

新編
大藏經
PDG

論第一卷同學鈔第一目次

辨教時上

證果迴心

互執有空

如來爲除

爰引六經三方

深密三時

般若唯識

十六會般若

一經五三時歟

唯頓唯漸教

花嚴頓漸三方

三獸渡水

瑜伽釋論三時

雪山部五事

龍猛皆空

論第一卷同學鈔第一

辨教時上

證果迴心

問。宗家意。付明。有空中三時教。且第二時。般若經時。證果二乘可有迴心向大義耶。答。證果迴心有無。先德二傳也。仍可有二意。兩方。若無迴心義者。聖者根機非一。准。

何必無迴心類。是以見。彼經說。明許迴心。義見。所謂如云。發心趣者。我亦隨喜。述。唯有見諦趣大菩提。加之今本疏云。令中。根品。捨小趣大。義林章。判須菩提等迴心。趣大。何況。樞要中引般若經說。雖未。已入。正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心。云云。置雖言意。明許。證果迴心。見。若依之爾者。法花以前教。取敗種不生喻。全不許。聖者發心。是以無。量義經云。四十餘年未顯真實。法花經說。未曾說汝等當得成佛道。二邊難思。何可。承。耶。

答。聖果迴心有無。先哲異義。雖然且可。存。無迴心義之傳也。凡不定性歸。佛法悟。有淺深。教有三時。而般若經說。萬法皆空。未明三性一乘。此時何進發深固大心哉。就中釋尊一代。以爲子爲最上利根人。彼。既法華時。始迴心向大。誰人根機超彼。般若。時。發大心耶。無量義。妙法華兩文。誠明也。加之正披般若經說。若入聲聞獨覺正性離。生者。不能復發阿耨菩提。說畢重述其故。彼於生死流。以作限隔。故云。次下文云。是中設有能於無上正等菩提。發心趣者。我。亦隨喜者。是假設談也。不爾置設言。安有。字。有何所由耶。假設談云事。源見子。龍樹。之釋。全不足爲難。況上既有明文。何依。下。隱說耶。唯有見諦。趣大菩提。諸聲聞等之。文。並義林章。今本疏等釋。皆談信解大乘。義也。爰以。揆揚大師。會章文云。今言迴。

心。因聞般若。悔修於小爲趣大。因名迴。趣也。非趣大已名迴趣也。云云。唯爲發趣。大乘之人。說般若等空教云事。出深密經。說是則聞大乘空教。深信解之。追悔修二。乘小果。以爲第三時迴心向大之因。故云趣。大乘也。非發向大乘迴心也。次至雖未。已入文者。法華攝釋。會此文云。此人雖會。行二乘行。未得小果。聞大乘經。即發菩提。云云。意者。經文上。舉三乘各入自乘正性。離生之義畢。雖未已入等云云。會行二乘行。故須入二乘正性離生之人。雖未入彼正。性離生。種姓不定。依聞般若。發大乘心。爲言非是欲顯已入迴心用雖言也。思。可。之案。

互執有空

問。付有空中三時教。且初二時所被機根。可有互執有空之義耶。進云。疏云。由斯。二聖互執有空。文。付之。對一類漸機。設三。時說教。而初時聞四諦因果。作諸法實有。執。第二時悟萬法皆空。撥無二諦性相。若。爾如次限有空迷謬。無雙執空有之義。釋。互執有空有何深由耶。

答。疑難之趣。即演祕問意也。答。之豈言不。定唯祇一人。人既有多。悟亦前後。前後各。以所證爲是。互執何失。又縱一人。執。前。後別。對執不同亦得稱互云云。料簡此釋。學者意不同也。且成申一義者。今答文有。二釋歟。初釋意。初時聞有。以有爲是。於。空起謗。第二時聞空。以空爲是。於有起。

●元享四年寫樂師寺藏本。●樂師寺藏古寫本。●大日本佛教全書本。●此卷甲本乙本校合困難故別附載卷末。●此項目原本無今依。目次新加下同。●原本傍註曰智論。●原本傍註曰章周記。●發二趣。●乘十(定性)。

謗。是非二執相違。有空迷謬互起。前後各以所證爲是。是詞即顯傍有所非也。此義非撲揚始釋。源出瑜伽釋論義林章等存此旨。第二釋意。初二時偏有偏空。未契中道。所以對第三時非空非有。初二時以前後執不同。云互執有空也。是以疏中。舉初二時了。由斯二聖互執有空。迷謬競興。未契中道云云。

尋云。初釋云。人既有多悟亦前後等。寄人多類。釋。互執有空義。見タリ。不見存。是非二執相違之義耶。次。第二釋。如所成者。寧不背瑜伽釋論等耶。今云。先祕問云。唯望不定。立有三時。何有二聖互執有空云云意云。對不定性。立三時教。初時執。有聖者之外。更無別人。第二時執。空之人外。亦無別聖。何有二聖耶。豈言不定唯祇一人等者。返問也。正釋。互執有空文。前後各以所證爲是之文。是也。又案云。又縱一人等者。非別釋歟。是非二執相違云事。縱雖一人。不可相背。爲言是只初。奪問釋之。後。縱答之不同也。云人既有多云。又縱一人。尤可然歟。如來爲除。

問付三時教。且爲除何執。說第三時教耶。答。疏中除空有執。付之。設第二時無相教。爲遣初時有執也。何至第三時再可遮之耶。是以見義林章解釋。上舉第二時空執佛爲除此復說唯識三性等教云云。如何。

答。般若經時。雖除初時有執。是猶以密義意趣破有執也。未顯遣執。所以至第三時。說我法非有空識非無顯了非空非有之旨。離有無偏執。正契中道。是以本疏中云。如來爲除此空有執。於第三時演了義教。判心外法無。破初有執。非無內識。遣執皆空也。義林章釋三時相繼有空執。遮行之旨。顯也。不嫌遣有執之義歟。

爰引六經三方

問。今論中引幾經。證唯識義耶。進云。疏中華嚴等六經云。付之一論前後所引。其數不限六經。七八二識教證出解脫阿含四智心品功德。依佛地經文。引無盡意經證本有種子。舉勝鬘經說。明變易生死。加之化無量類皆令有心者。任涅槃經說。又說有情隨心垢淨者。載維摩經文。爰引六經所釋有疑。如何可被會耶。

問。本疏中今論依六經說。成唯識中道義云云。爾者。六經者何等經耶。疏云。又今此論爰引六經。所謂華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毘達磨。楞伽。厚嚴。支付之。依六經成中道。源在論文。華嚴。深密。楞伽。維摩。阿毘達磨。厚嚴經也。是則答唯識所因難。引今此六經也。論既引維摩經。不載功德莊嚴。疏主除維摩。加莊嚴。更有何由耶。況今論引莊嚴經。如來無垢識等頌也。然彼頌僅說淨位第八。中道義不顯。若如今經何不依佛地經說耶。私云。總談一論上下所引經者。廣可通佛

地勝鬘等諸經。爰引六經者別意也。上明三時教畢。爲顯今論第三時中道大乘。以依六經成唯識中道之旨。爲其所以也。是以本疏結文云。理明唯識三性十地因果行位。了相大乘。故知第三時中道之教也。文若爾解脫阿含既小乘經。何爲第三時證耶。無盡意經三乘通信經。同是小乘經也。全不可成難。勝鬘經未明唯識三性等法門。佛地經說亦以爾也。粗雖說果唯識。既寄智品。不專識體。豈等今六經耶。依之可謂。今云六經。專依答唯識所因難。六經歟。其中除無垢稱者。聊有其由。隨心垢淨之說。源出阿含說。故彼經中云。如佛所說。指阿含說。故成中道大乘之時。不引彼經歟。唯識所因難處。不簡大小乘。明說唯識故。載之答外難也。或彼經西天東夏有空教中道之淨。爰以無垢稱疏。依清辨空教也。依護法中道云云。又章中出古來大德義。維摩思益

大品空教云云。所說濫空旨。論師人師諍之。故捨有亂維摩。加無諍莊嚴歟。然諸經中殊人莊嚴。又非無其由。眞諦等古師。以眞如爲第九識體。成理事卽一之義。唐三藏加淨位第八爲九識。然莊嚴經如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應之文。無垢識體淨位第八云事分明也。既云。鏡智相應之識爲阿摩羅識。知其如爲第九識者古師謬說也。淨位第八爲第九識義。能叶經文。所以依他識體不越八識。成理事不二。唯識三性顯了宗義。以此經爲規

摸故大師成今論中道顯了之旨無垢稱以別故除之。莊嚴經存深意加之。若得此旨諸難不來。

尋云。莊嚴經既明佛果第八識三性十地因果行位等。具不說之。何爲今證耶。若以彼爲證者。佛地經說佛果四智心品等。又可舉之。同說果唯識故。答。莊嚴經未渡經也。誰知不說三性十地等法門。但於如來無垢識等文。猶異佛地經莊嚴經識體爲本。云如來無垢識圓鏡智相應。佛地經智品爲本。彼此不等歟。

深密三時

問。宗家意。依深密經說。立有空中道三時教。爾者今此三時教。爲依義類相從道理將如何。兩方。若存義類相從道理者。凡不定種姓人智解淺深有次悟教必有其前後。對彼所立三時寧非年月次第耶。依之本經列初昔今。顯有空中次本疏述。即有三時年月前後。出解深密經時教。明知依年月前後立三時教云事。若依之爾者。宗家意。以一代諸教。悉攝盡三時。若依年月次第判時教者。何可攝盡諸教耶。彼花嚴成道最初說。難攝爲三時道教雙樹泥洹教不可攝初時耶。是以見義燈文云。經辨三時非約前後。但以類相從云云。如何。答。深密經所說三時義類年月。先哲異義上古未決。雖然且可存中唯義類傳也。凡如來所說分有空中義理淺深三時相異。所以以法淺深爲其差別。不依年月前後也。諸

說有教皆攝初時。義理最淺故。諸說空教悉第二時。義理漸深故。諸說非空非有教屬第三時。義理最深故。尋此義理淺深。分教爲三時之時。更無攝教不盡之失。守年月次第立時教。寧不招此過耶。是以法華玄贊總料簡章等中。依深密經三時文。以準嚴經爲第三時。以知存義類相從旨云事。經辨三時非約前後。但以類相從。有爲第一。空爲第二。俱爲第三之義。燈解釋其旨以明也。但至經文初於一時在昔第二時於今第三時者。一時二時三時文。是義理淺深爲三時。初昔今者。不定種姓人智解淺深。三時有次悟之故。對彼類自然義理淺深相當年月。故舉相當義理三時之年月先後也。字本疏解釋可准之。即有三時者。義三時也。即經一時二時三時文也。年月前後者。年月前後相當次第也。云然以年月不爲時。何爲難耶。若不然者。可云即有年月三時前後。何云即有三時年月先後耶。唯義類傳叶道理。無失可答申也。

尋云。唯義類者。今燈云。一約前後。二約義類。文如此文者。可兼義類年月見。答。既下卷中。非約先後但以類相從文。以下推上。一師解釋不可猝悟。是以秋篠僧正釋此文云。一約前後者。義前後也。義理淺深。三時次第也。二約義類者。顯此三時類攝諸教也。尋云。宗家立三時教。依深密經文。而經顯文列初昔今。年月皆明。若存義類之

傳。若有其證耶。爰以北岳最澄。三論道詮。華嚴惠苑等。難自宗義違本經文。文若不出明證者。誰可信用耶。若經文說其證。以道理成此義者。他宗立四時五時等。會深密說亦有何失耶。答。

般若唯識

問。般若經中。說唯識道理。爾者以所說唯識爲攝第三時教。將如何。答。可有攝第二時。或攝第三時二意也。兩方。若攝第二時者。隨所說義理。論三時相攝。而一切皆是自心所變之文。蘊等諸法非空非有之說。其理當中道。何攝第二時耶。況中邊論。解。故說一切法。非空非不空。有無及有故。是則契中道之頌。亦善符順般若等經說一切法非空非有文。無性攝論。引大般若經佛對慈氏廣說三性之文。任弘經解釋明攝第三時。加之。疏依多分言第二時之定判。非存少分攝第三時之言耶。若依之爾者。見大師處處釋。皆以般若總屬第二時。況若許通第三時者。一經豈通二時耶。若爾者。可有時教難亂過耶。答。先德異義非一准。故離出中二義。任宗家解釋。可存中屬第二時云傳。三時相攝可任教相大旨。而披般若經所說。始自五蘊終至三轉。說畢竟空寂未明中道理。既以隱密相轉正法輪。豈非無相真空之教耶。適雖說唯識如幻旨。少分之中。少分也。又不出遍計依圓廢立。寧攝第三時耶。依之深密經。指般若無自性文說第二時。

●原本傍註曰依他之所攝也二時互有也 ●原本傍註曰祕文

般若經云見佛第二轉妙法輪。明雖非第三時。次於慈愍說諸法空。所謂摩訶般若經等之釋。諸說。空經是第二時教之文。即存此等道理也。若依少分說。定時教者。阿含說隨心垢淨。遺教云。當好制心。豈攝第三時耶。但至中邊論者。少分有說。唯識之處。指此等少分。云契中道。引說三性。或依神泰善珠等意者。攝論所引般若者。非十六會般若。般若一代聖教總名。故指明說中道唯識之旨。教文引般若。或依第三時教意。連般若空。寄三性門。顯說空意。云亦善符順等也。非文顯說三性。云符順般若。引說三性。無性之文。故護法論主廣百論中。釋弘般若提婆空義云。又此空言是遮非表。非唯空有亦復空空。遍遣執心。令契諸法。非有非空究竟真理。云云。護法既顯提婆空遮惡取空顯中道義。天親無性依般若經明中道旨。遂有何過。次至演秘釋。引般若經一切皆是自心所變文畢。准此般若第二時中亦說唯識。疏依多分言。第二時云。此釋還此義證也。少分唯識從多分空屬第二時也。無失可答申也。

十六會般若

問。付深密經三時教。且第二時空教者。爲指十六會般若經將如何。答。宗家意。以十六會般若。爲第二時也。付之披深密經文。尋第二時教唯爲發起大乘者。說皆空法。而十六會般若。廣對三乘明說唯識。既不唯對大機。不唯說皆空知。以別經

教。爲第二時教也。依之見真諦三藏釋。如來成道以後。至第七年。在舍衛國施惠江邊。爲諸菩薩說諸法皆空。云云。而見十六會之說。更無施惠江邊之說。況七年之前。尼衆未有十六會般若。會皆列尼衆。明知彼般若十六會外。即深密所指第二時云事。是以天台最澄三論善議等。他宗人師。皆存此旨。難自宗義如何。

答。自宗意。十六會之外。無別般若。般若之外。無隱密之空教。深密所指。第二時般若。即十六會經也。凡遍學三藏遊西天。悉得般若廣本。羅什真諦等。得一會一分之本。不知有諸會具本判有八部五部等般若。即依之也。以實謂之。西方全無別部般若。所以先德釋之。于闐三藏慈恩三藏日照三藏等。皆言西方未聞八部般若之名。云云。由之圓測玄範等人師。引我等今者於瞻部州見佛第二轉妙法輪之說。成第二時。次深密云對菩薩般若云。被三乘者。深密約正機。唯舉大乘。般若通傍正。廣說三乘。彼此不同。然而不可相違。次施會江邊般若者。未見明說。是只西明寺圓測師。引家依三藏說也。而家依相傳說謬多。西明解釋實義少。誰信用耶。但施會江邊。在舍衛國中。去孤獨園不遠。家依云。去孤獨園五里云云。新羅寂公三三。故以舍衛國孤獨園說。云施會江邊說歟。

尋云。般若經見佛第二轉妙法輪之文。更非誠證。次下文非第一轉。亦非第二云云。

如何。答。非第一轉者。遮華嚴第一轉。亦非第二者。遮阿含第二轉也。或般若遮執故。遮實有妄執。第二云。亦非第二歟。如云。即非佛法是名佛法。實雖第二轉。爲遮妄執云爾也。其例非一也。

一經互三時歟

問。付三時教攝一代諸教義。且以一經爲互攝三時。將如何。若有此義者。深密經中說三時教。舉波羅底斯。鷲峯山等時會。三時說教各別。何以一經互攝三時耶。況大小教相各別。所說中偏不同。一經全不可通三時耶。若依之爾者。如來一音演說教。衆生隨類各得解者。維摩。攝論等文也。若隨機根。何不互三時耶。依之案實積一經互三時。見タリ所謂說一切有部毘奈耶雜事。當初時教。文殊問般若。勝鬘夫人會。如次似二時三時。依之東土德。判此經。互三時云云如何。

答。一經不可通三時。教有大小。機有淺深。顯了隱密。了不了義。豈相雜耶。是以深密經中。初二時。云。詳論安足處。第三時。說最極無上教。故知。一經不可互三時也。但至寶積經者。是第三時中。爲菩薩重說初二時法也。此則爲令知諸乘境行果。對大乘機。說空有教也。如瑜伽論中。說聲聞獨覺兩地。無著等菩薩。令知諸乘行果。大聖慈尊說小乘法。依之總持簡章云。或有諸經全分多分大小教異云云。此豈非寶積經耶。況准人師釋。此經雖有唯小一會。大小相

兼會。竝屬大乘方等部。云。雖他宗釋。取爲潤色。事有何相違。無失。

寬治五年春日御社殿下番論議。慶助大法師。對長譽大法師用之。其座長譽答云。寶積經。宗家無定釋之計。是結集人翻譯三藏。集前後別部經。爲一經。歟。故以彼不可難之。

唯頓唯漸教

問。宗家意。可云有唯頓唯漸教耶。答。不爾。付之教門萬差。何無此教耶。依之。章云。若唯被大。如勝鬘經。或但被小如遺教經云云如何。

答。宗家意。更不許唯頓唯漸教也。說教會座。必聲聞菩薩相列。頓漸根機相交。全不可有唯頓唯漸教也。彼華嚴經高山頓大教。猶至第八會。五百聲聞來會座。阿含被小機。又無量菩薩。入初地。以之推餘教。無唯頓唯漸教之旨明也。是以本疏云。此顯頓漸無別定教。章中判。故無一教定頓定漸加之。漸洲大師破他師義云。不障立漸頓。不許定判教云云。但至章釋者。就正機談之歟。或勝鬘經是寶積一經四十九會隨一也。彼經總通漸教者。何以勝鬘一會唯被大機爲難耶。彼如華嚴前七會。雖無聲聞。至第八會。漸機有座判通漸教也。

華嚴頓漸二方

問。華嚴經通漸教之義。以何事證之耶。答。疏云。入法界品。五百聲聞。亦在座故云云。付之實類聲聞來會座。始于鹿苑說教之

時。華嚴成道最先之說。高山頓大之教也。所列聲聞。定非實類者。是以披彼經說。歎聲聞德。或說。悉覺真諦。證如實際。深入法性。永出有海。或述於諸佛所。永斷疑惑。於佛智慧。深信趣入。若實類者。何有此等德耶。爰知深位大士。爲表法深奧。現聲聞形。示如聲聞。如旨相云事。由之不思議境界。說復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。大乘論判。入法界品。五百聲聞。皆是他方極位菩薩。誠證難思。如何。

答。凡華嚴經七處八會說。非首末相續教。前七會雖。第二七日說。入法界品。逝多林說。既在四諦教後。何無實類聲聞耶。由之見。大師所釋。彼經八會非是首末相續說。故。初之七會。成道即說。故在初七未有聲聞。入法界品。後時別說。故第八會。亦有聲聞。又加之。三論吉藏。第八會後時說。於祇園精舍說。故得有聲聞釋云云。但至嘆德經文者。先以五百聲聞。雖爲漸教證。忽不言。皆是實類者。其中必以可有實類聲聞。可通漸教成也。何此疑來耶。設又付。實類。何不如此讚耶。既證生空真如。何不嘆悉覺真諦等耶。次不思議境界經說。彼經中。於摩竭提國菩提樹下說之。知第一會同本異譯歟。更不足爲難。次大乘論者。作者誰人。譯者何三藏。所說忽難信者。旁可疑之。若作者邪說歟。又譯者訛謬歟。仍不可爲龜鏡者歟。

尋云。設會座。雖有實類輩。尚非漸教證。

其所以者。隔開於法界唯心法門。磨悟於三無差別道理。已。是如聲如盲也。不聞不見也。何爲教所被機耶。答。舍利弗既由如來加被。與六千弟子共。悟文殊十法。發無上菩提心。故爲教所被機歟。一乘義私記云。入法界品。在逝多林說。此是佛成道後經多年。須達長者。爲佛初所建立精舍也。是豈鹿苑前說耶云云。略之行賀記云。入法界品。成道十餘年。於祇園寺說之云云。准十二由經者。成道六年。須達長者。爲佛作祇園精舍歟。

問。本疏中。解華嚴經通漸教之義。引入法界品。五百聲聞。爾者寂滅道場等。前七會。可有應化聲聞耶。兩方。若有者。前七會。成道最前說。此時未度聲聞。已無實類小聖。權化者由何有之耶。權必引實。應化定同實類。無實類者。應化何爲耶。依之檢六十八十等經。前七會。無列聲聞。僅及入法界品。蓮舉五百六十類。是以披大師所釋。或云。初之七會。成道即說。故在初七。未有聲聞。或判。初有大無小如花嚴經。至入法界品。方有聲聞。此等所釋。明前七會。全無聲聞名體見。若由之爾者。見不思議境界經。復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座云云。而彼經。菩提樹下說。第一會。異譯也。豈非有應化聲聞耶。何況法華玄贊中。華嚴經。初說有舍利弗。是應化等文。所釋趣。初七會。有應化類。見由之震旦人師勘賢音品第一會。有應化舍利弗云如何。

●原本傍註曰開發 ●原本傍註曰如大般若經雖云一部非十六會讀說 ●原本傍註曰淨名玄論 ●原本傍註曰子烏 ●原本傍註曰開發

答。大部經。前七會雖無列聲聞之文。准不思議境界經思之。權化類可有歟。聲聞爲佛弟子。隨奉仕之者也。雖未度實類應化同。彼類有何過耶。鹿苑證果之後。度聲聞者。約實類論之。不遮權化者歟。開發云。故在初七。未有聲聞。法苑云。初有大無小者。談實類聲聞也。是以鏡水寺。栖複師。實首品第一會中。有一箇舍利弗。是應化也。云云法證寶贊中。又述此旨。況退見彼經盧舍那品。十方菩薩雲集毛孔出光。一光中出塵數菩薩。塵數衆生。今至聲聞獨覺地。文六十經第三卷既前七會說聲聞獨覺。何難無其名體耶。

今云。前七會無權化聲聞也。大部經中。全無列名文。又大師處處釋。不許初七會有聲聞之義。誰疑之耶。但玄贊云。初說有舍利弗是應化者。若依指第八會本會之傳者。更非難歟。但准文相初說者。前七會見之。今訓文可云。初說有舍利佛是應化。爲尊成第八會聲聞實類通漸教之義。設云爾也。傳聞。永錄權化。正說此義耳。次至不思議境界經者。雖第一會異譯。翻譯三藏。聚入法界品聲聞。初會同聞衆中列之歟。爲別經時。取爲此經同聞衆如。此事常習也。賢首品等。光中化菩薩聲聞等。既是一時化現也。何爲證耶。

三獸渡水

問。了義燈中。證如來所說眞如爲體之義。引三獸渡水之文。爾者引何經論說耶。燈云。

實性論中。猶如一河三獸渡水得淺深異。云云付之勘實性論說。一部四卷。十一品中。全無此文耶。依之義林章玄贊等中。引優婆塞戒經。如何。

答。宗家處處引此文。或云實性論。即玄贊第四無垢稱經疏并今義燈等也。或云優婆塞戒經。即玄贊第一總料簡章等也。或有出涅槃經之處。如開發上卷及最勝疏也。以知。此文不限一經一論云事。但實性論現行文雖無此文。或依梵本。或勘餘本引之歟。例如彼說圓鏡智是受用佛之莊嚴論之文。阿賴耶識業風所飄之楞伽經之說現行本。雖無此文。依梵本載之。即涅槃經中亦無此說最勝疏等亦引梵本歟。

業風所飄之文。演祕有二釋。初釋雖異。論所引其義理同也。次釋疏主勘梵本引之文。

瑜伽釋論三時

問。義燈中明三時教。以何文證之耶。答。引瑜伽釋論。如來出世隨宜爲說文也。付之依義燈所引見彼論所說。偏說第三時教。無明初二時。是以或云隨宜爲說處中妙理。唯說第三時教。或述了達諸法非空非有。不說有空時教耶。依之大師章中。引深密經等說雖證三時。未引瑜伽釋論耶。私云。瑜伽釋論文。專明第三時。因顯初二時教。云今說此論所因云何。釋說瑜伽論之所因。顯第三時。故正見彼論說。如來出世。隨其所宜。方便爲說種種妙

法。處中實相。令諸有情知一切法如是如是空故非有。如是如有故非空。了達諸法非空非有。種種妙法者。初二時也。處中實相者。第三時也。令諸有情已下。顯第三時非空非有義也。如是如有故非空者。遮初時偏有。如是如有故非空者。簡第二時皆空執也。既明第三時遮初二時執。返知方便爲說種種妙法者。說有空教云事。但至章釋者。返講答證據也。正見彼文瑜伽釋中。此三時小異。義意無別。云云先德釋此文云。文異故云小異。云云無失。已上愚案

雪山部五事

問。雪山部本宗同義意。可立餘所誘。無知等五事耶。兩方若立者。上座部。大眾部。分事。依譯五事是非。所謂大天立五事。耆年聖者。不許五事故也。而雪山部。是上座部中。十一部隨一也。豈失本宗返立五事耶。況若不同本上座部。何名本宗同義耶。以同本宗得此名故也。若不立者。宗輪論中。述雪山部本宗同義。有阿羅漢爲餘所誘。猶有無知。亦有猶預。他令悟入。道因聲起云。爾者二邊不明。如何。

答。疑難非始尋。即大師宗輪疏中。問答之正釋此事。初與大眾乖諍之時。猶未立此。至三百年滿。與說一切有部諍。說一切有得本宗故。無立五事。舊上座弟子。失本所宗。乃立五事。是故年淹日久。聖隱凡生。新與舊殊。復何怪也。云云根本乖諍之昔。一百

年之外。雖譯五事是非。至三百年滿。時代久移。聖隱凡顯。故習失。本宗義也。但至本宗同難者。一部中前後相對。本諸人同義。名本宗同。後義異。自部前共許義云。末宗異義也。故雪山部本宗同者。一切有部。雖不立五事。雪山部立之。依有此譯。從有部分之時。雪山部中。諸人共許。同立五事。故云本宗同義也。若不然後義同。先本宗者。大眾等四部初出時。不可名本宗同。彼只本宗。後同。彼不可名本宗同。故也。況若如難者。可云同本宗義。何云本宗同義。耶。爰知。自部內。諸人共許義云。事。宗輪疏可見之。

龍猛皆空

問龍猛提婆意。依勝義諦。爲起皆空執。將如何。兩方。若不起皆空執者。龍猛提婆依般若經說。立萬法皆空宗。既執皆空之文。爲至極理。知執無相皆空云事。況清辨傳彼宗。既撥無二諦性相。准末計思。本宗定可空。依圓法體耶。依之見。大師處處解釋。同清辨起皆空執云云。若依之爾者。今此大論師。深位薩埵。何起皆空妄執耶。是以義燈中。不起空執見。
答龍猛歡喜地菩薩。深悟百法明門。提婆彼瀉瓶稟承無誤。全不可起皆空僻執。所以爲破小乘外道實我實法。依般若經立皆空宗。此只任如來本意遮諸法實有執計也。加之披佛地論說。而菩薩藏千載已前清淨一味無有乖謬。千歲已後乃與空有二

執異論云云。若龍猛實起空執。無著天親立非空非有宗之時。寧無乖謬耶。就中護法菩薩製提婆百論釋。破清辨執皆空。唯空遍計。存依圓法體。通學三藏造會宗論三千行頌。融會瑜伽中百旨。破智光論師撥無執見。以此等理案之。不起撥無執也。依之了義燈中。兩大菩薩出世。爲破小乘外道執說之爲空。時人多著空云云。取意既著空見。關所被機。知龍猛不起此執也。大師所釋依清辨心談龍猛宗也。
論第一卷同學鈔第一終

論第一卷同學鈔第一目次

辨教時
證果迴心
互執有空
如來爲除
爰引六經
深密三時
般若唯識
十六會般
一經五三時歟
唯頓唯漸
花嚴頓漸三方
付說時
又初七日
三獸渡水
初對外道等
瑜伽釋論三時

雪山部五事
龍猛皆空

法輪自性體

第二時斷道三方

輪非輪

了不了

普爲乘教三方

約理說一

說如藥草

一音教

提謂經大小三方

要集半滿教

此則唯法

又復設爾

爲定姓人

論第一卷同學鈔第一

辨教時

證果迴心

問。宗家意。付明有空三時教。且第二時般若經之時。證果二乘。可有迴心向大義耶。答云。有此義。云無此義。先德二傳也。兩方。若無者。聖者種類不同。根性利鈍不一。准。何必無迴心義耶。是以見。彼經文。或云。是中設有能於無上正等菩提發心趣者。我亦隨喜。或述。唯有見諦趣大菩提諸聲聞等。加之本疏。

① 原本傍註曰理經分疏 ② 原本傍註曰對法抄一 ③ ④ 17頁 ⑤ 不分卷 ⑥ ⑦ 此卷甲乙兩本與原本大異故別出甲本而與乙本對校 ⑧ 若十(第二時歟) ⑨ 漸十(教) ⑩ 以下至爲定姓人相當原本第二卷 ⑪ [時]一 ⑫ [之]一 ⑬ [義]一 ⑭ 性利鈍不二機非 ⑮ 耶二義

云。令中根品。捨小趣大。義林章判。須菩提等。迴心趣大。何況極要中引彼經說。雖未已入正性離生。而於三乘。性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心云云。置雖言意。明已入正性離生人。發菩提心見。經文並宗家解釋。無非云。迴心向大耶。若云有者。法花以前教取敗種不生喻。全不許證果迴心。是以無量義經。說四十餘年未顯真實。法花經。未曾說汝等當得成佛道云云。隨見般若經文。若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提云云。若爾文理有左右。是非難一定。

答。證果迴心有無。先哲異義也。然而且可存。申無迴心之義也。凡任不定性智解。辨有空中三時前後。而般若經。第二時空教。說萬法空寂。未明三性一乘。豈依皆空教。發深固大心哉。菩提心者。即悟入三性。未分明說諸法非空有。何進發唯識甚深菩提心哉。若此經時發心者。法花一乘。何爲耶。是以如一偏疑。法花以前教。取敗種不生譬。嫌永不成佛。無量義。妙法花兩文。誰疑之哉。但至我亦隨喜文者。次上文既云若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提。何以故。彼於生死流。以作限隔故云云。下文述是中設有等安設言。置有字。爰知假設詞也。雖然任所被機根者。雖假設談。依如來本意者。亦是真實詞也。次至唯有見諦

等文。以信解大乘。言趣大菩提歟。或云。唯有見諦趣大菩提。判諸聲聞等。及以不退轉菩薩摩訶薩。故知以唯有見諦文者。配諸聲聞等。以趣大菩提文。配菩薩摩訶薩歟。事當別也。次至雖未已入文者。先以此文。被爲難如何。般若經時。未證果迴心有理。無疑證果迴心雖有希奇。若如難者。證果迴心。決定成疑。凡位迴心。故知此文定可有深意。依之法花攝釋。消此文云。此人雖曾行二乘行。未得證果。聞大乘經。即發菩提心云云。任此釋者。先行二乘行人。未得自乘果類。聞此經已。發大心云云也。況依經文次第者。上舉三乘定性各證。自乘極果。對之云雖未已入歟。次至本疏文。若如理師釋。此事。即以中根對小名大文。次至章釋。撲揚大師釋。此文云。今言迴心。因聞般若。悔修於小。爲趣大因。名迴修也。非趣大已名迴趣也云云。凡於迴心有二。此是信解大乘迴心也。諸處可准之。

尋云

互執有空

問。宗家意。初一時所被機根。可有互執有空之義耶。進云。疏云。由此二聖互執有空云云。付之立三時教。對一類不定性。而初時聞四諦法輪。同作諸法實有執。第二時說萬法皆空。舉撥無二諦性相。若爾如次限有空迷執。雙無執空有之義。

耶。互執有空本疏解釋有何別因耶。答。疑難趣即演祕問難意也。答之豈言不定。唯祇一人。人既有多。悟亦前後。後前各以所證爲是。互執何失。又縱一人執前後別。對執不同。亦得稱互云云。料簡此釋。學者聖意。當不同也。且出申一義者。今文有二釋歟。初釋意。初時聞有。以有爲是。於空起謗。第二時聞空。以空爲是。於有起謗。是非二執互起有空迷謬相。前後各以所證爲是。是詞即顯傍有所非也。此義非撲揚始文。源出瑜伽論。義林章等。存此旨見。依之義林章中。諸偏見者。初聞說有。便即快心。於空起謗。後聞說空。亦復協意。便謗於有云云。瑜伽釋論中亦此旨見。故是非執雙起云事。最叶文理。是初釋意也。第二釋意。直以初時有執。第二時空執。名互執有空也。

尋云。初釋云。人既有多。悟亦前後云云。寄人多類釋。互執有空義。見。不見。存是非二執相並義耶。次第二釋。如所成者。不乘瑜伽釋論等。今云。先祕問云。唯望不定。立有三時。何有二聖互執有空云云。意云。對不定性。立三時教。初時執有聖者之外。亦無別人。第二時執空云人外。更無餘聖。何有二聖互執有空。由此二聖互執有空。疏釋。於二時有多聖。互執有空。歟。見。故答之。豈言不定唯祇一人等者。先

①云二依之② ③云云文④ ⑤離一非⑥ ⑦定十(如何可承耶)⑧ ⑨世二耶⑩ ⑪何爲二爲何⑫ ⑬字二言⑭ ⑮文十(者)⑯ ⑰百二且云⑱ ⑲[文言也]八字⑳ ㉑消二指㉒ ㉓云也二字乙本作細註㉔ ㉕各二必㉖ ㉗[者]一㉘ ㉙釋十(者)㉚ ㉛[云]一㉜ ㉝說二情㉞ ㉟意二云云㊱ ㊲[不同也]一㊳ ㊴今二先今文㊵ ㊶文二釋㊷ ㊸(尋云二聖)百十餘字二(尋云。若以是非二執名互執者。何問唯望不定。立有三時。何有三聖。互執有空。答。豈言不定唯祇一人等耶。問。答意者。寄人多類消本文見如何。答。先問意。對不定性。立三時教。初時執有聖者外。亦無別人。第二時執空聖者外。更無餘聖。何有二聖)九十餘字㊹ ㊺於十(初)㊻ ㊼定十(性)㊽ ㊾[先]一㊿

不定性。何有「二聖問」故。返此間言也。正釋「互執有空」之文。前後各以所證爲是之文也。又縱一人等者。非別釋歟。是非二執相並。云事。不可依人多少。故云人既有。云。又縱一人。同可存此旨歟。是以初。聖問釋之。後。縱答之不同也。或又縱一人者。設雖一人。以前後執不同。相對第三時云互執有空也。

問付三時教。且爲除何執。說第三時教耶。答疏云。如來爲除此空有執。於第三時。演了義教。云。付之。設第二時無相教者。爲遣初時有執也。何至第三時教可遮之耶。本疏云。世尊爲除彼法有執。次於鷲嶺說諸法空。即此意也。若爾第二時所殘僅皆空迷也。何第三時兼遣有空執耶。依之見。餘處解釋。彼聞法空隱密言教。便撥諸法性相都無。乃至佛爲除此復說唯識三性等教。云。此釋意第三時。唯除空執。見。如何。

答。般若經時。雖除初時有執。是猶以密意破有執。而未顯遣執。所以至第三時。顯了說非空非有之時。離有。空偏執。正契中道。故本疏釋此事。心外法無破。初有執。非無內識。遣執皆空。云。故顯了除。有空執。專在第三時。教進所釋。即此意也。義林章釋者。出。近所除空執許。也。不遮。遠遣有執之義。可成申也。

爰引六經

問。本疏中。辨說教時會。今論依六經說。成唯識中道之義。云。爾者六經者。何等經耶。進云。疏云。又今此論。爰引六經。所謂華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毘達磨。楞伽。厚嚴。云。付之。依六經成中道。源在論文。華嚴。深密。楞伽。維摩。阿毘達磨。厚嚴。是其六經也。此則依是諸識轉變分別所分別。由此彼皆無故。一切唯識本頌文。結三能變唯識道理。引六經說。明五重觀門也。若除維摩經。闕隱劣顯勝唯識道理。更非盡理之說。況論既引維摩經。有何失本疏除之耶。論不引莊嚴經。有何德疏加之耶。加之如來無垢識等頌。僅說淨位第八。中道義不顯。有何深意。如此取捨。耶。

問。今論引幾經證唯識義耶。進云。花嚴等六經也。付之。一論前後所引經其數不限六經。所謂七八二識。教證中如次引解脫阿含二經釋。佛果殊勝義。引涅槃經。獲得常蘊之文。化無量類皆令有心之說。明四智心品功德。多出佛地經。文加之。引無盡意經。證本有種子。依勝鬘經。述三種意成身。況答。外人唯識所因難。出無垢稱經。隨心垢淨之文。若爾依一論上下所引之文者。不可限六經。若任答。唯識所因難六經者。舉莊嚴經。不引維摩經。有何別因。爰引六經解釋。乖。旁道理如何。

答。誠總談一論上下所引經者。廣可通。

涅槃經佛地解脫阿含等。而今本疏爰引六經者。源依。答。唯識所因難六經也。其旨上明三時教。舉今論爲顯第三時中道大乘。依六經說。成唯識中道之旨。爲其所以也。故疏終文云。理明唯識三性十地。因果。行位。了相大乘。云。故知第三時中道教也。云。若爾解脫阿含既小乘經。何爲第三時證無盡意經三乘通信經。同是小乘部也。勝鬘經未明唯識三性等七種法門。佛地經。亦同之。況彼經粗顯說果唯識。既寄智品。不專識體。豈等入六經耶。無垢稱經隨心垢淨之說。源出阿含說。優婆塞尊者。於往昔之時。蒙淨名呵。先因緣也。故彼經中云。如佛所說。指昔時說。故今大乘教證。故不引彼經。唯識所因難處。不簡大小乘。分明說唯識故。戴之也。或彼經西天東夏有空教中道之譯。故無垢稱疏云。依清辨等義。以空爲宗。依護法義。中道教也。取。又意云。又古來大德。乃。維摩。思益。大品。空教云。既論師人師。證如此。不如以之不爲第三時證據。故不引彼經也。論所引六經中。改無垢稱。加莊嚴經。即此等意趣也。就中又有深。心真諦等古師。以

部一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

真如爲第九識體。成理事即一義。玄奘淨位第八加爲九識。即以莊嚴經如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應文爲其證。既云圓鏡智相應。無垢識體淨位第八云事分明也。證無垢識圓鏡智俱解釋此意也。故依他識體。不超八識。成理事不二唯識三性顯了宗義。以此論爲規模。故大師無垢稱以別故除之。莊嚴經存深意加之。若得此旨。諸疑難不可來矣。

尋云。莊嚴經既明佛果第八識三性。十地。因果。行位等。具不說之。何爲今證耶。若以彼爲證者。佛地經說佛果四智等。又可舉之。同說果唯識故如何。答。莊嚴經未渡經也。未知說三性十地等。有但於如來無垢識等文。尙異佛地經。莊嚴經識體爲本。云圓鏡智相應。佛地經智品爲本。故唯識義專有功德莊嚴經第八識諸識根本。若成此識。畢唯識三性旨。中道大乘義能成立故。設雖不說十地等。第三時唯識中道之教。云事最分明也。

深密三時

問。宗家意。依深密經說。立有空三時教。云云。爾者今此三時教。爲存義類相從道理。將如何耶。兩方。若依義類相從道理者。凡對漸悟。立三時教。悟三時事。必有年月次第。若爾所立三時定可年月。依之本經列初昔今次第。不出義類

相從理。本疏即有三時年月前後解深密經說唯識是也。云云。爰知三時前後年月次第云事。若依之爾者。宗家意。以一代諸教。悉攝盡三時。若依年月次第者。成道最初花嚴何攝第三時。雙樹泥洹遺教經。豈攝初時哉。是以見義燈文。今卷云。一約前後二約義類。餘處述經辨三時。非約前後。但以類相從兩方不明。如何。年月義類相兼之義兩方難可尋之。

答。今此三時義類年月。先哲異義。上古未決也。雖然。且可存中唯義類傳也。不定姓人。歸於佛法。智解淺深。三時悟異。此所悟教。有空。中義理淺深也。如來設有空中次第。以法淺深。爲其差別。依晝夜月時年。非立三時。諸說有教。皆攝初時。義理最淺。故諸說空教。悉第二時。義理漸深。故諸說中道。教。取屬第三時。義理最深。故依之先德釋。三時所言時者。非年月時。合道理故。名之爲時。云云。況若非義類相從者。他師付攝教不盡失。何遮之耶。花嚴。遺教既三時所攝也。知義類相從云事。是以義燈前後法華玄贊。總料簡章。舉依深密經三時文。以華嚴經。成第三時。加之見大師解釋。真諦以教就時。戒賢以時就教判。破眞諦義若爾慈恩消洲定判。無淨存義類三時也。但至經文者。初於一時。在昔第二時。於今第三時者。一時第二時第三時文。是義理淺深。次第爲三時也。初

昔今者。即年月前後也。對不定姓說義類三時。悟義淺深。必前後故。年月前後。說此三義三時。爲言即有三時年月前後解釋。即此意也。即有三時者。義三時也。指一時二時三時。爲年月前後者。自然年月前後相當次第也。指初昔今。說云。然。以年月不爲時。若不爾者。可云。即有年月三時前後。何云。即有三時年月前後耶。唯義類從云事深叶道理也。

尋云。宗家立三時教。依深密論瑜伽文。而經論中云。初昔今。年月皆明。若會顯文。成義理次第者。北岳最澄。三論道詮。華嚴惠苑等。難自宗義違本經文。云云。若不出明誠證者。誰可信用耶。若雖無經文。以道理成此義者。他宗意立四時五時等。深密文會一段機。最可指南耶。答。此傳難義。只此一事。末學庸才。輒難勘之。但披經文。其旨炳然也。一切法相品。德本菩薩請問三性。此乘前心意識品說唯識義起。此問。同今論若唯有識何故世尊處處經中說有三性問也。處處經中之言。專攝花嚴經說。無自性品勝義生菩薩請問三無性。此意乘前一切法相品說三性義起。此問。同今論若有三性如何世尊說一切法皆無自性問也。而如來依勝義生問。般若無性。即三性上。無遍計故。說云。爰勝義生深生領解。信解

①一十(之)②玄奘二唐三藏③論二經④[疑]一⑤[智十(心品)]⑥[有]一⑦[尙二]⑧[智]一⑨[畢二了]⑩[最]一⑪[云云]一⑫存二依⑬[耶]一⑭依二存⑮疏十(云)⑯卷二論⑰[難]一⑱[三時]一⑲[於]一⑳[法]一㉑[取]一㉒耶二哉⑳[知識一事]七字㉓[舉]一㉔[破]一㉕[次第]一㉖姓二攝姓人㉗義十(類)㉘[我言二也]㉙[即]一㉚文十(也)㉛說二也㉜前二先㉝從二傳㉞論二經㉟會二言㊱云云二文㊲[明]一㊳耶二如何㊴此十(則)㊵攝二指㊶爰愛二也若

三無性依三性。畢。三性不顯了初二時。是不了義。分明說遍計空。依圓有三時。是了義教也。此了義教中。有花嚴等三性教。若不義類。何以華嚴為第三時。故玄贊中。勝義生菩薩。依於三性。說三無性皆是遍計所執也。勝義生菩薩。○依此經文。○花嚴經等。為第三時。○云云。總料簡章。無垢稱疏。亦以同之。明知。以明依三性。立三無性。成義類道理也。若不爾者。引依三性。立無性文。有何由耶。以無性前說三性。為第三時。豈非義前後耶。燈第七作三性。前陳無性後說釋。畢。問。若爾何故說三性教。為第三時。應第二時。在空前故。答。經辨三時。非約前後。但以類相從。右為第一。空為第二。俱為第三。此則花嚴攝深密第三時問答也。經論誠說。宗家解釋。義類相從之旨分明也。若爾他師所述。深達經文。問。唯義類者。乖一約前後二約義類文。如此釋者。可兼義類年月。見。答。年月義類兼說三時。傳。專依彼文。以非約前後但以類相從顯釋。案。今燈文。一師解釋。不可梓。若爾唯義類傳可。會。今文。秋篠善珠釋燈文。一約前後者。義前後也。義理淺深。三時次第如是也。二約義類者。顯此三時。類攝諸教也。般若唯識

問。般若經中。說唯識道理。爾者以所說唯識。可攝第三時耶。答。可有攝第三時。或攝第三時。二意也。兩方。若攝第二時者。隨所說義理。可論三時相攝。而被般若經文。云。一切皆是自心所變。說經等諸法非空非有。此等經文。豈非唯識中道。況中邊論。解說一切法非空非不空。有無及有故。是則契中道之文。亦善符順般若等經說。一切法非空非有。云云。無性攝論。引大般若對慈氏廣說三性之文。任弘解釋。明攝第三時也。疏依多分。言第二時。撲揚定判。亦非存此。心耶。若依之。攝第三時者。見大師處處釋。皆以般若。總屬第二時。況若。許通第三時者。一經豈通二時。無時教維亂。耶。答。先德異義非一。准故難出。申二義。任宗家解釋。可存中屬第二時義也。三時相攝。任教相大旨。般若經中。被會會說。尋分分文。始自五蘊終至二轉。說畢竟皆空。未明中道理。適雖說唯識如幻旨。少分之中。少分也。又不出遍計依圓廢立。豈攝第三時耶。況若一經互空有者。一經又可通大小乘教。隨宜說法。寧可然耶。依之深密經。指般若無自性文。說第二時。般若經。云。見佛第二轉妙法輪。明攝第三時。大於鶻嶺說諸法空。所謂摩訶般若經等之釋。諸說空經是第二時教之文。即在此等道理也。若夫依少分說。定時教者。阿含說隨

心垢淨。遺教云。當好制心。豈攝第三時耶。但至中邊攝論者。指此等少分。引證之歟。或依第三時教意。述般若空。空所執有。依圓。引般若。意云。亦善符順等也。故廣百論。釋弘般若提婆。菩薩空義云。又此空言。是遮非表。非唯空有亦復空。遍遣執心。令契諸法。非有非空。究竟真理。云云。護法既顯提婆意。遮惡取空。顯中道義。天親無性。依般若經。明中道旨。亦此。心也。唯此般若第二時中。亦說唯識。疏依多分。言第二時。演祕所釋。返此義證也。此釋心者。少分唯識。從多分空。關第二時云也。

十六會般若

問。付深密經三時教。且第二時空教者。為十六會般若經將如何。答。宗家意。第二時教也。付之披深密經文。尋第二時教。唯為發趣大乘者。說皆空法。云云。而十六會般若。廣對三乘。明說唯識。既不唯對大機。不唯說皆空。知以別經教。開第二時教。云事依之。如來成道之後。第七年。在舍衛國施惠江邊。為諸菩薩說諸法空。云云。今見十六會無施惠江邊之說耶。況七年前。尼衆未。有十六會般若。會會皆列尼衆。明知彼般若十六會外。即深密所指第二時云事。是以天台最澄。三論善講等。他宗人師。皆。此旨存。難自宗義。如何。答。自宗意。十六會外。無般若。般若之

①(佛為)十勝②(云云)二文③(明)一④(耶)二戰⑤(義十)類⑥(前二)定⑦(時十)之⑧(從十)之⑨(釋二)文⑩(會二)云云⑪(是)一⑫(耶二)教為當如何⑬(可有)二云⑭(時十)有⑮(可)一⑯(道十)耶⑰(分二)文⑱(攝)一⑲(許)一⑳(失二)之㉑(攝)一㉒(意)一㉓(善薩)一㉔(此釋心者)一㉕(為十)指㉖(意十)以十六會般若為㉗(教)一㉘(云云)二文㉙(開二)為㉚(之十)見真諦三藏釋㉛(之)以㉜(至)十第㉝(法十)皆㉞(今二)而㉟(會十)之說更㊱(耶)一㊲(年十)之㊳(此旨存)二存此旨㊴(無十)別㊵

外。無隱密空教。故深密所指。第二時般若。即十六會經也。凡遍覺三藏遊西天。悉得般若梵本羅什。真諦等。得一會一分之本。廣不。知諸會之本。故判有八部五部等般若。此等皆任。自所解作。異論以實。論之。西天全。所無別部般若也。故先德釋云。于闐三藏慈恩三藏。日照三藏等皆云。西方未聞。八部般若之名云云。因之圓測玄範等人師。引我等今者。於瞻部州。見佛第二轉妙法輪之說。成第二時也。但至發執。乘者。對□性。初時小根之人。信解大乘。漸趣大乘也。何以彼為難耶。次至施惠江邊說者。真諦三藏釋也。誰依用耶。但大般若中有舍衛國說。即指之歟。彼師以教就時。故云第七年等也。以教就時義既不可也。全不可依用。可答申也。

尋云。般若經見佛第二轉妙法輪文。非誠證。次下文非第一轉亦非第二云故。答。彼經會文既用之。無異百千諸天明唱言第二法輪。豈異求耶。初輪法輪有故非第一轉未說第三時。故非第二轉也。今案般若遮執故。遮實有妄執第二云非第二轉歟。如云。即非佛法是名佛法也。故知實雖第二時為遮妄執如此也。其例非一。其旨可□之。

一經互三時歟
問。付三時教攝盡一代聖教義。且以一

經。為互攝三時。將何。兩方若有此義者。深密經中。說三時教。舉波羅底斯。鷲峯山等時會。說教各別也。更不見以一經互攝三時。況大小教相各別。所說中偏不同。豈一經互三時所攝耶。若依之。無此義者。如來一音演說。眾生隨類各得。解維摩。攝論等文。分明也。若爾。隨機根。何不互三時耶。依之按寶積經。互三時見。所謂說一切有部毘奈耶難事。寶積經一會。是可初時教。文殊問般若。文是一會。是可第二時。勝鬘夫人會。說三種意成身。明一乘義。是可第三時。若爾。寶積一經非互三時教耶。依之東土德一判。此經互三時何耶。寬治五年春日殿下。一切經番論義。慶助大法師。對長舉大法師。問之。其座長舉答云。寶積經。宗家無定制計。之是結集人翻譯三藏。集前後別部經。為一經歟。以彼不可難之。

會云。一經不可通三時。教有大小。機有淺深。故顯了隱密。了不了義。豈相難耶。是以深密經中。初二時。云。靜論安。息處。第三時。說最極無上教。故知。一經不可互三時也。但至寶積經者。是第三時。教中。為菩薩。重說初二時法也。此即為令。知諸乘境界。對大乘機。說空有教也。如瑜伽論中。說聲聞獨覺兩地。無著等菩薩。廣為。知諸乘境界。大聖慈尊。說小乘法也。依之總料簡章或有諸

經全分多分大小教異云云此豈非寶積經耶。況准人師釋。此經雖有唯小一會。大相兼會。並屬大乘方等部云云。雖他宗釋。取為潤色。若如此。得意時。唯第三時攝云事。有何相違耶。

唯頓唯漸
問。宗家意。可云有唯頓唯漸之教耶。答。不爾。付之。聖教萬差。何無此教耶。依之。章云。若唯被大。如勝鬘經。或但被小。如遺教經。云云如何。

答。宗家意。無唯頓唯漸教也。判教無一教定頓定漸。溜洲大師。破他師。釋不障立漸頓。不許定制。教。述此顯頓漸無別定教。更不可疑之。溜洲大師。破他師。釋。不障立漸頓。不許定制。教。知必頓漸機相。交無唯頓唯漸教云事。此即說

諸(如)十何(三時)十說(也)一(全)更不見(何)十(時)十(教)十(法)不可通(所攝)一(無此義)二(爾)十(是)可(解)十(者)十(分明)一(說三)一(耶)二十(字)二(如次似二字)五(字)十(何耶)二(云云)如何(寬治)難之(五行)十(會云)耶(十五行)十(會云)答(一切經)一(問)二(用)十(計)二(之)計(故)十(以)十(息)二(足)十(教)一(耶)一(耶)一(耶)十(若)二(或)十(無)二(更)不(許)十(也)十(說)教(會)座(必)聲聞(菩薩)相(列)頓(漸)機(相)交(全)不可(有)唯(頓)唯(漸)教(也)彼(華嚴)經(高山)頓(大)教(向)至(第八)會(五百)聲聞(來)會(座)合(被)小(機)又(無)量(菩薩)人(初)地(以)之(推)餘(教)無(唯)頓(唯)漸(教)之(旨)以(明)也(是以)本(疏)云(此)顯(頓)漸(無)別(定)教(章)中(九)十(二)字(加)之(十)溜(釋)二(義)十(教)十(云云)細(述)此(也)九(十)七(字)

①故一②* ③知十(有) ④(此等一論)十一字二(即依之也)四字 ⑤論二謂 ⑥(所)一 ⑦也故二所以 ⑧(云)一 ⑨(西方)一 ⑩云云二文 ⑪時十(也) ⑫(但至一也)七行二(次深密云對普賢般若云被三乘者深密約正義唯舉大乘般若通傍正廣說三乘彼此不同不可相連次施惠江邊般若者未見明說是只西明寺圓測師引家依三藏說也而家依相傳說謬多西明所釋實義少誰信用耶但施惠江邊在舍衛國中土祇園闍不遠家依云土祇園闍五里云云新羅寂公二里云云故以舍衛國祇園闍說云施惠江邊說也)百三十八字 ⑬輪十(之) ⑭(更)十非 ⑮云故二云云如何 ⑯(彼經一之)百字二(非第一轉者。遮華嚴第一轉。亦非第二者。遮阿含第二轉也。或般若遮執故。遮實有妄執第二。云亦非第二歟。如云即非佛法是名佛法。實雖第二轉。為遮妄執云爾也。其例非一也) ⑰聖二

教會座必聲聞菩薩可列故也。花嚴高山頓大教。尙至第八會有聲聞。阿含被小機。又無量菩薩入初地。以之可推餘教也。但至章釋者。付正機談之歟。或勝經。是寶積一經四十九會隨一也。彼經總通漸教者。何成疑耶。彼如華嚴前七會。無聲聞。尙判通漸教也。

華嚴頓漸

問。華嚴經通漸教義。以何爲證耶。答。疏云。入法界品。五百聲聞。亦在座故云。付之。夫花嚴經高山頓大教。初轉法輪前說也。入法界品會座所有聲聞。定非寶類者。施苑說教以來。始實類聲聞有之故。是以舉五百聲聞嘆其德。或說悉覺真諦證如實際。深入法性。永出有海。或述於諸佛所。永斷疑惑。於佛智海。深信趣入。若寶類者。何有此等德耶。爰知深位大士。爲表法深奧。現聲聞形。示如聲如旨相。依之不思議境界經。說復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。大乘論明。入法界品五百聲聞。皆是他方極位菩薩。誠證旨難思。何耶。

答。入法界品聲聞權化實類。古今難義也。先賢多云云未辨其旨。況末學專暗此義難會者也。但任決擇禮儀致一端之會釋。華嚴經七處八會教。不盡第一七日說。入法界品於逝多林說之。定可有四諦教後。何無寶類聲聞耶。依之見大

師所釋。彼經八會非是首末相續說故。初之七會。成道即說。故在初七。未有聲聞。入法界品。後時別說。故第八會。亦有聲聞。三論古藏。第八會後時說。於祇園精舍說。故得有聲聞釋。取心但至嘆德經文。權化人云難者。以五百聲聞。爲漸教證。忽皆不言寶類。其中必以可有寶類聲聞。可通漸教證也。故處處釋文大都談應化。玄贊云。即此中授記者。故非應化也。即顯非皆應化之旨也。設付寶類人。何廢如此讚耶。既證生空真諦。何不說悉覺真諦等耶。次不思議境界經說者。彼經中。於摩竭提國菩提樹下。說之云云。知第一會同本異譯歟。更不爲難也。次被出大乘論者。作者誰人。譯者何三藏。所說忽難信者歟。旁可疑之。若作者邪說歟。又譯者訛謬歟。仍不可爲龜鏡。可答申也。

問。設會座。雖有寶類輩。尙非漸教證。其以者。廢聞於法界唯心法門。隔悟於三無差別理也。是如聲如旨也。不聞不見也。故非教所被機也。答。舍利弗既由如來加被。與六千弟子共。悟文殊十法。發無上菩提心。故爲教所被機。無失也。一乘義私記云。入法界品。在逝多林說。此是佛成道後經多年。須達長者。爲佛初可建立精舍也。豈鹿苑前說耶。略之。行賀記云。入法界品。成道十餘年。於祇蘭寺說之。

云云。准十二由經者。成道六年。須達長者。爲佛作祇蘭精舍歟。

問。本疏中。明花嚴經通漸教之義。入法界品五百聲聞。亦在座故云云。爾者五百聲聞中舍利弗。爲同與六千弟子共聞文殊十法。發菩提心。身子將如何。答。可言同也。問。若同者。勸經前後。上表五百聲聞。列名顯德畢。次爾時文殊師利從善住樓閣等之下。別說與六千弟子俱。舍利弗先後所舉。可是各別類。以何知。是同云事。依之玄贊中。花嚴經初說有舍利弗。是應化。後入法界品。舍利弗將六千弟子。從自房出。文殊師利爲說十法。乃發菩提心。即此中授記者。故非應化也。云云。指初說有舍利弗。是應化。非五百中舍利弗。是何類耶。別述。後入法界品舍利弗。即非顯五百外耶。是以善珠。護命等。古德。料簡。玄贊文。如此。若依之爾者。本疏及義林章中。以五百聲聞有。會座。爲通漸教證。若爾

不說二職(者)一(被)出
不十(是)一(也)一(問)二
一(可)答申也二(者)歟二
尋云(十)(所)已(二)隔故非
二(隔)二(也)二(耶)二(問)本全
二(何)爲二(意)二(次)頁(問)本
文(四)十七行(同)本(了)三十四時
二(顯)二(款)二(畢)二(了)二(時)
者二(先)二(前)二(是)一(二)

付二就(成)爲(蓮)十無(尙)二至第八會漸機有座(教)十(之)(爲)證二證之(夫)花(一)五十二字二(寶類聲聞來會座始于鹿苑說教之時華嚴成道最初之說高山頓大之教也所列聲聞定非寶類者是以彼彼經所說)四十六字(其)二聲聞(有)二苦(海)二惠(相)十(云事)依二由(明)二判(廢)十(爾者)(旨)一(何)耶二如何(權)化實類二權實(古今)會釋三十七字二(其旨暗以蘇計但宗家意存寶類聲聞仍可成申其意也凡)二十三字(教)不盡一說非首末相續教前七會難(於)一(取)心一(權)化人云難者二先(蓮)十爲(皆)不言二不言(類)十(者)證二成(故)處(化)十字二(何)此疑來耶五字(教)十(又)(人)一(廢)二

不可然。如何答。華嚴經說時。有諸師

異說。然而宗家意。第二七日。說前七會

鹿齒以後。說第八會。今燈云。不爾。華嚴

第二七日。惠日論述第二七日。即說十地

誰異求耶。其證。即出經論說所謂十地

經說成道未久。第二七日。明顯第二七

日之說。十地論釋。彼文。初七日。但思惟

。行因緣。自受法樂。未說法。云云。取心但

至疑難者。既四諦教前。說經之始。說法

界唯心之教。此。即令被高山頓大機故

也。至惠日論。者。明有判第二七日之

處。豈一師製作。致相違耶。或付古師義

且云。初七日。歟。金剛仙論師作此釋。即華

嚴探玄記中。引十地論等說。難彼義。見多

大乘論被難。即彼論歟。何備重難耶。

靈辨之義。亦不可依用。或初七日。說

十地。可訓歟。或付說法時。云。初七日

歟。重意云。成道初七日。是思惟時也。第二

七日。已去。說法。初七日。即當成道第二七

日也。況有成道二七日說。十地經之或

本。仍旁非相違歟

三獸渡水

問。了義燈中。證如來所說教。真如為體

之義。引三獸渡水等文。爾者何經論耶

答。燈云。寶性論中。猶如一河三獸渡水

得淺深異。云云。付之退勸。後論說。一部

四卷。初中後十一品文中。全無三獸渡河

等說。何關寶性論耶。義林章中。引優婆

塞經。三獸渡河。淺深成別。玄替所

釋。亦同之。問何耶

答。見宗家處處釋。或引寶性論。即玄替

第四。無垢稱疏。并今義燈是等也。或云。優

婆塞經。即玄替第一。總持簡章等也。或

有出涅槃經之處。如開發上卷及最勝

疏也。以知此文不限一經一論云事。但

至現行文。無此說者。設現行流布本雖

無此文。或依梵本。或勘餘本。有引之

所謂說圓鏡智。是受用佛莊嚴論之文。

阿賴耶識業風所飄。楞伽經之說。經論現

行本。雖無此。即依梵本所載也。若爾

者。涅槃經等中。若是梵本。有此說歟

或又宗家所覽本各別歟

業風所飄之文。演祕有二釋。依初釋

者。論所引異。其理同也。次釋疏主。勘

梵本引之

問。了義燈中。引寶性論。三獸渡水得淺深

異之文。爾者為證何事。引此文耶。答。

證如來說教體一真如之義也。付之

今此文。意以。兔馬香象三獸渡一河。淺

深異之義。顯三乘人悟緣起淺深異義

文。既不言真如。何為其證耶。況設此文

說真如。尚淺深義門難分。聲聞緣覺。同

證生空理。更不可有淺深耶

答。見義燈文。如來說教。體一真如。平等

利生。實無差別。然隨根性。悟解不同

漸頓有殊。說教為異云。畢。引法華。兩

所潤之文。寶性論三獸渡水之釋。無量義

經常說一相之說。知證體一真如之義

云事。無垢稱疏。引寶性論。此乃理同而證

有異。成三乘義。云云。解釋即同。義燈也

但至疑難者。引證據出經論。不必任其

文道理必然。取為潤色。故准十二因緣

河。亦為法性之河證也。或緣起河者。即

論其實者。可真如河。何強疑之耶。但至

二乘差異者。既有中乘下乘不同。習氣

斷不斷異也。故尚可云有淺深也。聲聞

少分雖伏定障。不及獨覺。又顯理未明

淨。故淺深成別。所釋無相違歟

周記云。章其三獸渡河淺深成別者

問。二乘證理即齊。如何淺深別。答。獨

覺伏定障。聲聞顯理明淨。故云深云云

初對外道

問。付三時教。且初時教所被機。為是小

乘。將外道。進云。燈云。初對外道。等說

我為無云。付之三時教。源出深密經

說。五分說文。載之。本經本論中。皆對小

乘說之。本疏并義林章亦同之。義燈定

制乖經論說。似失。稟承如何

答。初時四諦教。為聲聞乘。說我空法有

為破外道執。有實我也。大對中根。說

般若經。為破小乘實法也。所以由悟入

之。大。初時對小乘。經論說。大師解釋

此意也。義燈存破執之義。門云。對外道

也。依之見義燈一具文。初對外道等。說

我為無談法。為有大對小乘。破執法

有。說法亦無。後令趣實。方為顯說。非空

非有云云。若如疑難者。大對小乘文。豈

①(雖)十有②(然而)一③(行)一④(之始)二⑤(即)二則⑥(者)一⑦(付)二就⑧(嚴)十(經)⑨(法)十(故說法)⑩(退)一⑪(河)二水⑫(依之)十義⑬(義)十(戒)⑭(言)二云⑮(何)耶二如何⑯(引)二判⑰(有)一⑱(說)一⑲(之)一⑳(之)二所㉑(者)一㉒(等)一㉓(意)一㉔(香)一㉕(之)一㉖(深)十(別)㉗(次)十(者)㉘(爲)一

非疑耶。第二時既云。令中根品捨小趣大。論其實者。是非小乘。以大乘教漸成。大機。故義燈文。依破執之一門也。意曰論同。義燈第一引之。明記可見之。

瑜伽釋論三時

問。了義燈中。明三時教。以何文證之耶。答。引瑜伽釋論。如來出世。隨宜爲說等文證之也。付之見所引文。偏述第三時教。無明初二時。故燈文云。隨宜爲說處中妙理。述了達諸法。非空非有。依之。大師章中。引深密經等文。證三時。嫌瑜伽釋論耶。

私云。瑜伽釋論文。專明第三時教。因顯初二時教。云今說此論所因云何。釋說瑜伽論之所因。顯第三時故也。而正見彼文諸有情類。無始時來。於一切法。處中實相。無知疑惑。乃如來出世。隨其所應。方便爲說種種妙法。處中實相。令諸有情。知一切法。如是如是空故非有。如是如有故非空。了達諸法。非空非有。遠離疑惑。顛倒僻執。乃至永滅諸障。得三菩提。證寂滅樂。云云。義燈取意引文也。種種妙法者。初二時也。處中實相者。第三時也。既云隨其。所宜方便爲說種種妙法。知。明初二時云事。意。如來本意。爲令入第三時中道。方便說初二時妙法云也。令諸有情。已下文。顯第三時非空非有義也。遍計所執空故非有。依圓二性有故

非空。如次遮初時遍有。第二時遍空也。即同心外法無。破初有執。非無同議遣執。皆空。本疏釋也。如燈所引者。隨宜爲說之。言。實顯初二時。瑜伽釋論。專明第三時。略種種妙法之文。不引之歟。但至章釋者。返答者證據。披章文。瑜伽釋論中。此三時小異。義意無別。云云。先德釋。章文。文異故云小異判。如此得意時。無其相違。矣。燈云。故瑜伽釋云。諸有情類。無始時來。於法實相。無知僻執。起惑發業。輪迴五趣。如來出世。隨宜爲說處中妙理。令諸有情。了達諸法非空非有。遠離疑執。起處中行。隨應滅障。各自修滿。得三菩提。證寂滅樂。云云。

雪山部五事

問。雪山部本宗同義。意可立餘所誘。無所等五事耶。兩方。若立者。上座部。大眾部分。事。依證五事是非。所謂大天立五事。著年聖者。不許五事故也。而雪山部。是上座部內。十一部隨一也。豈失本宗返立五事。況若不同。本上座部。何名本宗同義。以同本宗。得此名故也。若不立者。宗論論中。述雪山部本宗同義。有阿羅漢。爲餘所誘。猶有無知。亦有猶預。他令悟入。道因聲起。云云。爾者二邊不明。如何答。疑難非始。即大師宗輪疏中。問答之正釋。此事。初與大眾垂證之時。猶未立此。至三百年滿。與說一切有評說

一切有得。本宗故。無立五事。舊上座弟子。失本所宗。乃立五事。是以。年淹日久。聖隱凡生。新與舊殊。復何怪也。云云。根本垂證之昔。一百年之外。雖證五事是非。至三百年滿。時代久移。聖隱凡顯。故習失本宗義也。但至本宗同難者。一部中前後相對。本諸人同。義。名本宗同。後義異。自部前共許義。云云。末宗異義也。故雪山部本宗同者。一切有部。雖不立五事。雪山部立之。依有此證。從有部分之時。雪山部中。諸人共許。同立五事。故云本宗同義也。若不爾。後義同。先本宗者。大眾等四部初出時。不可名本宗同。彼只本宗。後同。彼不可名本宗故也。況若如難者。可云。同本宗義。何云本宗同義耶。爰知。自部內。諸人共許義。云事。論疏可見之。

龍猛皆空

問。龍猛提婆意。依勝義諦。可空。依圓法體耶。兩方。若不起皆空執者。龍猛提婆依般若經說。立萬法皆空。宗。既執皆空之文。爲實道理。知。起皆空云事。況清辨傳。彼宗。撥二諦性相。准彼末計。思其本宗。定可空。依圓法體耶。依之。披大師處處解釋。同清辨起皆空執。云云。若依之。如此者。今此大論師。深位薩埵。何起皆空執耶。是以義燈中。不起皆空執見。兩方何答。龍猛初地菩薩得百法明門。提婆彼

①以十(開)②(經)一③(意)二④(所宜)一⑤(已)三⑥(即同)一也⑦二十二字一⑧專十(以)⑨披二也披⑩(論)一⑪(云云)一⑫(矣)一⑬事十(耶)⑭義十(耶)⑮有十(部)⑯宗乃至之七字乙本作本文⑰(論)一⑱(可空)耶七字二(可起皆空之執耶)七字⑲(既)十撥⑳披二見㉑(如此)一㉒兩方二如㉓(彼)一

約理說一
說如藥草
一音教三方
提謂經大小三方
此卽唯法
又復設爾
爲定姓人

法
輪
自
性
體

第二時別起斷道歟

論第一卷同學鈔第二目次

第二時別起斷道歟

了不了

又初七日

普爲乘教

相對以八空聖道爲體。餘覺支等空爲助伴。者是圓滿非圓滿對也。證空理智爲體以道定戒空爲眷屬者。是惠非惠對也。但付後相對八正道在修道。故見道不可有法輪義之難。玄贊釋云。此八聖道。別修行相。雖在修道體實通。餘見無學道。世尊應無八聖道故云云。文意分明。無失可准申也。

問爲不定性說三時法輪爾者第二時教
時爲別起斷道斷障將如何兩方若
別起斷道斷障者說初時四諦教既斷
煩惱障畢未得法空伏斷道故亦不可
除法執既無可斷之障何有斷障之義
耶若依之無此義者輪者摧破之義第
二時法輪何不斷障耶是以義燈中以八
空正道爲體豈無斷障義耶
答凡般若經時漸信解大乘遂聞唯識中

第二時教〔教一
一〕更有所斷耶？
三十四字〔一〕
〔故〕一〔之〕一
〔之〕一〔無
此一義〕二十三字
〔斷者〕二十三
〔輪者一義〕十
九字一正二
聖文二云云
耶十〔泥
輪者摧破之義也第
二時法轉何不不斷
耶〕十八字一
〔斷〕一

①〔原心〕一② ③執一種④ ⑤付一就⑥ ⑦頁⑧不分卷⑨ ⑩〔法輪…支〕十二字=〔以入正道支爲法輪自性體歟〕十二字⑪ ⑫爲當一將⑬ ⑭〔可〕十通⑮ ⑯歟一耶⑰ ⑱茲一心⑲ ⑳有二在㉑ ㉒也十〔付之〕⑳㉓支正道=正道支㉔ ㉕爲二判㉖ ㉗〔判〕一㉘ ㉙道十〔支〕㉚ ㉛也十〔何云自性體〕㉜ ㉝任二述㉞ ㉟屬十〔故〕㊱ ㊲〔云定…耶〕十字一㊳ ㊴從無二可有㊵ ㊶其蘇蘇計二難難一定㊷ ㊸〔俱〕一㊹ ㊺〔唯〕一㊻ ㊼〔義〕一㊽ ㊾〔付後…釋〕二十一字=〔入聖道云時以見道不可名法輪之蘇者誠七見八修難大乘義〕二十六字㊿ ㊽無失可准中也二若如此料簡處解釋不可相違矣㊿ ㊾十㊿ ㊿〔爲〕㊿ ㊿道十㊿ ㊿將如何兩方二耶㊿ ㊿〔說初…累〕十二字〔不定性人第二時教不可斷障其故煩惱初時教時斷之了至

道教起趣向大乘心之後。過八六四二萬劫。至十信初心經一大僧祇劫。引起見道斷惑理證。法空智也。今此法空聖道其體雖一。隨能詮教。名二法輪體。依空教起。依非空非有教起。故云空輪云非空非有輪也。空教中道能詮各別。故一聖道見彼此所詮聖道也。所以顯了隱密。雖是不同俱是斷惑理證。無漏聖道之能詮教也。故有斷障之義。但非第三時教外別起斷道斷障也。又非即座起斷道斷障名法輪也。故總料簡章云。或近或遠。能生真智。摧伏怨敵。所有二障。故佛所語。皆名法輪。文若夫即座不起斷道。故非法輪者。第三時教亦非法輪耶。舍利弗等二萬劫迴心之後。往一大無數劫。起法空聖道。是故依此教力。必斷障故。三時聖教皆是法輪也。

總料簡安泰私記第一。可見之

問。了義燈中。明第二時教法輪。以法空無漏智品為體。爾者悟非空非有道理後。可起之耶。若後者。既聞非空非有教。悟中道後起之。定可第三時法輪體。何為第二時教體耶。況若第三時法輪體外。有此智者。見道一念中。豈有二箇法空無漏無分別智哉。若一智為二時法輪體者。何辨其差別。依之大師餘處中。釋遣虛存實。中道觀。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入。云云。故知引起見道斷惑理證。法空智事。中道觀門

力。不可依第二時若依之如此者。不定姓人得法空無漏知事。經八六四二萬劫。到十信初心。後經一大無數劫得之也。未聞第二時前。全不及劫數。豈得此智耶。

答。第二時教。別不可起斷道。聞第三時後。起法空智。可斷法執也。其旨如一片疑難。第二時。隱密顯了教。不聞中道了義教。輒起法空聖道耶。故般若皆空時。依起信解大乘心。漸離除法有執。聞唯識中道說。依起趣向大乘心。遂起法空聖道。法空教其體雖一。隱密顯了不同也。但至燈釋并法輪稱者。以空教所詮八空正道。可斷法執之故。名法輪也。四諦法輪生空。八聖道。第二時法輪。法空八聖道也。第三時。真顯了二空。故二空八聖道。是輪體也。所詮八聖道。其體雖一。見能詮教。空教所詮。中道教所詮之故也。必即座起斷道斷障。非名法輪也。故總料簡章云。或近或遠。能生真智。摧伏怨敵。所有二障。故佛所語。皆名法輪云云。若夫即座不起斷道。故非法輪者。第三時教。亦可非法輪。舍利弗等二萬劫迴心之後。經一大無數劫。起法空聖道也。若爾依此教力。必斷障故。二時聖教。皆是法輪也。

周記云。燈以八空聖道為體者。此釋別智。又更解云。依俗諦可立為輪。第二時教。依勝義諦一切空。而有仁類

故。初後教可立法輪。不立法輪。不及初釋云云。

總料簡安泰私記云。問以空八聖道為輪體者。舍利弗未得無漏法空智體。何以其為體。答。其必當可得故也。意既得授記。乘牛車故。指當可得。云得後二法輪體也。問。若此人入初地時。三時智輪體別有。答。約乘性唯二。生空智。法空智。隨教證可云三輪也。問。其一大乘無漏智。何云空輪。非空非有輪耶。答。隨能詮教名三輪。依空教起。依非空非有教起。故云空輪。云非空非有輪也。如無漏智。從境別名三解脫門。名三無生忍。名四如實智也。云云。

輪非輪

問。付於教益有義益。輪益不同。且輪益之中。可有輪非輪不同耶。進云。燈有二釋。一云有。二云無。付之二釋俱不明。先付有釋。輪者。摧破煩惱之義。目於除障。何有非輪耶。是以義林章中。故佛所語。皆名法輪。文更不云有非輪耶。付次釋。義中。既有不了。輪中何無輪非輪耶。況對無性有情之時。豈非非輪耶。是以涅槃經中。以方等經或名毒藥。或名甘露。文名毒藥之義門。豈非非輪耶。

答。佛語對機。皆有摧破障之力。所以皆所立法輪稱也。或近或遠。能生真智。摧伏怨敵。所有二障。故佛所語。皆名法輪之法苑解

①(之)一②③ ④道十(教)⑤⑥ ⑦聖二見⑧⑨ ⑩(之)一⑪⑫* ⑬(別)一⑭ ⑮天二又⑯⑰ ⑱(法)一⑲⑳ ㉑往二經⑳㉒ ㉓(故)十是
⑳㉔ ㉕簡十(章)⑳㉖ ㉗此論議原本所無今依原本補載之 ㉘(教)一㉙ ㉚云云二文⑳㉛ ㉜理十(之)㉝ ㉞哉二耶㉟ ㊱理證二
理證㉒ ㉓(事中一事)二十九字二(了)一字㉔ ㉕豈得此智耶一㉖ ㉗聖二斷㉘ ㉙聖二正㉚ ㉛道十(教)㉜ ㉝立二云㉞
仁二何㉟ ㊱立二云㉒ ㊲簡十(章)㉓ ㊳泰十(記)㉔ ㊴故二心㉕ ㊵此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之

釋。即在此旨也。但今義燈二釋。許置名法輪之義。其上論輪非輪義。作二釋也。初釋云。大小相形。隱顯相對。二並得有。小教不詮法空智輪故。對大乘名。非輪也。隱密顯了。教對望論。輪非輪。亦以如此。第二時隱密教。雖詮八空聖道。若不依第三時教。不引見道真智故。亦為非輪也。是皆許法輪義。大小隱顯對望。強談輪非輪義也。第二釋云。詮理有顯密。義中了不了。對機皆滅障。皆輪無不輪。文詮理。所詮理一故。唯詮生空教。有所詮殘。故。為不了義。輪斷障為義。障體各別故。對機皆滅障也。雖有未斷障。約此不立。非輪稱也。已斷未斷障。各別斷之。分齊無所殘故。之。次至無性有情難者。最勝疏云。人天乘中。雖不斷種。亦能制伏三惡道障。得生人天。故各有三。二。令修。三。令斷。是也。次於涅槃經說者。彼不堪此教。誹謗墮惡趣。故云。毒藥也。非云。於所被機有此義也。況准云。初雖暫。謗舉竟棄。此以為出要。先損後益。雖云。毒藥亦是輪也。依。初明記。見之。

問。如義益中有不了。於輪益。可有輪非輪耶。答。燈有二釋。一云。有二云。無付之。其不明。先付初解。以有佛語皆對機。摧破障義。所立法輪稱也。何皆作許法輪。強其中有。非輪耶。依之。總料簡章云。故佛所語皆名法輪。云云。付次釋有疑。義中既有不了。於輪

何無輪非輪耶。彼小乘教。不詮法空。故對大乘名。不了義。准之小乘教。不詮法空智輪。故對大乘。最可名。非輪也。況對無性有情之時。豈非非輪耶。是以涅槃經中。以方等經。或名。毒藥。或名。甘露。云云。名。毒藥。之義門。豈非非輪耶。私云。可成二釋意也。先初釋云。大小相形。隱顯相對。二並得有。大小相形者。大小乘論益。之中。各有輪非輪差別也。所謂大乘中八聖道名。正法輪餘助。非正。今此正法輪名。輪助法輪云。非輪也。又小乘中。多聞部。等十部。唯八聖道。是正法輪。餘非法輪云云。所以於大小二乘。其輪中有輪非輪。次隱顯相對者。大小乘中。俱隱密名。不了義。顯了。名了義也。大小相形者。顯輪中輪非輪。隱顯相對者。表義中了不了也。二。並。得有者。輪益義益之。二。各各有是有非。初釋意如此。是以助正二輪。共有摧破障義。對正之日。以助名。非輪許也。故輪中有輪非輪也。章所釋更非相違也。次釋意者。於義益者。設顯了。之所詮義。亦隱密之所詮義。皆有義別。故義中有不了。輪益者。摧破障義也。佛語對機皆滅障故。輪中有輪非輪也。是者。大乘。故燈云。又解不例。詮理有顯密。義中了不了。對機皆滅障。皆輪無不輪云云。由。初明記。意。至無輪有情難者。最勝疏云。人天乘中。雖不斷種。亦能制伏三惡道障。得生人天。故

名有三云云。述經起因有三緣。一。令欲樂。二。令修行。三。令斷障。是云。故名有三也。於方等經疑難者。彼不堪此教。誹謗墮惡趣。故名。毒藥也。是實非。所被機。何於之求。非輪難耶。對云。受此法之者。無非益故。亦名。甘露也。況暫雖成。誹謗。遂亦由之。可得。益歟。如初雖暫。誹謗。畢竟乘此。以為出要。先損後益也。尋云。二釋中。可存何釋耶。答。文無取捨。可思之。可存後解歟。

不了

問。要集意。釋了不了義。執著名字。名不了義。不執著名。是了義。文爾者。燈師可許之耶。答。不許也。付之道證所述。既依契經說。何不許之耶。是以見自在王菩薩經說。說。了不了義。由義故諸經。名了義。不依義故。名不了義。云云。此乃依著。不著名字。名了不了也。涅槃經。佛性論等說。皆以同之。要集意。既叶文理。何不許之。依之。燈下文。對解了不執。名為了義。對執著名。名不了義。云云。何

答。要集意。依自在王菩薩經說。法苑四重了不了之上。又加一門。執若不執著名。字。以為法。了不了。燈師破之。不得。約人自不能了。便判聖教。亦為不了。文意云。經文不云。法有了不了。於經有入。了不了。不說聖教。自有了不了云也。其旨見。了燈文。是以見下文云。依法分四。如法苑明。又加依人。對。解了不執。名為了義。

① 原本傳註口第四卷所載也 ② 此論議依甲本載之 ③ 其 ④ 云云二文 ⑤ 付次...耶 ⑥ 二十字一 ⑦ 也耶 ⑧ 之 ⑨ 一 ⑩ 等 ⑪ 一 ⑫ 得 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 得 ⑯ 之 ⑰ 二 ⑱ 也 ⑲ 畢 ⑳ 二 ㉑ 輪 ㉒ 性 ㉓ 疏 ㉔ 十 ㉕ 云 ㉖ 此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之

對執著者名不了義文

問要集意釋不了義執著名字不了義不執著是了義云爾者燈師可許之耶進云不許也付之法苑四重之外道證更加一門非是胸臆說尋證據於契經也所謂自在王菩薩經中以依義故一切經皆是了義不由義故一切經悉不了義云云要集所述既出佛經說何強破之耶況燈師自解經意能不執著一切經皆是了義若執著者一切經皆是所不了義若爾自義返等道證何非他自耶

答退見彼經上正約人明了不了義下對法說了不了義所謂了義經者乃何故名不了是人不了義故者是以能了人名不了不了也下依如是義趣法者一切諸經皆是了義等者教從能了人名所了義所不了義也故此經心正人說了不了義經從能了人名所了義所不了義許也由人不了便判聖教非爲了義經不了義經而要集意謂此經意總由人不了即定聖教不了義對法判了不了更增法苑四重也故蒙了義燈能破故燈云准此經文云是人不了義故名不了義不判經爲不了義者付彼經上文難道證也准此意能不執著一切經皆是了義若執著者一切經皆是所不了義不得約人自不能了便判聖教亦爲不了者就被經下文破

也所以自義義於法論不了義者不可過義林四重由今此契經說又可有入不了尙約二諦如有人二諦法二諦云也云云又加依人聖等此意也此義私案此意

又初七日

問宗家意如來成道後初七日之間說華嚴經歟進云燈中第二七日云云付之頓機既熟初七日間何不說華嚴耶依之見慧日論釋或判又初七日說十地經或述成道七日說十地經何況有大乘論中如來成道日在寂滅道場說花嚴世間淨眼品文勘本經文有始成正覺之文大乘論釋叶此經文加之五台山靈辨蒙大聖文殊加被亦成初七日說法義爾者所釋不明如何可云耶

答花嚴說時雖有諸師異說宗家意第二七日說前七會鹿苑以後說第八會今義燈云不爾花嚴第二七日慧日論述第二七日即說十地誰異求耶是以十地經說成道未久第二七日十地論釋彼文初七日但思惟行因緣自受法樂未說法文取意至慧日論釋明有判第二七日之文豈一師製作前後致相違耶若爾就說法時云初七日歟初七日是思惟時也第二七日已去說法故說法初七日即成道第二七日也或訓可云初七日說十地也成道七日說十地經文有成道二七日之或本旁無其過歟次大乘論者金剛仙論歟即花嚴探玄記引

十地等說深難此義何爲重難耶又慧日論二處文若依此等說且出古師義歟靈辨之義又不足依憑矣

普爲乘教

問今論普可令被五乘耶答普可被五乘也兩方若如講答者見本疏文由此論旨唯被大乘及不定性趣菩提者非被獨覺聲聞無性三種機也故所被機必唯上品云云此釋明唯對大乘見若依之如此者今論第三時普爲乘教也何嫌定性無性耶故燈中普令被三乘見如何

答深密經中以第三時名普爲乘教今論既第三時中道教空有諸法變說之何唯被大乘耶義燈解釋即存此旨也但至疏釋者普爲乘名含正機傍機名之仍疏論正機燈通傍機非相違歟問以第三時教名普爲乘教有何故耶答普令被諸乘故付之第三時教未必被諸乘所謂深密經說我於凡愚不開演嫌趣寂無性類阿尼達磨經述勝者我開示顯偏被大乘菩薩加之今論并法華等經論中廣破二乘耶是以義林章中若唯被大如勝覺經云況按三時廢立第三時唯爲漸悟趣大之者說之若如此教者普爲乘稱難立耶答先普爲乘教者第三時空有諸法具說之三乘所觀盡明之故也設雖會座不列諸乘共教普爲何不云普爲乘耶若

此論議依甲本成之 云云二文 之 一 心二意 佛十(性) 意二心 義十(文)細註 是二達 耶十(如何) 謂十(上) 義若了了十三字 文 一 等十(則) 此論議甲本乙本俱出於前卷 d. p. 14 註 問今乃至數十三行原本所無今依甲本補成之 云云二文 如此二 三二五 乘十(教) 故十(出) 必 一 必十(令) 原本傍註口無性趣寂 偏十(令) 中 以十(見) 中二解中釋 解釋 若二或 文二云云 說之二說也 乘十(教) 之 雖會座二會座難

寄事出。所被機者。鹿野苑教。三乘俱得益。白鷺池時。說諸乘皆在座。豈名普爲乘耶。況二乘開會筵。闕無緣覺。法華寧非普爲乘耶。故知付所說教。可論普爲義云事。但至兩經說者。義燈中會之。大分三時。云爲一切。不言一一文各各爲三乘。故今此論解深密等。上下文中可通被三。又釋今論難云。破我之文通入三乘。破二乘處令唯入大。又破彼執不破彼乘。故通爲三。又通妙經難云。對不定性。約理說一。破執理別。令其趣大。若其定性觀行不同。說如藥草。乘卽有別。故得通被。又次出第三時偏爲漸悟人。云難者。又義燈釋云。爲根熟惠悟既通故。爲顯說三乘所觀空有諸法。云爲一切。云云。或唯被大之釋。談會座所列大機也。如沙汰之。尋云。如不言一一文各各爲三乘等釋者。第八識都爲二乘。不開演云歟。若爾遠疏下文。故彼文云。不愚法聲聞。亦信聞故云云。如何。會云。燈釋爲正機說云也。故樞要決定二乘生無色界。信有第八得入滅定。明爲說。然非正故。究竟不能得大果。故云。故知傍機亦對定性說。第八識云事。

約理說一

問。法華一乘。唯約理說之歟。答。通理智也。進云。約理說。一云云。付之依。溜洲解釋見妙經誠說云。開示悟入。爲一佛乘。四佛知見。既通菩提涅槃。知廣可通。理智云。

事。加之述說佛智慧故諸佛出於世。明
取智一乘耶。由之玄贊中。以法華一乘
對勝鬘涅槃一乘。此通理智。彼唯佛性
云云。況諸乘章中。法華分明以智慧爲一
乘。隱說眞如云云。義燈定判不明。如何可
云耶。

答。妙經一乘廣通理智。大旨如疑難。凡方
便品初云。諸佛智慧甚深無量。其智慧門
難解難入。明阿含甚深證甚深。此則通理
智也。牛車是智。寶所是理。知理智並說
云事。此法住法位。世間相常住之文。亦是
說眞理也。依之玄贊中。釋說佛智慧
故之文。雖有三釋。通智相智性之義。判
爲正釋。若爾處處解釋。各舉一邊歟。況
對不定性約理說一破執理別之解釋。非總
釋妙經一乘云限理也。不定種姓人執
我所證理與如來所證理各別。謂永不成
佛。如來爲毀除此理別執。約理說一
破執理別爲言。顯遮理別執約理說一
釋許也。非云法花一乘限理說之。何無
左右進之耶。開佛果善示別顯悟別顯入
修行之能證。子島云。攝二乘行入大乘。名攝
入一乘。眞理出生萬法名出生也云云。攝
入出生之義可沙汰之一。

說如藥草

問。法華經意。通被定性二乘之義。引何文
證之耶。燈云。說如藥草。乘卽有別。故得通
被云云。付之凡法華經意者。會乘性各別教
爲方便。爲權門。述唯一佛乘旨。說眞實說

素意。若爾。明三草二木之譬喻。指四十餘年前事。是以見經文。上廣說雲雨喻畢。以諸因緣種種譬喻。開示佛道。是我方便。乃至今爲汝等。說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度等云云。明知三草二木譬喻。指法華已前教意云。事。若爾者。引彼文證。彼定性二乘之義。似背經意。答。

一音教三方

問。菩提流支意。立一時教。爾者。淄洲大師。何述。一時教義耶。答。燈云。古立一時。約佛一時。能頓說。故名爲一時。云云。付之間。菩提流支意。立一時教。爾者。一時頓說。

①云云二文② ③況二又④ ⑤中二云⑥ ⑦〔義燈…耶〕十一
字一⑧ ⑨〔可云耶〕一⑩ ⑪原本傍註曰證甚深 ⑫原本傍註曰阿含甚深
⑬則二即⑭ ⑮原本傍註曰苦陸乘 ⑯原本傍註曰涅槃 ⑰此二是⑱
⑲〔之〕一⑳ ㉑說二非⑲, (非)十說㉒ ㉓也二耶㉔ ㉕之十(見)㉖
㉗中二文㉘ ㉙〔之〕一㉚ ㉛釋十(以)㉜ ㉝〔之義〕一㉞ ㉟釋二義㊱ ㊲(況對…也)二十七字二(況今燈意 非謂限理一乘付又破彼
執不破彼乘釋羅若爾法花既亦云破乘應第時答之對不定性約理說一破執理
別令其趣大若其定性觀行不同說如藥草乘即有別 故得 通被云云)七十三字
㊳(意)十不㊴ ㊵〔入執〕一㊶ ㊷理十(執)㊸ ㊹別十(故)㊺ ㊻
㊼謂永二永謂㊽ ㊾(故)十如㊿ ㊽除二遮㊾ ㊿約二於㊾ ㊾破
執理別爲言二一乘云也㊿ ㊾執十(之處釋)㊿ ㊾〔非云…有〕十四字
二(既總不釋妙經一部何無左右可)十三字㊿, [非云…之]八十一字一㊿ ㊿
別十(別)㊿ ㊿悟十(者)㊿ ㊿一乘二義㊿ ㊿也二義㊿ ㊿〔之〕一㊿ ㊿
〔可〕一㊿ ㊿此論議甲本缺 ㊿木十(之)㊿ ㊿此論議甲乙兩本與原本大
異故別附說之

①[說]—② ③教十(法)④ ⑤兩經說者二疑難者皆義燈同難也用其答文者疑自被先於兩經文(文=說也)者二十三字⑥ ⑦義燈中
會之)一⑧ ⑨文二云云⑩ * ⑪云二有⑫ ⑬入二大⑭ ⑮又通二又⑯ ⑰會二云二者⑱ ⑲用二至⑳ ㉑[爲]—㉒ ㉓云難
二疑難,[云難]—㉔ ㉕[又義]—㉖ ㉗云云二文⑸ ㉘(故爲機機已熟(熟十之)⑹ ㉙三乘人顯了說三乘所觀亦有諸法故名菩薩出不可
限漸居一類也次至)三十五字十或⑺ ㉚之釋二釋者⑻ ㉛[談會…之]十四字=[說會座雖無聲聞等其教著爲何爲難耶]十六字
⑼,但甲本座下有所列大機也四字 ㉜尋云下之文原本所無今依甲本補載之 ㉝亦二且 ㉞云云二等文 ㉟(云)—㊱ ㊲明+(亦)
㊳ ㊴說之疑二爲說之將如何影 ㊵滿洲二義燈⑺ ㊶云二說⑸ ㊷[廣]—㊸ ㊹取二非顯⑺ ㊺由二依⑸ ㊻[中]—

故名一時教歟。爲常如何。進云。一時頓說故名一時教也。付之依義燈所釋。尋彼師意。一代聖教前後雖多。所說教法。始終一音。所以以時從教。名一時教也。一時頓說故名一時教云事。全以所不見也。況大師述彼師義。引無量義經說。我得道來。四十餘年。常說諸法不生不滅。若一時中頓說一代教盡者。寧不違此文耶。依之善珠僧正難燈文。不叶彼宗義云云。

答。凡菩提流支意。如來一音中。普報萬機。就陳大小四十餘年間。度度雖說法。每度每音頓說一切法盡。定。若不。一時頓說。何名一音教。前音說小乘法。後音說大乘。法音各別。無一音義故也。故義林章中述。彼宗云。唯立一時教。佛得自在。都不起心有說不說。但衆生有感。於一切時。謂說一切法。譬如天樂隨衆生念出種種聲。亦如未尼隨意所求。雨種種寶云云。既衆生一切時。謂說一切法。豈非一時頓說耶。況取未尼天鼓之譬。似存一時頓說之旨。若爾古立一時。約佛一時能頓說故。名爲一時之義燈解釋。專守大師所釋也。非不許四十餘年說教。不違彼師所引證據歟。問菩提流支意。立一時教。爾者宗家可許之耶。不許也就之。

問菩提流支意。立一時教。爾者淄州大師何述一時教之義耶。答。燈古立一時。約佛一時能頓說。故名爲一時云云。付之披義林章所釋。尋覺愛法師本意。

更一時頓說故。非立一音教。凡成道已來所說併不離佛一音。四十餘年說教義理終一味也云。總立一時一音。不許頓漸大小不同。見。頓說盡諸法非。言無多時說法也。故彼師引證據云。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。述我得道來四十餘年常說諸法不生不滅。若如所釋者。我得道來四十餘年之說。專成。不許此師本意。故大師正述彼義。於一切時。謂說一切法云云。何可云耶。

答。案菩提流支意。佛果自在位。都離分別。無爲此說。爲彼不說。說大不。說小云分別。只常一音中。頓說一切法。隨衆生機感。各悟種種法也。譬如天樂無分別。隨念出種種聲。亦如未尼隨所求。雨種種寶。所以非不許四十餘年說教。只常一時以一音頓說大小萬法門故。可立一音教。爲言引花嚴經摩爲證。意在之。故義燈非此義。破據能離爾。對機不然。以衆生機熟有前後。難根性前後。不二時故。何得一音頓說教盡。專一代聖教。非一時頓說也。故無過歟。問菩提流支意。立一時教。爾者一時頓說故名一時教歟。進云。一時頓說。故名一音教也云云如上。

問菩提流支意。立一時教。爾者宗家可許此義耶。答。不許。付之總料簡章云。後魏有菩提流支法師。此名覺愛。唯立一時教。佛得自在。都不

起心有說不說。但衆生有感於一切時。謂說一切法。譬如天樂隨衆生念出種種聲。亦如未尼隨意所求。雨種種寶。花嚴經云。是謂經大小三方。

問付深密經所說三時教。且以提謂普曜等經爲攝三時教如何。兩方若攝三時者。三時教皆說出世功德。令證聖果也。而提謂普曜等經。偏說入天戒善。未明出世深理。何云攝三時耶。依之大師義林章中。引三時教。此依證果。若謂入天。即有四時云云。此釋意。明提謂等。人天乘教。非三時所攝。見。若依之。爾者。宗家意。以二聖代教。皆攝三時。若彼經非三時者。無攝教不盡失耶。是以義林章及今義燈中。難古師云。唯人天教。不許之耶。若非三時所攝教。何不云世間因果教耶。答。宗家意。一代八萬聖教。皆攝盡三時。提謂等經。定可攝之。由之難。剋虬五時。破古師四聖俱付攝教不盡失。更不可及。兩方疑者歟。但至一邊疑難者。先唯明世間因果云事。何處所定耶。彼經中明須陀洹等得益。說齊成。如來記別。寧唯人天教耶。是以慈恩溫洲。依此等義。難而不許也。但至章釋者。正見其文。上舉三時畢。此

解苦章非所有。既方相百。屬攝教故。外時也。存。無性教。三時許。乘知。事。云。開集。云。被。此。云。便。攝。九。

此論義依原本被之 ①之①② ③燈十(云)④ ⑤教①② ⑥(一)⑦ ⑧之①② ⑨念十(生)⑩ ⑪立二心⑫ ⑬也⑭ ⑮德十(深奧法門)⑯ ⑰深理二功德⑱ ⑲舉二云⑳ ㉑(則)㉒一㉓ ㉔爾二如此 ㉕代十(聖)㉖ ㉗(亦)十(無)㉘ ㉙十(之)㉚ ㉛是以一耶三十八字㉜ ㉝宗二教㉞ ㉟者教二難㊱ ㊲(一邊)㊳一㊴ ㊵耶十(劉此立此義慈恩溫洲難之不許)十二字㊶ ㊷記別一機出㊸ ㊹(寧唯一也)十三行二(故但對機論可有四教。謂三時教非人天乘教也。善戒。地持等中。無提性人。但以人天善根而成就之云云。故章云。此依證果。若謂入天。即有四時。其二乘者。方便學法。是彼初學。故略不說云云。而深密三時。依證聖果教。不說入天時。其人天教。即有滿五戒十善等教。是證果三時中。攝在普曜三時教。不別說之。故區要云。獨覺無性。皆無別義云。

①問。提謂經爲大乘經。將如何兩方。若大

乘者。既對賈人。說戒善功德。是則苦集因果也。所說法門。不過四諦分齊。豈非小乘經耶。況見婆沙文。佛於菩提樹下。爲商人說法。名菩提樹下轉法輪。在波羅底斯轉法輪前。文普曜經。迦多林說。對阿難彌勒等。華嚴不爲賈人說。隨又大乘經。鹿野苑前在菩提樹下對賈人所說。教豈非提謂經耶。若爾五百羅漢依憑此經。難大衆部義。若大乘經者。小乘寧依信之耶。

若依之小乘經者。義林章中。破劉虬第二有行教云。又提謂普曜等經皆明菩薩行。又與賈人授記成佛。明初成道已說大乘。云云。如何。

答。學者異義。雖非一準。且可云。小乘經
目。歟。定。經大小。任教大旨。既說五戒十善
等。殆殆云。世間因果教。豈攝大乘甚深教
耶。婆沙所引。卽是誠證也。依之章云。若

謂入天。卽有四時其二乘者。方便學法。是彼初學故。略不說。又既云二乘方便學法。知可屬初時教云事。但至大乘得益者。凡於佛所說有顯了密意不同。小乘經中說大乘法有大乘益。皆是祕密轉妙法輪也。阿含經時。無量菩薩入初時。遺教經中說唯忍心。皆是雖非彼經正旨。頓悟菩薩常悟中道故。如來對大機說甚深法也。失教相大旨。徒不可劬勞歟。於義林章者。既有大乘得益故。云已說大乘。歟。此義未定。

案之

釋云。阿含等。雖祕密轉。而有大乘得益。依顯了談。不云。普爲乘教。若提謂經大乘益等。是密意。依顯了分齊。可云。世間因果教。古師若致此轉救。彼此差異。何可辨耶。今云。

問、宗家意、鹿苑以前教中、爲有得二乘聖
果類、當如何、兩方若有者、二乘得聖

果_四必依四諦教豈不聞四諦法輪之前
輒證聖果耶_四況五比丘中解_四憍陳稱_四解
四諦故若鹿苑以前有證聖位_四之類何_四
至四諦教_四之時始立解_四憍陳名耶_四依之
見妙經文_四云即趣波羅奈乃至爲五比丘
說_四是名轉法輪便有涅槃音及以阿羅漢法
僧差別名_四云云大師玄贊中提謂經中不說
三乘同觀四諦故_四不名轉法輪_四云云若不
說四諦者定不可證聖果若依之爾者
正提提謂經二百賈人得須陀洹果_四云云隨
義燈中破古師義_四謂提謂等說五戒本行

經時通得諸乘聖道不得云初唯人天教
正爲「買人」不得云兼_文明知四諦_諸教前
證「一乘果」云事

答。釋提謂經初果得益。新羅寂法師作二
釋。一云。現座得益。二云。非卽座得。顯當得
義文。退披宗家解釋。其旨同。初釋仍可成。
申此義也。凡於法輪有通行別行不同。以
鹿苑說名轉法輪。卽依三乘通行法輪。三
乘同觀四諦故也。若依別行法輪。雖鹿苑
以前。亦有證聖果。卽提謂等經中說初

果得_得益等也。依之見法華攝略。今以_以理故。二者別行。三乘觀境。得_得果差別。三七日後。名轉法輪。據通行說。若凡施爲。並名法輪。依別行言。亦不相違_安。若爾妙經誠說并解。僭陳稱。皆依通行法輪談_之。

何爲相違耶
但至不說四諦云難者。人師釋云。提

⑤② ③〔宗〕一④② ③⑦〔之〕一⑤② ③③〔六〕
 一⑤② ④③云云二判④② ③謂二爲⑤② ③
 文二云云④③ ③教十(之)④② ③(臂提一法
 輪)五十十五字二(證預流果必可依四諦教不悟知
 論修皆要聖諦現前也但於此中者)二十八字
 ⑤② ③通行別行不同二通別法輪⑤② ③
 十(者)⑤② ③說一如有文⑤② ③益十(等)⑤②
 果差二益各⑤② ③文二云云⑤② ③陳十(如)
 二之也⑤② ③何爲相違耶一何以別行法
 輪釋之⑤② ③〔但至一耶〕十六行二〔凡釋提
 諸經初果得益新羅寂法師作二釋初釋意同前成
 申次釋得初果者非即座得顯當得也云云此二釋
 中初釋順宗家意即上攝釋分明之上披總料簡義
 林文間既有賈人得預流果何不此日名轉法輪至
 五比丘法輪者轉資由未分明說三乘者同觀諸
 未名轉法輪至寶第二同之若初果益非現座者豈
 顧此問答將加之一邊難披出義證解釋亦以顯然
 也何況案道理提謂經中舉不近法忍柔順忍等益
 彼既現座益也至須踏道果益等論當得耶一文之
 中現當利益致相違者豈非大礙耶〕百九十餘字
 ⑤② ③原本修其日錄書記

①(今案)十問②②是則一此即③③原本傍註曰百八十二④文二云云⑤⑤般十(經)⑥⑥(又)一⑦⑦(若爾…之耶)二十七
字二【大乘經小乘不信佛說何五百羅漢引之耶】十七字⑧⑧(云)一⑨⑨歟二也⑩⑩殆十(可)⑪⑪[措]一⑫⑫(云)一
⑬⑬文二云云⑭⑭[凡]一⑮⑮所說二法輪⑯⑯稱了密意二顯密⑰⑰原本傍註曰說大乘皆若密意非顯了輪也
【妙】一⑱⑱時二地⑲⑲心十(之)⑳⑳(此等)十皆㉑㉑於二大至㉒㉒歟二也㉓㉓[此義]一㉔㉔(八字)一㉕㉕
【釋云…云】六十五字㉖㉖果十(之)㉗㉗當二將意㉘㉘得二證一[得]一㉙㉙[必]一㉚㉚(況五…耶)三十七
字之(依之…果)七十八字㉛㉛(況)一㉜㉜陳十(如)㉝㉝(始依)十解㉞㉞[故]一㉟㉟以二已㊱㊱之類二者

燈云○涅槃經二十四云演說一法若界若入一切衆生各隨本解而得聞之。是法詞合說一四名句中現多名句一四音聲中現多音聲故各隨本解攝假從聲以諸名句隨生有別然不離聲故總名聞云云聞云故可通詞云疑以此文可得意也

問：菩提流支判時教，以一代所說一名一音教。文爾者，淄洲大師何破之耶？答：燈破之云：非一音中，卽頓說教盡，根性前後不一時，故云云。進云：又復設爾，不應別判華嚴等爲頓云云。付之彼師意：一代說教皆不離佛一音，總立一音教，未別判華嚴爲頓教，何如此破耶？

思之。今云付教相如此破也。所謂華嚴。喻假高山。專被頓大機。所以西天東夏。舉爲頓教。若一時頓說故。名一音頓教。不應聖教。別判花嚴爲頓大教。爲計

爲定性人

四問。爲定性二乘。可說滿教耶。兩方。若
說者。如來說法。逗機說之。何對定性二乘。
說法空唯識等滿教耶。由之涅槃經中。爲
聲聞說半字。爲菩薩說滿字。文總料簡章引之。若
不說者。燈中。爲定性人。亦說半滿。文如
何。

答。料簡義燈文。先德解釋非一。總田料簡義
鏡。牒燈文云。爲不定性人。文。若爾。更非
違文。田明憲僧都。滿字乘言來。文。清素記
中。定性大乘也。文。雖有此等異義。恐皆不
叶燈意歟。今述一義云。第三時教。普令
被諸乘故。雖正機不說之。傍爲不愚法。

問。爲定性二乘可

問。爲定性二乘可說滿教耶。答。正與彼不可說之。但傍令被滿教。有何過耶。兩方有疑。若爲定性二乘說之者。滿教（三）者大乘法也。何爲定性二乘說之耶。依之涅槃經中。爲聲聞說半時爲菩薩說滿字。（云云）（總料簡意引之）若依之不說。

者燈中爲定性人亦說半滿故云云何耶
答如先重分別傍令被無過者也第三
時教普令被諸乘仍正機不說之傍

爲不愚法定性。可被滿教也。法華法眼淨益。卽是定性益也。然則燈爲定性說者。顯兼令被之旨。經爲菩薩說者。正對彼故也。或燈文忽不言定性。二乘何爲定性。二乘說滿教得一心耶。故是定性大乘歟。或義鏡牒燈文云。爲不定性人。亦說半滿教云云。仍或本不同歟。或先德云。滿言乘言來也。今取半教之邊也。爲言

非大乘定性。是取二名定性也。凡破此文。曇無讖頓漸二教也。彼師意云。定爲漸機說半教。是則漸教也。對頓機說滿字。是爲頓教。爲言今能破意。爲定性大乘。通說半滿。亦爲定性二乘。亦兼說半

①被二云②③是二者④⑤竈二心⑥⑦之釋二也云義⑧⑨【也】一⑩⑪彼十(一)⑫⑬【之】一⑭⑮⑯【無解】一⑰⑱⑲【其疑者】一⑳㉑㉒【若界】一㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①此論議依甲本載之 ②此論議依乙兩本與原本大異故別附載之 ③原本傍註曰善珠 ④原本傍註曰同私記 ⑤原本傍註曰淨樂慧賢 ⑥此論議依甲本載之 ⑦者二是 ⑧引二同 ⑨何二佛 ⑩心二意 ⑪云云二文 ⑫【云】一

經云六十菩薩。開說般若。或阿羅漢。意云。法華大為。退大聲聞。故趣。小果人必退大乘。然聞大乘。有得小果之類。即大品經。所說定性類六十菩薩也。非謂不定姓中亦有聞大乘。求小果者。歟。

莊嚴不定

問。付五性廢立。且莊嚴論種性品。可說不定。種姓耶。答。樞要中。引莊嚴論。證五種性。故說之歟。付之依大師所釋。披莊嚴論之說。有性之中。列三乘之差別。無性中。出時邊畢竟二類。唯說四種種性。全不明不定性耶。若爾同勝鬘經。可說四種性之文。是以惠日論中。莊嚴論種性品。不說不定性。云云。如何。

答。莊嚴論說五種性者。非唯出今樞要。法華玄贊。唯識本疏。其旨一同也。誠說有性無性。種姓體之處。雖無明不定性之文。說不定性。下述種性品類。明出不定種性人。如云。決定及不定。不退或退墮。遇緣如次第。品類有四種也。既舉遇緣退墮之類。寧非舍利弗等退類耶。爰知。上出種性不同。雖列三乘有性。及無性二類。意有性中兼不定姓。下明種性品類。開說不定種性人也。一論始終。許不定種姓。故取為五種姓證。但至慧日論者。彼有人。思莊嚴五姓。空同。楞伽云云。為難。彼義。且依一文。而破之。歟。可思之。

喻伽五姓文

問。喻伽論中。可說五種姓耶。答。樞要。本

疏說五種姓。云云。付之依大師所釋。披本論前後二十一聲聞地。說有般涅槃。無般涅槃法二類。六十七決擇分。明四種姓。三十七。五十二卷。亦同說四種姓。更不說不定姓。若爾以喻伽論。何備五種性證。據耶。是以大師。喻伽。無此文。云云。如何。

答。誠雖無一處。而列五種姓。一論上下。明說五種姓。本地分中。說有般涅槃。無般涅槃二種補特伽羅。其中般涅槃種姓人中。可有四種姓。故三十七并五十二兩卷。說三乘定姓及畢竟無姓六十七卷文。明聲聞菩薩。不定。無性四種種性。按前後文。明有五種姓。況聲聞地。獨覺地。菩薩地。各明三乘法爾種姓。是三乘定姓也。第八十卷中。明迴向菩提聲聞。是不定種姓。又菩薩地文。說住無種性補特伽羅等。畢竟無性人也。總一論上下。明說五種姓。由之佛地論。由法爾種姓。列五種姓畢。如餘經論廣說。其相云云。如餘論者。即喻伽論也。靖邁等人。師指喻伽上下文。辨五種姓釋也。最澄等所難。不詳論文始末。慈致此難也。

衆生界增減

問。衆生界可有增減耶。答。宗家意。有小分減義。但無增義也。付之。見不增不減經說。衆生界無增減云云。如何。

答。宗家意。定性二乘。許有無餘灰斷。是小分無減義耶。但於不增不減經者。談衆生界性真如理。不遮衆生界事相邊。有一分減義也。是惠日論等意也。別抄云。不增不減經

云。衆生界不增減不生滅者。知無有畢竟入涅槃者。若有定性入無餘依。彼經應云。衆生界滅解云。彼經約衆生界理性而言。真如理無增減故。又解。彼云。衆生界不增減。而不說云。衆生不增減。界言總說衆生界際。非約衆生而說。故不相違。云云。喻伽抄同之。

惠日論云

大悲闡提

問。宗家意。可許大悲闡提菩薩成佛耶。答。宗家意。一傳。一云不成佛。二云成佛。付二傳共有疑。先付不成佛義。三祇四依。因行

姓品類決。二也。云云。細註。四。寧具一不定。五十字。二。即如舍利弗也。六字。二。賦二也。四。論十。釋。二。意二心。二。彼二此。二。何。一。二。耶。一。二。云云。文。二。北岳先德。二。伽十。德。二。有。一。二。文。一。二。二。由二依。二。由。一。二。慈二志。二。耶。一。二。見不一也。七十五字。二。不。十。減。二。知二之。二。以。二。有。一。二。性十。二。乘。二。應二意。二。言二云。二。界十。二。即。二。界。一。二。生十。二。界。二。前。一。二。云十。二。不增不減經云。舍利弗。不離衆生界。有法身。不離法身。有衆生界。衆生界。即法身。法身。即衆生界。此二法。將義一名。異諸大乘處。有文云云。五十四。二。先德。一。義。二十五字。二。宗家難義上。古異端。也。故有成佛不成佛之二傳也。問。已不成佛者。二十五字。二。四。三。修。二。

①新十(經)②退大聲聞故不定性也③總小果人必退大乘二故聞大乘之後退求小果也④所說定性類一⑤(是則定性也)十非⑥(乘)一⑦(果)一⑧賦二也⑨賦十(有云聞般若經未證果者必可發心已證果人前佛之時發心者般若經中聞入二乘聖道者於無上菩提無進取之說始行初修漸證菩薩退菩提心取小果也)大品經文談此類也善勇猛說論未證果也)八十一字⑩種姓二性⑪按十(可)⑫之⑬類十(也)⑭全不明二更不述⑮耶二也⑯莊十(論)⑰品十(中)⑱性十(人)⑲答十(先)⑳唯出⑰要十(有此釋)⑱其旨一同也二同有其文⑲誠十(護)⑳難⑰下(達)人十三字二(見種性品前後亦說不定性)十一字⑲如云二愛知上出種姓不同雖列三乘有姓及無性明有姓中兼不定姓下種

久積自利他功德已備。何虛修因。行不
得轉依果耶。設雖大悲菩薩。何廢酬因
感果之理耶。況龍樹智論中。以文殊觀音
等。名大悲菩薩。而見餘經論說。彼等大
士過去唱正覺說。此豈非大悲菩薩成佛
證耶。是以見玄贊所釋或云。觀音久已
成佛。不捨菩薩行故。示為菩薩。或述驗
此菩薩。久已成佛。示現為菩薩。次付成佛
之傳。夫大悲闍提菩薩者。答大悲深重之
意樂。發盡衆生界之誓願。衆生既無盡。願
力何有息。由之大乘經中。等。畢竟無性。
立似闍提稱。定知無成佛之期也。是以
樞要中。大悲菩薩。無成佛期云云。兩方有
疑如何。

答。闍提菩薩成佛不成佛。先德二聖。取
捨難辨。但可成中成佛之義也。凡大果
不獨獨感。要由萬行。萬行不空修。要待大
果。所以因行圓滿。莫不果德成熟。四智
心品種子。由能熏熏發故。漸轉劣品。齊
後勝品。因位功德漸增。金剛喻定現前。斷
佛果微細障。引極圓明純淨本識。故因行
滿足。果德圓滿者也。就中有熏習位。功
德必增進。而闍提薩埵第八有漏故。定受熏
習。若受熏者。何不至圓滿佛果。豈留因
位盡未來際耶。是以見論文云。此四種性
雖皆本有。而要熏發方得現行。因位漸增。佛
果圓滿。不增不減。盡未來際云云。但至闍提
名者。凡此菩薩。依盡衆生界願。永不捨
菩薩道故。內雖成就四智菩提。尚立闍

提稱也。謂自受用成道。必往大自在宮。
有受職灌頂儀式。而闍提菩薩。緣起道理
令然。圓鏡成事二智。雖在遠現前。不學
成道儀式。不明智處城覺。故名菩薩也。
故維摩經中。雖得佛道。轉於法輪。而不
捨於菩薩之道云云。既盡未來際。不捨菩
薩道。故談此道理。處處云不成佛也。

尋云。宗家釋中。全無成佛。釋此義。亦
難信者歟。是一又若成佛者。剎那剎那轉
增進。故云。何除大悲菩薩耶。又論七
云。彼必生在淨居天上。大自在宮。得菩
提。故云云。又云。彼雖必往大自在宮等云云。
准此文。頓漸諸菩薩。皆往大自在宮成
覺。見有不明智處城覺之類者。豈不遠。

此文耶。是三今云。先可云。有闍提菩薩
成佛之釋之難。未知其旨。功德增進故。
自然成佛之義。同餘菩薩。何別論之耶。
得闍提名之邊。皆談菩薩願力故。不
成佛云云也。經論中說。大悲菩薩相處。全
不可有成佛之文歟。唯除大悲盡生界
願者。闍提菩薩。不捨菩薩道故。曰菩
薩也。雖然第八既成。無漏畢。無熏習增
進之義故。剎那增進之文。除之也。同
餘佛果。雖不可別論之。願力之邊。尚
菩薩故。說八地已上功德增進之義。除之
歟。彼必生者。諸頓漸二類菩薩。有成道
儀式。必往大自在宮。百劫修千三昧。千劫
學佛威儀。得菩提說也。闍提別事也。
故自此文中。偏可思之。

尋云。宗家所釋。全無成佛。釋。立成佛
之義。誰人信之哉。次若成佛者。義燈中。
剎那剎那轉增進。故云。除大悲菩薩。如
何。大雖成熟四智菩提。不往大自在宮。
云事非明。頓漸二悟菩薩。雖列。皆往
大自在宮。坐大寶花王座。成等正覺
見。故論七云。彼必生在淨居天上。大
自在宮。得菩提。故云云。答。先無成佛之
釋云難。未知由來。功德增進。故自成
佛義。同於餘菩薩。說之釋之諸文。
皆可判成佛之旨也。唯除大悲盡生界
願者。談願力邊也。若不爾者。只可

此四種性雖是本有。而要熏發方得現行。因位漸增。佛果圓滿。不增不減。盡未來際。云云。凡熏習位功德增進。故必至勝品。無住此位。盡未來際。是以轉念念熏種子。第八念念受熏。故剎那剎那功德增進。必至圓滿位。豈不至圓滿位有盡。未來際耶。九十九字。已上甲本缺。界十(誓)內雖二雖內。雖實。何十(名菩薩)道二佛。宮十(百劫修千功學成儀三世諸佛授智水)十五字。而一。緣起道理令然。六字。全無此義。且被引緣起緣生道理。剎那剎那功德增進。故金剛無間。自起斷佛果三細障。三十四字。前二(行成熟四智菩提)七字。名十(不捨菩薩位是)也。也。中十(說菩薩修行)也。既盡一也。二十二字。既名菩薩。故名闍提名也。諸不成佛之釋。仍依此道理。談大悲願力也。二十七字。故一。此論議乙本與原本大異。故別出。亦二恐。故十(之)云。云。之。云。十不。云。一。日。是。之。一。何。二。也。一。偏十(舉)此論議依乙本載之。

虛二年。行十(全)。說雖一耶。十五字。酬因感果道理何廢之耶。十字。應十(見)綱註。彼等一說。十字。文殊普喜世界歡喜藏摩尼寶積佛觀音過去正法如來說。二十三字。所釋。云。示二現。薩十(云云)綱註。次付成佛之傳。夫二若依之譯者。答二闍。之誓。由之。因茲。似。也。云事。兩方有疑如何。六字。加之義燈中。剎那剎那轉增進。故云。唯除大悲盡生界願。十地滿。已可無增進。云云。傳共不明。三十八字。答二私云。闍提菩薩成佛不成佛二雙。佛。取捨難辨。一。成中。存。之。一。二。三。熱十(是以)。故。一。品十(以)。微細二三細。行二位。果德二佛果。者。一。就中。云云。八十五字。故論云。

力。久住生死。不取正覺。云云。何爲難耶。但諸教中。觀音文殊等成佛者。更非難。

若受者功德可增論釋佛果云。彼若能

一(之)
 獲命東
 歸願所
)云
 何爲
 (文)
 或又
 久成
 二之中
 時只
 雖同
 人字
 (衆)
 43 宮
 苦留以
 乙本與
 心盡元
 十(僧

唯識論同學鈔卷第三（一之三）

國運之盛衰

佛。然就真如法身佛性。或就少分一切有情。等云云。故云。首楞嚴定名為佛性。述凡有心者。悉皆當得。是依行佛性論之。為初會釋。非難。就後釋。經凡有心者。是非六識八識等心。是指無漏心種也。故別抄云。此約有大乘無漏及不定性無漏心種而言。不說言。一切有心者。皆得成佛。經意秘密。故不相違。云云。經文既言。具無漏心種。一切衆生皆得成佛。知是少分一切也。此事遂不可存之。可知別義耳。

無性真理

問。無性有情。所具真理。可名佛性。耶。兩方。若名佛性者。理事必相依。相性非一異。而無性有情。全闕三乘種姓。何以彼真。理名佛性耶。依之。淄洲大師。以無性真理。不名佛性。釋云。若依之。爾者。樞要中會契經。一切衆生悉有佛性。之文。據理。性說。云云。知。無性有情。具理佛性。云事。今云。無性真理。或名佛性。或不名佛性。可有二義門也。則惠日論上下。許二門也。上文云。故知。無性煩惱覆真。名為佛性。非必行性者。無性有情。有能覆藏煩惱。名空如來藏故。以所覆真理。名不定如來藏。即名佛性。也是以涅槃經中。就理佛性說。一切衆生悉有佛性也。又說。非佛性。牆壁瓦石無情之物。知。有情中。無不具佛性之人。云事。或雖具理性。既無行性。故。不名佛性。無自成佛。顯理之義。故也。即依此義。會經云。瓦石全非。故對生簡。衆生無者。且隱。

不論云云。意云。非佛性中。舉。瓦石者。且說。全非佛性之物也。無性。有二義門。其中。不名佛性之門。且隱。不論。言。全非之全字。且隱。且言。有深意歟。

或具理行有性。或具理非行。無性。或二皆無。五石。

答。凡無性有情。不成佛。故。現無涅槃法。故。不名佛性。有種性人。顯真理之時。無分別。

智之前。無性真理顯現。望。有性人。顯無性真理。名佛性也。慈恩。淄洲。解釋。各存一邊。仍無過失。

難云。有性之前。理體一故。無性真如。名佛性者。非情之理。與有情之理。是一也。豈不名佛性耶。若名者。達惠日論。

即彼文云。瓦石全非。云云。如何。會云。涅槃經。二十七云。非佛性者。所謂一切牆壁瓦石無情之物。離如是等無情之物。是名佛性。云云。惠日論云。瓦石全非。故對生簡。衆生無者。且隱。不論。云云。以無性真理。名佛性。非情。無覺知義。故。不名佛性。故。且簡之也。

楞伽第五無性

問。付五種姓。廢立。且楞伽經第五無性。為畢竟無性。將如何。兩方。若說畢竟無性者。據楞伽經說。第五無性。出大悲斷等。二類。未畢竟無性。依之。樞要。云。楞伽依有性。淄洲判。楞伽五姓。皆是有性。若由之。爾者。諸乘章中。第五方是人天之乘。云云。是豈非畢竟無性耶。

答。凡楞伽說五種姓。其說非一。第一卷集一切佛法品初文。說五種姓。三乘。不定。斷善。大悲也。今樞要并法華玄贊。云。楞伽依有性。此意也。第八卷化品中。說五姓。三乘及非乘。諸佛無量乘云云。無量乘者。不定姓也。非乘者。非具三乘種姓。故。指畢竟無性。為非乘也。章釋指化品。文也。非相違。

五難六答三方

問。瑜伽論中。以五難六答。成。有無性有情。爾者。為大乘實義。當如何。答。可云。大乘實義也。付之分別部立。有性。薩婆多立無性。有五難六答。誰知不救。彼難答耶。是以見佛性論。說明。兩部論。出五難六答。其文勢全同。瑜伽。定知瑜伽論。隨轉彼義。云事。況天親論。主明。分別部。成。

理二亦云。①現二顯②。③(如)④。⑤(一)⑥。⑦(不)⑧。⑨(一)⑩。⑪(一)⑫。⑬(一)⑭。⑮(一)⑯。⑰(一)⑱。⑲(一)⑳。㉑(一)㉒。㉓(一)㉔。㉕(一)㉖。㉗(一)㉘。㉙(一)㉚。㉛(一)㉜。㉝(一)㉞。㉟(一)㊱。㊲(一)㊳。㊴(一)㊵。㊶(一)㊷。㊸(一)㊹。㊺(一)㊻。㊼(一)㊽。㊾(一)㊿。①(一)②(一)③(一)④(一)⑤(一)⑥(一)⑦(一)⑧(一)⑨(一)⑩(一)⑪(一)⑫(一)⑬(一)⑭(一)⑮(一)⑯(一)⑰(一)⑱(一)⑲(一)⑳(一)㉑(一)㉒(一)㉓(一)㉔(一)㉕(一)㉖(一)㉗(一)㉘(一)㉙(一)㉚(一)㉛(一)㉜(一)㉝(一)㉞(一)㉟(一)㊱(一)㊲(一)㊳(一)㊴(一)㊵(一)㊶(一)㊷(一)㊸(一)㊹(一)㊺(一)㊻(一)㊼(一)㊽(一)㊾(一)㊿(一)。

①(等云云)三字二(方便而說文經諸義意通定性無性而論之也故最勝疎云若隱密記及平等意樂亦通定性及無性人云云不取非情理者非佛性故也就次釋)五十六字②(故云經)三十七字③(是非一也)十五字④(以無漏心種說也更非六識八識等心也)十六字⑤(云云二文)⑥(經文一也)二十四字⑦(可知別義耳)一字⑧(云云佛地論云雖諸經中者涅槃經外何經耶可見玄贊也)二十三字⑨(所具)一字⑩(耶十答可名佛性也)⑪(事理一面)十一字⑫(而相性非一異事理必相依理與非理和家性也)十九字⑬(全闕三乘種姓何二既不成佛)理十(何)⑭(爾者樞要中二不名佛性者披今樞要文)⑮(之)一字⑯(云云二文)⑰(爰)十知⑱(之)一字⑲(無性一事)十字⑳(無性理名佛性也何可云耶)十一字㉑(則二即)㉒(原本傍註曰慧日論)㉓(隱十之)㉔(之)一字㉕(之)一字。

悉有佛性之義。若慈氏本意。許無性有情天親。豈難之耶。加之五難六答中引阿含經爲其證。若大乘實義者。何引小乘經耶。答。自宗意。依五分。瑜伽說。立一分無性之宗義。誰人以瑜伽文。爲隨轉小乘說耶。是以見瑜伽本論前後。聲聞地。以六種相明。畢竟無性。至下決擇分。牒本地分說。作五難六答。委成立無性人。明知慈氏本意。云事。但佛性論所引兩部所證五難六答。雖同。瑜伽更不可同。彼此若強義同。故小乘義者。涅槃經等述。悉有佛性之旨。同。分別部。豈以彼經說爲隨轉說耶。爰知難答大旨。雖同。大小所說異也。例如唯識破。有部十四不相應。同經部能破。況有部立。修得佛性。瑜伽說。法爾佛性。彼此迥異。豈同。彼部耶。次佛性論。天親所製也。尤可。顯五種差別之旨。既立。悉有佛性之宗。顯非世親本意。歟。以知家依三藏。任自所解。加增此詞。次五難六答中。引阿含者。設雖小乘經。何不爲證耶。彼如七八二識教證。引解脫阿含等說。就中惠日論中會。他師此難云。阿含之名。大小通稱云云。若依此義。所引阿含。大乘經。彌非難歟。私云。佛性論引。小乘兩部。譯論。且朋分別部意。破有部義也。分別部許。第一義理。生諸法。故朋。彼義。成。理佛性。不遮。瑜伽依。行佛性。有無。說。種姓差別也。可思之。

問。付瑜伽論所說五難六答。且教理並違。

答。中教者。大乘經。當小乘經。歟。兩方若若大乘經者。佛性論中。標。又阿含說。引。今此種種。界性。文。既云。阿含說。知小乘經云事。況。極要。中。釋。教理。並違。答。即唯識云。有性。法爾。云。退見。今論。第二。卷。引。契經。說。一切有情。無始。時。來。有。種。種。界。如。惡。又。聚。法爾。而有。云。云。本。疏。釋。此。文。云。此。即。三。乘。通。信。之。經。云。云。又。次。上。文。云。大。莊。嚴。論。亦。引。此。經。云。云。而。莊。嚴。所。引。多。界。經。同。瑜伽。也。若依之。爾者。五難六答。大乘實義。一云。事。難。信。耶。依之。慧。日。論。大。乘。經。云。加。之。顯。揚。論。中。以。五。道。理。成。立。種。種。姓。差別。則。載。瑜伽。此。文。而。彼。論。云。種。種。姓。差別。大。乘。言。教。是。如。來。說。云。云。

答。種種。界。姓。文。是多。界。經。說。也。唯。識。疏。指。之。云。此。即。三。乘。通。信。之。經。毘。婆。沙。等。前。分。亦。有。此。文。云。云。既。云。三。乘。通。信。經。豈。大。乘。教。耶。又。小。乘。論。引。此。文。知。非。大。乘。經。云。事。說。雖。小。乘。經。何。引。不。證。大。乘。實。義。如。七。八。二。識。理。證。皆。引。共。許。教。也。慧。日。論。釋。寶。法。師。以。云。阿。含。說。五。難。六。答。非。大。乘。實。義。云。云。乘。此。義。阿。含。之。名。通。大。乘。經。豈。以。云。阿。含。定。執。小。乘。經。耶。爲。非。云。所。引。經。實。是。大。乘。歟。次。顯。揚。論。第。二。十。卷。初。云。種。種。姓。差別。大。乘。言。教。是。如。來。說。者。指。楞。伽。無。上。依。等。大。乘。經。說。下。文。答。云。何。種。種。姓。差別。五。種。道。理。之。間。諸。有。情。界。有。種。種。非。一。有。情。界。等。者。既。引。多。界。經。是。小。乘。經。也。先。後。引。別。別。經。不。可。爲。難。耶。

問。瑜伽論中。成。無。性。有。情。出。五。難。六。答。爾。者。第一。教。理。並。違。答。義。如。何。釋。之。耶。答。經。言。諸。有。情。類。有。種。種。界。性。乃。至。下。劣。界。性。云。云。若。無。無。性。有。情。違。此。經。說。無。性。即。是。下。劣。界。故。也。付。之。教。中。說。下。劣。勝。妙。界。性。其。義。非。一。准。或。以。聲。聞。乘。性。對。菩。薩。名。下。劣。界。或。上。下。二。界。相。對。以。欲。界。爲。下。劣。界。今。經。文。所。說。下。劣。界。性。何。必。無。性。有。情。耶。依。之。本。論。下。文。以。欲。界。名。下。劣。顯。揚。論。下。劣。界。外。出。無。般。涅。槃。法。之。類。爰。知。下。劣。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

界者，非無性有情。云事，是以震旦人師，上下二界相對。名勝妙下劣。云云。如何答。正見本論上下文。下明。縱轉不成答。無般涅槃法下劣界者。安住如是下劣界中。云云。下劣界者。無性有情云事。源出慈氏所說。誰人疑之耶。爰知闕三乘。聖種入名下劣界性。有三乘種姓者。名勝妙界性也。若依三乘差別。分別勝妙下劣者。一切凡夫皆具三界種子。併可通勝妙下劣二界性。歟。若爾。下劣勝妙。爲各別種姓。頗似無由。但至顯揚論文者。既顯揚瑜伽支分。故爲釋。瑜伽文。出有般涅槃無般涅槃二人。令知勝妙下劣。卽有性無性人歟。次瑜伽下文。是別事也。也以三乘。爲劣中勝三。生而配立也。不釋今文。何爲難耶。就中云。劣中勝三生。未云界性。旁。不相違也。

若有無漏

問。宗家意。爲證。定性二乘。引華嚴經補處菩薩下生事。爾者所說。辟支佛者。麟喻。部行中何耶。答。或唯云麟喻。或云。通部行也。兩方。若麟喻者。麟角名言。表獨一義。一三千界唯獨一出之類也。既云諸辟支佛。述多類並出之義。知。非麟角獨覺云事。若依之部行者。宗家處處中。引此經文。證麟喻不見佛之義。知。不通部行也。況經要中。引爲定性證耶。

何引爲定性證據耶。玄贊引之。證麟喻獨覺。慧日論。補闕章等。其意一同也。更不可異求。但至諸一字者。華嚴經文。說一切補處菩薩。閻浮下生。瑞樹十方世界。三世諸佛。下生之時。十種之相。無盡。不說故。或處覺光明。忽入涅槃。或時不覺之遠移他方。總盡此等類。云諸辟支佛。出覺不覺之類也。非云。一世界中。補處菩薩。下生時。有覺不覺諸辟支佛。不限釋迦。不限慈氏。不指此界。不指彼界。說諸補處。下生之相。故無其過歟。

通二類之義。如彼短釋。可見之。

問。宗家意。爲證。定性二乘。引華嚴經補處菩薩下生事。爾者所說。辟支佛者。麟喻。部行中何。答。有多義。或云麟角。或唯云部行。或通二類也。兩方。若部行者。宗家餘處。引今此經文。證麟角獨覺不見佛之義。加之當要中。引爲定性證。若部行者。爲證不足。若麟角名言。表獨一義。而既云諸辟支佛。述多類並出旨。知。非麟角類也。如何。答。宗家處處引此文。證麟角定性義。誰疑之耶。但至諸字者。於此有多料簡。今案麟角不並者。百劫已滿類也。今云。諸辟支佛者。已滿。未滿二類。共舉之也。百劫修行已滿足者。覺光明入涅槃。未滿百劫者。不覺光明。移置他方也。相兼此等類。云若有無漏諸辟支佛。覺此光者。卽捨壽命。入於涅槃。若不覺者。光明力故。移置他方。餘世界中。

也。或相兼諸補處下生。云諸辟支佛也。不限釋迦。不限慈氏。非唯此辟支佛。亦非唯彼支佛也。相包一切獨覺。說補處下生相也。

有人云。世界無邊也。補處下生時。照無邊世界。故諸三千界支佛。或入涅槃。或移置他方也。故同本異譯經云。悉能嚴淨一切三千大千世界。云云。何違一三千界。唯獨一出之理耶。

私難云。若爾。不覺光明之類。移置何處耶。照一切三千界故。況一他用限一三千界。何遠及餘界耶。

有云。通二類也。部行中。亦有不見佛之者。何非定性證耶。此文既說麟角。故不達麟角獨覺。必是定性之惠。日論釋歟。

論第一卷同學鈔第三終

論第一卷同學鈔第四目次

種姓義下

無餘迴心

攝論十義

一乘一道

根未熟故

過(之)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 十(者)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 分(次)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 卷(論)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 載(下)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 義(攝)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一(乘)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 論(十)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 故(一)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

①界十(性)② ③云事是以二也依之④ ⑤名勝妙下劣云云二以下界名下劣界文⑥ ⑦何十(可云耶)⑧ ⑨[正]一。正見本論上下文下二彼論下文⑩ ⑪云云二文⑫ ⑬(者無...耶)十八字二(名無性之旨論文明也)九字⑭ ⑮聖二種⑯ ⑰也二云事⑱ ⑲依二由⑳ ㉑[可]一㉒ ㉓歟若爾二耶⑉ ㊱論文者二說更非難若下劣外說無般涅槃法性故各別人者又勝妙外說般涅槃法故豈別別人耶定知可有別意也㊲ ㊳[既]一㊴ ㊵釋二廣㊶ ㊷[出有...次]二十五字二(別開此二義也非云別別人歟)十二字㊸ ㊹也十(非今所論勝妙下劣義)九字㊺ ㊻生二類㊼ ㊽配二別配㊾ ㊿(不釋...也)二十五字二(若強同今說處中論何攝之耶況又云劣中妙三生未云界故)二十四字㉑ ㉒不相違也二不可成難歟㉓ ㉔此論義乙本與原本大異故別出之㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

勝鬘四乘

楞伽聲聞乘。姓

定姓比量

第七常沒

雖復發心。三方

毛道生。三方

無姓比量

論第一卷同學鈔第四

種姓義下

無餘迴心

問。宗家意。定性二乘。入無餘涅槃後。可有迴心向大之義耶。答。全不許。此義也。付之。一切惑障。要由對治道。方滅二乘。雖得生空治道。都不起法空智品。若爾依誰力滅所知障耶。依之不增不減經中。衆生界增減者。是大邪見云云。若許無餘灰斷者。豈無滅義耶。爰知。盡分段依身。無量劫之間。雖入無餘涅槃。後方發心。具足佛道云事。依之法花經中。是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。唯以佛乘。而得滅度。更無餘乘云云。龍樹智論中。釋此文云云。有淨佛國土。出於三界。乃至無煩惱之名。於是國土。佛所聞法華經。具足佛道云云。故知。趣寂聲聞。盡分段身。依無明住地力。發新無漏業。別受身。生界外土。後聞法

華迴心云事。加之楞伽經中。得諸三昧身。無量劫不覺。譬如醉人。酒消然後醒。得佛無上體。是我真法身云云。無餘迴心。此經文明也。況涅槃經中。四果支佛。永斷諸苦。入涅槃。未來過八六四二萬十千劫。得阿耨菩提云云。又龍樹菩薩提心論云。以灰身滅智。趣其涅槃。乃要待劫限等滿。乃發心。生云云。如何

答。趣寂二乘。種性法爾。專求自利故。厭苦欣寂心深。永盡感生煩惱故。後有異熟無由更生。現苦所依第八任運滅之時。所有有爲諸法。與所依識。同時滅也。此時無能持識體。誰持所知障種子。種子若無。誰生現行。故雖無治道。與所依識。同時捨之。顯無餘涅槃理。了五根任運歸灰斷。八識自然滅盡。身智俱亡。不墮有情數也。因之護法菩薩釋。無餘涅槃相云。彼能感生煩惱盡故。後有異熟。無由更生。現苦所依。任運滅位。餘有爲法。既無所依。與彼苦依。同時頓捨。顯依真理。無餘涅槃云云。況若色身未盡者。何得無餘稱耶。是以無上依經明。如來不共相。如來。獨入涅槃。後更起心云云。瑜伽等說同之。莊嚴論。餘人善根。涅槃時盡。菩薩善根不爾之文。其意如此。但至不增不減經者。談衆生界性。真如理。不遮有衆生界事相。邊一分滅義也。惠日論等意。在之法華經。說不定性也。於所得功德。生滅度想。求入涅槃人。引接。於餘佛土。化導

之也。因之見次上文。自於所得功德。生滅度想。當入涅槃。云云。定性已入涅槃。迴心義者。可云已入涅槃。何云當入耶。是以同本異譯。正法華中。謂。臨滅度。佛在前立。勸發無上正真道意云云。智度論說。亦述不定性人也。是以問中有當入言。知非已入無餘之人也。若不爾者。何彼論餘處。云入無餘。故有前際。不後更出。故

白乃至二十九字。無十(有) 一(問) 一(依) 一(由) 一(界外) 一(淨) 一(迴心) 一(經) 一(中) 一(惠) 一(順) 一(備) 一(盡) 一(味) 一(著) 一(三) 一(昧) 一(樂) 一(安) 一(住) 一(無) 一(漏) 一(界) 一(乃) 一(至) 一(七) 一(字) 一(佛) 一(一) 一(經) 一(一) 一(四) 一(果) 一(支) 一(佛) 一(二) 一(須) 一(陀) 一(泥) 一(乃) 一(阿) 一(羅) 一(漢) 一(波) 一(佛) 一(一) 一(永) 一(一) 一(入) 一(十) 一(於) 一(得) 一(一) 一(便) 一(當) 一(得) 一(二) 一(又) 一(一) 一(樹) 一(十) 一(發) 一(云) 一(十) 一(二) 一(乘) 一(之) 一(人) 一(雖) 一(破) 一(人) 一(執) 一(有) 一(法) 一(執) 一(故) 一(乃) 一(至) 一(十) 一(五) 一(字) 一(乃) 一(至) 一(二) 一(如) 一(大) 一(虛) 一(空) 一(滿) 一(然) 一(當) 一(有) 一(定) 一(性) 一(者) 一(唯) 一(可) 一(發) 一(生) 一(乃) 一(十) 一(得) 一(生) 一(十) 一(若) 一(不) 一(定) 一(性) 一(者) 一(無) 一(論) 一(劫) 一(限) 一(過) 一(緣) 一(即) 一(便) 一(迴) 一(心) 一(向) 一(大) 一(云) 一(十) 一(自) 一(餘) 一(論) 一(說) 一(不) 一(能) 一(奏) 一(契) 一(如) 一(何) 一(一) 一(永) 一(一) 一(八) 一(十) 一(議) 一(之) 一(一) 一(之) 一(時) 一(一) 一(所) 一(二) 一(諸) 一(若) 一(二) 一(悉) 一(行) 一(十) 一(有) 一(爲) 一(諸) 一(法) 一(降) 一(生) 一(滅) 一(道) 一(理) 一(了) 一(二) 一(畢) 一(歸) 一(一) 一(也) 一(四) 一(二) 一(由) 一(若) 一(薩) 一(二) 一(論) 一(主) 一(云) 一(二) 一(畢) 一(云) 一(一) 一(與) 一(二) 一(而) 一(身) 一(二) 一(心) 一(餘) 一(十) 一(依) 一(瑜) 一(伽) 一(等) 一(說) 一(同) 一(之) 一(瑜) 一(伽) 一(論) 一(無) 一(餘) 一(依) 一(涅槃) 一(界) 一(中) 一(般) 一(涅槃) 一(者) 一(分) 一(色) 一(心) 一(是) 一(現) 一(在) 一(謂) 一(如) 一(來) 一(分) 一(不) 一(能) 一(令) 一(現) 一(前) 一(除) 一(佛) 一(所) 一(餘) 一(人) 一(也) 一(云) 一(云) 一(論) 一(十) 一(云) 一(之) 一(文) 一(云) 一(十) 一(二) 一(字) 一(云) 一(云) 一(經) 一(論) 一(說) 一(說) 一(以) 一(明) 一(鏡) 一(也) 一(十) 一(一) 一(字) 一(至) 一(一) 一(者) 一(說) 一(二) 一(說) 一(有) 一(一) 一(之) 一(十) 一(有) 一(之) 一(是) 一(則) 一(在) 一(之) 一(二) 一(種) 一(十) 一(性) 一(性) 一(十) 一(人) 一(土) 一(二) 一(世) 一(四) 一(之) 一(云) 一(云) 一(二) 一(十) 一(二) 一(字) 一(一) 一(樂) 一(十) 一(等) 一(定) 一(性) 一(若) 一(定) 一(性) 一(人) 一(者) 一(一) 一(同) 一(本) 一(一) 一(准) 一(之) 一(知) 一(不) 一(定) 一(性) 一(求) 一(當) 一(人) 一(無) 一(餘) 一(之) 一(人) 一(也) 一(十) 一(智) 一(說) 一(二) 一(文) 一(亦) 一(二) 一(文) 一(性) 一(一) 一(是以) 一(入) 一(言) 一(也) 一(十) 一(一) 一(字) 一(滅) 一(詞) 一(故) 一(也) 一(四) 一(字) 一(處) 一(十) 一(亦) 一(餘) 一(十) 一(涅槃) 一(云)

①勝鬘四乘 ②姓十(通不定數) ③此項之次乙本有三種病人 ④(二方) ⑤此前乙本有莊嚴聖竟。無姓發心之二項目 ⑥方二帖 ⑦此項之次乙本有勝鬘四乘。三乘種姓不定人有永留二乘地類歟之二項目 ⑧前頁 ⑨不分卷 ⑩之義 ⑪之 ⑫此義二無餘還生 ⑬付之二問入無餘涅槃身如不還生云事不可耐 ⑭要二悉 ⑮都不起法空二未滿法相無漏 ⑯耶二難 ⑰無治道亦滅惑障不可輪迴生死 ⑱依二由 ⑲滅二滅 ⑳身十(別受變易身生他方淨土) ㉑(之) ㉒(雖) ㉓(一) ㉔(涅槃) ㉕(依後) ㉖(具) ㉗(是) ㉘(佛) ㉙(道) ㉚(云) ㉛(事) ㉜(二) ㉝(途) ㉞(成) ㉟(佛) ㊱(道) ㊲(中) ㊳(一) ㊴(我) ㊵(滅) ㊶(度) ㊷(後) ㊸(復) ㊹(有) ㊺(弟) ㊻(子) ㊼(不) ㊽(聞) ㊾(是) ㊿(經) ㊽(不) ㊾(覺) ㊿(善) ㊽(薩) ㊾(所) ㊿(行) ㊽(自) ㊾(於) ㊿(所) ㊽(得) ㊿(功) ㊽(德) ㊿(生) ㊽(滅) ㊿(度) ㊽(想) ㊽(當) ㊽(入) ㊽(涅槃) ㊽(我) ㊽(於) ㊽(餘) ㊽(國) ㊽(作) ㊽(佛) ㊽(更) ㊽(有) ㊽(異) ㊽(名) ㊽(四) ㊽(十) ㊽(字) ㊽(十) ㊽(是) ㊽(云) ㊽(一) ㊽(云) ㊽(十) ㊽(問) ㊽(曰) ㊽(阿) ㊽(羅) ㊽(漢) ㊽(先) ㊽(世) ㊽(因) ㊽(緣) ㊽(以) ㊽(所) ㊽(受) ㊽(身) ㊽(必) ㊽(應) ㊽(當) ㊽(滅) ㊽(住) ㊽(在) ㊽(何) ㊽(處) ㊽(而) ㊽(具) ㊽(佛) ㊽(道) ㊽(答)

無後際耶。以知龍樹本意。不許還生也。
依之可知。菩提心論。即非龍樹真說。
尚如釋摩訶衍論。謬非一。頗非難數。
楞伽經說應化聲聞也。即玄贊意也。佛菩
薩化作聲聞入無餘。還生迴心之相。方便
令不定性發菩提心也。涅槃經說四果聖
者須入無餘涅槃之義也。非謂實入無
餘重意云。永盡諸苦須入涅槃之四果聖
者。八六四二萬等劫迴心遂入大乘。爲
疑難中。捨分段別得變易。又生界外國
十云事。自宗所不談也。尤達仁王經。瑜伽
論等說可思之。

有人立量云。無餘二乘。無所知障自然
永斷。許法空智不現前故。如餘凡聖云云
祕云。有能不成過。大乘不云自然不斷
所知障故。定性由無能治滅。故已上授
略問答了。委細後可思矣。如諸短釋可
尋見之。

攝論十義

問。付釋一乘有多義。且攝大乘論意。以
幾因釋之耶。答。攝要云。十義云云。付之
攝論三行。伽陀即引莊嚴二頌。而莊嚴論
中。云此中八意佛說一乘。判以八義說一
乘。攝論依莊嚴定可。八義。是以梁攝論
中。以八義釋一乘。云云。以同本異譯思之。
豈非八義耶。依之淄洲大師。釋攝論意
以八義說一乘。云云。
答。莊嚴論八義。攝論十義云事。各任本
論之文。故莊嚴論中。初以法無我解脫等

八義。辨一乘了。次問以八義說一乘
由來。以引攝諸聲聞等。一頌辨說一乘之
旨也。故任文判莊嚴八義。說於一乘也。
攝大乘論。問以何意趣佛說一乘了。標
此中有二頌。以爲引攝一類等二行。偈頌
明說一乘之義。即以引接任持二義。亦
爲說一乘之義也。凡述此二頌意。無著
天親各存別意。無著意趣所因俱說一乘
之義。故判爲十義。攝大乘論此意也。天
親爲顯意趣所因各別之旨。以爲八義。莊
嚴釋論此意也。慧日論釋且依梁攝論
非一相釋歟。

攝論第十云。爲引接一類。及任持所餘
山不定種性。諸佛說一乘。法無我解脫等
故。性不同。得二意樂。化究竟說一乘
云云。
諸乘章云。如攝大乘第十卷云。○此中
十因等云云。上云下有。
諸乘章委釋十義。可見之
一乘一道

問。付定姓二乘教證。且以涅槃經何文
爲其證耶。答。開說一乘一道一行一緣
而言四果皆成佛者。弟子不解我意云。故
知。定姓二乘。不解一乘等義也。付之依
慈恩所釋。勘本經大文。開說七反往來
者。中般生般類言。四果不得佛道者。弟子
不解我意云云。以上文云。證有定姓。反
以下文成無此類。是以他宗人師。消此文
云。上文遮捨權取實之計。下文違執權失

實之執。或上文談未迴心者。下文述已迴
心者。云云。是則遠離二邊邪執。顯示中道
正理也。矯取一隅之文。爲證據。誰爲指南
耶。
答。正見經文。云。我於經中。爲諸比丘。說
一乘一道一行一緣。云云。此則指法華一乘
等弟子如是解者。不解我意云也。爰知
會法華經。成對不定性說一乘等。而諸聲
聞等皆成佛者。不解佛意也。下文不定種
姓成佛之故。問。七反中生等。謂聲聞緣覺

例十義十一字。①是以二說。②以二依。③云十(如何)。④
(附者)在解釋如何致相違耶。本文。⑤莊嚴論八義攝論十義莊嚴八義
⑥(論)一。⑦義二。⑧四。⑨之。⑩(論中)一。⑪義
二。⑫了。⑬二。⑭乘十(之)。⑮原本傍註云我四。⑯了。⑰乘。⑱(了)一。⑲
⑳二。㉑云。㉒(偈)一。㉓乘十(之)。㉔教十(也)。㉕(即)一。㉖(即以...也)。
十六字。㉗持十(之)。㉘(之)一。㉙各在二各。㉚此二。㉛因二
出。㉜慧日論釋二淄洲大師。㉝(凡)一。㉞非一作。㉟利。㊱釋。㊲八義釋
也。異所翻非相違也。㊳云云。㊴文。㊵(諸乘...文)二十四字。㊶(諸乘...之)。
十字。㊷(諸乘章)一。㊸下十(持)。㊹(章)一。㊺付一就。㊻依二
四。㊼所二今。㊽次二現。㊾(若)十。㊿(云)一。①(云)一。②(云)一。③(云)一。④(云)一。⑤(云)一。⑥(云)一。⑦(云)一。⑧(云)一。⑨(云)一。⑩(云)一。⑪(云)一。⑫(云)一。⑬(云)一。⑭(云)一。⑮(云)一。⑯(云)一。⑰(云)一。⑱(云)一。⑲(云)一。⑳(云)一。㉑(云)一。㉒(云)一。㉓(云)一。㉔(云)一。㉕(云)一。㉖(云)一。㉗(云)一。㉘(云)一。㉙(云)一。㉚(云)一。㉛(云)一。㉜(云)一。㉝(云)一。㉞(云)一。㉟(云)一。㊱(云)一。㊲(云)一。㊳(云)一。㊴(云)一。㊵(云)一。㊶(云)一。㊷(云)一。㊸(云)一。㊹(云)一。㊺(云)一。㊻(云)一。㊼(云)一。㊽(云)一。㊾(云)一。㊿(云)一。

也。十(楞伽經說應化聲聞也)故玄贊云。廣如楞伽說阿羅漢入無餘涅槃經百千劫。就三昧酒醉。進而以後從彼起。方發大心。皆佛菩薩之所化
作。云云。云云。見彼經第八卷。化品。文明說應化聲聞。見涅槃經。明有餘涅槃也。若無餘者。何云四果。四。十。也。九。十四。字。①(依之可知)一。②
(發)十。字。③(即)一。④(即二)是。⑤(論十)故非難歟。⑥(頗非難數)一。⑦(楞伽...爲言)九。十五。字。⑧(或引善無畏阿
闍梨所得供養次第法。或一行禪師。是處舍那經疏。釋阿字。五義最也)三。十四。字。⑨(也)一。⑩(等二)大。一。⑪(又生...之)二。十七。字。⑫
(者。更非宗家所談。豈不違攝論增壽變易哉)十七。字。⑬(論)一。⑭(有人以下六行原本甲本俱無。今依乙本補藏之)此論議甲乙兩
本俱在。次下一乘一道之後。⑮(攝)一。⑯(攝二)當要依。⑰(云云)二。文。⑱(伽陀)二。頌。⑲(論十)即。⑳(義十)論明不云幾經何恣

乘者。如來實意見。依之立一乘佛性宗義家。消經文如此如何

答。凡宗家意。依深密經說。以乘性各別道理。爲了義真實說存也。是以見解深密經說。依清淨道。清淨者。唯依此一無第二。故於其中立一乘。非有情性無差別。會一乘成五性之旨分明也。若爾者。勝鬘所說四乘一乘相對。定以四乘可云了義說也。但至云。四智究竟者有餘不了說。述決定了義者。彼且付不定性。如此說也。例如彼妙經一乘對不定性。次至若如來隨彼所欲文者。彼還答者。證據也。而方便說。即是大乘無有二乘者。一乘方便旨分明也。若不爾以而方便。不屬即是大乘歟。而方便說。畢無所說旨。即是大乘上。無表詞。何意得別文段耶。他宗成此義。深密經。料簡。經文前後。不相符順耶。誰依用之。攝釋一云。一乘者。經云。若如來隨彼所欲而方便說。即是大乘無有二乘四乘不言隨欲方便。故明四實一乘。即言何所彰表如法華等隨不定意。說一無二勝鬘會之云。方便說云云。四重擔。一草。二木。三大海。四山。私云。大地今此。四重物持也。如此如來。四乘持各正法。令成就也。

問。經中引勝鬘經所說四乘。爾者了義真實說歟。答。爾也。付之見經所說。聲聞緣覺四智究竟者。是有餘不了義說云云。或二乘人入圓寂者。是不了義也云云。加之說。一乘決定了義入一乘道云云。若爾此

等所說。明一乘真實四乘方便見。如何答。凡宗家意。存五性各別之道理。如前四乘豈非了義耶。況彼經舉四乘。是名攝受正法。堪能荷負四種重任云說。一乘。若如來隨彼所欲而方便說。即是大乘無有二乘云云。既方便說一乘。即是密方便見。但至經文者。付不定性。如此云也。四智究竟者。是不了義者。論第十卷會。依不定性一乘而說云云。無過歟。

此二帖無常本寫本云。以別本與二帖論議書入之畢云云。問。勝鬘經中說四乘一乘之旨。爾以何爲了義真實說耶。答。以四乘可爲真實也。付之正披經文。聲聞緣覺四智究竟者。是有餘不了義說云云。准之若如來隨彼所欲而方便說者。指四乘。即是大乘無有二乘者。指今二乘。加之或說說一乘道如來四無畏成就師子吼。同涅槃經師子吼者。是決定說之文。或述決定了義入一乘道。似法花唯有一乘法意。若爾以一乘真實。可爲此經大旨哉。答。凡宗家意。依深密經說。立乘性各別道理。依清淨道清淨者。唯依此一無第二。故於其中立一乘。非有情性無差別之理。思之一乘一道者。佛爲引攝一類漸機。設方便權門也。勝鬘夫人頓悟大乘機。寧對彼上根。以一乘爲真實耶。是以見經文前後。上說四重擔。顯四乘差別了。三世諸佛攝受正法真實廣大甚深正理者。

正顯如來實意。若如來隨彼所欲而方便說。即是大乘無有二乘者。爲不定性隨彼所欲方便說。一乘也。何況此經名勝鬘師子吼。一乘大方便廣經。以一乘爲方便之旨。見首題。依之撰攝大師。四乘不言隨欲方便故名四實一乘。即是隨欲方便明說一乘云云。法華玄贊。法苑義林。上生贊。勝鬘疏等。皆以同之。但於所出經文者。對不定性所說也。

楞伽聲聞乘性

問。付楞伽。經所說五種性。且第一聲聞乘性。可通不定。種性耶。答。但云。限定姓。或云。通不定。性。二意可有也。問。付二義共有。難。若通不定性者。顯種姓不同。立五種性差別。三乘。爲前三種性。四不定爲第四乘性。以知以定不定性。分立前四種性。云云。若前三尚兼不定性者。何重爲第四乘性耶。是以玄贊。楞伽五性。通別類異云云。明莊嚴五性。前四同楞伽。云云。前三有不定性。何云通別類異。亦異。莊嚴前四性。豈同。彼耶。加之今經要中引此經文。備定。性證。若通不定。性證。據甚難。立耶。若依之爾者。見經前後。或說。墮不思議變易生死。非不定性者。誰受變易耶。或述畢竟證得如來法身。豈不指聲聞乘性耶。

問。答。雖末學異義。蘭菊。且可存申通不定性之義也。凡楞伽所說五性。異常廢立。大悲菩薩。雖在菩薩種姓之中。依別悲

此論議依甲本載之。此段甲本在卷末。此論議依乙本載之。此段乙本在五性一乘之論議之後。[經]一。[種]一。[耶]二。[戰]二。[若]十。[或]二。[限]一。[云]一。[性]十。[難]二。[若]二。[先]二。[種]二。[性]二。[不定]二。[以]不定。[性]。[以]知。[故]。[云]事。[也]。[舉]。[云]。[十二]字。[中]。[標]。[通]。[別]。[類]。[異]。[出]。[楞]。[伽]。[五]。[種]。[性]。[十二]字。[了]。[云]。[五]。[十]。[種]。[性]。[四]。[十]。[種]。[性]。[云]。[云]。[說]。[文]。[若]。[前]。[性]。[十]。[者]。[四]。[十]。[種]。[性]。[豈]。[十]。[可]。[彼]。[二]。[之]。[今]。[一]。[經]。[十]。[五]。[種]。[性]。[性]。[十]。[二]。[乘]。[性]。[十]。[者]。[據]。[莊]。[嚴]。[立]。[耶]。[二]。[文]。[甚]。[以]。[難]。[成]。[耶]。[依]。[之]。[爾]。[唯]。[定]。[性]。[說]。[云]。[非]。[二]。[不]。[誰]。[十]。[人]。[豈]。[一]。[耶]。[十]。[如]。[何]。[耶]。[二]。[戰]。[答]。[乃]。[至]。[證]。[耶]。[二十三]。[行]。[原]。[本]。[無]。[之]。[今]。[依]。[甲]。[本]。[載]。[之]

願立第五姓聲聞乘性雖通不定顯通種性別立第四不定性也。明聲聞乘性經文有二段。初明定性。大明不定。墮不思議變易生死之文。即有明不定性之下。故慧日論云。此說不定迴心已後。墮不思議變易生死無決定性得變易文。云云。任經文准所釋。通不定性云事無疑。但至通別類異釋者。前三中。雖有定不定二類。聲聞乘性。取不定性趣聲聞之邊。獨覺菩薩。亦以如此。於三乘。各取其種姓邊為別乘性。故名別也。第四不定性。不定種性所有種姓皆立為一種姓故名通也。故亦同莊嚴非相違也。故慧日論。彼經初約定不定姓。以為三乘。後說第四不定乘性。唯取不定。如無性中大悲菩薩。雖亦大乘姓。由非顯異。更別說之云云。次同莊嚴者。莊嚴限定性。楞伽通不定。大旨同故。不願少分差別。彼此同歟。次為定性證者。雖通不定性。何不為其證耶。

答。異義雖區。且可咸申通不定性之義也。楞伽經中說聲聞乘性文有多段。謂說陰界入法故。乃至是名聲聞乘性證法。故者說定性二乘彼聲聞人。邪見證。智者。明不定性人。復有餘外道以下。文。說增上慢聲聞也。墮不思議變易生死之文。即在第二段文中。豈非說不定性人耶。故慧日論云。此說不定迴心以後。墮不思議變易生死無決定性得變易文。云云。任經文准

所釋。通不定性之旨明也。但於別不可立不定性云難者。於不定性有聲聞種姓之邊。別為聲聞乘性。三乘種姓不定。故總立為不定乘性。如彼大悲闍提菩薩。有佛種性。故立如來種性。果不成故。為無性闍提也。故慧日論云。彼經初約定不定性。以為三乘。後說第四不定乘性。唯取不定。如無性中大悲菩薩。雖亦大乘性。由悲顯異。更別說之云云。次於通別類異釋者。聲聞乘性。雖通不定性。偏取聲聞種性邊。故云別也。第四不定。雖限不定性。通取三乘種性。故云通也。次同莊嚴者。莊嚴限定性。楞伽雖通不定。大旨同故。不願少分差別。同彼此歟。次為定性證者。雖通不定性。既有定性。何不為其證耶。

尋云。慧日論中有二釋。見多。何強存通不定性之義耶。故彼文云。又准五乘文。初二乘中。無入大乘語。唯第四不定乘中。言大惠。彼三種人。離煩惱障。熏習得清淨故。見法無我。得三昧樂行。故聲聞。緣覺。畢竟證得如來法身。言彼三種人者。即不定乘中。有三種人。非是指前初之三乘。若爾。即前。何須別說為第四乘。或可。前三定不定性。即前三中。不定性者。等云云。

答。料簡云。又准五乘文。初二乘中。無入大乘語者。破實法師彼經五性中。初二乘性。定性。而迴心之義也。因定性初二乘迴心之文。無為言唯第四不定乘中言大

慧。如來法身者。第四乘中。云彼三種人。指前三乘。說如來法身。歟。見多。故欲會之。先引之也。言彼三種人。何須別說為第四乘者。初釋也。彼三種人者。指不定性中三乘人也。見經文。上說不定性。開三乘法。證三乘果。彼三種人等。受。故指第四。若指前三。何別第四。云。彼三種人。耶。為。或可。前三等者。第四釋也。其意可知。

重尋云。墮不思議變易生死文。初聲聞乘中有之。何云無入大乘語耶。答。實法師意云。彼文說未迴心前所受。變易生死。故對彼師之時。亦不為入大乘之文也。若如疑難。唯定性釋得。意又非相違耶。

定性比量

問。量中樞要中。成定性二乘。立量云。二乘之果。應有定性。宗乘所被故。因如大乘者。云云。爾者。今此比量。為真能立量。為當如何。答。爾也。付之勘。法差別相違。過

①(定)此(性)如(此) ②(定)此(性)如(此) ③(定)此(性)如(此) ④(定)此(性)如(此) ⑤(定)此(性)如(此) ⑥(定)此(性)如(此) ⑦(定)此(性)如(此) ⑧(定)此(性)如(此) ⑨(定)此(性)如(此) ⑩(定)此(性)如(此) ⑪(定)此(性)如(此) ⑫(定)此(性)如(此) ⑬(定)此(性)如(此) ⑭(定)此(性)如(此) ⑮(定)此(性)如(此) ⑯(定)此(性)如(此) ⑰(定)此(性)如(此) ⑱(定)此(性)如(此) ⑲(定)此(性)如(此) ⑳(定)此(性)如(此) ㉑(定)此(性)如(此) ㉒(定)此(性)如(此) ㉓(定)此(性)如(此) ㉔(定)此(性)如(此) ㉕(定)此(性)如(此) ㉖(定)此(性)如(此) ㉗(定)此(性)如(此) ㉘(定)此(性)如(此) ㉙(定)此(性)如(此) ㉚(定)此(性)如(此) ㉛(定)此(性)如(此) ㉜(定)此(性)如(此) ㉝(定)此(性)如(此) ㉞(定)此(性)如(此) ㉟(定)此(性)如(此) ㊱(定)此(性)如(此) ㊲(定)此(性)如(此) ㊳(定)此(性)如(此) ㊴(定)此(性)如(此) ㊵(定)此(性)如(此) ㊶(定)此(性)如(此) ㊷(定)此(性)如(此) ㊸(定)此(性)如(此) ㊹(定)此(性)如(此) ㊺(定)此(性)如(此) ㊻(定)此(性)如(此) ㊼(定)此(性)如(此) ㊽(定)此(性)如(此) ㊾(定)此(性)如(此) ㊿(定)此(性)如(此)

①云云二文 ②散十(前三中有定性者為不定定性有何過) ③[故慧...耶]八行一 ④[將]其乃至證耶二十四行乙本無之 ⑤原本傍註曰雖未學異說然 ⑥[故]一 ⑦[智]十(等) ⑧[文]一 ⑨[說]二證 ⑩耶二乎 ⑪原本傍註曰第三 ⑫[之]一 ⑬[者]一 ⑭原本傍註曰第一 ⑮於二宅 ⑯異十(之) ⑰乘二定 ⑱[中]一 ⑲[耶]一 ⑳耶十(答)見慧日論始終。全無唯定性釋。故彼論第一云。彼經初約定不定性。以為三乘。後說第四不定乘性。唯取不定。如無性中。大悲菩薩。雖亦大乘性。由悲顯異。更別說之云云但第三卷。粗見二釋。釋彼三種人。文之二義也。慧日論三云。八十九字 ㉑[故彼文]一 ㉒[種]一 ㉓昧二時 ㉔者十(若不如此則則前三定不定性皆許入大進下第七第八所說如前所引)二十八字 ㉕[等]一 ㉖等云云 ㉗答二今 ㉘[中]一

云。二乘之果。者。有法。自相。應有定性。者是法。自相。而今此法。自相之下。爲應成佛。定性。不應成佛。定性。是法差別。立者意許。欲立。不應成佛。定性。宗。而同喻。大乘者。是應成佛。定性之物。非不應成佛。定性之物。望意許。宗。成。宗異品。乘所被故。因。轉彼同無異有。闕後二相。故作能違云。二乘之果。應無不應成佛。定性。乘所被故。如大乘者。既有此過。何爲正。因耶。況有其不定過。作法云。爲如大乘者。乘所被故。二乘之果。有定性。爲如不定性。乘所被故。二乘之果。無定性。加之。有人作違決云。二乘之果。應無定性。餘定性所不接故。如餘不定性。又作法云。二乘之果。應無定性。五乘所攝。非大乘故。如入天乘。文

亦無所立不成也。源信違決。俱有過。先付初作法。所不攝因。隨宜用之。若汎爾用之。寧不壞法相耶。況自宗意。依法無我解脫等義。二乘定性。亦攝大乘定性也。若爾餘定性所不攝因。法相家不許故。有隨一不成過歟。付中同喻不定性。即是本量同喻也。豈不違因喻各成之理耶。次作法。以法無我解脫等之義。可付隨一不成過也。加之同喻人天乘。有定性故。不成應無定性之宗。有所立不成過。可答中也。四分建立比量。非緣慮自顯片差別事。可沙汰也。又難云。一乘佛性宗。不許不應成佛。定性故。可有能別差別他不極成過。私云。諸意許過。以相違因爲本。勘法差別。顯立者樂爲意許。可有此過。此量。無法差別相違。故此過不來。故所別差別他不極成。能別差別他不極成。二失真似。隨宜可習。此旨。故佛部御房御相傳耳。

私云。凡要有二等方名差別。是差別相違習也。今此應成佛定性片差別。其體何物耶。離同喻大乘者。更無此體。又以同喻。不可爲片差別。作能違。非不應成佛。定性之時。無替處意許。豈名差別相違耶。乖假他替處不失意顯之理。若失言顯自相。更非因明軌轍。全不似必爲他用之量。可答中也。難云。四分建立比量。非緣慮自顯片差別。離同喻燈日。更無其體。今量例。可爾耶。答。至四分建立比量之時。可沙汰之。重尋云。以不定性。可爲片差別哉。有人云。此量勘不定過。作法云。爲如大乘者。乘所被故。二乘之果。應有定性。爲如不定性。乘所被故。二乘之果。無定性。如何可遮此過耶。私云。論第十云。決定迴心求無上覺。不定種性人。必終成佛故。名大乘定性。狹爲自同品。不爲不定敵也。楞嚴源信。作相違決定過云。二乘之果。應無定性。餘定性所不攝故。如不定性云。又作法云。二乘之果。應無定性。五乘所攝。非大乘故。如入天乘。文。私云。所不攝因。隨宜可用之。若汎爾立之。諸比量。更不可成也。源信准或餘實法所不攝因。常用此因。未知因明性相也。凡用此因。道理極成量用之也。不至極理。誰用之耶。又餘定性所不接故者。不定性餘定性所不攝云也。若立五性宗人。既許攝二乘定性。豈無隨一不成過耶。又不定性。本量同喻也。何又爲同喻。勘違決耶。不違。兩宗乖返。因喻各成理耶。次後。違決有所立不成。人天乘。有定性義故。不成應無成性宗法故。又有人云。一乘佛性宗。不許不應成佛。定性故。有能別所別他不極成過。私云。先勘法差別。顯意許之後。可有此過。相違因非真過。故意許諸過。不可有歟。涅槃三種病人事。

①(而)一②③ ④(之)一⑤⑥* ⑦(因)二比量⑧ ⑨(況)有乃至相傳耳三十九行乙本與原本大異故別出 ⑩(原本)傍註口源信 ⑪(喻) ⑫(先) ⑬(耶)一⑭ ⑮(通)一諸多⑯ ⑰(者)十(也)⑱ ⑲(付)一就⑳ ㉑(是)一㉒ ㉓(之)一㉔ ㉕(之)一㉖ ㉗(可)一㉘ ㉙(先) ㉚(勘)② ㉛(了)一畢③ ㉜(私)云乃至有歟三十九行依乙本載之

第一遇不遇良醫必差

頓悟菩薩。現病品云。有一種人亦復如是。文高貴德王品云。所謂菩薩。迦葉云。喻菩薩僧。

尋云。彼經意者。以菩提心喻病人差。以不發大心。譬不差也。然菩薩發心。有四種勝力。其中善友力。即遇良友也。私云。凡本論喻伽中。菩薩或見佛法將滅。或見劫末衆生發心云云。故云不遇。妙藥決定可差也。況菩薩利根。有不遇可發心之力。故云爾歟。尋云。麟角人。既無師自悟。定。何句不取彼耶。答。攝釋云。麟角一人。望遠亦遇或從多分。理亦無失。現病品云。聲聞獨覺亦復如是云云。高貴王品云。所謂四果四佛云云。迦葉品云。喻聲聞僧云云。

第二遇差不遇不差

要上文。諸乘章。玄贊第一等意云。定性二乘云云。要下文意云。不定性人云云。

尋云。二意共有難。先以定性二衆。爲此句體者。付自乘菩提論之歟。將又付大菩提明之歟。若如先者。彼經皆望大菩提論之見。何付自乘談之耶。若如後者。望大菩提定性不差也。何爲第二句耶。次付要下文。法華三草。逆配三種人。而以定性爲中草。知此可取定性也。況若不取者。三類中何攝之耶。現病品云。一諦大乘。二五逆罪。三一闍提。是三種人。亦復如是文。

高貴王菩薩品云。謂一闍提文迦葉品同之。

第三遇不遇不差

要上文。玄贊諸乘章等。一闍提云云。要下文。定性二乘及無無性人云云。

尋云。付要上文等意。定性定不發心。尤第三句可取之耶。付下文。經文不。出定性耶。

私云。諸乘章等意云。先病者。煩惱所知障也。而第三句。全不斷二障人也。何取定性哉。菩提心。付二乘論之也。經付勝論之。由發信解大乘心之邊。又含之。意談自乘菩提也。次下文意云。涅槃經付大菩提論之。依所知障病不差之邊。以定性二乘。爲第三句也。經文。不。舉之兼。彼類耳。

有尋云。經文說第三類。出一闍提類。而此等類。經無量劫成佛云云。知。非。畢竟無性。何爲無性證耶。

私云。彼句有二類。一者定不差。二者後可差。謂善生比丘也。然佛呵噴定云。不差也。謂善生故。遂雖可差。然呵噴不差者。望定不差人有也。猶如王子呵噴云。奴。雖不奴。然呵噴云。奴者。定望奴。物有也。故知。此經亦立無性人也。

第七常沒

問。引涅槃經何文。證無性有情耶。要云。恒河七人第七常沒云云。付之彼涅槃經上。

下文。恒河七人。唯有情人。見所謂師子吼品。說有七種人。畏煩惱故。發意欲渡生死大河。迦葉品中。述復有常沒非一闍提如人。爲有修施戒善。明知。常沒之言。非名畢竟無性云事。況迦葉品。說恒河七人。了是七種人。若不修身戒心慧四法之時。名常沒若修之時。渡生死大河。到彼岸云云。私云。又云。恒河七人。不離佛性水云云。如何。

答。涅槃經所說。上下文異。師子吼品。說恒河邊七人。出有性暫時常沒。迦葉品明恒河中七人。舉暫時畢竟二類。故師子吼品云。非今證據。發意欲渡生死大河之說。全非難也。迦葉品云。其心不能生善法故。雖有無量諸佛出世。不聞不見。是故名沒者。說畢竟無性也。復有常沒非一闍提如人。爲有修施戒善者。說暫時常沒也。至下文。七人。是七種人。或有一人具七。或有七人各一。云云。各一具七。即上所謂兩類也。此中大師。引各一常沒。爲畢竟無性證也。更以說暫時。文不可爲難歟。故見惠日論。既言各一常沒之者。即是無性。不爾與一人具七何別。云云。但於下文。者。慧日論作二釋會之。初釋云。第一人中。無性畢竟沒。有性暫時亦名常沒。雖俱言常。有永暫別。如三種常。文依此釋。七人俱名常沒者。說一人具七人也。第二釋云。或七衆生。總言常沒者。言總意別等云云。意云。七人中。有常沒人。故云爾也。爲言不離。

此論原本甲本俱無之。今依乙本補載之。 (引涅槃經云云) 二十四字二 (攝要中引涅槃經所說恒河七人中常沒喻爲證何事引此文耶) 二十五字 (付之二問) (見) 十唯 (見) 一 (之) 一 (河) 十 (中) (了) 二畢 (云) (人) 二衆生 (心) 二意 (云) (何) 十 (耶) (所) 一 (上下文異) 恒河七人前後文甚以繁廣學者易迷 (達) 一 (類) 十 (也) (云) 二更 (何) 以 (十) 發 (全) 非 難 也 二 爲 難 耶 (說) 二 是 (者) 二 云 (者) 是 (一) (等) 一 (爲) 一 (爲) 十 (說) 歟 二 也 (見) 一 (云) 云 云 二 文 (但) 於 已 下 之 文 乙 本 與 原 本 大 異 故 別 出 (者) 一 (文) 二 云 云

佛性水者。惠日論云。此在理佛性水云云。

尋云。七人各一者。其義如何。七人別別。不轉餘人。歟。若爾。者。迦葉品中。以前三果人。如次爲四五六人。豈不至後後果耶。若雖云各一。進後果。者。常沒之類。何不咸暫出等類耶。由之實法師釋云。於同時論各一也。於前後談。具七也。橫堅綺之說。二類人云云。答。經既有各一具七之兩類。無。七人。各一之類。全無實義耶。他宗釋。不叶經意。可思之。

但下文。又說。一人具七人也。次不離佛性水者。淵洲大師。在此理佛性水云云。

尋云。彼經既七人名常沒耶。又有何別。因各一之時。常言限畢竟具七時名暫時耶。次若以云。七人各一。不轉餘乘者。迦葉品中。以前三果人。如次爲四五六人。豈不至後後果耶。若雖言各二進後果者。各一義。既非決定。常沒類何不。至後後位耶。由之實法師會之。於同時論。七人各一也。約前後談。一人具七也。橫堅綺義。說二類人云云。此會釋尤可爾如何。答。七人俱名。常沒。慧日論作二釋。可云。約。七人有暫時常沒義。故俱立常沒名。言同其義別別。如三種當云。七人中。有常沒。故云爾也。次經既有各一具七兩類。無。一人。各一之類。全無其實義哉。故他師釋。不叶經意也。悉可思常沒第一也。而極要第七者。逆次也。

雖復發心三方

問。極要中。證無性有情。引多經論。爾者。引善戒經何文。證之耶。答。要引彼經云。無種姓人。雖復發心。勤行精進。終不能得。無上菩提。云云。付之。依大師所引。尋彼經文。善薩摩訶薩。若無善薩性者。雖復發心。云云。既云善薩摩訶薩。定知。非無種姓人云事。況無性人。三乘種姓俱闕。何但云。若無善薩性者耶。加之若無性者。何云。雖復發心。勤行精進。由之大師餘處。定性二乘云云。

聖善戒。地持。瑜伽論。同本異譯也。而地持論云。非種姓人。無種姓故。瑜伽論述。住無種姓。補特伽羅。無種姓故。准之善戒經。現行文云。事。依之。聖揚揚大師釋云。善戒雖無。地持即有。故地持云。非種姓人。無種姓故云云。但善薩摩訶薩者。彼經下文云云。善薩摩訶薩。轉心有四因緣。乃至一者。性不具足。云云。種姓不具足。人名善薩。豈非無性名善薩耶。以無性人。名善薩。事。處處有之。始不可奇。況若依護命意。善薩摩訶薩者。舉對揚善薩也。云云。次云。若無善薩性者。不云。無二乘性者。今明善薩種姓之文故。且舉之。歟。依之。極要。引此文云云。重引彼經。但以人天善根而成熟之文。意顯。上若無善薩姓文。且舉善薩實。唯有入天善根。畢竟

無性。歟。次發心。勤行者。瑜伽略纂有。二釋。一云。設。論之。二云。實雖發心。畢竟不得菩提。云云。定性之釋。是第二釋也。不可爲指南歟。

實法師釋云。習種姓。名種姓也。以前非種姓位。故習姓以前。無善薩種姓。故雖發心。不得菩提。云云。依之。仁王經云。習種姓。猶如輕毛不定。至種姓位。方得決定。此釋可然如何。

今云。彼經說。善果菩提之道。出十法之中。一者。支。說畢。下。支者。善薩性也。若無此善薩性人。雖發心。不得菩提。說也。如此說畢。下。云。性有二種。出。本性客性。何限習種耶。

答。善薩地。善戒經。瑜伽論。地持論。同本異譯也。而瑜伽。善薩地。述善戒經文云。住無種姓。補特伽羅。無種姓故。地持論載。彼經。述。非種姓人。無種姓故。有說。無種性之文。見。准之善戒經。現文。雖無其文。任善戒經。梵本。無種姓人。雖復發心。勤行精進等引也。依之。聖揚揚大師。善戒雖無。地持即有。故地持云。非種姓人。無種姓故。云云。現行經文。雖云善薩摩訶薩。任同本異譯。依梵本。無種姓人。引也。今極要非引。無種姓人。玄贊等。亦以同之。次不云。無二乘種性者。今明善薩種性之處故。且舉之也。極要次下。引彼經。但以人天善根而成熟之文。意顯。上文若無善薩性者文。且舉善薩實。三乘種性俱無。唯

①(者)一②* ③(於)一④ ⑤之二義 ⑥七一一⑦ ⑧已下依乙本改之 ⑨論十(說) ⑩(要)一⑪ ⑫云云二之文證之 ⑬(依大師所引)一⑭ ⑮等二見 ⑯(等)十云云 ⑰云云二等文 ⑱種姓人云事二性也 ⑲無十(善薩) ⑳者二云 ㉑[判]一㉒ ㉓耶二哉 ㉔由二因 ㉕處十(中) ㉖答善戒已下之文乙本與原本大異故別出 ㉗本二品 ㉘云二述 ㉙文二本 ㉚(無)一㉛ ㉜(之)一㉝ ㉞原本傍註曰攝釋第一 ㉟[云]一㊱ ㊲轉二持 ㊳文二云云 ㊴事二義 ㊵(爲)十奇 ㊶意十(者) ㊷[了]一㊸ ㊹二二三 ㊺文二云云 ㊻[前]一㊼ ㊽種二習 ㊾果二學 ㊿畢二了 ①此一①②(說)一① ②已下依乙本改之

有人天善根。畢竟無性。也。次說發心。說勤行者。瑜伽略纂有三釋。一云無性有性。無發心義。設為論。故云。雖復發心等也。二云。有發心義。雖然畢竟不得。菩提云云。次定性二乘之釋。有三釋中。第二釋也。初後釋。於無性論發心。有二釋。何以一釋。為指南耶。

尋云。實法師釋云。習種性。名種性。以前非種性位。故習種已前。無菩薩種性。故雖發心。不得菩提。依之仁王經。習種性前。如輕毛不定。至習種性位。方得決定云云。此釋可爾。如何以無性何名菩薩摩訶薩耶。答。彼經下文。性有二種。一者本性。二者客性。上文云。若無菩薩性者。即是也。何限習性耶。次彼經下文。菩薩轉心。有四因緣。乃一者性不具足。文既云種性不具足。人名菩薩。豈非以無性名菩薩耶。護命云。言菩薩摩訶薩者。所告人也。傳教難云。彼經對揚始終優婆離也云云。

莊嚴畢竟

問。樞要中。付引多經論說。無性有情。且引莊嚴論如何文。證之耶。答。引無涅槃法畢竟證之也。付之斷善根人。輪迴時長遠。可立畢竟名。實性論中。經無量時。名畢竟。而莊嚴論中。明無性辨無性位。故知。約一位立無性名。即實性論問也。況彼論中。已說無生次說令入云云。明知。無性人。過此位已。遂可證聖果云事。

答。莊嚴論。於無性人。出時邊畢竟兩類。若畢竟暫時者。與時邊有何異。況彼論明畢竟。無因故云云。但於位言者。有性無性。位云也。次令人者。是有性者也。莊嚴論一云。已廣分別性位。次說無性位。○已說無性。次說令人云云。

惠日論一云。言令人者。以彼論文。前說有性。後說無性。有無相對談。次說令人者。說有性令人。不爾如何云若無性差別則無性差別等云云。

無性發心

問。無性有情。可有發心之義耶。答。略纂有二釋。一云。不發心。二云。發心云云。付之二釋共有難。先不發心義。不可爾樞要中。引善戒經文。證無性有情。雖復發心。勤行精進云云。知。有此義云事。若發心者。種姓既闕。何發心耶。發心者。何不。到菩提耶。依之。法花經中。一念發道心。必成無上道云云。如何。

私云。景法師作二釋。略纂載彼二釋也。神防亦同作二釋。然皆無取捨。仍成二意云云。先不發心者。瑜伽聲聞地。明無性人。出六種相中。雖聞稱讚。涅槃衆多功德。無一分欣樂心。三世中。不發微少發心。微少信解云云。准之不發心也。雖復發心。設談之也。次發心義諸教中。菩薩發心出畢竟退人。即是畢竟無性也。瑜伽六種相。說真實發心也。可存初釋歟。

毛道生三方

問。樞要中引經論說。證無性有情。爾者引金剛般若。何文證之耶。答。古譯云。毛道。新譯云。愚夫。引之為證也。付之毛道愚夫名。俱未得聖性離生之前名也。其詞既互有性無性。何引為證耶。是以楞伽經。聲聞辟支佛種姓人。名毛道生。今論釋我於凡愚不開演之文。愚即趣寂云云。是以大師餘處中。釋。般若經愚夫異生文。如次即是二乘凡夫云云。如何。

答。見般若經說。專說愚夫異生。執著我相之旨。而無性有情。無始以來。我執增長。窮未來際。有乃至今日。今日為增之義。我愛執著之義。尤超餘凡夫。故殊說之。為愚夫異生也。況見本經文云。新譯善現愚夫異生者。如來說為非生。故名愚夫異生云云。天親論主。受此文如來說為非生者。不生聖人法。故言非生云云。既不生聖法。故別立非生之名。知。說畢竟無性也。依之大師引論文了。無種姓故。聖法不生云云。若爾千部論主。探佛經意趣。釋不生聖人法。百本疏主。准論家誠說。證無性有情。何守經文顯。疑所釋幽旨耶。故不可有餘教例難歟。但大師釋。是般若會釋。一釋歟。彼准唯識論凡即無性。愚即趣寂文作。一往解釋歟。可思之。

問。當樞要中。證無性有情。引多經論說。爾者引金剛般若。何文證之耶。答。以愚夫異生者說名非生文證之也。付

此論原本甲本俱無今依乙本補載之 此論原本無今依甲本補載之 之 一 心十 之 云云云云 若 十 發 到二致 耶二哉 法花二華嚴 云二初 相十 之 心十 離開正法 問乃至可思之二十五行乙本與原本大異故列出 中 引二 新譯 一 原本傍註口金剛般若論 了二畢 俱十 之 彼准二准彼 問 乃至證耶二十六行依乙本載之

有所立也

尋云。宗因不關預者。是何過耶。又因云。有無二性。畢竟無性者。有他隨一不成過。他宗許有應得因故。一切皆有性故。

答。宗因不關預者。是無合不離過也。不可合。諸有無二性隨一攝之物。皆見非。

畢竟無性。此因許畢竟無性故。畢竟無性所攝之物。見不。畢竟無性耶。又不可離。諸畢竟無性之物。皆見非。有無二性隨一攝。其旨可知。次隨一不成過。不可來。可立。聖教所說有無二性故。表立聖教所說有無二性故。故無隨一。裏許畢竟無性故。無相違因過。如宗立所說無性故。無所別不成過。意許畢竟無性故。無相違過也。宗因俱有。表裏。故離諸過。歟。問。若爾因可有聖教所說簡別歟。

答。要有一意。一云。且立有無二性隨一攝。故然宗所說言。及三支。因喻。雖無所說言。是聖教所說有性無性隨一。攝之義也。二云。因可。如聖所說言。第二作法是也。聖所說故。如說有性者。三支皆置。所說言意也。聖所說故者。本因上。加簡別言也。但立聖所說。非是為因歟。明證意如此可得意歟

有一實故之因。相例可難之。大作法沙汰之時。具可知之。

今量共比量也。今對他宗。廣成畢竟無性。故違他順自。以共許因喻。立比量也。所說者。經論所說言。非謂我所說。專不同違三違四所說簡別。只與因聖所說同也。可

思之。護命云。自比量也。文

尋云。宗因不關豫者。何失耶。次一切相違過。應取本量因。宗因不關豫歟。答。

宗因不關豫者。是無合不離作法也。故不可合。諸有無二性隨一性故者。見非畢竟無性也。自本此因。許畢竟無性故。畢竟所攝者。見不畢竟無性耶。又不可離。諸無性之物。皆見非。有無二性隨一攝。非真能破也。次若本量因。惡立。為相違宗之因。有一實故因。成有性非有性。宗因也。善立因者。不關豫相違宗。故不犯過也。源信勘。相違決定過云。所說無性。非決定有餘定有外故。如餘無法等。私云。無法雖非有體。而無是有。故有所立不成過也。乖相違決定作法也。有云。宗所說無性者。畢竟歟。暫時歟。若暫時者。有相違過。若畢竟者。有有法不極成過如何。私云。所說無性者。上舉經論說。成無性有情了。今此所說無性可有立也。更不可分。別畢竟暫時也。

難云。若爾尚有相違過。經論所說之分他宗又許之故。答。今量所說無性。言陳共許。意許狹為畢竟無性故。無相符耳。此量共比量也。其思旁旁可尋學也。此可也

極要又立量云。所說無性決定應有。聖所說故。如說有性云云。有人此因付共不定過云。為如有性。聖所說故。無性耶。為如龜毛等。聖所說故。無性無耶。私云。有無

二性隨一攝。并聖所說。合為一因。立量云。所說無性決定應有。聖所說有無二性隨一攝故。因如所說有性。三支共有。所說詞也。既又汎爾不云。聖所說有無隨一也。何以龜毛等。為異品哉。此明詮意了。

第三十
師子吼品四十經第三十二。三十六經

一入水則沈。斷善根

二出已復沒。善根生

三出更不沒。善根生

四出已即住遍觀四方。四沙門果

五出已即住觀方法。又辟支佛

六入已即去淺處住。菩薩

七既至彼岸登上高如來

迦葉品四十經第二十六。三十六經第三十二

一常沒。不開常沒

二暫出還沒。示三

三出已則住。親近善友增廣善法

四出已遍觀四方。須陀洹人

私集經文隨信已後至初果聖見慧
日論云。初果人也云云
五遍觀已行。斯陀含人
六行已後住。阿那含人
七水陸俱行。阿羅漢。辟支佛。常沒者大魚。暫出還沒者又大魚。出已則住者。洹彌魚。遍觀四方者。錯魚。遍觀已行者。又錯魚。行已後住者。又錯魚。

①有十(之)②此論議乙本與原本大異故別出③(若)一④次十(他)⑤故二者⑥(歟)一⑦(遠)十及⑧攝十(曰傳)⑨(之)一⑩具二且⑪[故]一⑫文二云云⑬此文依乙本載之⑭師子吼品已下三十六行原本中本俱無今依乙本補載之

水陸俱行者龜也

伽抄十云。論云。住無種姓。○定不墮任無上菩提。釋曰。且有二釋。無種姓人。實未有時能發菩提心。義假說爲論。故爲此言。雖復發等。是第一說。決定二乘種姓。亦名無大乘種姓。雖復值緣發菩提心。不堪忍故。故說雖復發心等。是第二釋。即法爾無種姓人。實雖發心究竟畢退。不能得彼無上菩提。此第三說。問。自發心非求世間果。此現行心說佛種姓。釋曰。從福分善生。非無漏種。無方便無漏慧故。故論曰。唯人天善根。而成就之等云云。倫記八下同之。

五性一乘

問。楞伽等經說五性。法華等經說一乘。爾者以何爲了義真實之說耶。答。宗家意。以五性可云真實也。付之法華經。正直捨方便之說。一乘何方隱密之說耶。依之見妙經說。開方便門。示真實相云云。是以天親菩薩佛性論中。以說有性爲了義。以說無性爲不了義云云。宗家定判不明如何。答。凡宗家意。依慈氏無著宗。任天親護法意。立五性法爾道理。存乘性各別之義。若爾五性豈不了。說哉。依之深密經中。成諸乘差別。會說一乘之文。畢。依諸淨道。清淨者。唯依此一無第二。故於其中立一乘。非有情性無差別云云。攝論以十因會法華一乘。莊嚴以八因

會妙經一乘。若爾者五性了義說。初自深密。等終至慈氏天親。盛立此義。誰人可疑之耶。但至妙經說者。爲引攝不定性如此云也。然此經實許差別之旨也。次至佛性論者。古東土德一會之佛性論。雖天親所造。異諸三藏。立悉有佛性義。人也。翻譯之時。任意樂加增。謂非天親本意故云云。故無相違歟。

三乘種姓不定人有永留二乘地類歟

問。不定姓二乘。留自乘地。永可有。不證佛果之類耶。答。進云。論云。決定迴心求無上覺。付之既名不定姓。何其中無此類耶。彼身子目連。獨覺種姓。遇佛證聲聞果。獨覺種姓。留賴耶藏誠內。遂不取果者也。例。有菩薩種姓者。何無留二乘地耶。依之瑜伽論中。於退菩提心。分別二類。畢竟退者。終不發菩提心。不畢竟退。遂發心云云。是豈不定姓中。非不迴心向大者耶。答。決定迴心求無上覺。護法論主定判也。故於不定種姓。不可有留自乘地者。諸佛慈悲甚深。何不遇佛出世。入無餘耶。種姓內備佛等外儀。何留自乘地。不至二轉妙果耶。但於本論說者。指定姓二乘。名畢竟退也。非不定姓者。或不定姓者。於一佛出世。名畢竟退也。舍利弗等。雖具獨覺種姓。見佛故作聲聞。不證獨覺也。非例歟。問。三乘種姓不定人。可有永留二乘地之類耶。答。不可有此類也。付之種

類既不定。何必無留二乘地之類耶。依之瑜伽論中。於菩薩發心。出畢竟退。不畢竟退二類。畢竟退人。豈非不定姓耶。加之般若經中。菩薩出若干佛世。證獨覺菩提。入無餘涅槃。非不定姓菩薩。何類有此義耶。是以樞要中。引涅槃經說。遇良醫妙藥。差。不遇不差者。不定姓也。如何。答。雖三乘種姓具足。其中大乘種姓殊勝也。既有佛性故。佛教化彼。故無留二乘地之類也。故論中判。決定迴心求無上覺。護法定判分明也。誰疑之。但至瑜伽說者。以定姓二乘及無性有情。名畢竟退菩薩也。諸教中定姓二乘上。假立菩提稱。當習也。般若經說亦同之。可得意也。次至涅槃經說者。有三乘種性。其名不定姓。直不至佛果。故假立此句也。

論第一卷同學鈔第四終

沙門良算

種姓義御沙汰之次。引合古抄物等粗記大概。甚以見苦見苦早可破之。願以此微善遂資彼大果而已。

于時建久八年四月二十八日草了之

●此問答原本無今依甲本補載之 ●(經)一●(義)●(之)一●(示)二類 ●說一義 ●畢二云 ●諸二清 ●(等)一● ●東土德一德 ●性十(之) ●譯十(論) ●(謂)一 ●(故)一 ●原本傍註曰寫本云以或本此蓋義書入之寬正三年三月十三日。甲本此論義無之。乙本與原本大異故別出之 ●此論議依乙本載之 ●此下乙本與舊日奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會第三回當日法隆寺管主千早定朝

薩十種地義。此即安立十地行相。名句文身。識所變現。聚集爲體。謂彼聖者金剛藏識。云云。有人云。金剛藏識所變影像。等者。聞者第八所變。隨聽者思。歸金剛藏。爲本質也。

問。無性菩薩意。可許菩薩說法耶。答。不說經也。但說論也。兩方若說法者。凡彼師意。強存唯識。不許本質教也。若許菩薩說法者。豈不背唯識耶。依之見。無性攝論文。問。若爾云何菩薩能說。答。彼增上生故作是說。知。不許說法也。若不許說法者。撲揚大師。許菩薩說法。見如何。

答。菩薩非是說法之人。故不說經。未離戲論故。不障說論也。初重委分別此旨。何亂致疑難耶。凡佛不說法。宗家出二所由。一名等戲論故。二如來唯有大定智悲故。菩薩無此二緣。何無說法哉。故撲揚大師。不許說經。說論無失云云。意存唯識釋。更非佛不說法。所以唯取聞者所變爲教體。所以也。凡無性菩薩。深存唯識。不許外本質。若許外質者。便違唯識。故故偏取聞者所變以爲教體。爲非顯許本質教。違唯識也。設雖菩薩說法。不可爲教體。意存唯識。唯取聞者所變故也。其旨攝釋意明也。故彼文云。准無性論。出於教體。但取聞者所變爲體。意存唯識云云。更非佛不說法所由也。次上文云。佛唯三法而不說法云云。此佛不說法所由也。又釋菩薩說法之所由云云。非唯大悲及離戲論。

*云云。但彼增上生文。攝釋會云。菩薩理說。言不說者。但爲非是說經之人。由佛加被令違作緣。而不言說。非是一切語言皆無云云。

尋云。攝釋上文云。談實菩薩實不說法。聞者爲言菩薩爲說。約此故。言增上生也。然有餘釋。與此稍別。如本疏及法苑決擇云云。此釋如何。以法苑決擇云。說論無失。爲一釋歟。若爾攝釋本義。不許菩薩說法歟。

答。釋彼增上生文。而有兩釋。一云。菩薩本性教。爲增上緣。聞者增上。文義相生。此文義相從。增上緣。名菩薩說。一云。菩薩實不說法。能聞者識上。文義相生。似菩薩說云云。於此二釋。後釋叶文相。顯此意云。談實菩薩實不說法也。然有餘釋。與此稍別者。周記初釋。是所破義也。指之歟。如本疏及法苑決擇者。顯本意。如本疏等也。爲言故知。對彼增上生文。菩薩實說說法之義。顯實不說經也。不云云。論亦不說也。

問。無性論師意。立佛不說法義。爲存唯識道理。所以將如何兩方。推上問答。問。無性菩薩意。可許佛有色身耶。答。演祕中雖有二釋。以無色身爲正義也。付之。依撲揚所釋。見無性攝論文。有他受用變化二身云云。豈不許色身佛耶。是以大師餘處。問何故佛實即有本佛。今說法寶即唯心變。答。教法戲論。唯說自心。餘非。

戲論故取本質。准問答思之。餘非戲論。聖之釋。不指佛實耶。抑演祕結文云。案佛地論。此論第十。前義爲本。云云。指佛地唯識何文耶。

答。無性菩薩。依對法論說。前五界唯有漏也。凡佛果。無龜顯功德故。永無前五界也。既無色塵。何備色身。猶如聲塵之故。不許說法也。是以下第十。述佛果功德。有三師中。有義。如來五根五境。妙定生故。法界色攝云云。疏指此義。十五界唯有漏。師也云云。故知。不許說法色身等也。依之三身義林。引佛地。唯識第二義。十八界中。唯有彼三。通無漏攝。由此佛身。大定智慧三法增上。前五十五界在。佛非有云云。案佛地論。此論第十者。即此師也。但無性攝論說。應化二身之文。說能見之人心。所現色身。故演祕云。一云。亦無有所見者。亦唯能見識之變矣。如文義等云云。次餘非戲論等之釋。指理行果。法實也。謂法實有教理行果四法之中。教法戲論故。說自心現。餘理行果。非戲論故。法實。亦有本質。同佛實也。爲言故。故取本質文次下。理行果法同佛實故云云。問中佛實者。即大定智慧三法也。

尋云。唯識。佛地三師之中。指第二師云。事不可然。既許法界所接色。豈非色聲等功德耶。答。准三身章。第二有義也。況唯識本疏。釋後得智二分俱無師云。若依此說。佛不說法。無十五界。大定。

①[等]一②[法]一③[由]一④[悲]十(三法)⑤[戲]二耶⑥[識]十(之)⑦[法]十(之)⑧[外]十(之)⑨[故]一⑩[以]二由⑪[云]一⑫[歟]一⑬[原本後註]⑭[爲]言一⑮[法]二經⑯[亦]二又⑰[中]一⑱[之]一⑲[地]十(論)⑳[也]十(云云)㉑[也]二云也㉒[如]十(無)㉓[彼]二後㉔[通]無漏攝一㉕[故]一㉖[然]二爾

智悲。以爲體性悲願。增上。衆生識上。聲色等相生故。云此文。又分明也。佛果有大定智悲三。法即十五界唯有漏師也。十五界唯有漏師。佛不說法師也。凡無性意。如來慈悲本願。爲增上緣。衆生自善根力。爲親助緣。擊發自第八識處。色聲種子。令生現行。是爲本質。自意識上。文義相生。似如來說。凡此師意。許三法同種生義也。於一色聲等種子。有三功能。質影見三。從一種生故。菩薩說法之時。尙以彼文義。不爲本質也。但法界色攝者。凡彼師。十五界唯有漏師也。何云。如來五根五境耶。是則有情第八所變根境。從增上緣。名如來根境也。實是有情所變也。若不爾者。佛果境界。非凡智所測。何下文云。非佛五識雖依此變耶。故於有情所變第八所變。親被引如來妙定故。從增上緣。名如來根境。五識重杖之。爲非佛五識也。燈第六。依安惠心。釋佛身士等云。據增上緣。說佛所現。據實有情。能感者。變。如文義等云云。任准此應同。無性等釋定判。以此文可會。諸相達也。按佛地論。此論第十料簡非一。如別紙。

謹法教體

問。付護法菩薩教體。且性用別論之時。可取能聞者名句文耶。兩方。若不取者。生他行解名教。而生聞者解者。專依自所變名等。何不爲教體耶。依之天親判。二識成決定。大師述聽者心識文義之相理有

無疑加之二十唯識疏。於性用別論。出親因緣教體。云皆於聽者耳意識上所變聲等爲其教體。總料簡章。說者聽者義皆圓滿。俱以聲字。一種究竟。於自心上。聚集顯現。爲教體故。云若依之如此者。本疏中。云如來識上。文義相生。實能所詮文義爲體。總料簡章。述唯取根本能說法者識上所現聲名句文。以爲教體。加之。本疏難。無性教體。不爾教體便成有漏或染無記。三寶真如亦應如是云云。總料簡章。若護法意。取聞者所變者。豈不招返難耶。以有漏心聞法之時。教體可成有漏故如何。有云。夫說法者。如來答慈悲本願力。識上文義相生。衆生爲之增上緣。變名句文。故如來文義爲本質。聞者相分爲親因緣。機根生悟解。是名說法也。尤可取聞者所變也。是以二十唯識。云展轉增上力。二識成決定。十地經論。判說者聽者俱以二事。既引此文。爲護法教體之證。知說者真教。聞者似法。俱爲教體也。義林章等釋。此意也。但於教體。有本末。若論根本法實。能說者所變名等是也。既是無漏清淨教法。可尊可重也。疏文。章釋。存此旨也。若不爾者。何云根本耶。故知。意兼末教也。有漏心所變名等。根本真教。被攝受故。無教體成有漏之過也。無性。偏取聞者。所變文義。失本質教故。招便成有漏難也。

更非相從門也。若以聞者所變名等。從本質教。爲其教體者。成非性用別論本意。故是以總料簡章明。性用別論。云唯取根本能說法者識上所現聲名句文。明攝境從心。取根本者能說者名等若取末者能聞者識心也。云攝境從心門。相從門故。兼取聞者所變名也。故章下文說者聽者義皆圓滿者。既成唯識理。明聚集顯現義。故當攝境從心意也。二十唯識疏等述一義也。既取耳識所變爲教體也。而五識不緣。過去。闕聚集顯現義。故難爲教體。豈大師實義耶。次聽者心識文義之相理有無疑者。說者有名句文云事。無性等不許之。故引多文證之。聽者文義相。無性等他師亦許。故云理有無疑。不引證也。爲言非云爲教體也。次二識成決定者。說者生悲決定。聽者生惠決定。說聽會遇。故云爾也。非云取聞者所變爲教體也。十地論云。說者聽者俱以二事者。亦此意也。說者以聲與字二事。說法究竟。聽者以此二事聞法究竟。云也。不云說聽文義。俱爲教體也。有云。章說者聽者義皆圓滿文。如此可會云云。此義不可用之。下文舉此二事。畢。俱爲教體故。可思之。

①又二亦②法十(者)③[之]一④尙二猶⑤被引如來妙定二如來妙定被引⑥文義等⑦設法事⑧諸十(教)⑨(所變)一⑩紙十(也)⑪(者)一⑫如此二爾⑬總料簡章同之六字⑭本本文⑮教體之二之教體⑯等十(所)⑰(所變)一⑱論十(之)⑲[故]一⑳名十(句)㉑識心二文義㉒名十(等)㉓述十(餘師)㉔說者有二有說者㉕爾十(意)㉖不云說聽文義俱二說聽文義俱不云㉗畢二云㉘[聲]一㉙[聲]十(及)㉚

法寶耶。是以本疏云。不爾教體便成有漏。義林。意非有漏戲論聲等爲體云云。此等所釋。明以有漏不爲教體耶。若不爲教體者。金剛藏菩薩。由佛加被。說十地經。善現尊者。蒙佛神力。說般若經。豈不爲真教體耶。依之章中。故今教體。亦取本質佛等所說。任運而現云云等字。即等二乘并十地菩薩也。如何。

問。十地菩薩說法。文義可通無漏耶。若通者。總料簡章云。若十地菩薩。二乘說法。聲名句文。唯是有漏云云。若不通者。聞法。文義既通無漏。說法。名等。何限有漏。況無漏妙觀平等。後得智。品說法之時。聲名句文。豈非無漏耶。

問。護法論主意。以菩薩所說教。爲攝法寶。將如何。私云。十地菩薩。二乘等。說法聲名句文。不爲教體也。無漏爲教體故。但金剛藏等說法之音。如來成事智三業化用之中。他身相應。語業也。是以佛地論。明語業化身相應化。謂令聲聞大弟子等。以佛梵音。演說大乘甚深法。等。是故聲聞諸菩薩等。說非已分甚深妙法。皆是如來變化所作。非彼自力云云。爰知善現等說法聲。如來成所作智所變語業。既是無漏語言。故爲教體也。佛等所說等字。等取菩薩。二乘由佛加被之時。說法非直。菩薩。二乘自說法聲也。

尋云。二乘菩薩等說法聲。何非無漏耶。答。凡說法音。必是第八所變也。故云。唯是

有漏也。

章云。上若十地菩薩。乃至唯是有漏者。談正說法聲也。下云。故今教體。亦取本質佛等所說。任運而現。非有漏戲論聲等爲體者。釋。由加被之時聲等也。若不爾者。何云非有漏戲論聲等爲體耶。

攝妄歸真

問。西明意。明教體立攝妄歸真門。爾者燈師可許之耶。

問。如何破之耶。答。燈破。此義。正智非妄。何總云。妄耶。云云。付之依義。燈能破。尋圓測所立。從深至淺。設漸略門。是以以萬善諸法。對一實真理之時。正智尙安法順身妄相對。彼真如是實。餘皆虛妄。最勝說。凡所有相。皆是虛妄。般若文。於有爲諸法。併立虛妄之名。依之大師處處中。有爲無漏。名虛妄。釋給。若爾。圓測所述。源依聖教。施設。又同大師所釋。正智非妄之能破。豈非徒儲耶。

問。正義意。以無漏有爲。名妄之義。可有耶。

兩方答。按金剛般若疏。文真妄相對。有三重不同。一。以遍計所執名虛妄。以依圓二性名真實。二。以有漏名妄。以無漏名真。三。以依他名虛妄。以真如名真實。而有釋立。攝妄歸真門。何。廢立耶。若有爲無爲對真妄可。爾。緣生名妄。此則可。爾者此意也。若漏無漏相對。配立者。以無漏名真實。正智非妄法。何總爲妄耶。若約五法相名分別。正智如如。攝彼前四。總歸

如如。正智非妄。總云。攝妄者此意也。自元標有釋五門名中有。攝破名言相。亂故也。真妄有多。廢立故。寄二義門。雖破之也。又有爲無爲對之日。以無漏有爲名妄。契經誠說。何爲相違。

攝相歸識

問。西明意。立攝相歸識門。爾者燈師何破之耶。燈云。二攝相歸識。此亦有過。若識性名。識不異前門。若即歸。八識。識亦是相。亦不可說。心王所變相分。名相。以不離識。所有五法皆名。識故。若以五法。總名爲識。如非相故。離五無法。可攝歸故。若云。約教體說。所變相分。同時心所。亦變名等。爲相緣故。云云。付之能破之旨。旁不明。夫西明意。儲漸略門。次第釋之。於五門中。前三門各開二門。漸略釋之也。所謂初立攝妄歸真門。以諸法歸真。如於此中。又開真妄差別門。今此真妄差別門中。又開攝相歸識門。識相差別門也。爰知。攝相歸識門。能變所變相對。以所變影像。攝歸能變識也。故相者所變。識者能變也。依之西明釋之言。相三分。家見相二分。二分家相分也。云云。若爾。何。不顧彼師所述之義。猥致能破耶。種種微難耶。何況付能破文。不明。先若識性名。識不異前門之能破。更不叶彼師所即述。若如此難。正義攝境從心門時。何無此難。若心性。名。心者。不異前攝相歸性門耶。次若即歸八識。識亦是相之能破。亦不可爾。正義攝境從心。又有例難。若總歸。

①章十(云)②通十(無漏)③[總料簡]一④文一⑤[品]一⑥藏十(菩薩)⑦之⑧法十(也)⑨由十(佛)⑩耶⑪以⑫何二(若)⑬文二上⑭真十(實)⑮釋二(人)⑯爲十(相)⑰乙本傍註曰燈文⑱(者)⑲甲本傍註曰燈文⑳妄十(故即有通)㉑亂二(或)㉒廢二(配)㉓違十(耶)㉔不顯二(棄)㉕(種種微難耶)㉖破十(有疑)㉗不叶二(非)㉘述十(故)㉙

心。心亦是境。若以心王所緣境名。境歸心者。所有五法。皆不離心。何獨取所變境耶。次同時心所亦變名等之能破。尙有返難。攝境從心之時。心所變相。爲境何不取之耶。若夫正義。心言。攝心所故。者。西明識言。攝心所也。此中識言。亦攝心所定故如何。答。宗家所立。四重教體。疏主親承三藏。廢立名言。離諸妨難。而餘師所立。任意立之。故名義招相濫之過。故不顧彼師所存難名言濫也。是以表有釋五門名中有濫。致重重微難也。今云攝相歸識者。指何名相。指何名識。若識性名。識。識相。歸。彼者。不異攝妄歸真。若識相名。識。所變。歸之者。所歸之識。亦是相也。豈攝相歸相耶。亦不可說。唯心王所變名相。以不離。識五法皆名識。以五法歸識。可名攝相歸識。何唯以心王所變爲相歸識者。心所亦緣名等。何偏限識耶。西明惡。立名言故。招此等難。正義攝境從心。更無相濫。以境對心。論教體故。何有心之性。濫耶。西明攝相歸識。相言有濫之故。識言種種微詰也。又既云境。何攝心耶。西明云。相故。性相相可攝識之濫有也。同時心所亦變名等之難。微難連環。次第有其難也。正義自本無相濫。故不及返難。此事難。非指論議。注之不可。勿勞耳。

攝義歸名

問。觀法師意。立攝義歸名門。爾者正義何破之耶。答。破之。攝義歸名。卽本疏性用別

論也。或非一切義皆攝名也。何云攝義歸名耶。云云。付之性用別論門者。諸法各別論之。如何以攝義歸名門。配性用別論耶。次能破亦不明。一切諸法。不離名。言。顯自性故也。依之般若經中。云。自五蘊等法。至于實相理。皆有假名。對法論中。述離能詮名。決定無所詮自性。若爾觀法師所述。尤叶文理。如何。

答。淄洲多能破。共有其理。初能破意。性用別論者。假實別論。名義各別談。能詮用。有名句文故。略所詮義。以爲教體。故燈下文云。由能詮文。義得顯現。略所詮義。但取能詮云云。觀法師。攝義歸名門。以名爲教體。當性用別論門也。非破攝義歸名門。名同。正義性用別論也。次能破文云。攝義歸名。亦少有失。非一切義皆是名攝者。意云。名言有二。一。表義名言。卽聲也。二。顯境名言。卽心心所也。此外諸法。義非名。何云一切皆名攝耶。爲言次云。因名言故。名。名言。熏習。非卽是名者。意云。依名言熏習。故云名言熏習。非謂云。爾故義攝名也。般若經。遮實有執。說但有假名。對法論。共相之時。依名顯義故。云。離名言。無所詮自性也。非此等經論意。云。名言。攝義也。

推功歸本

問。要集意。依楞伽經。法身說法文。立離離能所詮教。爾者淄洲大師。何破之耶。進云。離能所詮。卽攝相歸性。推功歸本。云云。付之凡推功歸本者。推應化說法之功。歸法

身之本。應化非。說法者說也。是以般若論中。應化非。眞佛。亦非說法者。云云。而楞伽經。三身說法。各別說之。更不歸應化之功。何云推功歸本之說。耶。依之大師處處。楞伽經。非推功歸本說。如何。云云。如何。

問。楞伽經中。說。法身說法相。離心相應體故。內證華行境界故。是名法佛說法之相。云云。爾者此文。爲說推功歸本之義。將如何。兩方。若推功歸本者。以應化說。歸法身本名之推功歸本。而楞伽經。依正智。生之義。立說法之義。見。是以大師。破有人云。推功歸本。云。能起證智生。解義同故名。說法非語言說。撲揚判。法佛爲境。令菩薩等根本智生。故名說法。般若贊述意同之。若依之依生。正智直名。說法者。義燈中。破要集由此文。立離能所詮教。卽攝相歸性。推功歸本。云云。隨大師。餘處。雖楞伽經。說佛法身說法差別。推功歸本。同般若論。實無作用。起說法事。云云。

答。凡楞伽經。內證華行境界故。聖行者。兼自受用智。菩薩等本智也。望菩薩等根本智。直有說法之義。夫說法者。未解之人。令生解義也。故對菩薩本智論之。直生智名。說法也。說法本意。令他生解。法佛爲境。令菩薩等根本智生。故。名說法者。此意也。又般若贊述。顯此意也。若以法佛望自受用本智。直難云。說法。其智已解。無生解之義故。以應化說法。歸法身本。名說法也。本智證如。自此等流。未解之人。

①何二猶②(凡)十宗③妨二誘④[識]一⑤(耶)約教體說故唯以心王所變名和爲識⑥十者⑦難十(也)⑧言十(依名)⑨得二明⑩遮二道⑪詮十(教)⑫本十(也)⑬云云二文⑭乙本傍註曰又方⑮生十(解)⑯說法二爲說⑰乙本傍註曰三輪章⑱乙本傍註曰攝攝⑲名說法者此意也二名爲說之解釋存此旨也⑳無十(始)㉑名十(法身)㉒

令生解故三輪章等存此旨也故楞伽經
在此二邊列三身說法之中明法身說法
云內證聖行境界故也而要集依楞伽經文
立離能所詮教故即攝相歸性推功歸本
者即推功歸本之邊復是無分別智所緣之
境因境起智言法佛說法者即生菩薩
薩等正智解之邊也置復言者顯有二
途義門也

尋云寄詮談之云以下意如何答要集
成離能所詮教意云謂佛法身真如理
生正智解名說法云雖生解之義經
云內證聖行境界故寄言詮云爾也如
雖非真如云真如何成法身說法云
生解耶為言

問若爾攝釋云說法本意令他生解畢
法佛為境生智為解耶又開發生解義
同釋如何答攝釋意云說法本意生
他解者總成說法相也法佛為境智
生似生解故義同云爾也生解義同
之釋此趣也更有別解

燈云要集三門離能所詮即攝相歸性推
功歸本復是無分別智所緣之境因境起
智言法佛說法寄詮談之云離心相應
體故內證聖行境界故是名法佛說法之
相非是真智正證如時能證所證有此
行解名為說法云云金剛般若疏下云寂
莫無言故問若爾何故前言應化非真佛
亦非說法者也答彼推功歸本故要內
證真理於外可能說所以喚法身無說

是真說問何故楞伽經云法身說離相離
言法報身說十地諸婆羅蜜法化身說三
乘法耶准此法身亦說故答說有二種一
者有起作說謂有說云云二者無起作說
謂無說說前是報化後即法身彼據不說
說此約有說之說故不相達云何法身
為不說說謂由衆生證達理故了解一
切名法身說如聞說法而了達故名之為
說也猶如有人若語不語令他解說
名說法也云云

此約有說之說者寂莫無言者無有說
之言為言彼據無說說者楞伽經云法
身說法者由無起作說說為言釋不說
之相云謂由衆生證達理故了解一切
名法身說云云此則生菩薩等解為說
法意也別云衆生故可知此言又推
功歸本者佛根本智證真如後起後得
智化身說法衆生聞之生解故應化說
法推源應化非真佛又非說法者是
名推功歸本也說也要內證真如等文此
意也凡般若論云應化非真佛亦非說法
者說法不二取無說離言相云云此說推
功歸本文也楞伽經說亦有其意

汝唯無記

問本疏中引般若論云我法唯善汝唯無
記云云爾者汝者指何人耶答祕云汝
彼小乘薩婆多也我法天親自指大乘云
付之所問者汝言指誰人也被出不同
我言體似忘題本意但置之汝者薩婆多

也云事不可爾有宗意教體通善更
不限無記何汝唯無記之文指薩婆多
耶依之光法師釋此文云十八部中有
立無記非汝我部云云如何
答俱舍婆沙正理顯宗雜心等諸論中明
薩婆多教體既有無記名等為體之師
指此師也但光記釋且依善語聲為體
之師云爾也若又設有善語聲為體之文
無記名等為體之師可云非我部也汎爾
不云有部中無此義也

率爾尋求

問付五心生起次第且率爾心無間不起
尋求心生決定心之義可有耶進云率爾
尋求定無間生云付之五心亂不亂只可
依緣境是以於不串習境起率爾心之後
不起希求之問然於所緣決定心起何無
此義耶依之瑜伽論中五識無間所生意
識或尋求或決定云云既置或云知許決
定心起也唐土人師依此文判有此義
加之瑜伽論中若有希求後時方出云云
答未自在位對新境起率爾心時必有
不了義起尋求心也依之瑜伽論中或云
率爾尋求定無間生尋求以後許亂起故
或述又一剎那五識生已從此無間必意識
生但或尋求或決定者被金文唯緣
現在境五識無間所生意識或尋求或決
定唯應說緣現在境云云意云五識無間所
生意識或尋求或決定唯緣現在境
為對決定緣現在境云云或尋求緣現在

○乙本旁註曰丁義一之十六左 ○途二邊之 ○[教]一 ○舉二云 ○詮十(教) ○[體]一 ○乙本旁註曰法身 ○也二耶 ○
○證二緣 ○說十(也) ○云二說 ○化二身 ○說十(之) ○解十(教) ○者二故 ○[據]一 ○說十(說) ○
○言十(也) ○說十(一) ○如二理 ○云二文 ○意十(也) ○何二誰 ○指二攝 ○[耶]一 ○釋二文 ○
○只二畔 ○起二生義 ○現在二過去 ○云二成 ○或二云

對尋求緣現在。云或決定緣現在也。非云率爾無間。有不起尋求之時也。次若有希望文。彼對散心率爾尋求。定無間生。顯定中不定也。所謂若有希望。即起尋求。如目連事。若無希望。不起之。如八地以上。及佛果等也。是以明散心。云又一剎那。五識生已。從此無間。必意識生。述定中判。在定耳識。率爾聞聲。若有希望。後時方出也。至第五卷。亦可沙汰之一。

於無字

問。付連帶解生義。且聞諸行無常一句之時。無字上可云起率爾心耶。答。無字上不起率爾心也。付之間諸行二字。雖知法自性。於法差別。未解生也。聞無字時。何不起率爾心耶。況章中無唯尋求不起率爾。若可尋求。必先不了故云。若無字上不起率爾者。豈不背此理耶。依之疏中。明連帶解生。於無字上。但有其二云云。如何

答。七心聚集。明利根人。十二心聚集。說鈍根人也。而利根人。知自性時。兼知其上有差別義故。為說差別說無字之時。不起率爾也。但起尋求者。雖知有差別。其差別有多不同。所謂無常無我等也。故聞無字之時。未知何無故起尋求也。但五心義林釋。據新境論之。聞無字之時。既非新境。何必有率爾後方起尋求耶。或知自性。兼知差別之故。諸字率爾。兼成無字尋求之率爾也。連帶解生。前字率爾。為後後

率爾也。次疏釋。撲揚會云。此一段文。據彼七心及十二心。合而作法云。凡見疏前後上七心十二心。合明之畢。次若新新解以下。明十二心聚集義。既於初字有率爾心。以下。明七心聚集義也。總別廢立。本疏文相。雖非分明。義林章中。明有此意。無失。

一時聚集

問。本疏中。付依諸行無常一句。明五心生起義。且說後字之時。前字所起率爾等心。為聚集顯現。為當如何。兩方。若說後字時。前字心生者。率爾心唯一念也。諸字率爾等。至行字者。率爾心多念相續耶。況尋求心。於不了境轉。若說行字之時。決定心生。其時何尋求心並起耶。加之說常字時。染淨心生。而前字率爾等三心。此位生者。未轉依前心。無記也。其時其意。豈一念中。通二性耶。若依之如此者。見本疏文。明連帶解生。說行字云。前二心生。述新新解生。末後十二心。一時聚集云云。爰知後字位。前字心生起。也如何

答。別起五心。先字位。心不可至後位。若義說五心。一時聚集也。所以說行字時。連帶不忘諸字。決定心位。緣諸字故。決定心上。以義立率爾尋求等也。新新解生。說常字時。兼緣前三字。故染淨心位義。說餘四心也。既非別體。故後字時。一見分中。聚集顯現也。可見疏。後命記。總釋。六卷私記第七。

前三無記

問。有人意。於率爾等五心。前三無記云云。

淄洲大師可許此義耶。進云。不許也。付之前三無記者。源出本論。大師處處釋此意。如何不許耶。

答。非全不許有人義也。有人意。未盡理也。故難文云。此義有餘云云。凡准下第五卷。定中有率爾尋求等。耳識率爾。雖是無記。意識率爾。是善性也。是則率爾等。通善性也。

相違釋

問。觀法師意判六種釋。相違釋。別體非同云。淄洲大師可許此義耶。答。進云。不許之也。付之各別法上。立於一稱。名之相違釋。述別體非同。尤有其理。依之大師相違云云。爾者觀法師所述。尤叶大師解釋。何不許之耶。答。凡有解意。以六種釋為三例。名中有濫。故不許之。彼師釋云。同體非別。持業帶數。別體非同。相違隣近云云。若持業帶數所釋之法。云同體歟。若爾可許之。若持業帶數相對。若有隨一。必有隨一云歟。若爾不必爾。如云廣百論。是帶數釋也。又廣百有故。亦有持業。此如所云。若如云四斷。四者不相應。斷者勤心所故。非四即斷。故非持業釋。既有帶數。關持業也。何持業帶數相對。必云同體非同耶。故燈云。理有相違。若所釋法。通即不障。據六釋體。即不必然。且如四斷。斷者是勤心所。四者是數。即不相應。云何同體云云。次難相違隣近別體非同之義云。如云五

①及二乃至②乙本傍註曰七心聚集也③性二和④法二無常無我⑤也十(若爾忽)⑥為十(令知)⑦既二更⑧(次)十既⑨為當二將⑩至十(說)⑪之(一)⑫依十(位)⑬其意二意識⑭二二三⑮既二更⑯意二心⑰此義二之⑱論十(說)⑲計十(之)⑳爾十(等)㉑(答)一㉒爾十(者)②

識身相應地意地者。是相違釋也。非五識以意爲地。亦非意以五識爲地。自是地。互不通爲地。故五識意地各別體也。而於兩地共立一稱。故爲相違釋。而五識身相應地者。心所歸識立識地。故隣近釋也。於一五識身相應地意地。既有相違隣近。何云別體非同耶。爲言又如相違。五識身相應地意地。以二法別合一處說。據體各異。如五識身相應地。自是地。不是用。彼意相應之五識爲地。亦非以五即意地等。事也。既言五識身相應地。顯有。此豈別體云云。章釋明。簡別釋之。何有相。亂過耶。

然獨覺教

問。付聲聞藏等不同。且別可立獨覺藏耶。答。諸經論意別也。或教別不立之。或教別立之歟。進云。疏中別不立之云云。付之既立聲聞菩薩二藏。何不立獨覺藏。耶。依之普耀等經中。別立獨覺藏耶。答。立藏諸教意異也。本疏。依瑜伽等意。立二藏也。故疏云。依瑜伽等。說有二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。然獨覺教。少於聲聞從多爲藏。名聲聞藏云云。凡獨覺。初發心時。必依佛等緣。故從多聲聞藏。名聲聞藏也。聲聞藏者。苦等四諦也。獨覺所悟。十二緣起法門。即四諦之中。苦集所攝也。故從多四諦。別不論之也。普耀等經。有別所學法。故別立之也。

諸藏章云。或可說九普耀等經。既說有三。此各成三。故義立九云云。

又云。普耀經及阿闍世王經。亦說有三藏。二菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同。教亦有異。前以行等多無異故。攝入聲聞。今據機。果行有少殊。故別開也。云云。

無唯說二乘

問。本疏中。付明諸乘差別。且可有說大小二乘之教耶。答。進云。疏中無此說云云。付之依大師所釋。披諸教施設。契經。列一者大乘。二者聲聞。天親攝論。述上。乘下。乘。如何。

答。諸教中。無列乘。性不同說二乘列。一者大乘。二者小乘也。無唯說二乘。一者大乘。二者小乘之教者。此意也。非云無說大乘小乘之文也。即攝論中。明十力。中根上下智力。文也。非舉乘性之廢立也。或不許機有三乘。但說聲聞小乘。菩薩大乘。之教。無也。爲言。若小乘中。攝獨覺之教。可有之歟。

增我斷故

問。燈中付明順體等三義。且損減義。何釋之耶。答。斷見說。斷邪見。損無因果。也。云云。付之邊見中。斷見。增我上差別。定可增益執依之。大師依對法論說。增我斷故。非是滅攝云云。答。對法論中。以身邊二見。攝增益執。述。身見增。益我。自性。邊見。增我差別。既於我計斷常。故斷常。見。俱增益執也。增我斷故。非是滅攝之對法抄釋。此意也。依之。宗家七斷論計。增益執云云。但至燈釋。今此一段。引真諦部執說也。非宗。

家實義歟。依之義決云。宗輪疏云。畢。亦有此文。知。是真諦義也。

莊嚴本頌

問。莊嚴論本頌。誰人所造耶。答。燈中慈氏菩薩造云云。付之依。溜洲所釋。披。莊嚴論。文。題下。無著菩薩造云云。誰背現行文。云慈氏菩薩所造耶。是以見餘處燈。以莊嚴頌及顯揚論。俱無著造故云云。加之入藏錄中。述彼頌作者。無著所造云云。如何。答。莊嚴論本頌。慈氏所造也。披下論文。又聖慈氏。以七種因。證大乘經。真是佛說云云。此則引莊嚴本頌也。依之。今燈中。本頌。慈氏所造。釋論。天親制。作云云。凡無著菩薩。受慈氏。令流行世。由之古師意。或云無著造。或云慈氏說。是以入藏錄。餘處燈及論題下。云無著造者。隨古師一義也。

十支論取攝論因明取捨

問。付。瑜伽十支論。且可攝因明論耶。兩方。若不攝者。因明。五明隨一。瑜伽盛所談也。何不爲支分耶。就中文殊教誠域龍。可制因明。以弘慈氏所造。瑜伽之故。造因明論云云。尤足爲支分矣。若依之。如此者。燈中不取因明論之釋。爲正云云。如何。問。十支論中。可取攝大乘論耶。答。雖有二意。取之。爲正。付之。凡十支論。皆釋本論也。然攝大乘論。釋阿毘達磨攝大乘品。別不述。瑜伽何取爲支分耶。答。攝論因明取捨。義燈中有一釋。雖互有共理。所成各異。終有結文。見存取攝大。

①地十(各殊)②③亂二疏④[耶]一⑤⑥列二判⑦性二教⑧乙本傍註曰疏文⑨答二進云⑩(等)十也⑪(益)一⑫⑬作十(也)⑭⑮意二釋⑯

乘除因明論之義出彼全文疑難自被遮
 歟或可舊釋爲正雖釋阿毘達磨。瑜伽亦
 是廣釋諸經。唯識卽是華嚴等說。既是彼
 支。故取攝論云云。取攝大乘之義。其意在
 之。但除因明是亦義燈問答也。問若爾
 因明何支所攝。答義門少故。略不名支。理
 門論。偏釋因明一義。義門狹。故不取爲支
 分也。餘諸論兼明因明內明。故取之也。
 有尋云。瑜伽廣釋諸經故。取攝論者。佛
 地論。釋佛地經。可取之耶。餘論等准可。難
 也。地論等也。答。法華十地等。各牒釋本經
 故。非瑜伽支分也。攝大乘論。雖釋阿毘達
 磨。別不牒經文。故爲支分也。凡攝大乘論。
 殊明唯識三性等法門。越餘論何不爲支
 分耶。可知此旨。

瑜伽支分

問。以瑜伽釋論可爲瑜伽之支分耶不
 爾。付之既瑜伽釋論也。尤可取之。答。
 述彼論一分義。廣釋之名支分也。瑜伽釋
 論。既無此義。不能爲支分也。粗註釋。本
 論故也。

今圖十支論云

- 一 百 法 論名三略陳名數論。世親之所造也。
- 二 五 蘊 論名三祖釋體義論。又名依名。釋世親一世親之所製也。
- 三 顯 揚 論名三總也。義論。世親之所造也。
- 四 攝 大 乘 論名三廣位大義論。本頌無著。釋天親并。無性等造。
- 五 雜 集 論名三分別數論。亦名廣陳體義論。本頌無著。釋覺明子安惠等造。
- 六 辨 中 邊 論名三離辭顯中論。本頌慈氏。釋天親。

七十二唯識論名三摧破邪山論。天親善護造。
 八三十唯識論名三高建法幢論。一本天親。釋法尊等。
 九大莊嚴論名三莊嚴因體義論。本頌慈氏。釋天親。
 十分別瑜伽論名三攝教歸趣論。慈氏善護造也。
 論第一卷同學鈔第五 終

①甲本傍註曰長有得業 ②華十(論)③爾十(也)④之所造也二造⑤之所製也二造⑥義一乘⑦著十(菩薩)⑧并二菩薩⑨別十(名)⑩釋世親二從子釋⑪本頌慈氏釋天親⑫山二品⑬法二寶⑭本十(頌)⑮體二師⑯(也)一乙本與書曰奉寄通興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝 ⑰五二三

論第一卷同學鈔第六目次

歸敬

今論歸敬限身業歟

由語離過

然是虛妄

雖總言斷

本釋二師證文

此論所依

世親雖是

佛聖弟子

雖報恩經

僧法佛次第

善逝善說妙三身

稽首無上良福田

變化唯是

無等妙法真聖衆

諸會真淨究竟理

亦僧寶攝

無唯敬法

法門句義及次第

般若燈論歸敬頌

歸命大智海

敬禮無邊際十方

無唯敬別體

唯語業禮

諸論不說

若直所慚

若無漏者正智所攝
名等詮所轉

多緣諦理

語業界地

上地不造

是佛菩薩之所化作

中陰經大小問題

我即安慧

此世他世不爲利益菩薩可有耶

初果雖除常我二倒二方

諸法從緣生

皆獨覺姓

論第一卷同學鈔第六

歸敬

今論歸敬限身業歟

問今論歸敬頌唯爲限身業爲當如何

兩方

私云稽首言顯所示者身業禮也以首

致地名稽首故若依理釋之者可通三

業也起敬淨心策殊勝業申誠歸仰敬

禮之異名也故顯舉身業意顯三業也

疏二釋此意也更非相違釋疏處可准之

由語離過

問本疏中以三業禮爲三輪因云爾者何

配釋之耶答撲揚大師釋此事於身語

意三業如次神變記心教誠輪之因也云

云付之以身業禮爲神變輪因其理可

爾餘二因果似不符順以知他人心名

記心輪可以意業爲其因以教誠有情

名教誠輪尤可語業之果耶是以起化

用之時他心通作意業化教誠輪起語業

化云於其因果何非如此耶

答疑難之趣即撲揚問難也正答之由

語離過發言誠諦令他於自信識共

志故得通果善悟他心意業澄清惡

務善故所招果得漏盡通由斯發語教

誠有情斷惡生善因果相扶故無有失

又知他心不待於語教誠於物必藉其

言故三輪化三業如次非語業因即語爲

果意業亦然云歸敬章并三輪章明述此

旨大師釋亦源依十地論說仍無失歟

私云又知他心已下遮化用難也起化用

之時神變教誠記心如次可起三業於

因果者依義相順爲言

演祕問三輪如次神境他心漏盡通攝

如次樂身意語化語意二業因何不次

然是虛妄

問以遍計所執可爲唯識性耶答爾也

付之遍計所執體性都無之法何云唯

識耶況唯者簡持義簡去遍計所執持取

依圓也若以遍計所執名唯識者簡去

〔演祕…不次〕
三十字一② ③問
十(云)④

①六二四② ③敬十(段)④ ⑤限二唯⑥ ⑦斷二談⑧ ⑨(佛)一⑩ ⑪子十(依法隨學)⑫ ⑬(有人)十僧⑭ ⑮[次第]一⑯ ⑰[無
等一乘]七字二(攝大乘等)四字⑱ ⑲亦僧寶攝二攝身善根⑳ ㉑論十(初)㉒ ㉓[二方]一㉔ ㉕此下乙本有敬禮過去未來世題目 ㉖體
十(非同時)㉗ ㉘唯語業禮二資生長者歸敬頌㉙ ㉚(他人不了)十諸㉛ ㉜所二取㉝ ㉞[若]一㉟ ㊱者二身語㊲ ㊳攝二緣
歟㊴ ㊵[之所化作]一㊶ ㊷[中陰…斗]八字一㊸ ㊹斗二許㊺ ㊻世二上㊼ ㊽[不爲…耶]九字一㊾ ㊿[爲]一 ①[可]一
②耶二歟③ ④[常我二倒]一⑤ ⑥諸法從緣生二舍利弗問半偈證初果歟⑦ ⑧姓二性⑨ ⑩[歸敬]一 ⑪歸敬二歸敬段⑫
⑬兩方一⑭ ⑮仰二敬⑯ ⑰[之]一⑱ ⑲[云云]一 ⑳[耶]一 ㉑之十(云)㉒ ㉓失二異㉔ ㉕藉二情㉖ ㉗[亦]一

何物持取何法耶。況五重觀門之時。初遣虛存實觀中。以遍計所執。遣都無體用畢。若名唯識者。五重中。何攝之耶。

答。遍計所執。虛妄識所執也。故名唯識。依之。撲揚大師。遍計所執。體性雖無。然是虛妄識之所執。亦名唯識。雖情有理無法。不離虛妄識。故名唯識也。但至無。簡持之難者。於遍計所執。遣心外有。內心不離持取也。五重唯識中。遣虛存實。唯識可攝也。遣心外所執存。不離內心之物也。故遍計所執。亦初重唯識也。

雖總言斷

問。本疏中。釋本頌唯識性言。二者勝義即圓成實云云。爾者今此圓成者。為常無常門圓成將如何。答。祕中有二釋。一云常無常門圓成。二云漏無漏門圓成。付之二釋俱不明。先付初釋。披本疏前後。思依圓廢立。依他唯識者。所斷清淨云云。既云二者世俗即依他起。限染分依他。述二者勝義即圓成實。定可淨分依他。若不爾者。何初世俗云。所斷清淨耶。付次釋。今唯識性分。二相對任。第九卷文。而下論文。皆於常無常門論之。知。今所明亦是。非漏無漏門云事。依之下卷綱要中。此中實性。唯取真如。但有常無常門。不說漏無漏門者。無漏有為。非實性。故云云。爾者二釋共有疑如何。

答。初釋意云。圓成實者。常無常門圓成也。所以上世俗者。含染淨依他也。但指彼所

斷清淨者。且顯染分之邊也。非云限此也。雖總言斷。意斷染者者。此意也。次釋意云。今本疏中指依他云。所斷清淨。故知不可斷淨分。依他名圓成云事。但疏云。此釋准下第九卷初唯識性解者。於唯識性。出二種廢立。准下第九卷。非云全同。凡今本頌。但云唯識性。未云實性。故亦漏無漏門也。下云實性。故限常無常門圓成也。或無漏法皆名圓成。其斷於前亦無失矣。此意也。

本釋二師證文

問。本疏中。引中邊論云。稽首造此論善逝體所生。及教我等師云云。爾者為證何事。引此文耶。進云。准疏現文。敬本釋二師之證也。付之論本師是佛也。以菩薩名釋論師。而中邊論善逝體所生者。慈氏及教我等師者。無著也。俱是釋論師也。何為證耶。

此論所依

答。引此文者。為證唯敬人非法之義也。中邊論既唯敬慈氏無著。准之今論敬本釋二師也。為言非云。彼論歸敬。頌敬如來也。或云。

此論所依及能起故者。即上三寶及造此論一師也。是以撲揚大師。論所依者。謂即三寶。無著。慈師子。名能起者。如次造彼對法本釋云云。依之。要中以對法論出敬三寶之文耶。對法抄第一所依者三寶云云。同今撲揚釋也。若依之如此者。疏中證本釋二師之中。引此文。知其證文也。

答。引雜集論。敬本釋二師之所以也。是以引中邊論。證敬二師之義畢。問何故但敬本釋二師。答。如來是作者。論所依故。弟子是述者。起此論故。成此義。引瑜伽雜集二文。其中雜集雖是兼法寶之文。有敬本釋二師之所。以故。引此文也。是以見全文云。此論所依及能起故。佛薄伽梵諸法所依。一切教起。所依處故。佛聖弟子。依法隨學。無倒依止。而造論故云云。雖敬法寶之邊遠文。敬佛敬僧之所以。成此義證耳。

世親雖是

問。以世親菩薩。可攝分清淨耶。答。攝也。付之。夫尋世親菩薩者。位居四善根。未登聖性離生。行積一僧祇。未得無漏真智。何名分清淨者耶。

○疏二版○ ○可二所○ ○先一○ ○原本傍註曰秘釋。〔或無一也〕二十字一○ ○其一百○ ○云云二文○ ○〔云〕一○ ○〔是〕十〔中〕○ ○〔譯文〕一○ ○依十〔者〕○ ○〔云云〕一○ ○再二并○ ○〔者〕一○ ○〔依之一釋也〕三十三字一○ ○〔是以〕一○ ○以十〔也〕○ ○原本甲本乙本俱傍註曰三寶 ○原本甲本乙本俱傍註曰本釋二師 ○原本甲本乙本俱傍註曰三寶中佛法也 ○原本乙本俱傍註曰世寶 ○原本乙本俱傍註曰本釋二師也 ○耳二也○ ○〔菩薩〕一○ ○遍一普○ ○部二見○

修學。分有所得。名分淨者。云云

佛聖弟子

問。本疏中。引對法論云。佛聖弟子。依法隨學云云。爾者可通凡聖耶。答。祕云。聖之弟子。名聖弟子云云。付之。既云佛聖弟子。何通凡聖耶。依之。大師餘處。此讀非凡。前言聖故云云。如何。

答。本疏中。引佛聖弟子。依法隨學。無倒依止。而造論故之對法說畢。世親雖是地前菩薩。於唯識性。決定信解。雖未證真。亦隨修學。分有所得。名分淨者云云。意云。佛聖弟子等文。攝地前凡夫。見。雖未證真。隨聖弟子修學。何聖之弟子之故。不云聖弟子。故撲揚大師。得彼論意也。但於對法抄者。釋敬禮如是等一頌。彼抄有二釋。一云一乘三寶。敬。勝非劣。二云三乘三寶。亦有力量敬故也。此中此讀非凡之釋。在一乘三寶釋內。故知。三乘三寶有力皆敬之釋。亦許。敬聖弟子之凡僧也。故今疏并演祕意。付三乘三寶之釋。作此釋也。

雖報恩經

問。報恩經。心付列三寶。且可許法佛僧次第耶。進云。疏云。不許法在佛前所說云云。付之。披經現文。以法為佛師說。既有師資義。豈非許法佛僧次第哉。依之大師。餘處中。報恩經中亦說法前。佛寶次說。後說僧寶云云。

答。正見。彼經文。法雖是佛師。而法非佛。不弘。所謂道由人弘。是故以佛在初等

云云。雖存師資義門。遂不許此次第。故疏顯經所成取之義。云不許法在佛前所說。意雖遂不許。顯師資次第故。云亦說法前佛寶次說也。各有所存。互不相違。

疏云。何故論初三寶不次。答。師資相因。法前佛後。顯說相因。佛前法後。故與常說三寶次第義各不同。所望異故。雖報恩經不許。法在佛前所說。今以師資之義。亦無過失云云。

報恩經第六優婆塞口品第八云。佛以法為師。從佛來法是佛師。故依法住。問曰。佛若以法為師者。於三寶中。何不說法為初。答。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是故以佛在初等云云。已上義書。

僧法佛次第

問。有人意。依修行次第。列僧法佛。爾者撲揚大師。可許之耶。答。不許之也。付之。三寶次第。隨義門宜。而依修行次第者。何不許僧法佛前後耶。彼身子至馬勝之處。聞三諦偈。後來詣佛前。豈非僧法佛次第耶。依之。大師餘處。列僧法佛次第如何。答。凡破他師非一准也。或雖有道理。破違教文。或雖依教文。難背道理。而有人立此義。雖有其理。更無教文。凡三寶次第。尤可依教文也。雖無教文。由道理立其義。雖宗家常習。其別事也。三寶次第。尤可依教文也。

善逝善說妙三身

問。顯揚論中。善逝善說妙三身。無畏無流證教法云云。爾者今此歸敬頌。為敬三乘三

寶將如何。進云。疏中一乘三寶證引之。付之三身中化身。唯二乘佛寶也。既佛寶出。三身何限。一乘佛寶耶。依之。大師餘處。變化唯是二乘佛寶云云。如何。

答。既說。僧寶上乘真寶。牟尼云。僧寶既限一乘。此之所見。佛寶。定可限一乘。但至變化身者。變化唯是二乘佛寶者。付三乘同見身論之。四善根能化是大乘佛寶也。顯揚指之云。妙三身。故限一乘佛寶也。或餘本云。至變化身者。是皆總別也。意可取。其中大乘佛寶也。若爾者。今既不取。變化身。故變化唯是二乘佛寶。餘處解釋。不可相違耶。

稽首無上良福田

問。佛地論云。稽首無上良福田。三身二諦一乘眾云云。爾者可云敬三乘三寶耶。

問答如上。此以僧寶可知。

變化唯是

問。付三寶配立。且為加行位菩薩所現變化身。為攝大乘佛寶。將如何。答。兩方。若不攝大乘佛寶者。既為菩薩所現之身也。何非大乘佛寶耶。依之。顯揚論中。明一乘三寶廣以三身。共為大乘佛寶。佛地論。出大乘佛寶。兼變化身。以為其體。爰知。以四善根位菩薩所見佛身。為大乘佛寶也。若依之。如。此者。大師餘處。變化唯是二乘佛寶云云。如何。

有云。四善根。能化二乘佛寶攝也。地前菩薩。非大乘佛寶。能化何攝彼佛寶耶。為大乘僧所現之佛。攝大乘佛寶故。故章云。為彼僧現是彼佛故云云。然四善根善

①〔既〕一② ③原本乙本俱傍註曰對法抄一 ④〔答本〕一也。十三行一⑤ ⑥勝十〔而〕⑦ ⑧〔敬〕一⑨ ⑩心二意⑪ ⑫哉二耶⑬ ⑭原本乙本俱傍註曰三寶章 ⑮云十〔如何〕本文⑯ ⑰〔彼〕一⑱ ⑲前二先⑳ ㉑〔報恩〕一書。七十六字。一㉒ ㉓〔是〕一㉔ ㉕佛二三。一如何二耶② ㉖第十〔等〕② ㉗教十〔文〕② ㉘也十〔等〕子修行次第者無配三寶何為難耶但至章文者。二十一。字。㉙ ㉚佛二三。一實二法② ㉛文二云云② ㉜佛十〔法二〕② ㉝〔變化〕一或四十四字。二〔唯變化〕二乘佛寶也。為言非云限二乘也。十六字。㉞〔餘本〕一耶。五十一。字。一㉟ ㊱云云二文。㊲〔答〕一㊳ ㊴〔中〕一㊵ ㊶四善根位二地前② ㊷原本乙本俱傍註曰三寶章 ㊸〔云云如何〕一㊹ ㊺〔故〕一㊻ ㊼〔云〕一㊽ ㊾云云二文。

薩中。有聖果迴心之類。彼類未入大乘見道。故雖非大乘僧寶。既證二乘聖果。故二乘理和義具也。所化中既有二乘僧寶。故能化攝二乘佛寶也。故總化身。設三乘同見佛。設四善根能化。皆是二乘佛寶也。類三乘同見佛。取之無失。

問。直往人見此佛。何偏寄迂迴邊談之耶。答。直往人非三乘僧寶。迂迴類二乘僧寶也。故從此僧寶云二乘佛寶也。若如此難者。三乘同見佛。大乘見之。何偏寄二乘耶。善逝善說妙三身者。言總意別也。

答。乘上佛非三乘同見身。唯四善根菩薩所知見也。攝大乘佛寶不可關二乘佛寶。加之身量廣大。其土純淨處也。既非一大千界化身。境何可屬二乘佛寶耶。雖變化土。變淨土為地上菩薩也。如云。然由本為十地菩薩現淨土故。論說化土有其淨言也。淵洲大師解釋中。以四善根能化。屬他受用身。則異業中化佛故也。故隨十地。隨報佛土。攝大乘佛寶之時。變化唯是二乘佛寶釋。金非相違。不隨十地能化之小化身等。談也。

無等妙法真聖衆

問。攝大乘論中。稽首大覺諸如來。無等妙法真聖衆云云。爾者為敬三乘三寶。為當如何。進云。本疏中敬一乘三寶。見付之既云諸如來。廣互三身佛。亦述真聖衆。更無簡別言。定知通三乘三寶云事。依之大師餘處。無別簡別故。通三乘云。答。釋攝大乘論歸敬頌。總有二意。今本疏。

云。限一乘三寶義林章。述通三乘三寶各成其意者。疏意云。既云無等妙法。云真聖衆。可一乘三寶諸言非難。三世受用十方報身。俱為一乘佛寶也。凡攝大乘論。釋阿毘達磨一品。尤可敬一乘三寶也。章意云。既云諸意。包二乘佛寶。真聖衆言。何遮證聖果之二乘耶。例。如對法論敬禮如是大覺尊。無等妙法真聖衆之文。通敬三乘也。

問。攝大乘論歸敬頌云。稽首大覺諸如來。無等妙法真聖衆云云。通敬三乘三寶歟。將敬一乘三寶歟。兩方若三乘三寶者。今論是阿毘達磨攝大乘經中攝大乘品力請加可一乘三寶。況見頌文。不可云三乘三寶。大覺如來者。可大乘經論教。至無等妙法。亦是偏大乘教法也。述真聖衆。此豈非大乘菩薩僧乎。大乘教中指三乘三寶。如是禮讚乎。依之疏中。引歸一乘三寶。顯揚佛地等文畢。攝大乘等處處皆同云云。若依之如此者。況云諸如來其言廣可通三乘三寶中依之三寶章中。攝論亦言稽首大覺諸如來。無等妙法真聖衆。無簡別故。故通三乘云云。

諸會真淨究竟理

問。付敬三寶之義。且引何文。敬三乘三寶耶。答。疏引對法論云。諸會真淨究竟理。乃至敬禮如是大覺尊。無等妙法真聖衆云云。付之此文。明敬一乘三寶。見例。如攝大乘論如何。

答。於對法頌。可有二釋。依之對法抄上。俱作二釋。今准彼案。疏又有二釋。歟。攝大乘等字。等取對法。是對法抄初釋也。依此釋意。諸會諸字。不通下敬禮。文歟。後釋意。對法文。為三乘三寶之證。諸會諸字。貫通下敬禮文也。諸三寶。有皆敬禮之。故引其初句諸會文也。攝大乘論亦有二意。如上抄之。世親攝論。既通三乘論之知。於無性同。世親不同。之二釋。可有歟。

亦僧寶攝

問。大乘意。以麟喻獨覺三寶中。何攝之耶。答。僧寶攝也。付之以三人以上和合。名僧寶。而尋麟角獨覺者。作世無二佛之思。多類無竝。既闕和合之義。何攝僧寶耶。依之天親論主。以麟角攝法寶云云。如何。

答。正見。本疏文。麟角善根。僧種類。故許彼種類。有多獨覺。同時出故。故麟角者。亦僧寶攝云云。意麟角。雖無多類竝出之義。部行之種類。故名僧寶也。況麟角獨覺。具無漏正見。約理無乖謬。雖無事和。既具理和。豈非僧寶耶。天親釋者。若是俱舍論說歟。既付大乘所被尋出。彼備難勢之條。頗似失決擇之禮。矣。

無唯敬法

問。付於歸敬三寶。有諸經論異說。且唯敬法。非佛僧之教可有耶。答。概要云。

①失二過②原本乙本俱傍注曰此答別經書之據云云③增一說④可二不⑤為當二將⑥原本傍注曰三寶章⑦文二云云⑧(見)一⑨此問答原本所無今依乙本補載之。乙本註曰問攝大乘已下至通三乘云云諸本俱缺今依版本付箋補之⑩(見)一⑪(見)一⑫(見)一⑬(見)一⑭(見)一⑮(見)一⑯(見)一⑰(見)一⑱(見)一⑲(見)一⑳(見)一㉑(見)一㉒(見)一㉓(見)一㉔(見)一㉕(見)一㉖(見)一㉗(見)一㉘(見)一㉙(見)一㉚(見)一㉛(見)一㉜(見)一㉝(見)一㉞(見)一㉟(見)一㊱(見)一㊲(見)一㊳(見)一㊴(見)一㊵(見)一㊶(見)一㊷(見)一㊸(見)一㊹(見)一㊺(見)一㊻(見)一㊼(見)一㊽(見)一㊾(見)一㊿(見)一

無唯敬法云云 付之既有唯敬佛。偏敬僧

之文。何無唯敬法之說耶。依之有師引法

界無差別論云。稽首菩提心。能為勝方

便。得離生老死痛苦依。過失。證。唯敬法

之義如何耶

答。先歸敬者。憑佛等加護。為成就其事

也。何不敬人。唯敬法耶。但至法界無差

別論者。並敬法佛也。後二句敬佛也。就

中彼論。提云。般若。譯也。既大師已後人也

非。大師所覽。何為難耶。大師。永淳二年十一月

別論。天授二年十一月十四日。法界無差

難云。於今論歸敬。有唯法非人釋如。言

者今論即證據也如何。答其釋非正義也

何唯見本疏邪正。加此難耶

法門句義及次第

問。付諸論歸敬。且唯敬法。僧。不敬佛

實文如何。進云。金剛般若論云。法門句

義及次第。世間不解離明惠。大智通達教

我等。歸命無量功德身。付之既云

大智通達。進無量功德身。何非佛實耶

依之。餘師敬禮三寶云云

答。法門句義及次第等者。佛所說般若文義

等。則讚法實也。大智通達教我等者。慈氏廣

大智慧。通達般若文義。教世親等。說也

讚僧實也。是以無著。頌云。智者所說教及

義。聞已轉為我等。說云。慈氏既具諸功

德。何不云爾耶。或歸命無量功德身者。人

法合為身。功德積集。名身故也。上舉法

僧畢。終句。合敬之耳

義資常勝教我等者。無著者恐違由緒

天親般若論釋。慈氏頌故也

般若燈論歸敬頌

問。付諸經論中說歸敬。且唯敬自性身。非

餘二身者。引何論文耶。要云。般若燈論初

歸敬頌云。付之見般若燈論文。本釋二

論中。俱有歸敬頌。然清辨釋論歸敬頌。有

初。龍樹歸敬頌。是後也。既云。初歸敬頌

可。清辨歸敬頌。若爾見彼頌文云。巧說真

實法。於言語境界。善安立文字。是故稽首

禮云云。巧說真實法之言。明應化二身。相

善安立文字之說。更非自性身。何以此文

為唯法身之證文耶

答。應化說法。非真說法。以法身說。名真說

法。即般若論。應化非真佛。亦非說法者。者

此意也。般若燈論。巧說真實法。定可法

身說。推。應化。名句文。說法。何不云安立

名句文耶。深得此意。為敬法身之文

也

私云。彼論第一卷。有二。歸敬文。初云。普

斷諸分別。滅一切戲論。能拔除有情。巧

說真實法。於言語境界。善安立文字。破

惡惠妄心。是故稽首禮者。釋論主清辨。菩

薩敬禮龍樹也。依之釋頌義云。我師

聖者。如自所證。為斷諸惡邪。惠網

故云云。次指如偈言。不滅亦不起。不斷亦

不常。非一非種種。不來亦不去。緣起戲

論思。說者善滅故。禮彼婆伽婆。諸說中

讚八不敬法身也。經云。法身體遍諸衆
生。萬德凝然。性常住。不生不滅。無去來。不
一不異。非斷常。云云。龍樹頌。尤此意也。依
之義。資常勝。皆引此文。知。指龍樹歸敬
頌。云。般若燈論初歸敬頌也。但初字。論
初。有此文。故云。爾也。若不爾者。引歸命
大智海之文。楞伽初云云。豈楞伽經
有二類頌耶。就中清辨頌。歸敬本論主
不敬佛也。何為法身體耶。此義可
歸命大智海
問。楞伽經中。歸命大智海。見盧舍那佛云
爾者三身中。敬何身耶。答。概要中。唯敬
法身云云。付之既云。大智海。可敬受用
身。況梵云。見盧舍那。此云。光明遍照。智
遍法界。身應大機故。得此名也。依之見
餘經說。或云。見盧舍那。大智海。面門。劍光。無
不見。或云。見盧舍那。具嚴好坐。蓮花。藏師子
座。准此等文。可說。報身佛如何
答。佛土義。林中。引瓔珞經說。配釋。三身
梵漢。見盧舍那。佛是法身。盧舍那。佛是受
用身。釋迦牟尼。佛是化身。云云。准今此釋。
既云。見盧舍那。定可法身。但至疑難者。
見。楞伽經。梵云。盧舍那。此翻。光明遍照。
云云。顯幽抄。一本同之。此釋。順。瓔珞經。尤
可。指南也。凡於。光明。有二。釋。智。光明。身
光明也。法身。不可有此二種也。故知。於
自受用。一。光明。俱具。於他受用。唯具。身光
明。二。身。合。說。光明。遍照。也。若爾者。法
藏釋。不足。依信。者歟。次於。花嚴說。翻譯。三

①[耶]一②* ③就二付④⑤(既)十非⑥⑦(二)十⑧⑨之⑩也⑪言者二是一⑫其者⑬(何唯)耶⑭十一字一⑮寶文
如何二可有文說⑯[云云]一⑰之十(餘處)⑱餘十(大)⑲實十(等)⑳也二之㉑* ㉒云云二文㉓* ㉔(無著)也一
十八字二(相違由天親般若論釋慈氏頌故也)十四字⑳[云]一㉑[者]一㉒此二其㉓述二情㉔按二據㉕[按]一
㉖[菩薩]一㉗㉘[禮]一㉙㉚惠網二亦細㉛㉜二息㉝㉞(云)一㉟豈二是一㊱原本乙本傍註曰探玄龍一法藏
釋也㊲云十(翻)㊳云二翻㊴原本乙本傍註曰八十花嚴六㊵云十(迷)㊶林十(章)㊷原本乙本傍註曰同性經同之
身十(文)細註㊸定二是一㊹原本乙本傍註曰梵經抄一㊺那十(佛)㊻可十(爲)㊼(明)一㊽(者)一㊾

藏。不辨法報差異。謬置其詞也。但云大智海者。法身智之性也。何不得大智稱。是以智度論云。智及智處俱名般若。瑜伽論述。菩提菩提斷。俱名為菩提。准之可知。或大智之詞。雖當智品。指其所證云海也。大智之海。名大智海。無失。

敬禮無邊際三方

問。發菩提心論中。敬禮無邊際。去來現在。佛云。爾者三身中。敬何身耶。答。極要中。唯敬受用身云云。付之披彼論文。既云。去來現在佛。定可明。三世唱覺化身。述。救世大悲尊。唯可說。對機說法之身。況地持論敬禮過去未來世。現在一切佛世尊。之文。通。報化云云。例此可爾耶。

答。以歸敬頌。相配三身。依義門宜。任文相順。今文。說等空不動智。讚如來大智。演救世大悲尊。敬世尊大悲。尤當自受用。唯敬佛之實智悲故之釋。存此意也。雖自受用佛。十方諸佛三世唱覺。何不云。去來現在佛。又救世根本也。何不云。救世耶。爰知舉用顯體也。法花經云。我常在此娑婆世界。說法教化。是自受用也。例此可爾。大於地持論。不云實智慧。異菩提心論說。亦云敬。一切三世佛故。通報化二身也。菩提心論。限舉實智悲故。為唯敬報身之文也。

要云。有唯敬受用非餘二發菩提心論是唯敬佛之實智悲故。○有通報佛非法身。古地持云。敬禮過去未來世。現在一切佛世

尊云云

上文云。發菩提心論云。敬禮無邊際。去來現在佛。等空不動智。救世大悲尊云云。

問。古地持論中。敬禮過去未來世。現在一切佛世尊云云。爾者三身中。敬何身耶。答。准上問答。可沙汰*也。

無唯敬別體

問。唯敬別體三寶。非同體。之教文。可有耶。答。要云。無唯敬別體非同體。及唯敬

住持三寶者云云。付之既出唯敬同體三寶之文。何無唯敬別體三寶之文耶。是以佛地論云。稽首無上良福田。三身二諦一乘衆。四分戒本。述稽首禮諸佛及法比丘僧。此等文豈非唯敬別體三寶之文耶。依之漢土人師。引此二文。為唯敬別體三寶之文。加之本疏中。釋今論歸敬頌。此中但敬別體三寶云云。

答。本疏中。釋今論歸敬頌。初釋云。但敬別體三寶。後釋云。兼敬。同體三寶。其中後釋。引涅槃經等說。盡理釋之。又極要中。無唯敬別體之文云云。爰知疏二釋。疎相盡理二釋也。仍可成。第二釋意也。凡敬別體三寶之時。必兼敬同體三寶也。必攝法性真如故。疏云。論文雖舉滿分三淨。意取所證。同體三寶皆常住。故云云。所以佛地論等必兼同體也。但四分律。是小乘律也。故彼唯限別體三寶也。極要付大乘談之。仍彼律文。非相違歟。

唯語業禮

問。學義燈中。付明三業歸依不同。且唯語業禮。非身意二業之義。引何文證之耶。燈云。無垢稱頌中說。是偏取語業云云。

付之以一頌之所明。思三業之歸依。故我稽首大沙門云云。既云稽首。豈非身業耶。今論云。稽首。俱含述稽首。皆身業禮也。無垢稱文。何非如此耶。

答。燈有或云。顯揚據此。偏是語業云云。何守一本。捨此本耶。但依所進之本。正見。彼經文。實性長者。先禮如來。却坐一面。以語業讚云。久積無邊清淨業。獲得廣大勝名聞。故我稽首大沙門。開道希夷寂路者云云。既以語業讚佛。燈文何有疑殆。是以見義林章文。初雖身禮。後但以言。故名語敬。非身意攝云云。稽首之言。雖是身業。以身業禮之相。由語業讚故。為語業之文也。

歸敬章舉三業俱禮之文。出顯揚。我今至誠先讚禮之文。准此或本云。顯揚據此者。非正本歟。就中燈釋。移歸敬義林。釋也。

諸論不說

問。付諸教。明三業歸依。且可有唯說顯相歸依之文耶。燈云。諸論不說云云。付之意業殊勝。何無唯敬限之文。而彼念安養如是佛者。唯不顯相之歸依耶。況有唯說身業偏說語業之文。此何不爾耶。依之法花經云。以深心念佛。須菩提。以空觀禮佛云云。

①智十(力)②智十(之)③佛十(等)④(既)一⑤川十(身)⑥原本乙本傍註曰要文⑦一切一⑧[唯]一⑨[及唯]者八字一⑩體二相⑪云云二文如何⑫疎二疏⑬(中)一⑭[必]一⑮甲本傍註曰一本三十三丁⑯稱十(經)⑰[我]一⑱[如]一⑲本十(不同)⑳此十(一)㉑性二積⑳道二導㉒原本傍註曰歸敬章㉓(敬)十語㉔不顯相二意業①甲本傍註曰一本三十三丁②顯十(意業)③文十(哉)④彼二後⑤(彼念)耶十六字一⑥是二足⑦顯二禮⑧(之)一⑨*

尋云論辨業體。自簡擇訖者。何論文耶。答。今論出律儀不律儀三業體。唯云取意識相應思。瑜伽論列意識十五種不共業。出發業體。不取意識相應思云事。瑜伽唯識說分明也。故正義意。慚是歸依。因也。非直爲體。婆沙論以慚爲體者。談爲因之邊也。

若無漏者正智所攝

十(故)② ①原本乙本傍註曰燈文
相據③ ④(無漏…云云)二十字二(若
云)十今⑤ ⑥二二七⑦ ⑧(稽)一
詮所…業⑨十六字二(不即聲體偏詮所
⑩等十(者)⑪⑫ ⑬詮二語⑭ ⑮待

問。無漏身語三業。相名等五法中。何

答燈中正智所攝云云付之夫法門相攝任義道順云云否於實業體可正智所攝於假身語尤可攝相也若攝正智假實諸異緣慮質礙相替何論相攝是以見本論文相通漏無漏云云既通無漏何不攝於身語業耶

答本論瑜伽中說五法二所文異今燈

慚)一② 彼十(此)③ 耶④ 否二不⑤ 攝相
 者正智爲體若色若心俱名智
 一⑥ 等彼可二可等彼⑦
 故彼此不等無失二何爲相例
 無漏無語業二不作歸依者⑧

答、本論瑜伽中、說五法二所文異。今燈
文、依七十七卷說也。彼卷、相唯有漏、正
智、通色心云云。故無漏身語、不論假實、俱
正智所攝也。如判佛色心等道諦攝故、也。
加之下論中、**由**無漏心等離戲論故、但總名正
智、不說能所詮云云。今燈依此等說、若無漏

一云云②，但細註 ①(相應)
敬② ①(二)一② ②何二
云云)十八字② ③(若無滿
② ③[短]一④ ②[等]一
②[何非語業]一② ②古
②* ①業二言②②* ③角

者。正智爲體。若色若心。俱名智故云云。但

多緣誦理

七十有二卷中相通三種唯一唯有漏一唯
無漏冰云云依此意者假身語業可相攝
也

問一乘無漏後得智百三十一。答燈作二釋。以不作歸依之釋爲正。三云。付之有漏狹劣。猶作歸依無漏心勝。三案作請表。兄八聖道支通三乘無漏者。

名等諸所觀

所定也。而正思推支。語業之因。正語業

通敬唯在意何者論辨業體白

不名也。付之長短等依色。既名假身。

命ミコト業ノ之ノ體タマ若シ無ク漸シテ無ク業ノ者ノ正思シテ故ニ

擇訖無處辨歸敬說慚爲體者云云

業名等依聲。蓋名假語業耶。若夫長等

支無其果。正語業命。闕其體。依之對法論。

中二乘無漏後得智。起名句文云云加之
二乘無漏。既緣佛身土。聞佛說法。何不發
身語歸依耶。

答。二乘無漏後得智。深觀察諸理。無別緣
事相之能。作用狹劣。不起身語歸依。所
以作事相歸依之時。必出有漏心也。是以
見義燈文。三乘真智。總不歸依二乘後得智。
多緣諸理。無別功能。不能發起身語等業。
無勝用故。此解爲正云云。但至正思惟支
等。難。二乘無漏心。所有正語等。非所發
身語業也。是防語業惡之現行。思與無漏
惠俱。名正語等也。非必發身語也。
正思惟支。所發語言名正語支者。付有所
發論之。此義見正思惟支爲正語等離邪語
言之因。故云發語也。或正思惟支。通根本
智。豈其位起語耶。故知正思惟支爲語
言因者。不必同時起語言歟。若依此
義。無漏定中有正語等者。由爲此因。出
定以後。能發正語。故於因無表。立果正
語等名也。此義見頌疏第十四章。次至緣佛身土
聽教法之難者。先身土不變。大師處
處作二釋。而佛土義林章。以不變之義
爲正義。若爾疑難更不。可來歟。設依緣
義者。歸依生感重心故。二乘無漏。無歸
依。任運緣身土。更非所遮。聽法義可准
之。況教法順諸理。故反之也。聞法之時。聞
諸理聲。此爲增上緣。即緣諸理。故異見佛
之時。無此緣也。對法論文云。安立名句
文。不云起名句文。何爲疑難。況後得智言

廣。何。定無漏。以後得類。以有漏心名
後得也。委和略之

問。無垢稱經疏第三。三乘無漏後得智不
緣身土或緣二釋。述了此釋爲好云云。此釋
爲正見。今云前釋爲善。此釋爲前
好之或本歟。准章釋前釋爲善可正也。已上

語業界地

問。付於有漏三業。分別界地之義。且二禪
以上。爲有語業。爲當如何耶。答。燈有
二釋。一云。限欲界初禪。二云。通五地也。
付之二釋。其不明。先付初釋。身業意業。既
許通五地。語業何獨闕而無耶。何況四禪
梵王。俱來佛邊。受別解脫戒。若自地無
語業。可借起下地心。豈以無記心。方得戒
耶。付次釋。因位發。語言必假尋伺。上地
無尋伺。何發語業。彼金剛心菩薩發語
言。尚依尋伺力。況於餘類耶。是以見論
文。尋伺於語是遍行攝云云。依之大師處處
定判。滿洲餘處解釋。皆限欲界初禪云云。如
何

答。義燈二釋。互有文理。邪正難知。仍共
可成其意也。二邊疑難。各可備二釋之
文理也。夫初釋意。等覺以還。必依尋伺
之力。方起語言。二禪已上無尋伺。豈起
語言哉。雖有思心所。微細。而無起語
之力。是以見義燈餘處釋。龜思能發語
上。細不能發。在佛即得任運語。故云云
但四靜慮。王得戒事。雖第二釋爲其證。初
釋。無會之。又處處述。初釋心未會釋之。

尤可爲奇。情案其事。不足會釋歟。凡經
文。說聽受事。得戒作法。必正威儀而
住。師前表宣所欲。正受戒也。而此經中。
明地獄等衆生。受菩薩戒之相。愛知。說聽
受之義也。是以經上下。皆說聽受之旨。見
故經云。聽佛誦一切佛大乘戒云云。表宣
或菩薩戒。以意業爲本。故歟。乞戒前。
於自受戒。審慮思爲遠加行。決定思爲近
加行。是則共上地善心也。今此審決二思。俱
名意業。次在師前。正威儀。身業。表宣所
欲。語業。動發勝思。即借起心。即無記心也。
各熏種子。也。至第三羯磨畢。羯磨師告受
者云。如是事。告持之時。能持。云語。即乞
戒之時。所熏種子。所生現行也。後念所起
意業。審慮決定二思。所熏種子。所生思也。
此時意業。思種上立無表戒也。菩薩戒以
意業爲本。故燈云。既菩薩戒。具防三業。勝
於二乘。盡未來際云云。故無戒品無記之
失歟。

問。若爾論何云謂此。或依發勝身語善
惡。思種增長位立耶。
答。論通三業明。故云爾也。若論菩薩不共
戒者。不發身語。意業思種立之也。沙汰

大釋。意以四靜慮。梵王得戒事爲其證據。
尋伺於語是遍行攝者。就他論之。何爲難
哉。說法之時。必觀察機根。故假尋伺非總
起語言之時。一切依尋伺也。處處釋述。初
釋意也。二釋之中可

【之】一【等】一【難】(者)【語】(業)【非必發身語也】一【頌】一【可】一【定】二【問以下之文】
原本所無依乙本補載之。乙本註曰問已下六十餘字諸本俱缺今依版本付箋補之。【爲當二將】
【已上】一【哉】二【耶】一【受】二【乞】一【等可二等】一【歟】一【業】(也)一【意】(者)一

燈云

上地不造

問。上地可造下地業耶。答。燈云。上地不造下地業。故云。付之無聞。第四定中有。起謗滅邪見。生地獄中。此豈非上地起下地業耶。依之大師餘處。以此成上地造下地業之業。如何。

答。上地不造下地業。故者。論常時也。謗滅等時。造下地業。是少分也。或造上下地俱有善業也。不造下地不共善業。歟。周記。

今云。不作善業也。造下不善業也。謗滅事是惡業也。何為難耶。

是佛菩薩之所化作

問。有大乘經中。十八梵王。來於佛邊。受菩薩戒。爾者為實類人。當為如何。兩方。若實類者。五淨居天眾。皆定。性那含類也。不可有來。佛邊受菩薩戒之義。既許來。佛所得戒之義。爰知。佛菩薩淨居天形。來受菩薩戒云事。依之。撲揚大師。是佛菩薩之所化作。若依之。如此者。見大師餘處所釋。上舉十八梵王俱受菩薩戒之義。畢此依實身云云。如何。答。釋十八梵王來佛邊。受菩薩戒之義。雖有。入師先德異義。且依撲揚大師所釋。十八梵王之中。五淨居天眾。佛菩薩所化也。其旨如疑難。是佛菩薩之所化作。來於佛邊。受菩薩戒。非實淨居之釋。此意也。但此依實身者。未辨疑難之趣。若實

身者。實類得。心被為難。若爾。頗不當也。正披諸藏章全文。十八梵天。諸神王等。俱能悟解。皆悉受持菩薩戒法。故知。調伏。亦被。二界五趣之中。此依實身。無色界中。無有耳識。不聞教。故知。但被。二界五趣。有情實身。云云。是則對。無色界。無實色身。欲色二界。設實類。設權化。皆為實身也。更非論義。

答。梵王來佛邊。受菩薩戒。必實身也。受戒品身。必實身也。若化身者。爭受盡未來際戒哉。是以。彌洲大師。義燈餘處。梵王來下。依身。實身釋。況若通。化身。亦通無色界。可受菩薩戒。何限。欲色二界哉。故見諸藏章解釋。十八梵王諸神王等。俱能悟解。皆悉受持菩薩戒法。故知。調伏。亦被。二界五趣之中。此依實身。無色界中。無有耳識。不聞教。故知。但被。二界五趣。有情實身。云云。但至五淨居天者。實不來也。但云十八梵王者。言總意別也。如云六群比丘來。設雖一人來。云六群來也。又如言。議起也。善珠釋。或淨居天。是權化也。此依實身者。付多分論之。故周記云。是佛菩薩之所化作。來於佛邊。受菩薩戒。非實淨居云云。或除五淨居。有論十八梵王之配立也。此云十八梵王者。付彼論之歟。

中陰經大小問題

問。中陰經大。乘歟。如。

我即安慧

問。今論歸敬頌。我今釋彼說。爾者我。者。指誰人耶。疏云。我即安慧。自指己身云云。付之總論。釋家。可通十大論師。獨舉正義。可限護法一人。又依造論初者。可親勝火辨。指安慧釋。有何別因耶。依之見。疏上文。今論歸敬頌。護法等菩薩。歸敬。如何。

此世他世不為利益菩薩可有耶

問。付本論。出菩薩種類。只此世。他世不為利益之菩薩可有耶。答。此世他世不作利益。菩薩不可有也。進云。本論中有云。付之上求菩提。下化有情。名之菩薩。若有此義。何立其稱耶。答。不可有此類也。其旨如難。但至本論文。於菩薩行。有應修。應斷。應斷行。於二世。關。利他義。所以云爾也。全非論義。秘云。

初果雖除常我二倒。方

問。初果。聖者。常樂我淨。四顛倒。俱斷之。可云耶。答。進云。燈云。初果雖除常我二倒。修惑未除。緣外塵境。猶起後二云。付之入見道。觀苦諦。下四行相之時。依。苦空行相。何不。斷樂淨二倒。耶。況大師。餘處。常我通見修中。唯見斷。云云。任此。所釋。定可。斷樂淨二倒也。加之淨倒。見。取攝。樂倒。戒取。攝。而見戒共。見所斷也。豈。初果聖者。不除之耶。問。付四顛倒。且樂淨二倒。可通見修二。

①燈云 ②論二談 ③分十(事) ④或造二何為相違或上地造下業者論 ⑤不造二燈談 ⑥歟二也 ⑦性二姓 ⑧畢二 ⑨此答文乙本大異故別載之 ⑩(凡)一 ⑪中二身 ⑫無色界無二無無色界 ⑬(更)一 ⑭此答乙本之文 ⑮兼十(經) ⑯慧十(一人) ⑰世二士 ⑱義二類 ⑲其二菩薩 ⑳(疑)十難 ㉑斷之可云二可斷之

斷耶。兩方若通二斷者。伽抄第三云。且於四見倒中。常我通見修。中二唯見斷。想心二倒隨應通二。云云。任此所釋。唯見斷也。若依義燈釋者。唯修惑見。金剛仙論四云。明一人始斷我常二倒。未斷樂淨二倒。故有行煩惱。云云。任此等釋。唯修惑也。若唯見唯修者。樞要中釋。四顛倒。自性。皆以貪為體。云云。明知。通見修二斷云事。

私云。案。四顛倒體大小二乘。其義各異。於小乘中。亦有異義。有部十二皆見斷也。經部於見四倒。是見斷。餘想心二倒。通見修。分別部見四倒中。常我二倒。是見斷。餘二倒與想心各四倒。通見修。天親論主意。依經。大乘心四倒皆通見修二斷。依之要中。我倒以薩伽耶見為體。常倒以見取為體。樂倒以戒取為體。貪倒以見取為體。樂倒以戒取為體。貪通樂淨云云。常我二倒以身邊。見為體。故通見修二斷也。樂淨二倒。見戒二取及貪為體。二取之邊。限見斷。貪邊。通見修也。伽抄常我通見修。樂淨唯見斷者。不願貪為體之邊。付見戒為體之邊。云爾也。還知。貪為體者。通見修也。於燈釋者。引真諦三藏義也。增明記。即同分別部意也。金剛仙論。亦此意也。要下文云。薩伽耶見。是無我我倒。邊見一分。是無常常倒。見取是不淨淨倒。戒取是於苦樂倒。貪通二種。通淨樂倒故云云。

伽抄三云。見取是不淨淨倒。戒取是於苦樂倒者。隨其所應。緣見緣戒及相應法為勝能故。是二取不爾。便成邪見。所攝想見心三。通四種。四無別體。且於四見倒中。常我通見修。中二唯見斷。想心二倒隨應通二云云。

此釋樂淨之體出。見戒二取。不出貪也。中二唯見斷者。尤可爾也。

同十三云。然據理論之。在家乍可不起見倒。出家不起貪倒。邪貪我見。最為生天解脫因。若作此釋。想倒通見修斷。以為心見二倒依故。見倒唯見道。出家外道起故。若心倒通在家出家所起故。通見修斷。又唯見斷。分別所起故云云。

此文有二義。初義經部意也。後義有部意也。上文述大乘義也。但未盡理也。以樞要釋為大乘實理也。

諸法從緣生

問。舍利弗尊者。問誰人幾偈。初證初果耶。答。進云。燈云。如舍利弗。問。阿悅者。說半偈義。於半偈中。解千種義。即得聖道云云。付之阿悅者。為舍利弗所說一頌也。所謂諸法從緣生。如來說是因。此法因緣盡。是大沙門說云云。何云半偈耶。答。於三諦偈。或說非二。或半偈說。三諦或一偈說之。今勘智度論第十八卷。說諸法從緣生。是法緣及盡。我師大聖主是義如是說云云。雖有四句。上一句中。說三諦盡故。云半偈也。

智度論第十一卷三句說三諦也

皆獨覺姓

問。舍利弗。日連等。皆獨覺種姓歟。燈云。皆獨覺種姓云云。付問之尋。舍利弗。日連云。昔行者大乘人。論。今果聲聞人可云。唯具菩薩聲聞種姓。何云獨覺種姓耶。是以法花論中出。退菩提聲聞。舍利弗目連等也云云。既云聲聞。何云獨覺種姓耶。答。舍利弗等。具獨覺種姓云事。出。宗家處處定判。退見契經說。舍利弗日連等。事具獨覺種姓。見。學。是以義燈云。舍利弗。日連。迦葉等。類。皆獨覺姓。由見佛故。方作聲聞。玄贊述。如大迦葉。若不遇佛。應為獨覺。由遇佛故。今作聲聞。宗輪部執疏。見道章等。皆有此意。任所釋。若不遇佛者。可成獨覺果。由遇釋迦得聲聞果也。

法華經云。我常獨處山林樹下。若坐若行。

云云。

初禪三天

第二禪三天

第三禪三天

第四禪八天

梵天 梵補天 大梵天
少光天 無量光天 極光淨天
少淨天 無量淨天 遍淨天
無云天 福生天 廣果天
以下五淨居天
無煩天 無熱天 善現天
善見天 色究竟天 大自在天
第十地菩薩

論第一卷同學鈔第六終

①〔者〕一②〔原〕本乙本傍註曰初二果聖者 ③〔唯〕二明④〔二〕一⑤〔文〕一⑥〔取〕一⑦〔中二〕一⑧〔食〕一見⑨〔倒〕一⑩〔外〕二解⑪〔所〕二亦⑫〔也〕二耳⑬〔說〕二果⑭〔偈〕二頌⑮〔十〕一⑯〔原〕本甲本乙本俱傍註曰苦諦也 ⑰〔原〕本甲本乙本俱傍註曰集諦也 ⑱〔原〕本甲本乙本俱傍註曰滅諦也 ⑲〔偈〕二頌⑳〔也〕一㉑〔性〕二姓㉒〔之〕十(天)㉓〔日連〕二等者㉔〔論〕二說㉕〔人〕二乘㉖〔云〕一㉗〔聲聞〕一論十六字一㉘〔云云〕一㉙〔等〕一㉚〔法華〕一云云十八字一㉛〔以下〕甲本無㉜〔以〕二已㉝〔五〕一

論第一卷同學鈔第七目次

緣起

若論顯理

五識煩惱障

西明二障體

四地永伏

安慧相見執非執

又不知親證

彼分涅槃體

眞智平等

無間解脫同斷一障歟

佛所得法

一意識計三方

全無分無

覺天許受想思歟

有境無心

論第一卷同學鈔第七

緣起

若論顯理

問本疏中。付明無漏智品證。眞理義。且依有觀。可云顯眞理耶。答。以有觀不顯理也。顯也宗家所定也。付之迷謬種類不同。有空執見相分。若對執有。以空觀可顯理。若望執空。何以有觀不證理耶。依之攝大乘論中。明三

性。觀門。觀遍計所執空。依圓二性。有。之時。正證眞理。此豈非依空有觀。俱顯理耶。

答。誠如疑難。破有空執。必依空有觀門。能治所治。其理必然。故判。遺者空觀。對破有執。存者有觀。對遺空執。今觀空有。而遺有空。即此意也。但顯眞理。必由空觀。眞理無相。豈以有觀爲門耶。以空爲門故。云。二空眞如。述謂要觀。彼遍計所執空爲門故。入。於眞性。深存其旨也。此則智與眞如。平等平等。俱離能取所取相故。住。無所得心。親證法性。故。若有觀者。豈證無相理耶。是以護法論主。廣百論中。有。有等。皆順執心。空空等。皆違妄執。故。有智者。聞說空三。應離一切有無等執。悟法眞理。非有非無。云。撲揚大師。依此等意。若破空病。說有能除。若論顯理。要資空觀。釋給。但至攝大乘論者。自本遺虛存實。觀門之時。不遮證眞理。虛實觀中。定。空爲門。故入於眞性。故無相違。云。

五識煩惱障

問。安慧論師意。眼等五識。可許有煩惱障耶。答。綱要中。述此師義。五識有煩惱障。云。付之安慧菩薩。依執有。障定。無。執障寬狹。若爾眼等五識。既無我執。何有煩惱障。法執所知障。對望判。無寬狹。我執煩惱障。准例。可證等。依之論中。述此師義。若證二空。彼障隨斷。云。若有無我執煩惱障者。何云。依斷我執。隨斷煩惱耶。

是以本疏釋此文。云。若不執我無煩惱。故判。無有。小障不依執生。爰知。五識不可有煩惱障。云事。

答。安慧菩薩。總於執障。許有輕重淺深。不同其中。法執除。第七。通七識。我執除。五八限。六七。煩惱障。互前七轉識。所知障除。第七。餘七識俱。六七相應執障爲重。有分別。行相猛利故。五八相應執障爲輕。無分別。非行相猛盛故。總論之者。執障相對。執廣。通無漏心。障狹。限有漏故。但於有漏論。執障者。法執所知。更無寬狹。諸所知障相應。法。必法執俱起。故。我執煩惱。聊有寬狹。五識有煩惱。無我執故也。此則我執。行相猛利。有分別。識相應。我執俱起。識相應。執障是重。故五八無我執俱。而五識有煩惱。以第六識。爲其能引。故。不可違若不執我無煩惱。故本疏文。不可背若證二空。彼障隨斷之論文。今此論疏。所述道理。是雖安慧文。護法等諸師。同可許此義。若爾何。偏闕安慧。今致。

疑破耶

尋云。五識雖無我執。依能引第六。有煩惱障者。第七識與所知障。可相應。可依法執相應。意識能引。故也。彼平等性智現起。既依第六法空智。所知障相應。准例。可同也。第八識何無煩惱障耶。五識。唯雖有法執。亦有煩惱障。若爾第八。唯雖有法執。豈無煩惱障耶。

①七二五② (安慧)十五② ③障一④ (西明)一⑤ ⑥非執二⑦ ⑧證十(兩方)細註⑨ (釋)一⑩ (無間解脫)一⑪ ⑫(覺天許受想思歟)一⑬ ⑭法十(答)細註⑮ ⑯三二⑰ ⑱全無分無二無別心所計⑲ ⑳無十(計二方)㉑ ㉒(覺天許受想思歟)一㉓ ㉔眞理二眞如理之㉕ ㉖(今)十付㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚論二等㉛ ㉜遺二遺㉝ ㉞即二則㉟ ㊱則二即㊲ ㊳意十(釋)㊴ (釋)一㊵ (但)一㊶ ㊷論者二等㊸ 等者㊹ ㊺二則㊻ ㊼第十(耶)㊽ ㊾文二云云㊿ ㊽二少㊾ ㊿論二論* ㊿(故)一㊿ 疑二難㊿ ㊿(也)一㊿

染。依意識力故被引意識。與二障相應。至平等性智難者。先德釋此事。起感必依所依力。不假能依力。第六與第七是能依故不假彼力。起解通能所依。故依第六平等性智起。云云。能斷道意識不共業。尤依意識。可生諸識治道也。第八識以意識不為所依。何例五識耶。

西明二障體

問。西明意釋二障體。唯識論明自性體佛地論通眷屬體云云。爾者謂洲大師。可許此義耶。答。不許也。付之披唯識。佛地誠說尋護法。親光本意。唯識云。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱。唯限本隨二惑佛地論。述若所發業。若所得果。皆攝在中。廣取所發業果。圓測所解。妙順兩論耶。是以披本疏解釋。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。即不取業果云云。若爾西明所釋同。大師定判如何。

私云。親光菩薩護法門人。師資解釋。不可梓楠。今論顯障自性體。舉本隨二惑。佛地兼出眷屬。假障故。通取業果。然而互存其旨。不致相違。是以今論云。應知愚品總說為愚。廣兼業果。佛地判。皆以煩惱為根本故。顯障自性煩惱。而西明依顯文相。辨二師不同故。謂洲破之。若准此釋。亦未盡理。護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。以不說唯故。判引下論文。能破意者。若如圓測者。今論有不盡理失。不明假名障之義邊故也。依之

見下卷本疏。今釋今論文。出眷屬體引佛地說。既依今論意。釋眷屬體引彼論文。知護法意。許彼義邊云事。斷障義林。出體門中。二障現行。種子習氣。及此業果。而為體性。云云。既總出二障體。廣取自性助伴。引唯識。佛地對法等說。此等釋意。以諸論說。不為相違。委談之者。通假實障。別論障體。唯限煩惱。西明未致此分別故。成謂洲所破也。

難云。見下疏文。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。即不取業果。若不爾者。無明所發感。善業及果。應是染性。應是障體。既不爾者。故今此文為勝云云。此釋意。明兩論相違。見答。下疏主釋。此義潤色。今論盡理言之。可通業果。而今論意。標煩惱障者。所知障者。正明障體。其中與正障一列。舉業果。頗有其濫。若不爾者等文。即此意也。如云。以彼名濫故云。不然也。故本疏故今此文為勝之文。明障體論正障。無其相濫。文言勝。云事也。案已上愚

或義云。西明義。有許不許二邊。見下論文。總有二意。一云。應知愚品總說為愚。一云。或彼唯說利鈍障品。而依初義。圓測所釋。有不盡理失。不顧此義邊故。云若准此釋。亦未盡理。引應知愚品文。若依後義。不可破。西明今燈述。又此據自性斷故。但說根本及隨煩惱。佛地論等。據三斷故。若所發業。若所得果。故不相違。即此意也。

也

四地永伏

問。有義意。第四地。斷法執少分。云云。爾者撲揚大師。可許此義耶。答。不許也。付之七地以前菩薩。執菩提是有情實有。起猛利悲願。此豈非四地以上尚有法執耶。依之花嚴經中。說第七地中。菩提分法。觀最勝。知此位可斷盡法執云事。加之大師處處中四地。斷少分。通七地以前。云云。況撲揚大師。自判。第七地中尚有法執。若爾者。有人義順文理。何不許之耶。

答。法執菩提分法勝障。於第四地。可斷盡之。是以見下卷論文。今四地中。既得無漏菩提分法。彼便永滅。此我見等。亦永不行。佛地論說亦以同之。四地永伏法執。無故定判。誰疑之耶。但七地以前。有漏心間雜故。尚有執所引障。起菩提有情實有執。非實法執。此即謂劣隨眠等也。或七地以前。依有第七法執第六識中。尚思菩提有情實有。非正起法執。次至花嚴經者。有義引雖為證撲揚釋。此事。花嚴經者。有地中勝。不言其執七地方盡。何得為證。以第四地初學。二乘。五六兩位。猶効於彼。第七超彼。名勝何失云云。慈恩。撲揚餘處解釋。准上會釋。可成中。也。或執所引。或被引第七法執。七地尚云有法執也。唯識義十卷。私記第十云。問。四地以後。我執現行。永不行者。何故第六地。龜相現行障。所知障中。俱生一分。執有染淨龜相現

●甲本傍註曰撲揚 ●與二於 ●斷二治 ●耶二義 ●耶十(安慧義云。第六識二障二執俱有。第七識唯煩惱我執有。第八識唯所知障法執有。五識法執所知煩惱障有。護法義云。五識唯二障六七二識二障二執俱有。第八識二障二執俱無)七十一字 ●原本傍註曰九末 ●[體]一 ●[而]一 ●洲十(大師) ●地十(論) ●也十(故無相違也) ●言二云 ●[而]一 ●原本傍註曰善提院 ●明十(殺) ●若二并 ●果二品 ●乙本傍註曰般若會釋下卷對法抄第二 ●處二條 ●[況]一 ●原本傍註曰祕一之本二十二丁 ●[者]一 ●原本傍註曰唯識章 ●甲本傍註曰疏十之本七十丁 ●經十(說) ●甲本傍註曰祕一之本二十二丁

謂眼識乃至意識。此等文無評六識體一見如何證。

答。凡一意識菩薩之義。源出。何僧之說是以勘攝大乘本論述。一意識菩薩計。又於此中有一類師說。一意識彼彼依轉得彼彼名。如意思業名。身語業。云云。既取喻於意思計。宗義於體。一。若非八識體。一。譬喻更不相似。如意思業只說意思分爲三業。非別二思。若許餘識喻不相似。不名一意。淄州大師定判則此意也是以唯識論出。此師計。或執諸識用別體同。云云。阿陀那教說諸識。豈非八識耶。隨疏釋此文。此說八識體是。云云。解釋尤明耶。加之至下文破此師。八識自性不可言定。一云。出宗義舉。破文更無所簡。定可八識體一計。況無性攝論中。謂有一類菩提薩埵。欲令唯有一意識性。乃至此中無別餘識種類。云云。既總云無別餘識。是述八識。若爾依攝論唯識之說。任無性護法意。一意識菩薩之義。非六識體一計也。但意各能受文。皆名意處。說意名皆廣兼七八也。次無性攝論之文。又同皆名意處之說。彼論云。意識即攝七八故也。次世親攝論文。同無性義。述八識體一旨也。無著本論述八識體一義。世親定可同此說。但至唯除別有阿賴耶識之文者。顯本論所明一意識師。除別有第八七識體一之師也。故唯除別有阿賴耶識者。出所度別師義。

也。非云所明一意識師除第八世親攝論唯除第八。更別師義。淄州定判此意也。無相違可。答中。也。

尋云。或執諸識用別體同之文。唯限八識體一義歟。若爾今論意最除唯識迷謬之執。七識體一之義何不攝之耶。況或執離心無別心所文。全無分無計盡攝之。或執諸識文何不攝。七識體一執耶。若攝之者。云諸識未必八識歟。

答。或執諸識文不攝。七識體一師。既無簡別云諸識。唯可限八識體一。此說八識體是一故之釋。更不攝七識體一計。見但至悉盡唯識迷謬之難者。凡一類菩薩之義。雖有二師異說。八識體一彼師爲正義。七識體一不正義。是以今論且舉正義。七識體一師。類破之也。故出四計畢爲遮。此等種種異執。云云。今此中等取七識體一。故盡破唯識迷謬有何失耶。或執離心無別心所文。兼全無分無云。無別心所。故不云無諸心所。即此意也。文言遙異。不可相違也。

問。論中出唯識迷謬種類。或執諸識用別體同。云云。爾者今此諸識體同計。唯執八識體一歟。將有七識體一。六識體一計。歟。兩方。若限八識體一者。迷謬種類執見不同。何唯執八識體一。耶。彼或執離心無別心所計中。如有全無分無異計。是以披世親攝論說述。一意識菩薩計。非離意識。別有餘識。唯除別有阿賴耶識。云云。如文和。

者。七識體一。見依之義燈中。世親攝論唯除第八。更別師義。云云。既異。無性攝論云。

別師義。以知。有七識體一計云事。次諸教中以六識身。皆名意處。依六根處故。得六識名。云云。依此等教。計一意識。若爾何無六識體一計耶。況小乘餘部意。判心意識體一。此即非六識體一耶。若依之有此等執者。本疏判此說八識體是一故。難六識體一義。義燈破西明義。成八識體一旨。明知一意識計。限八識體一云事。是以見下卷論文。八識自性。不可言定。一云。或執諸識用別體同計。即可同之。兩方如何。

答。一意識計。依不分明。諸師多作異端。道證師作三釋。八識體一。七識體一。六識體一。是也。其中以第三六識體一。斷正義。圓測神廓等。亦存此義。雖然宗家意。設難。計七識體一。全不可云。六識體一。共所以者。一意識計。是大乘異師。深爲成唯識依楞伽深密等鏡像水波等經文。所成此義也。是以見世親無性攝論。謂有一類菩提薩埵。云云。若爾以小乘心意識體一。不可疑之。但至七識體一者。聊簡非一准。若依秋篠僧正。子鳥上綱等意者。可有此計。即以燈文。爲其誠證。上云。若爾那知世親不依楞伽所說第八與七如。水起浪。執七爲一。唯除第八。下述若許餘識。喻不相似。不名一意。是故無性但總說。言無別餘識。世親攝論唯除第八。更別師義。如。

三刹那以去。是思差別云云。准彼可知。覺天計也。

有境無心

問。清辨論師意。立有境無心義。答。立此義也。付之依宗家解釋。尋清辨宗義。立世俗勝義二門。存妄有真無道理。有境無心義。遂可依何義門耶。是以傳彼宗人師。清辨立此義者。法相妄語云云。若爾出誠證。於清辨宗。可被成立宗家定判耶。

答。護法。清辨。千二百年出世。成空有謬論。所立宗義乖角。得經論文相違。護法既存唯識無境。清辨定判有境無心。然清辨計總撥法空。爲違中道。強立唯境。本疏解釋。即存此旨。但於二門者。先德異義。雖然且於世俗諦。可許此義。勝義皆空。彼宗實理門。設雖境不可云有。世俗妄有。是假施設門。何於心不立無耶。此即兩大論師。其雖許心境中。至以心爲本。依心變境。故邊主以境爲本。依境心起故。此等義門。皆假相談。有無言。皆在俗諦。但至證文者。大小宗計。證據難探。大師三藏函杖。三藏廣達宗義。即於那蘭陀寺。遇清辨門人。德光師子光。窮彼宗義。誰強疑之。況見論文。述清辨義。或執內識如境。非有云。既執內識非有。無心之旨明。彼許外境。今付中道。云如境非有。知有境無心云事。百本疏主。今論釋者。以此計屬清辨。豈及疑耶。人師所釋。不知清辨意也。

私云。護法清辨。應真大士。所立宗義。遂不可背。互顯一邊各遮迷執。中主誘愚夫迷境。說唯識無境。邊主爲遮唯識實有執。立有境無心。清辨既大乘師。依花嚴等。可存唯識。而世俗門。是妄有故。說境界有。如護法明不云唯識。故護法菩薩押彼義。成有境無心。而出迷謬類。例同難立。中道護法以彼宗。偏同空見。清辨以自宗。亦同有執。互不許之。各押難之。若爾不可求別證文。世俗妄有之說。即龜鏡誠證也。

此義深奧也。輒不可辨。委細如總料簡。短釋抄之。

疏三本云。清辨亦云。若約勝義。諸法皆空。唯有虛僞。如幻化等。若約世俗。見相俱有。許有外境。故非唯識。識離於境。有何體用。故知諸法有境無心。今且達汝。一切唯境。故能緣相。決定是無云云。補闕章云。二乘大乘之中。清辨世俗諦中有相無見。但有虛幻境相現在。何有其心。勝義諦中及小乘一說部。見相俱無云云。論第一同學鈔第七終。

論第一卷同學鈔第八目次

總標

是世間出故

由假說我法

無漏心執二方

二法真俗相形

第九識體

軌在有法

摩納縛迦

變似我法

賢聖義

逆流生

二向不定

隨信隨法

一變受生

信解見至

一二五品斷家家

一問聖者感一大生歟

然不還者

此言生者。非是生有

樂。定樂慧種姓

得理更親

分品潤生。二方

無智亦無得善巧

餘三善巧

菩薩藏經。有十善巧

①(可)十立②* ③心十(之)④②* ⑤[義]一⑥② ⑦(不)十立⑧ ⑨判耶二判如何耶⑩ 判如何⑪ ⑫(俗)一⑬ ⑭至二主⑮② ⑯[者]一⑰ ⑱德二智⑲ ⑳付二就㉑㉒ ㉓耶二哉㉔ ㉕出二於㉖ ㉗之二也㉘ ㉙[之]一㉚ ㉛鏡二境㉜ ㉝[也]一㉞ ㉟辨二陳㊱ ㊲細十(之旨)㊳ ㊴短二知㊵ ㊶次頁 ㊷不分卷㊸ ㊹(出)十世㊺ ㊻[出故]一㊼ ㊽(安樂)十無㊾ ㊿[一法]一㊿ ㊿[變似我法]一㊿ ㊿(一變受生)一㊿ ㊿一二五品斷家家二二生家家㊿ ㊿(一問一歟)九字二(一問一生)四字㊿ (一生或半生)五字㊿ ㊿(此言一有)八字二(生般涅槃)四字㊿ ㊿(非是生有)一㊿ ㊿定樂慧種姓二慧樂定那合事㊿ ㊿北下乙本有上依隨轉隨日 ㊿[二方]一㊿ ㊿[善巧]一㊿ ㊿[菩薩藏經]八字二(十善行體)四字㊿ ㊿(有)一㊿

論第一卷同學鈔第八

●總標

是世間出故

問。本疏中。解若唯有識云何世間等文。引大般若經。是世間出故。之文。爾者撲揚大師。何釋此文耶。答。秘云。出字。讀云云。付之慈恩是三藏。寫瓶。不暗。大小經論。於新翻經論。善覺真文。於十六分文。豈疎其理耶。若爾疏主所引。定可其說。依之稟承淵淵。設勸勞釋。是世間出故。之文。給云。本疏所引。若有訛謬。豈煩儲會釋耶。答。披本經文。是世間故。乃至依世間故。名為世間。云云。故故撲揚。依彼文。釋出字。讀疏主雖達梵漢。所覽本不同。是常習也。燈家且付彼本。五蘊體世間。自現故。名世間出。如世說言。聖人出。云云。取心。

由假說我法

問。釋世間我法。假非實。疏有無體隨情假。以無依有假二種假。爾者此二假可有差別耶。答。可有差別也。付之我法體無。隨能執妄情。假說我法。名無體隨情假。以無依有假。以我法無。寄有妄情。假說我法。云也。若爾二種假名義。俱無替。有何別義。分為二解耶。次付疏燈釋。無體隨情假。在言說。以無依有假。非在言說。云事。不可然。二種假俱。以我法無。寄妄情有。假說我法。有何別因。云無體隨情時。我

法在言。云以無依有。有時。我法不在言耶。爾者二義差別。尚難成。如何。

答。本疏釋。由假說我法。文。總有二解。一云。依無體隨情假。有體施設假。假說我法。二云。依以無依有假。以義依體假。假說我法。初義。我法名言名假。世間隨妄情說我法。聖教。依施設說我法。故疏云。第一解云。說為我法。而體是無。隨情說假。設體雖有。不稱名假。我法二假。乃屬於說。唯假言說。以為我法。彼體都非。云云。次義。不屬名言。直以妄情并所。依法體名。我法。世間說情為我法。聖教。依體名。我法。故疏云。第二解云。以無依有。世間說情。以為我法。以義依體。聖教說體。以為我法。假我及法。不在於言。以所說為若我法。故云。但至疏燈釋難者。誠說我法。雖在言說。正所假說。二解意異。仍無相違。可成申也。

無漏心執二方

問。安慧論師意。十地無漏心。可許有執耶。答。義燈。演祕。同作二釋。一云。有執。二云。無執。云云。問。俱不可然。先付初釋。有漏無漏差別。可依執障有無。設安慧論師。豈達此道理耶。是以見下卷論文。出安慧自義。云有漏攝者。皆能遍計。述護法能破。勿無漏心亦有執。故云。若無漏心。許有執者。能破非立已成耶。加之根本後得二智。無相見二分師。若非安慧者。誰人義耶。爰知此菩薩意。無漏心。無執云事。付次

釋。不明安慧菩薩。以相見二分。許遍計所執。因位無漏。豈不現相見耶。依之安慧。二十唯識釋中。依不知如佛境文。除佛以外。他心智。皆有無知。故。不如佛他心智。云云。准此釋。無漏心可有執耶。加之宗家處處中。明此菩薩義。無漏心有執。判給爰知。雖有二釋。以有執釋。存實義云事。答。今燈并祕中。云相傳二解。未斷邪正。雖須成申二釋意。宗家處處中。唯出有執義。第八卷疏。燈。演祕。第十卷樞要。二十唯識疏等。舉說此義。未見述一釋出無執義。明知。無漏心有執義。是宗家指南正釋。云事。先案道理。此菩薩意。許於執障有輕重淺深。設善無記心。設現量心。皆有執存。若爾雖無漏心。執障未盡。間等覺以還位。諸非明了之心。豈非執俱耶。若無執者。由何非明了耶。此即安慧論師。大宗義也。漏無漏差別。即依執障輕重龜細。何等。正義。致疑難耶。依之見第八卷義燈。據無明漸微。名為無漏。緣如緣空。分為凡聖。故諸自證。因位不能分明。親得現比非量。准思可知。云云。但至有漏攝者。文者。第八卷燈。會彼文。前言八識有漏心者。據顯處說。云云。次至能破者。先付顯宗義。始雖難勿無漏心亦有執。故。終難如來後得應有執。故。既終難。舉佛後得。知。因位必許有執云事。是以見解終難疏。云。佛應有執。有二取故。如諸菩薩現。二相故。云云。次至二分俱無師者。無執

●前頁 ①不分卷 ②之 ③一 ④二 ⑤三 ⑥四 ⑦五 ⑧六 ⑨七 ⑩八 ⑪九 ⑫十 ⑬十一 ⑭十二 ⑮十三 ⑯十四 ⑰十五 ⑱十六 ⑲十七 ⑳十八 ㉑十九 ㉒二十 ㉓二十一 ㉔二十二 ㉕二十三 ㉖二十四 ㉗二十五 ㉘二十六 ㉙二十七 ㉚二十八 ㉛二十九 ㉜三十 ㉝三十一 ㉞三十二 ㉟三十三 ㊱三十四 ㊲三十五 ㊳三十六 ㊴三十七 ㊵三十八 ㊶三十九 ㊷四十 ㊸四十一 ㊹四十二 ㊺四十三 ㊻四十四 ㊼四十五 ㊽四十六 ㊾四十七 ㊿四十八 ①前頁 ②不分卷 ③之 ④一 ⑤二 ⑥三 ⑦四 ⑧五 ⑨六 ⑩七 ⑪八 ⑫九 ⑬十 ⑭十一 ⑮十二 ⑯十三 ⑰十四 ⑱十五 ⑲十六 ⑳十七 ㉑十八 ㉒十九 ㉓二十 ㉔二十一 ㉕二十二 ㉖二十三 ㉗二十四 ㉘二十五 ㉙二十六 ㉚二十七 ㉛二十八 ㉜二十九 ㉝三十 ㉞三十一 ㉟三十二 ㊱三十三 ㊲三十四 ㊳三十五 ㊴三十六 ㊵三十七 ㊶三十八 ㊷三十九 ㊸四十 ㊹四十一 ㊺四十二 ㊻四十三 ㊼四十四 ㊽四十五 ㊾四十六 ㊿四十八 ①前頁 ②不分卷 ③之 ④一 ⑤二 ⑥三 ⑦四 ⑧五 ⑨六 ⑩七 ⑪八 ⑫九 ⑬十 ⑭十一 ⑮十二 ⑯十三 ⑰十四 ⑱十五 ⑲十六 ⑳十七 ㉑十八 ㉒十九 ㉓二十 ㉔二十一 ㉕二十二 ㉖二十三 ㉗二十四 ㉘二十五 ㉙二十六 ㉚二十七 ㉛二十八 ㉜二十九 ㉝三十 ㉞三十一 ㉟三十二 ㊱三十三 ㊲三十四 ㊳三十五 ㊴三十六 ㊵三十七 ㊶三十八 ㊷三十九 ㊸四十 ㊹四十一 ㊺四十二 ㊻四十三 ㊼四十四 ㊽四十五 ㊾四十六 ㊿四十八

釋引彼師雖爲證有執釋未致會釋不知彼師非必安慧歟但一十唯識疏中引有義俱無離二取故文成安慧意無漏心有執之旨准彼釋思其理離二取故者無漏心雖有微細執離有漏重執如云俱離能取所取相故也既述離二取故以知二分所執師云事依此等道理存第一釋

說我法也聖教我法者悟心前爲遣凡夫妄執施設我法也而安慧意世間聖教我法雖異同總無相見上假說別無我法世間執實聖教爲遣設離爲對治說我法必依相見假說之也故燈釋此事除佛以外於計所執總無之上別執爲我及以實法世尊除此虛妄執故於總無上假施設爲聖教我法等文准此道理十地無漏許有執釋菩薩所起我法名言是世間我法也實執我法說彼名言故但祕釋者有義意難本疏若安慧解二種我法皆是別無依於總無見相二分施設假設之文更作別釋世間我法及一分聖教我法菩薩二乘所變現之別無依總無若菩薩無漏及佛現者義依體非無依無云撲揚破有義引相傳二解疏中且依第一義說二分既執諸佛便無所以我法不依佛立依餘聖者有漏心說名無依無據斯一義理亦何失具如義燈云云意云且隨有義意致能破故以菩薩所起我法名言許聖教我法向本疏文無相違釋給也若顯疏主實義者可任燈文故結云文具如義燈云云爰知且付有人義一往儲解釋實義讓義燈云事

或義云世間聖教我法可有重重若凡聖相對凡夫名世聖者名聖十地菩薩等雖自有執爲除凡夫執說我法故如彼燈子部爲除外道即離我故說非即非離尚亦法執也若有執無執相對十地菩薩名世佛所說名聖燈依後相對祕述前對歟若依增明記者祕文違疏云云常勝記可見之

一法真俗相形

問安慧論師意十地無漏心許有法執釋意菩薩所說我法爲名世間我法將名聖教我法歟兩方若名世間我法者既聖者所說言教中說有我法豈非聖教我法耶是以演祕中釋聖教我法別無依總無相見之義十地無漏心有執之義意者即菩薩所說聖教我法也云云疏中判世間聖教二種我法皆依總無假說演祕中疏中且依第一義說云明知菩薩所說我法名聖教我法云事若依之爾者凡說我法中迷悟相分迷說實我實法名世間我法悟前爲令除迷執假說我法爲聖教我法既十地菩薩自起迷執定可世間我法況燈中准此義意釋此事除佛以外遍計所執總無之上執實我法故佛爲令除此執於彼所計總無之上假說我法名聖教我法云云加之契經中爲對遣愚夫所執實我法故於識所變假說我法名云云安慧豈違此文迷說實我實法名聖教我法耶

說我法也聖教我法者悟心前爲遣凡夫妄執施設我法也而安慧意世間聖教我法雖異同總無相見上假說別無我法世間執實聖教爲遣設離爲對治說我法必依相見假說之也故燈釋此事除佛以外於計所執總無之上別執爲我及以實法世尊除此虛妄執故於總無上假施設爲聖教我法等文准此道理十地無漏許有執釋菩薩所起我法名言是世間我法也實執我法說彼名言故但祕釋者有義意難本疏若安慧解二種我法皆是別無依於總無見相二分施設假設之文更作別釋世間我法及一分聖教我法菩薩二乘所變現之別無依總無若菩薩無漏及佛現者義依體非無依無云撲揚破有義引相傳二解疏中且依第一義說二分既執諸佛便無所以我法不依佛立依餘聖者有漏心說名無依無據斯一義理亦何失具如義燈云云意云且隨有義意致能破故以菩薩所起我法名言許聖教我法向本疏文無相違釋給也若顯疏主實義者可任燈文故結云文具如義燈云云爰知且付有人義一往儲解釋實義讓義燈云事

問本疏中付明勝義世俗不同且以一法攝真俗二門之時爲有勝劣相形義將如何答可有二意也問俱不明若無此義者既雖一法別攝真俗若無勝劣者由何辨二諦依之見餘卷本疏文釋然諸種子唯依世俗說爲實有不同真如文於俗諦中可名實有推入勝義虛妄假法云云此釋意明有相形義見加之解真俗相形旨第二世俗窮至實時有四重不同等云若望世間勝義無相形義者可云有三重何判乃有四重耶若依之爾者真俗雖異其體既同豈有淺深差別耶是以本疏中釋此能反唯三文依後三勝義不可言一多依世間中云云八識別云云若第一勝義對第二世俗有勝劣者同後三勝義可云不論一多耶加之撲揚大師雖作二釋判今依初釋存無相形釋見況二諦義林中述真俗相形初俗對四真第二俗對三真等云若有

①(多)十可聖(有)十可聖 ②(多)十可聖(有)十可聖 ③(多)十可聖(有)十可聖 ④(多)十可聖(有)十可聖 ⑤(多)十可聖(有)十可聖 ⑥(多)十可聖(有)十可聖 ⑦(多)十可聖(有)十可聖 ⑧(多)十可聖(有)十可聖 ⑨(多)十可聖(有)十可聖 ⑩(多)十可聖(有)十可聖 ⑪(多)十可聖(有)十可聖 ⑫(多)十可聖(有)十可聖 ⑬(多)十可聖(有)十可聖 ⑭(多)十可聖(有)十可聖 ⑮(多)十可聖(有)十可聖 ⑯(多)十可聖(有)十可聖 ⑰(多)十可聖(有)十可聖 ⑱(多)十可聖(有)十可聖 ⑲(多)十可聖(有)十可聖 ⑳(多)十可聖(有)十可聖 ㉑(多)十可聖(有)十可聖 ㉒(多)十可聖(有)十可聖 ㉓(多)十可聖(有)十可聖 ㉔(多)十可聖(有)十可聖 ㉕(多)十可聖(有)十可聖 ㉖(多)十可聖(有)十可聖 ㉗(多)十可聖(有)十可聖 ㉘(多)十可聖(有)十可聖 ㉙(多)十可聖(有)十可聖 ㉚(多)十可聖(有)十可聖 ㉛(多)十可聖(有)十可聖 ㉜(多)十可聖(有)十可聖 ㉝(多)十可聖(有)十可聖 ㉞(多)十可聖(有)十可聖 ㉟(多)十可聖(有)十可聖 ㊱(多)十可聖(有)十可聖 ㊲(多)十可聖(有)十可聖 ㊳(多)十可聖(有)十可聖 ㊴(多)十可聖(有)十可聖 ㊵(多)十可聖(有)十可聖 ㊶(多)十可聖(有)十可聖 ㊷(多)十可聖(有)十可聖 ㊸(多)十可聖(有)十可聖 ㊹(多)十可聖(有)十可聖 ㊺(多)十可聖(有)十可聖 ㊻(多)十可聖(有)十可聖 ㊼(多)十可聖(有)十可聖 ㊽(多)十可聖(有)十可聖 ㊾(多)十可聖(有)十可聖 ㊿(多)十可聖(有)十可聖

一法相形者。道理世俗。何不對四真耶。兩方不明如何

答。一法真俗。其旨幽玄。勝劣淺深。輒以難辨。而今演祕。中作二解釋。一云初真即第二俗。同可言八識各別。二云其體雖同。俗劣真勝。故初真中。亦無八識不同云云。准二解釋。初釋云無。一法相形。次釋云有。此義也。若爾處處相違。皆可依此二釋。故第七卷疏中。釋此依世俗。若依勝義。心所與心非離非即。文作二釋。即今演祕指彼。如下第七疏自兩解。文今依初釋。故除初真祕釋者。是非斷初釋。今疏中。不舉初真。依初釋。若爾今疏且出初釋。乃有四重釋者。且述第二釋。於二義邪正者。宗家未斷之。道理既二途也。各可成其意。初釋意者四俗四真相對。總可論勝劣。何必於一法可相形耶。若強定一法勝劣者。初俗唯俗非真。第四真唯真非俗。爭可真俗相形耶。以知勝義前三。雖世俗後三。總論真俗勝劣。故無其相違。次釋意者。於蘊處界等法。談顯相名世諦。論如幻之理云真諦。故雖一法。尚可相形也

私云。一法真俗可有相形。世俗勝義。必淺深。於俗諦中。可名實有。推入勝義。虛妄假法。餘處解釋。源存其旨。於色等諸法。苦等四諦。依顯顯相名。世俗諦。虛假道理。為勝義諦。其理必然。更不可疑。但今演祕。餘處二釋者何釋。雖皆許相形義。或取其體同邊。或依二諦廢立。此皆共許道理。互取

其義各成彼意。何依二釋。忽云相形有無二釋耶

第九識體

問。宗家意。立八識道理。爾者楞伽經九識之文。何會之耶。答。疏有二釋。一云兼說識性。二云以淨位第八。為第九識也。俱不可然。先付初釋。見經文說是故有識生。何云真如。真如常住離生滅相故。付後釋。淨位第八。從無漏種子生。豈云依諸邪念法耶

答。凡中道大乘意。於識體限八識。新翻經論諸教是同。而楞伽經。依諸邪念法。是故有識生。八九種種識。如水中諸波。此經所說頗似相違。所以今疏會此文。楞伽經中。兼說識性。或以第八。染淨別開。故言九識。非是依他識體有九。亦非體類別有九識云云。付初釋。會難者。有識生者。生顯。合而言生。真如雖無生滅。亦顯證故。假云生歟。或可云言總意別歟。付次釋。會難。依斷捨邪念法。無漏淨識生故。云依諸邪念法。依斷無明。得著提故。說無明為著提。准例可等。或又可云言總意別。雖有二釋。以第二釋。可存正義。故唯識章云。或因果合說。九楞伽第九頌云。八九種種識。如水中諸波。依無相論。同性經中。若取真如。為第九者。真俗合說故。今取淨位第八本識。以為第九。染淨本識。各別說故云云。依無相論等。雖說真如。今依莊嚴經。取淨位第八。所謂見莊嚴經。如來無垢

識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。既云圓鏡智相應。知第九阿末羅識是淨位第八云事。證無垢識圓鏡智俱。餘處解釋。即此意也。述今取淨位深意如此。卷私記

軌在有法

問。論中以軌持二義名法。云爾者軌義。唯為限有體法將如何。進云。祕中通無法云云。付之軌者。軌範義。有體法生。物解無法既無此義。何有軌義耶。依之本疏云。前唯有體。義登判。隨增名軌。任慈恩淵洲解釋。於無法雖許持義。至軌義唯限有體。耶。加之緣用必依實有體故者。出護法定判。准彼思之。生物解。豈通無法耶。答。本疏云。軌謂軌範。可生物解。持謂任持。不捨自相。述前唯有體。後亦通無。若屈曲彰彰。生物解。是增勝也。若不屈曲。表彰。只生心。是劣弱也。若付增勝名軌之時。劣。持中。攝本疏即此意也。義燈顯疏意。此意能有屈曲軌範。表彰差別。生物解者。隨增名軌。不為屈曲表彰。但直生解。即名為持。持自性故。文此即本質有體法。有為質能起內所慮託之義。以彼本質。為識體生緣。依此義邊。唯限有體。若雖無本質。緣空花等之時。依彼無法起。心行解此亦非軌範義耶。義燈隨增名軌之釋。返劣。不遮歟。故撲揚大師。探可有其意之旨。若從其勝。軌在有法。據但生解。無亦名軌。釋給也。但至緣用必

【中】一① 此義二一法相形 ②文二云云 ③【故除初真】一④ 釋二文 ⑤釋十(云事也) ⑥【為言】一⑦ 爾二今 ⑧途也二途 ⑨【者】一⑩ 有十法 ⑪源二深 ⑫【之】一⑬ 耶 ⑭耶二哉 ⑮後二大 ⑯耶十(若爾二釋共有幾如何) ⑰原本乙本俱傍註曰依是初釋意 ⑱【會難】一⑲ 等二第 ⑳又二亦 ㉑別十(也) ㉒相二想 ㉓等十(者) ㉔八十(述今取淨位即存此義也) ㉕四二六 ㉖三 ㉗付 ㉘就 ㉙彼二杖 ㉚【之】一 ㉛【大師】一 ㉜釋給也 ㉝字甲本作細註 ㉞【也】一 ㉟也十(義燈亦此意見) ㊱緣無為等。生解之時。通得名法。不是定說無及真如。不能生解故。名為持等云云。既緣無法。云不限持。知。有執義云事)五十餘字

◎依文者。演祕釋此事。據生識體。緣必有體。若行解起。因無亦生。如立我無豈不生彼我無行解。故亦無違。此釋意者。識體生者。必依有法。本質有體。質相共有緣用。若緣空花等無法。親所緣緣。能緣皆有故。相分有緣用。設雖緣無法。必有所緣緣。云心起必託內境生故。識體起生。必依依他內境故也。識體者是心體性也。行解起者。亦通無法。迷機謂人之時。雖別不現人相。如作人解也。即我無立時。既生我無行。解此亦非生物解耶。故有義意。軌義限有法者。背此道理也。行解者是心作用也。即見分行解也。問。作我無行解之時。尚有親相分。何以之為軌義通無法證耶。故有義釋云。許無義宗。能生解者。約無本質。非無影像。能生心也。故下論云。緣用必依實有體故。若爾既直向本質無。不起行解。豈云因無亦生耶。次緣用必依者。所緣緣用歟。又能緣緣用歟。答。緣無法之時。望識體生。即如疑難論行解起。廣通本質無法。空花等行解之外。無空花。然能緣心。尚謂空花。故識體邊狹限有法。行解邊廣。互無法有義意。不知此旨。故破之也。次緣用者。中古先達評之。雖何義。無強失歟。可思之。所緣緣緣字。即緣用必依之緣字也。此事深細也。閉可思之。摩納縛迦

問。樞要中。明世間我差別。引瑜伽論說。列我有情等八種。爾者第四摩納縛迦。如何翻之耶。進云。翻儒童見。付之摩納縛迦。何翻儒童。耶。有人師釋此事。正翻勝我。唐三藏翻為儒童非也。云云。此釋定可有。所見如何。答。三藏大師。妙悟重頌。謹疑之耶。但見。樞要文。忽非梵漢相翻歟。故正文云。四摩納縛迦。依止於意而高下故。若總釋義。此名儒童。儒童好義。童少年義。美好少年名曰儒童。論依別釋。摩納是高義。高慢他故。縛迦是下義。卑下他故。以依止意。或凌慢他。或卑下他。名摩納縛迦。云云。此釋意者。此名儒童者。非云正翻儒童歟。若爾大日經疏。不知三藏意。作此。彈。邑。記云。摩納縛迦者。此云儒童。或云高下等。云云。若依此釋者。翻儒童歟。何強用一行釋。耶。

變似我法
問。護法正義意。有漏五八識可許有變似我法義耶。答。可許此義也。付之正義意云。六七能遍計。五八識無我法熏習義。何有變似我法義耶。若許此義者。豈異安慧八識能遍計義耶。況五八識任運現量稱境自相。若帶我法相者。寧得境自相耶。答。諸有漏心必有相縛。境所拘礙心非自在。此即由無始妄熏習力。識體生之時。必似能取所取相現。境心實現。豈非我法相耶。設雖尋思如實觀門。設雖地上深位有漏一切有漏心。所法必帶實相故。有變似我法義也。我法分別熏習力故。諸識生時。變似我法之論文。深存此旨。但至不執我法云難者。此即義燈問難也。可出答文。會申疑難也。今約分別。解我法。五八可得。無由他染熏成。識生似我法云云。五八識自雖無我法分別。六七緣彼我法熏習故。後識體生時。似我法相也。撲揚大師正顯。似我法相。有見相分。似六七識。我法相見。非起二執。名似我法云云。此釋意者。纂義燈意。更非別義。次得境自相者。既自不執我法。雖二取相現。離我法分別。豈不得自相耶。此事中宗深義。閉可思之。

◎賢聖義

二十七賢聖。經開。乘性有。總集頌云。信見身慧俱。向果各有四。七返家竝種。中。生有無上。退思護住法。堪達竝不動。二十七賢聖。隨信行人。修至果位。一信解。隨信行人。修至果位。二見至。隨信行人。修至果位。前十五見道。見未曾見。故名隨信法行。由根鈍利別。至第十六心。隨三向住。果名信解見至。亦由鈍利別。三身證。不遺果人。得。滅定。者。證云。離婆多云。以三身證。得此定。六識不行。唯有。色根。法。命。於此。身。邊。有。別。得。得。此。滅。定。故。云。三。身。證。若。大。乘。師。不。得。此。身。證。故。云。身。證。云云。名。為。身。證。云云。

二十七賢聖

◎依十(實有體故)◎ ◎[者]一◎* ◎起生二生起◎ ◎解十(時)◎ ◎[也]一◎ ◎[之]一◎* ◎法十(之)◎ ◎[許]一◎ ◎[能]一◎ ◎無二別無等。無別◎ ◎也二歟◎ ◎無強二強無◎ ◎緣十(之)◎ ◎[也]一◎ ◎思二案◎ ◎此問答乙本在此◎ ◎[歟]一◎ ◎原本傍註曰大日經疏一行阿闍梨作◎ ◎頃二具◎ ◎[區]一◎ ◎據二想◎ ◎據二淨◎ ◎解◎ ◎[歟]一◎ ◎卷第五終◎ ◎[問]一◎ ◎[思]一◎ ◎[之]二十三行一◎ ◎ ◎卷第六首◎ ◎乙本傍註曰信見身慧俱◎ ◎乙本傍註曰向記二法師◎ ◎乙本傍註曰七返家並種◎ ◎要十(云云)細註◎ ◎[文]細註◎ ◎別十(文)細註◎ ◎果各有四◎ ◎乙本傍註曰七返家並種◎ ◎要十(云云)細註◎ ◎[文]細註◎ ◎別十(文)細註◎

斷至五二向 斷六一來果

經生不同。共生餘界歟。若不

乙本悞
乙本悞
③乙
本悞
乙本悞
耶二
④
退十
二頌
頌二
(生)
⑤
三果
果二
⑥行
(文)
章也

①[
果六
云二
經②
②③
②④

逆流生

問。古師意。以須陀洹果名逆流生云云。爾者大師可許之耶。答。不許也。付之依。達逆生死流。名逆流生。其理尤可然。何不許之耶。依之涅槃經并大般若中。逆流生故。名須陀洹云云。加之顯揚論中。最初證得逆流行果云云。古師所述。順經論說。何不許之耶。

答。今本疏並實聖義林中。釋初果名。預者入。流謂流類始入聖之流。故名預流云云。梵文難知。何押難之。故。先德釋此事。須陀洹正翻云預流。古師翻為逆流非者。非謂無逆。流生死之義也。云云。此釋意者。於梵語有正翻。義翻若依義翻。亦可有逆流之義。若爾經論所說。不可相違。古人正翻逆流故。不許之也。

二向不定

問。本疏中。釋聖教我種種樹二向不定云云。爾者撲揚大師。如何釋之耶。答。祕有二釋。一云第二向不定。二云初二向不定。前解為勝。云云。付正義有疑。疏文云二向不定。不言第二向。任文可云初二向。況上文預流一來二果所建立決定。云畢。次云二向不定。明知。初二向不定。云事。加之論中。云預流一來等。舉初二果。本疏釋彼文有何別因。不釋初向耶。

答。既演祕二釋。何以第二釋徒難初義耶。隨已法師雖作二釋。未斷正否。以知疏文可有多義云事。但撲揚明判邪正。仰

可指南。若據修惑斷不斷別。第二可通。若理教。明。行相殊別。前解為勝云云。意云。初向亦有不定義。前十五心。有斷修惑。不斷之類。然於第二向。不定之義。尤分明也。超越次第。有差別故。次第證者。修惑前五品四道及第六品加行無間總名向。超越證人。從一座順決擇分。見道十五心名向。初向不定。未及此不同。故雖許一往義談。實理者。可依初釋云也。但至文相者。上釋初果了。立一來果。二向不定云云。任文隣次。尤可云第二向耶。或付。各義邊論。其是非非斷正否歟。如云約利鈍別二解俱正也。

信解見至

問。義燈中。付明二十七賢聖。且信解見至聖者。何位建立耶。答。今燈云果位。未分明。若任大師餘處解釋者。義林章云。前三果後三向。對法抄云。通四果也。俱有疑。先付章釋。信解見至。利鈍聖者。無學位。既有二類。何不得此稱耶。是以瑜伽論云。於沙門果得解證時。對法論述已至果位。得沙門果之詞廣通。已至果位之文無嫌。知可通四果云事。今義燈亦同對法論文。豈不存此釋耶。次付抄釋。見天親定判於有學位。立信解見至名。如何。

答。義林章並對法抄。同雖大師製作。賢聖義林。尤順文理。況見章文。信解見至二種聖人。於前三果及後三向。而建立故。乃至然有釋通應果。此義不然。至應果中。名時解

脫。不時解脫。非此二故云云。既成。自義能破他師。二義邪正。明斷是非。誰可異求。耶。凡於聲聞乘類。方便云。隨信隨法。前三果後三向。名信解見至。無學稱時解脫。不時解脫。即於六種姓羅漢。前五種姓鈍根故。名時解脫。不動種姓利根故。云不時解脫也。故俱舍顯前五信解生。總名時解脫。後不時解脫。從前見至生云云。若應果位。尚有彼名者。有。利鈍再立過耶。但至兩論文者。隨信隨法。初向方便。立此名。對彼果位立信解見至。故總云得沙門果也。雖然談實理者。可限有學位也。

尋云。章周記中。難前三果義。唯成初果。釋如何。

隨信隨法

答。准兩論文。章主之外。作一往釋歟。問。了義燈中。付明。隨信隨法行。且今此二類。為通見道前十五心。將限順決擇分位歟。兩方若通見道者。隨信者。鈍根之人。任行於師友之教誡。隨法者。利根之類。開悟於聖教之施設。而見道。觀心相續之位。利那總攝之道也。既無利鈍差別。由何立二類賢聖。依之對法論中說資糧已具。唯限見道以前。顯揚論述趣向諦觀。未通十五心。加之見對法論文。以賢聖種類。攝七種差別之中。信法二人。名方便差別。二十七賢聖名果差別云云。隨今義燈中。方便有二。謂隨信行。隨法行云云。若通見道聖位。二者不攝果差別。之中耶。

①文二本②原本乙本俱傍註口賢聖義私記③(通)一④(流)一⑤了二果⑥各二名⑦此問答甲本乙本俱在次隨信隨法之後⑧(問)十俱⑨何十(耶)⑩(斷是)一便十六字一⑪學十(果)⑫云二立⑬二論⑭論甲⑮釋二旨⑯(行)一⑰前一⑱將二為當⑲(之)一⑳也一㉑鈍十(之)㉒煩十(之)㉓中一㉔心十(位)㉕(義)一㉖者一㉗

若依之爾者。大師義林章中。釋兩類次位。謂在見道十五心位并見道前云云。

答根性利鈍廣互凡聖諸位。至見道十五心。何廣兩類之不同。是以順決擇分及十五心。名隨信隨法。在前三。果。後三。向。位。云。信解見至。至無學位。分時解脫。不時解脫。凡位聖位。有學無學。利鈍根機。相續無絕。苦法智忍等。前十五心。豈獨無其名耶。是以瑜伽論中。說兩類相。由此力故。修證果行云云。至下明信解見至。於沙門果得觸證時云云。既以道類智。名證果。位。知。以前十五心。可攝修證果行文云事。文。言廣攝見道二類賢聖。通聖位之旨明也。但隨師友。披教法。實難。非見道行相。隨以前之加行。尚立信法名言也。故章云。見道位中。觀心相續。而得名為信法行者。從加行位。以立其名云云。次對法說。約隣近。且云。資糧已具。顯揚文。依長時判。趣向諦觀。依實論之。未嫌見道十五心。故章云。然對法論唯約資糧已具。望入見道。名二人者。約親近說。顯揚唯說見道前者。據長時說。亦不相違云云。次對法論意。方便差別。收。不為果差別者。信法二人。說資糧已具。且依此義。取方便之邊。不屬果中也。故彼抄云。隨信法行。是決擇分位。不入果中。故云云。今義燈欲明二十七賢聖。故信法二人。為方便也。非不顯通十五心之義邊也。

尋云。瑜伽論中。亦此二人。入見道時。為無

相行補特伽羅云云。既至見道。改其名言。知信法偏限。凡位云事。況通見道。同小乘三道各二說耶。

今云。隨信隨法。至見道。名無相行人云云。從加行故。雖立信法之名。證無相理故。亦名無相行。雖得其名。不捨信法義。何忽為違文。次小乘意。唯限見道位。大乘廣互。凡聖。寬狹既不同。大小寧齊耶。不同小乘唯在見道解釋此意也。

一二五品斷家家

問。大乘意。付明賢聖不同。且家家聖者中。為有斷一品二品五品之類。將如何。答。今燈。出三品斷。四品斷家家。不出餘類。賢聖義林亦以同之對法抄。大乘意。許一品二品五品斷家家也。俱不可然。先付義燈。聖者根性不同。何必定斷三四品耶。依之見餘卷本疏文。若九品漸斷出觀。若不出觀。即斷九品者云云。別抄同之。既有漸斷出觀之者。豈無一二品斷家家耶。次付對法抄。斷欲三四品三二生家家者。天親定判。若無誠證者。誰許四五生等家家耶。況斷第五品。必斷第六者。是所定也。若爾更不可有五品斷家家如何。

答。大師解釋。既分二途。未斷邪正。輒難是非。然大乘意。不許一大品入觀斷義。何任意樂不同。無一品斷等家家耶。唯識疏並別抄。以為誠證。況見燈文。猶斷一品。餘惑但能潤於五生云云。知有五生家家云事。若爾以小乘一途說。猥不可難之。若

斷第五必斷第六者。亦小乘意也。何以之為重難耶。

一間聖者感一大生歟

問。付賢聖種類。且一間聖者。感一大生歟。將潤一一生歟。答。潤一小生也。兩方不明。若如講答者。八品斷一間。既潤半生。七品斷人。豈不潤大生耶。是以大師云。一生或半生在名為一間。撲揚判謂有一大生之因。名一種子。若依之爾者。下三品惑。共潤一大生。一間聖者。斷七八品。更依何惑。感大生耶。

答。案九品潤生。無淨潤一小生也。依之燈中。唯有一小生之業。名一種子云云。但至疑難者。見章文。理實亦有第九一品。增損半生。極能障故。今據未斷第八品說。故言兩品共增損半生云云。第九品惑。越界難斷故。設雖一品。有潤半生力。若不斷八品之類。必共潤半生也。震旦人師。無八品斷一間者。即依此意。雖然宗家意。任俱舍說。定有彼類也。至章文者。任先德意。一生或半生在名為一間云事也。或字。是煩惱惑也。或誤也。此則貞松房意也。至周記者。見彼文。標燈文。唯有二少生之業云云。即釋此意。唯有二小生之因。名一種子云云。若爾依義燈或本。作一往釋。歟。彼本是可。不正。故見燈下文。下一品。唯感半生。斷此一品。即名一間。以有下中下下惑在。故下中下下。亦增半生。故名一間云云。此釋且解七品斷。八品斷者。准章

問云云。此釋且解七品斷。八品斷者。准章

①云十(如何可云耶)②(如何耶)③聖十(之)④果二品⑤位一⑥位二時⑦言二云⑧旨十(以)⑨法十(之)⑩云
⑪且二智⑫揚十(之)⑬(名)十不⑭資糧已具二已具資糧⑮[故]一⑯亦二今⑰二十(之)⑱云
⑲定二言⑳原本傍註曰十本㉑即一㉒別抄同之四字甲本作夾註㉓判十(也)㉔分二出㉕一十
(小)㉖甲本乙本俱傍註曰略章㉗原本甲本乙本俱傍註曰燈周記㉘譯二許㉙[半]一㉚生十(之)㉛震二晨
㉜[者]一㉝甲本乙本傍註曰常隆㉞[或]一㉟[或誤也]十字一㊱

釋可。意得也。

然不還者

問不還聖者。非正潤生之時。可起現行煩惱耶。兩方若起者。不還聖者。治道圓滿設雖非潤生時。何起現行惑耶。若依之爾者。今燈云。以於現身起此煩惱。潤中有身。餘處未臨命終。起現惑故。知起現行煩惱云事。

答。護法論主判然不還者。對治力強。正潤生位。不起煩惱。但由惑種。潤上地生。故於潤生位。有明證證。於非潤生時。未見慳文。仍可有一意。或准潤生。不起煩惱。歟。至燈文。先明生結起結體。對法抄第八有二釋。一云生結現行。起結種子。二云共是種子。云云。大師雖不斷邪正。與法師顯揚疏中。非初釋存次釋。中生二有。同一業所感。能潤煩惱。何各別耶。設雖何釋。起結種子。豈依燈文。實云起現行惑耶。而燈釋起結有二意。其文云。以於現身起此煩惱。潤中有身。故名起結。或令此中有起。名為起結。云云。若依次釋。何強為難。但初釋意。於一煩惱種子。有二功能。潤中有潤生有之功能也。起潤此中有生果功能。云云。起此煩惱。歟。次至餘處釋者。不還向位。起現行惑。為遠因等起。云云。彼文云。其潤生惑。亦由唯種者。謂不還者。乃此據正發正潤。若助發助潤。起現無失。遠因等起。亦有現故。未臨命終。起現惑故。云云。或又潤生位。用別意樂故。不起煩惱。非潤生之時。

設雖欲界治道圓滿。何不起未斷煩惱耶。況於處處不還。雖潤生位。尚有依現行之釋。准彼思之。非潤生之位。豈不起煩惱耶。

此。事可審定耳。雖所伏惑有退不退文。可見之。

此言生者非是生有

問。生般涅槃聖者。生有位。般涅槃歟。將可云。本有位耶。答。燈疏章中。本有位。付之中般涅槃。既中有位。對彼名生般。豈非生有哉。依之略章中。言生般者。謂處生有及本有中。云云。如何。

答。生有之位。是一利那。既無意識。豈起聖道耶。廣章云。此言生者。非是生有。即般涅槃。一利那故。論說死生無意識故。云云。至中般例者。本有始對中有云生般也。況准謂從中有。至本有中。未變變來。皆生支攝之論文。生有稱。廣通本有。而遮本有長時名。生般也。於略章者可謂。謂處生有。及本有中。而般涅槃也。意。為顯本有初。如此釋也。本有初般涅槃。云云。源出對法論。故彼論云。生般涅槃。緣生色界已。即便聖道現前。得盡苦際。云云。既云生色界已。知是本有。又安總言。豈非云。本有最初耶。義燈判生色界已。便般涅槃。即存此旨也。

樂定樂慧種姓

問。上流般聖者。有樂定樂慧那含。今此二類。可通不定姓耶。答。燈釋此事。此二俱

定姓二乘。云云。付之上流那含種類不同。何必定姓耶。況有。大乘經中。明樂慧那含類。迴心大阿羅漢。云云。如何。

答。凡宗家意。五淨居天眾。定趣寂靜。無色聖者。云。無迴心之義。而樂慧者。生五淨居。樂定者。生無色界。豈通不定姓耶。然五淨居。無迴趣者。經不說彼發。大心。故者。所定性相也。但至大乘經者。若大佛頂經。歟。彼經。者。陀羅尼。雖佛說。長行是僞經也。豈依用耶。設雖依用。是應化類歟。如云。十八梵王受菩薩戒也。

尋云。五淨居天定姓之義。證據出。經論抑有何道理耶。

答。有深道理。第四靜慮。三千界頂。三乘極位。皆在彼處。菩薩大聖。住大自在宮。聲聞定。姓生淨居天。外道異生。以無想天。計極位涅槃。故知。生彼天之聖者。永無轉向餘乘之義也。深可思之。

得理更親

問。大乘意。身證不還名。如何釋之耶。答。燈云。但願得滅定者。得理更親。如身根取境。從喻為名。名為身證。云云。付之立賢聖名言。依諸教施設。何從喻立身證名耶。依之大師義林章中。引喻伽論。身作證多安住等文。身得滅定釋。給。如何。

答。小乘薩婆多意。身有別得。得滅定。故名身證。今大乘。宗。不許別得。得此定人。離定慧障。得理更親。如身根取境。故云身證。若夫身得。定當義。大乘意。於無色界。

①釋二文②意得二得意③(時)一④於二出⑤身十(故)⑥原本乙本俱傍註曰疏八末⑦起現一起理⑧現⑨生十(之)⑩文十(者)⑪(釋)一⑫唯十(有)⑬事十(追)⑭之也⑮(故)十廣⑯(但)十至⑰(以)十本⑱原本乙本傍註曰第八⑲有十(之)⑳出二見㉑原本甲本乙本俱傍註曰第十三⑳(義)一㉒定樂慧二慧十本㉓原本甲本乙本俱傍註曰大佛頂經第九㉔(阿)一㉕乙本傍註曰大般若百二十九㉖(是)十所㉗顯二者㉘樂定㉙原本甲本乙本俱傍註曰深二閑㉚滅十(義)㉛宗二意㉜定十(之)㉝顯十(者)㉞(者)一㉟姓二性㊱深二閑㊲滅十(義)㊳宗二意㊴定十(之)㊵顯十(者)

不許得滅定耶。判已信生彼。亦得現前。知有藏識不斷滅。故生無色界類。尚有身證不還之義。故知准道理。專作此釋。強不可求證文歟。但大師解釋者。隨轉小乘義也。或依松室先德傳者。大乘意。亦可許身得滅定之義。而與小乘別也。薩婆多有別得此定。大乘不然。故章引本論畢。唯身證得似涅槃法。由身證得。得身證名等。但義燈意。為顯無色有滅定也。依此傳者。章文隨轉小乘。常勝義。引彼不用之也。

分品潤生三方

問。付九品潤生義。且二三四品惑相對。五六七品煩惱對望。為潤生勢力同。將何兩方。若同者。既九品差降。上下相異。若惑生功能。無差異者。品數廢立。更為何耶。若異者。上中。上下。中上。同潤一生。中中。中下。下上。同潤半生。其勢力無替。豈有不同耶。況若潤生力不同者。家家一間等聖者。何可建立耶。

答。凡分品潤生。小乘宗義。大乘教意。定全界煩惱皆能結生。故於未斷惑者。各與其力。上上品與餘惑共潤七生。上中品亦潤五生等也。若依此義邊者。前前煩惱。後後與力。潤生勢力。豈非勝劣耶。但九品七生相對。論生數不同。有總別義。總言之者。上三品潤四生。中三品潤二生。下三品潤一生。半半。勝劣是不同也。別論之者。於自三品前一品等後二品。所謂上上

品潤二生。上中。上下。共潤二生。中上潤一生。中中。中下。共潤一生。下上潤半生。下中。下下。共潤半生。是約未斷惑。如此定也。若漸次第斷之時。上中。上下。各有潤一生之力。共有多能之煩惱。亦獨有勝能故也。彼七品斷。一間潤半生。八品斷潤半生。即此意也。故今燈并章中。共出潤生之義。或各別述潤生之義。此即所望異。互不可相違矣。

廣章前後。瑜伽論記。燈增明記等。此意見可見之。

問。大乘意。可許分品潤生之義耶。答。不許也。爾也。燈云。上依隨轉。大乘無文云云。付之顯揚。對法等中。說家家一間等聖者。盛明分品潤生之義。何云大乘無文耶。若分明不說分品潤生故者。小乘部中。更何文明說之耶。依斷欲三四品。三二生家家等文者。大乘亦同之。若爾義燈今解釋。有何別因耶。

答。誠俱含婆沙等中。別不明分品潤生。三二生家家等文。以此可為證。大乘意。全界煩惱皆能結生云云。故上上品與餘煩惱共潤七生。上中品與餘惑共潤五生。上下潤四生。中上潤三生。中中二生。中下一生。半。下上一生。下中。下下。若未斷。共潤半生。若斷八品畢。第九一品。潤半生也。是以上上品。非獨潤七生。餘全界煩惱。皆助感七生。而斷上上品。餘惑品其力漸微。不潤七生。但潤五生。斷上中品。殘煩

惱唯潤四生。餘皆准斯。故九品煩惱。其勢力勝劣不同。尤有道理。小乘立分品潤生。故上中。上下。中上三品。各潤一生。中中。中下。下上。各潤半生。其勢力既無差別。故不許之也。若爾顯揚等中。雖明家家一間等。定。全界煩惱皆能結生。尚異小乘也。小乘之中。無皆能結生之文故也。

無智亦無得善巧

問。般若經中。明蘊等六種善巧。爾者第六無智亦無得善巧。通二乘所觀歟。進云。燈中有二釋。初釋通三乘云云。付此釋。不可然。無智亦無得善巧者。依尋思如實觀門。伏除所取能取。二乘無此義。何通彼耶。依之。大師般若幽贊中。唯菩薩真觀云云。先德難釋。違大師釋判。如何。

答。義燈有二釋。若違大師釋者。以初釋可為不正。是以秋篠僧正。初釋違幽贊。次釋同幽贊云云。若爾何強劬勞耶。但此釋意者。所取無觀。廣伏我法二執。二乘既於人無我門。觀假有實無。依此義邊。釋此約三乘也。

私云。燈文非二釋歟。於六善巧。蘊處界緣起。諸五種。通三乘。無智亦無得。唯限大乘。故義燈文。此約三乘。或無智得。唯約大乘。作唯識觀者。以前五種云。此約三乘。無智得唯大乘判。歟。文頗難可案也。

除三善巧

問。本疏中。釋謂蘊處界等文。餘三善巧云云。撲揚大師。如何釋之耶。答。祕意。論說三。

●原本乙本傍註曰論第七 ●界十(之) ●甲本傍註曰常勝意 ●(乘)一 ●亦一 ●別二異 ●將十(如) ●若十(依之) ●故一 ●[慈]一 ●亦獨一獨亦 ●[故]一 ●[義]十燈 ●等十(之) ●[可]一 ●[潤]一 ●非獨二獨非 ●了二畢 ●斯二此 ●其二潤生 ●乘二宗 ●付十(之) ●原本乙本俱傍註曰增明記 ●無十(之) ●乘十(者) ●文頗難可案也六字甲本作細註

所等有七中。疏但列四後三不出。故言餘三云云。付之今論述謂蘊處界等。源依瑜伽。顯揚說。瑜伽說六善巧三科外。加處非處緣起根。顯揚明七善巧前六外。加諦善巧若爾本疏餘三善巧。或四善巧者。今論舉三種故。等言等取三四善巧也。是以見疏文。次下若依中邊。菩薩藏經第十七卷。有十善巧云云。爰知。上餘三善巧等者。於六七善巧論之云云。事。震旦人師。解本疏文。即存此旨如何。

答。本疏解釋。誠任顯。文如疑難。論所舉三善巧外。等言等取瑜伽三善巧。顯揚四善巧也。但。至演祕意。今論文。廣含諸教善巧。六七善巧。即十善巧中也。等十善巧者。六七善巧。自入其中。舉廣攝狹。尤有其理。依此意。聊簡疏文者。具文云等者。等取緣起根。諦并處非處。餘三善巧。或四善巧云云。既瑜伽六種外。出諦善巧。何云依瑜伽文耶。以知。依十善巧或七種善巧。釋等言云事。次舉中邊者。返顯十善巧相也。何難可。有也。

問。付極七反有。且可有一反受生類耶。答。可有也。付之義云。既云極七反有。何遮一生等云云。是以大師釋說。極言不遮一二也。但涅槃經不說之事。利鈍不定故也。其故。利根種性中。現身證道果。逢違緣。自謬。經一生也。是即一反受生者也。彼利鈍不定故。鈍根經生種類出之所隱。不出也。於四卷楞伽者。見彼始

終。無出三四二生類。故知亦略。具不出之也。次於燈文者。十卷楞伽中。出初果之類中。上謂即一生云云。是證文也。

菩薩藏經有十善巧

問。撲揚大師。依菩薩藏經說。有十種善巧云云。爾者其體何物耶。答。祕云。按彼經第八第十說。十善巧。二依趣善巧。二資糧。三念住。四四正勝。五五道分。六覺分。七道分。八趣作一道。九緣起。十一切法云云。付之先見第八第十兩卷文。雖說尸羅波羅蜜。全無善巧之言。何云依第八第十耶。次第十七卷。列十善巧名。第十七。八九三卷中。廣說其義。念住等法門。皆第八道法善巧中。別開之。何別立善巧耶。況彼文。說五力。何不列之耶。加之念住等。別開之者。十善巧中。開一為七者。可有十七善巧。次一趣道善巧。亦第八道法善巧中。別開之。何更立別善巧耶。若爾祕師解釋。專遠經文。如何。

答。疑難即秋篠慎正所被載也。先德述。上難了。故知。演祕等文。謬之。智者。等經。可。以取決云云。先賢既為難義。末學。爭儲會釋。菩薩藏經現文。即如疑難。誰知。祕文若致謬歟。況如理師祕釋中。不牒此文。若有或本歟。但義解祖師。引經論文。或任現文。或探實理。或依梵文。或勘餘本。如此例非一也。始不可疑之。況見彼經第十七卷文明出。十善巧名。所謂蘊法善巧。界法善巧。處法善巧。諦法善巧。無礙解善巧。依趣善

巧。資糧善巧。道法善巧。緣起善巧。一切法善巧云云。經文分明。不可異求。隨疏中。菩薩藏經第十七卷云云。而祕師云。第八及十。有何別因耶。此非不審也。論第一卷同學鈔第八

論第一卷同學鈔第九目次

三類境上

相見別種
相質別種
一種生慮非慮過
或不熏彼種故
安慧二分
三類境限見分境歟
各守自性
如此相分
然性種等
心所所緣是獨影境
唯本有生
非黃見黃三方
後得智無為緣相分

如此相分二第八緣五塵時有性不隨義歟。①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(心所一境)八字二(第八相應五教心所所變性境歟)②(唯本有生)二(第八五教心所新古合生歟)③(後得智緣無為相分百法中何二方)④(法同分收二方)⑤(後得智緣無為相分百法中何二方)⑥(法同分收二方)⑦(後得智緣無為相分百法中何二方)⑧(法同分收二方)⑨(後得智緣無為相分百法中何二方)⑩(法同分收二方)⑪(後得智緣無為相分百法中何二方)⑫(法同分收二方)⑬(後得智緣無為相分百法中何二方)⑭(法同分收二方)⑮(後得智緣無為相分百法中何二方)⑯(法同分收二方)⑰(後得智緣無為相分百法中何二方)⑱(法同分收二方)⑲(後得智緣無為相分百法中何二方)⑳(法同分收二方)㉑(後得智緣無為相分百法中何二方)㉒(法同分收二方)㉓(後得智緣無為相分百法中何二方)㉔(法同分收二方)㉕(後得智緣無為相分百法中何二方)㉖(法同分收二方)㉗(後得智緣無為相分百法中何二方)㉘(法同分收二方)㉙(後得智緣無為相分百法中何二方)㉚(法同分收二方)㉛(後得智緣無為相分百法中何二方)㉜(法同分收二方)㉝(後得智緣無為相分百法中何二方)㉞(法同分收二方)㉟(後得智緣無為相分百法中何二方)㊱(法同分收二方)㊲(後得智緣無為相分百法中何二方)㊳(法同分收二方)㊴(後得智緣無為相分百法中何二方)㊵(法同分收二方)㊶(後得智緣無為相分百法中何二方)㊷(法同分收二方)㊸(後得智緣無為相分百法中何二方)㊹(法同分收二方)㊺(後得智緣無為相分百法中何二方)㊻(法同分收二方)㊼(後得智緣無為相分百法中何二方)㊽(法同分收二方)㊾(後得智緣無為相分百法中何二方)㊿(法同分收二方)

①事十(依之)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①此問答原本所無今依乙本補載之。乙本註曰已下一百六十餘字諸本無之今依原本付箋補之同付箋云。以抄寫院本書人之淨名院本無之。②八十(及)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(心所一境)八字二(第八相應五教心所所變性境歟)②(唯本有生)二(第八五教心所新古合生歟)③(後得智緣無為相分百法中何二方)④(法同分收二方)⑤(後得智緣無為相分百法中何二方)⑥(法同分收二方)⑦(後得智緣無為相分百法中何二方)⑧(法同分收二方)⑨(後得智緣無為相分百法中何二方)⑩(法同分收二方)⑪(後得智緣無為相分百法中何二方)⑫(法同分收二方)⑬(後得智緣無為相分百法中何二方)⑭(法同分收二方)⑮(後得智緣無為相分百法中何二方)⑯(法同分收二方)⑰(後得智緣無為相分百法中何二方)⑱(法同分收二方)⑲(後得智緣無為相分百法中何二方)⑳(法同分收二方)㉑(後得智緣無為相分百法中何二方)㉒(法同分收二方)㉓(後得智緣無為相分百法中何二方)㉔(法同分收二方)㉕(後得智緣無為相分百法中何二方)㉖(法同分收二方)㉗(後得智緣無為相分百法中何二方)㉘(法同分收二方)㉙(後得智緣無為相分百法中何二方)㉚(法同分收二方)㉛(後得智緣無為相分百法中何二方)㉜(法同分收二方)㉝(後得智緣無為相分百法中何二方)㉞(法同分收二方)㉟(後得智緣無為相分百法中何二方)㊱(法同分收二方)㊲(後得智緣無為相分百法中何二方)㊳(法同分收二方)㊴(後得智緣無為相分百法中何二方)㊵(法同分收二方)㊶(後得智緣無為相分百法中何二方)㊷(法同分收二方)㊸(後得智緣無為相分百法中何二方)㊹(法同分收二方)㊺(後得智緣無為相分百法中何二方)㊻(法同分收二方)㊼(後得智緣無為相分百法中何二方)㊽(法同分收二方)㊾(後得智緣無為相分百法中何二方)㊿(法同分收二方)

後得智緣自相境相分

異地遠境

天眼耳識所緣

杖自他質

非天眼耳識眼耳二識緣遠境歟

論第一卷同學鈔第九

三類境上

相見別種

問。付明相見二分能生種子同別。有三師義。具以或同或異師。可爲正義耶。答。爾也。問。兩方不明。若以或同或異義。爲正義者。相見二分。是色心法。能生種子。定可異。是以相質同種義。付一種生慮非慮過。例於相見同種邊。豈無此過耶。依之權要云。相見別種是此正義。本疏判。故相別種於理爲勝。明知。以相見別種師。可爲正義云事。若依之。如此者。了義燈中。於相見二分能生種子。一向同種。一向別種師義。其付多過。於或同或異師者。全無指其非。文相起盡。無證見。第三師正義。爾者兩方不明。如何。答。了義燈中。明出三師義。定義是非。誰可異求耶。故以或同或異第三師。可爲正義。緣龜毛等無法。見分同種生。緣五根等有法。是別種生。故燈文見相二分。隨其所應。種或同異。如緣龜毛兔角等。相與見同種。以無自體相分復假。不別重種。但

隨見力帶同熏種。如緣五根。有爲實體。相與見分。即別種生。以十八界定異因故。不相雜亂云云。但至疏文者。正見疏文。上云。許有相見二體性者。下以作用別性各不同故。相別種。於理爲勝等云云。知。付有體相分。論同種別種云事。次權要釋者。同疏文。故披權要。有說。相見別種生者。本質見分。定別種生。其影像相與見分及本質。或同或異乃至。即前所說。相見別種。是此正義云云。既作標。相見別種。論或同或異義。爰知。付有體相分。雖云別種。遂存龜毛等。相分與見分。同種之邊云云。依之善。殊釋。權要文。今云。相見別種者。約或同或異。之別種義云云。既異。一向別種義。何招多過耶。先德訓權要文云。有說。相見別種。生云云。此訓意亦爾也。但不可用之。

相質種別

問。義燈中。付明。本質影像同種別種之義。且可有本質同種生相分耶。若有者。親疎所緣各別。何有質相同種義耶。是以燈中相質種別理亦應好云云。若依之爾者。既許種通情本義。知。有本質同種生相分云事。依之權要云。見質影三。或同或異。義燈破一向別種義。結由此相質或說同別。加之法處所攝色。有本質同種生法者。出法處義林。對法抄等解釋如何。答。此事先德異義也。或任相質種別理亦應好之斷云。其種各別。或依由此相質或說同別之文。會上別種文。雖然且可存申相質

別種之傳也。本質影像親疎所緣。能生種子。定可各別。凡諸有體法。其種必別也。如有實體相見。定別種。況彼緣心法之時。相質異慮非慮。緣五根之時。質影發識取境作用。有無不同。准現行推其種。別種之義。頗叶道理。五根心法相質若別種者。緣五塵之時。本質影像。別種之旨。亦以可然。是以撲揚大師。破有人云。初禪眼識。見欲火災。相分與質。不相似故。別種生之義。當地五識所緣質。相。豈同種耶云云。所釋明鏡也。誰及異論耶。相質種別理。亦應好以親疎緣種各別。故定判。深存此等道理也。但種通情本義。有無未定。設難許此義。是可云假說義門歟。其旨。權要釋者。言總意別也。見相或同或異。相質是或異之邊也。義燈文。結上二義也。先上標然相與質一云同種一云別種。次委釋二義。返結上二義也。或相質同種義。蒙一種生慮非慮等三過。緣五根心法。相分。別種也。故相質或同或異也。傳救歟。雖然或同邊。猶不立也。次法處章等釋。聊不審也。但彼文有或本不同。諸非質色。即能緣等種子所生。無色用故。或無別種。或與本質同一種。起等本。既皆道理。不可用之。或本云。或無別種。成本質。故同一種起云云。可依此本也。問。了義燈中。付明。本質相分同種別種義。且可有本質同種生相分哉。若有者。親疎所緣各別。其種定可異哉。若依之爾者。見相相望。既許或同或異。質影對望。蓋云。或

①[識]一②③緣十(相離遠境歟)④⑤(非天...歟)上三字二(散眼耳識緣他地遠境歟)十字⑥⑦[子]一⑧⑨要十(中)⑩⑪[以]一⑫⑬[爲]一⑭⑮如此二爾⑯共二俱⑰[共]一⑱⑲(見)一⑳㉑義十(見)細註㉒⑳(如何)一㉓㉔[義]一㉕㉖[耶]一㉗㉘師十(義)㉙甲本傍註曰一末二十三丁㉚(亦)十同㉛要十(文)㉜同或異二異或同㉝云事二也㉞依二由㉟殊二殊㊱云二言㊲(之)一*㊳此問答乙本與原本大異故別載之㊴質影二相質㊵原本傍註曰十末必二各㊶攝十(也)㊷異十(於)㊸[是]一㊹[也]一㊺同十(之)㊻[不同]一㊼等十(之)㊽背二重㊾此問答乙本之文

同或異。況義燈下文。釋帶質境。種通情通同。本義或質同種云云。知有本質同種相分云云。依之。概要云。見質相三。或同或異。義燈結由此相質或說同別。加之。法處所接色中。有本質同種法者。出法處義林。對法抄等解釋。如何可會耶。

答義燈上下。斷邪正。結所釋。文不同。先德多致異端。相質種別理亦應好斷。誠雖分明。由此相質或說同別。濫洲釋。似定實性。彼如相例門第四義。雖然且任顯。邪正可存。申相質別種傳也。凡諸有體法其種各別也。如有實體相見定別種也。准知。本質相分。可從別種而生云事。就中第七識緣第八見分之時。本質見分。具緣慮作用。相分非緣慮也。第六識緣眼等五根之時。本質五根。備發識功能。相分無實用也。若爾。現行既虛非虛。假實不同。其種豈一哉。緣五根心法之時。相質若別種者。五塵質影別種之義。推而可知者哉。是以撲揚大師。破有人云。初禪眼識見。下火災。相分與質不相似故。別種生之義。當知五識。所緣質相豈同種耶。云云。所釋龜鏡。誰及異端哉。相質種別理亦應好以親疏緣種各別。故定判。源存此旨歟。但種通情本義。有無未定。設雖許此義。是假設義門也。如細下。概要釋言總意別也。既舉質相見三判。或同或異。故相見相望。或同或異也。相質察在于或異之邊歟。義燈文結上二義也。上標然相與質一云同種。一云別種。委釋成義了。細

決或異或同二義也。秋篠上綱。料簡燈文。如此。或相質同種義。蒙一種生慮非慮等多過畢。轉救云。五相心法等相分。與本質別種也。由之相質或同或異也。雖然相質別種義。不許或同之邊也。次法處章全文云。諸非實色。即能緣等。種子所生。無色用故。或無別種。或與本質同一種起等云云。或本云。或別種成。本質故同一種起云云。可依此本也。

尋云。周記牒或與本質之本。出其體。舉極微等。畢。又對法抄同之。知。是正本也。云事。私云。法處章全寫對法抄。解法處色之一段。故章有或本。即抄可有或本也。然又義。

今。聊簡概要文云。見全文有說。相見別種生者。本質見分。定別種生。其影像相與見分及本質。或異或同云云。相見對望。質見相對。別種云事。更無異義。而於質相者。有二義。故付質相邊。云。或同或異也。是以見燈文。出相見或同或異。正義畢。然相與質。一云同種。一云別種等云云。此即依概要文。不分明。濫洲作二釋。斷正否。給依大師解釋。不明。濫洲撲揚。作多釋。致幼勞。是常途習。師資承故也。

一種生慮非慮過。問。付或同或異義。有相質同種。別種二義。且相質同種義。有何過耶。答。燈有三

過。一種生慮非慮過。二身根俱過。一種生假實過也。問。三過共不明。先付一種生慮非慮過。正義意。許相見二分或同或異之邊。寧無此過耶。況現行熏種子。既熏慮非慮種子。種子生現行。行例可等耶。次付二身根俱過第六識緣五根之時。設計。相質別種。質影身根並起者。豈無此過耶。次付一種生假實失。正義意。緣龜毛等無法之時。既見分。同種生。何不招此過耶。

答。義燈所付三過。共有道理。一種生慮非慮失者。且第七緣第八見分之時。本質見分。緣慮法。第七相分。非緣慮。若質影同種者。一種生慮非慮。尤可為大過。若許此義。色心二法。亦可同種。但正義意第六識緣空花等無法之時。帶此假相分。憑見分自種。故後時自此種子。生見分現行之時。亦帶彼空花等相分也。正自種子生。是見分也。此見分帶假相。分起故。假名同種生也。如緣龜毛兔角等。相與見同種。以無自體。相分復假。不別熏種。但隨見力帶。同熏種之解釋。即此意也。先德取喻云。如豆所生莖。副生葉也。云云。故正義前無一種生慮非慮過也。又一種生假實之失。不來也。相質同種義。實同種生。慮非慮。二現行生假實。二相分。故招此等失也。次現行用廣。故雖二現行熏慮非慮種。種子力劣。何生二現行耶。如現行熏勝種。種子不生。勝現。次二身根俱過者。若質影身根同一種者。同可有

過。一種生慮非慮過。二身根俱過。一種生假實過也。問。三過共不明。先付一種生慮非慮過。正義意。許相見二分或同或異之邊。寧無此過耶。況現行熏種子。既熏慮非慮種子。種子生現行。行例可等耶。次付二身根俱過第六識緣五根之時。設計。相質別種。質影身根並起者。豈無此過耶。次付一種生假實失。正義意。緣龜毛等無法之時。既見分。同種生。何不招此過耶。

過。一種生慮非慮過。二身根俱過。一種生假實過也。問。三過共不明。先付一種生慮非慮過。正義意。許相見二分或同或異之邊。寧無此過耶。況現行熏種子。既熏慮非慮種子。種子生現行。行例可等耶。次付二身根俱過第六識緣五根之時。設計。相質別種。質影身根並起者。豈無此過耶。次付一種生假實失。正義意。緣龜毛等無法之時。既見分。同種生。何不招此過耶。

① 亦云一也 ② 畢二耶也 ③ 也一也 ④ 義十耳也 ⑤ 原本傍註曰以下與本 ⑥ 聊二料也 ⑦ 云云二文也 ⑧ 質相邊二相質也 ⑨ 也十同也也 ⑩ 畢二了也 ⑪ 別種二義二相質別種也 ⑫ 之也 ⑬ 行十相也 ⑭ 等二爾也 ⑮ 失二過也 ⑯ 付二就也 ⑰ 之時一也 ⑱ 慮十法也 ⑲ 種十生也 ⑳ 至十正也 ㉑ 意二或同邊也 ㉒ 識十見分也 ㉓ 無法之二相分也 ㉔ 假一也 ㉕ 之也 ㉖ 是十即也 ㉗ 分一也 ㉘ 假名同種生也 ㉙ 以見分種子遠望假相分判能生種子名見分同種生也 ㉚ 但乙本無遠字 ㉛ 原本乙本傍註曰燈釋 ㉜ 云一也 ㉝ 故正一次五十三字二但至現行熏種子難者九字 ㉞ 過二失也 ㉟ 相分一也 ㊱ 廣二寬也 ㊲ 現十行也 ㊳ 耶二哉也 ㊴ 現十也 ㊵ 次二身根俱過者一也 ㊶ 影二相也

二類異也。二分總無不同。別無我法。由無始妄熏習力故。識體生時。必似二分。現行熏種子時。必帶二分。種子生現行時。亦似相見。雖是無法。尙同有分。故先德釋此事。安惠宗意。種子有二。生實生虛。二箇種子。其體雖二。和合似一。生虛實果。云云。於此種子。自體分見分。是同種生也。相分有同別異說也。故樞要云。安惠二分。亦說種生。見與體同。相分二說。或同或異。相分無體。種子是假。云云。疏三本亦有二說也。但至無法故。可非種子所生。云難者。是正義能破意也。見下卷論文。若緣所生。內相見分。非依他起。二所依體。例亦應然。無異因故。云云。既不正義。何強致勸劣耶。此師意。如先成申。異別無故。識自體生時。必似二分。現故。妄熏習間。所現二分。云種子所生也。依之見。演祕下文。有體爲緣。是護法義。安惠許假得成緣。故云云。次此菩薩意。以種子攝依他起。判以種。卽是彼識功能。非實有物故。況難安惠義。假法如無非因緣故。文種子若遍計無法者。何云彼識功能。難假法如無耶。依他起中。唯有自體分。種子彼功能。非實物有。若實有別物者。可非唯識。此師意。云種子假有。深旨。在斯生。無現行。既正義能破也。其旨如先

安惠種子事。閑可和沙汰之。別紙在之。
三類境界見分境歟。

問。付三類境廢立。且唯於見分境爲論之。
將通後二分境。答。先德二義也。但
不。明先付限見分境之傳。自證分既緣第
二第四。證自證分緣第三分。何於彼不判
三類境耶。是以見稱要文。上云。總攝諸
境。有其三類。下述以此一頌定諸法體。諸
境之詞。不限見分境界。諸法之言。可通
後二分境耶。況出性境體。色是眞色。心是
實心。云云。若不通後二分境者。寧云。心是
實心耶。次付通後二分境之義。立三類
境。本爲分別相見二分同異別種。顯
隨不隨差別也。後二分前。無此差別。豈
攝三類境耶。依之燈中。然同別種。復有
種別。性與見同乃至顯此差別云。性境不
隨心。云云。加之判性境不隨心。性境具三
不隨。然後二分同種故。無種不隨三性界
繫無替。亦不可有性不隨。繫不隨。若不
具三不隨者。何攝性境。若非性境。遂可
屬何境耶。

答。今此二傳。南北兩寺。各立道理。互引證文。然而依北寺傳。廣可通後二分境也。誠三藏一行偈頌起。爲分別相見二分同種別種之義。雖然不遮依此頌意判後二分境也。卽以樞要文可爲其證。後二分既實心也。能緣之心。證境自體。所緣之心。有實體用。豈非性境耶。況佛果位。後三分通緣四分。若不通後二分者。後二分緣相分之時。豈不通三類境耶。緣相分攝三類境者。相緣之時。何非

性境^①耶。但至無不隨義者。④先德釋此事云。性境不隨心帶質通情本。性境帶質同無唯字。故有隨心性境不通情本帶質也。述獨影唯從見。於獨影境無不隨見。以有唯字云云。⑤或先德會云。見分所緣具三不隨者。爲正性境。後一分是性境類故。雖無三不隨亦性境收云云。任此等釋三藏頌文。源分別相見二分同。種別種等義故。雖云性境不隨心不置唯言顯有非不隨。⑥心性境也。況若強限見分境者。頌文豈不盡理耶。就中無分別智緣真如^⑦之時。無爲不生法故。雖不可判性種等隨不隨定。性境後二分境。准例可等。依從實種生有實體用能緣之心。得彼自相之義。名性境^⑧也。

三卷私記上云。樞要云。此言法體。不定隨心云云。不云定不隨心。意云。定者唯義同。既云不唯隨心。不云唯不隨心。明知非謂一切性境。必具三不隨云云。

⑤⑥之義二也⑤ ⑥⑦〔文〕一⑥ ⑦爲其二
 說⑦ ⑧〔之〕一⑧* ⑨〔豈〕一⑨ ⑩
 〔何〕一⑩ ⑪原本乙本傍註曰私實一卷私
 記三卷私記一義 ⑫原本傍註曰三卷私記
 一義，或先乃至就中九十六字乙本作夾註
 ⑬心十之⑬ ⑭也十(何況見攝要文，此
 眞實法，不定隨心云云，此文性理中，顯非必
 不隨也，若不然者，可云定不隨心哉)三十
 八字 ⑮者十(亦)⑮

①【論師】—② ②【也】—③ ③【也】—④②* ④【云】—⑤ ⑤【云云】—⑥ ⑥【云】—⑦ 云云之⑧ ⑧【致】—⑨ ⑨故十(等)⑩ ⑩者薩—
 師⑪ ⑪文二云云⑫ ⑫旨一意⑬ ⑬斯二此⑭ ⑭【其旨】—⑮ ⑮成十(申)⑯、(畢)⑰ ⑰【矣】—⑱ ⑱閑二靜⑲ ⑲沙汰
 二思⑳ ⑲【別紙在之】—㉑ ㉑數二哉㉒ ㉒【先德…耶】四十二字二(先德傳異,或唯於見分境,立三類境,或可通後二分境也,問、二傳
 共不明,若限見分境者,後二分即緣境,何非三類境所接哉)四十八字二 ㉓明二然文 ㉔【之】—②⑤ ㉕次付通後二分境之義二若依之
 如此者 ㉖【二】—②⑥ ㉗【種】—②⑦ ㉘【(等)+云云,云云等文】 ㉙【若通後二分境者不背此釋耶】十加 ㉚
 達二更何境中 ㉛何境三之 ㉜南北兩二南寺北山 ㉝【而】—②⑧ ㉞可十(云) ㉟【誠三…也】三十五字—②⑨ ㊱【種】—②⑩*

問眼等五識緣自界五塵相分爲三不隨俱具之爲當如何答俱具之也付之各守自性

問無記五識緣五塵境之時可有性不隨義耶答可有也付之能緣所緣同是無記也何有性不隨義耶例如彼第八識緣天眼耳根心境俱無記故無此義耶

答五塵境性自是無記不隨能緣成無記性既有各守自性之義何無性不隨義耶故見燈文雖五識身無記性者緣五塵境其性雖同而相見分各守自性不是隨彼能緣心故方成無記性云云但至例難者燈釋此事八本餘末又五六識體通三性八識因位唯無記故云第八是根本故所緣天眼耳末隨此無記性也五識雖時有無記之義是通三性之法也五塵恒無記不被引無記五識故有性不隨義第八恒無記故天眼耳根隨能緣心無記性也況依南寺傳者第八所緣亦具三不隨燈文天眼耳根性隨心者是一相說云云若依此釋彌以非例歟

如此相分

問第八識緣五塵境之時爲有性不隨義將如何兩方若有此義者因位第八唯無記也五塵亦同彼以末五塵望本第八不可有性不隨義耶況第八識恒限無記所緣五塵無通善惡之時此豈非隨能緣成無記耶彼第八識緣天

眼耳根無性不隨義者第八本餘末又第八唯無記故五塵境例可爾耶若依之如此者見燈文上舉第八所緣五塵云如此相分有四不隨下重釋此義於中雖有與能緣心同界同性是境自性不由能緣心力是此性界地等名性境不隨心文明知同五識所緣有性不隨義云事答先於第八所緣性境或必具三不隨或不具三不隨南寺北寺詳也若依北寺傳者於三類種子境無性不隨有繫種不隨緣根塵有種不隨無性繫不隨今存此傳者五塵境又同天眼耳根不可有性不隨心義也其旨如一邊難勢也但至燈文者舉五八識所緣並五俱意識等所緣性境了如此相分有四不隨等文故此文者總顯性境相也

今尋云種子境有繫種不隨無性不隨云事不可然先三性種子各別其性各隨現行何云性境耶若偏隨心無記者生善等現行之時豈不闕性決定義耶次亦欲界第八持三界種子設上二界種子雖繫不隨自界種子何有此義耶次第八識緣餘法種子有種不隨者其義可爾第八自生種子即第八緣之時何亦不隨耶答種子第八生果功能皆歸自體名無記故具性隨也雖從現行名爲善等種子非約種子體望生各現行之功能判性決定義也今約體說言皆無記

也有從本識判性之義言性隨也

次具繫不隨者自界種子雖識同界而守自性故亦不隨也非隨識而同界故非繫隨以何知者身欲界沒生上界之時欲界種子不改界繫上界亦欲界種子也既欲界種而上本識所持非隨上本識而成上界故以之可知繫不隨也次第八自生種子從前念種子相生何有此難耶

電尋云欲界第八緣自界種子之時守性故爲繫不隨者欲界第八緣根塵何不爾耶

答彼隨識而滅以之被知繫隨也五識所緣五塵雖隨識起滅有隨質義不隨能緣之力故是繫不隨也

然性種等

問獨散意識緣自界五塵相分爲性境攝將如何答依善殊意者帶質境也智周記意可攝性境也問其不明先付性境義所緣境界有實體能緣之心得彼自相是名性境也依之樞要云諸真法體名爲性境色是眞色心是眞心義燈

隨十(子也既欲三攝義十) 隨十(重尋一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十) 隨十(依一耶二攝義十)

俱二共 隨十(心) 也一 也二性 燈十(具) 乙本傍註曰一本二十五丁左 八十(能緣) 此二之 能緣八 是 性 五十六 南寺傳二先德意 釋十(者) 以非例歟二不可成相例難 將二爲當 不 不可耶 九字二(可云性隨心耶) 六字 不 唯二恒 文二云云 兩二等 耶此二關 隨十(云云) 夾註 也十(若依南寺傳者第八所緣三種境必有三不隨) 十八字 類二種 根二五 今存一也 二十三字二(故依二傳雖可會中疑難且成中北寺義者同天眼耳根可云性隨心也) 二十八字 也 緣二變 了二畢 等 今二有 境耶二隨 之 約二歸 十(也) 言二 不十

判從實種生。有實體用。能緣之心。得彼
自相而。獨散意識所緣五塵。無香味等實
用能緣意識。不得境自相豈云性境耶。是
以見法處義林等處處解釋以彼所緣。遍
計所起色攝云。既攝遍計所起色。何云
性境耶。次付帶質境。不明。了義燈中。引
三藏一頌四段。解中。明性境段。出今此
所緣。若非性。境寧非相違耶。況述然性
種等亦同五緣。知同五識所緣。五塵。有性
種等不隨。名性境也云事

答。文理有左右。是非難一定。然。而依秋篠
先德傳可。會一邊疑難也。凡性境者。能緣
心現量。稱境自相。權要義燈。委成其旨。更
不可異求。而獨生意識。思構計度。是比量
心。豈云性境耶。是以大師處處同。水月鏡
像。判遍計所起色。滿洲補闕義林。章。述若
獨緣者。皆是比量。加之權要中。以性境全
攝因緣變云。因緣變者。必有實用。獨散
意識。所緣根塵。既無實用。不可攝因緣
變。若非因緣變者。不違權要釋耶。但
至燈文者。返此義證也。先見燈文初
云。先定性境後顯不隨也。先定性境體
舉五八所緣。五俱意識。不出獨散所緣若
性境者。何不出之耶。後顯四不隨畢。若獨
散意識緣自界五塵等。但是彼境自住。自性
非得。自性然性種等。亦同五緣。文。為顯
有不隨義。因雖舉之。既嫌非得自性。豈
云性境耶。周記釋不可用之。彼記說謬
非一。何強為重難耶。付中祕三卷自判遍

計所起色。知周記一往釋云事

餘卷權要。解因緣變分別變總有四釋。其
中第三釋。因緣變者。異熟心云。第四正義
難之。又獨頭之意。是業果心。因緣變故。亦
應有用云云。故知。且付因緣變異熟。心
一釋。作一往釋。歟

心所所緣獨影境

問。第八識相應五數心所所變。為性境。將
如何。答。權要釋此事。獨影境也云云
付之一聚相應法。所緣必同也。而心王所
緣。既性境。心所所緣。何不同耶。況以例
案之前。七轉識心心所。其境同也。本識王
所。准例可也等耶

答。掌中權要中。釋性種等隨應句。出二合
句。如第八識緣自地散境。心王所緣。是為
性境。心所所緣。是獨影境。文。解釋明鏡也。先
德釋此意。若心所所變。性境者。一有情
可有六種體。王所所變。共實境故。可有六
箇身根等耶。況護法難難陀義應。一有情
有六種體。文。先德所述。源依論文。轉識
王所。既無此過。何成例難耶。若如此令
相例者。轉識王所。共是能熏。第八一聚豈皆
所熏處耶

尋云。其過可然。抑有何道理耶
私云。第八諸識根本也。自變為境界。而
心王既變。此境畢故。心所被奪。其勢力
微劣也。故不同。心王也。轉識王所。同枝
本識所變。故王所變是同也。因中五數唯
詭心王。所變為質之處。重可沙汰也

唯本有生

問。第八相應五數心所相分見分同種生云
爾者。可有新古合生之義耶。進云。唯
本有生云云。付之五數見分既新古合生
彼所帶起相分。何唯本有生耶。況第六識
緣空花緣彼五數相分之時。既與見分
同種既通新舊兩種例此可也等如何

答。任揆揚解釋。可云。唯本有生也。其所以
者。第六識緣空花等。帶彼相分。熏見分種
故。後生見分現行之時。帶空花等相分。
但隨見力帶同熏種者。此意也。故與能緣心
同種。無本新舊差別。而第六識緣五數相
分亦以同之。而第六識緣五數見分。所變
相分。熏種子之時。不帶五數相分。故新
種後生。彼見分現行之時。能生種子。不
帶彼相分現行也。若爾與五數見分。同種
生。事。唯依初無始法爾種子力也。但至例
難者。第六識緣五數相分。所變相分。同空
花等。第六見分同種生。不可有本新二種
不同。今所論者。於五數自相見分。釋唯本
有生也

尋云。第六識。並緣五數相見之時。定

緣見分。可同種生。見分有新
古合生義者。相分何云唯本
有生哉。況第六識緣空花等。緣
五數相分時。既與見分同種。
通新古兩種。相例可也如何
七十五字。①如何。②等。③一
④甲本傍註曰本有。⑤(差別)二
⑥甲本傍註曰新舊。⑦(不同)二
⑧甲本傍註曰。⑨(彼)五數相
⑩甲本傍註曰。⑪見分。⑫(分)⑬

①(獨)一。②(見法一釋)十。③(慈恩揆揚餘處中)七。④(案)一。⑤(增十)者。⑥(五塵)一。⑦(名)一。⑧(附)一。⑨(會
十)中。⑩(單)一。⑪(根)二。⑫(解)十。⑬(返十)可為。⑭(也)一。⑮(先見一)二十。⑯(正出性境體)五。⑰
⑱也二。⑲(釋不)事。⑳(意者彼記說謬不限今釋強不可為難但彼釋意)二十。㉑付二。㉒就。㉓釋十。㉔(也)。
原本乙本俱傍註曰第二。㉕(心)一。㉖(深演祕第三卷中自判遍計所起色知周記一往意云事)二十二。㉗(識)一。㉘(乙
本傍註曰上本同丁有。㉙既十。㉚(是)三。㉛等二。㉜(心)十。㉝(讀十)心。㉞(所)一。㉟(單)二。㊱(分十)與。㊲
①(之)一。②(原本傍註曰周記。周記)十。③(周記云)十。④(云云)二。⑤(五數)等。五十二。⑥(彼所緣既獨影境。與能

可有帶同熏種義。何遮此義耶

答。雖有並緣時。既各別變。其相分緣見分。所變相分。有實用故。熏本質見分種子。故有新種。後生現行。緣相分。所變相分。是獨影境。與能緣第六。同種生也。既不熏本質相分種故。與五數見分本有。種同種生也

非黃見黃三方

問。非黃見黃。五俱意識所緣。歟。答。獨頭意也。兩方。若如講答者。見餘卷本疏文。成根所發義。述依根變異識變異。以非黃見黃。為其識證。若非五俱意識者。豈成識證耶。是以與法師作二釋。以通眼識。判正釋。如之唐十從方。秋篠上綱。非黃見黃五俱意識。云。若依之爾者。今燈中。非黃見黃。是第六識。非是眼識。得自相故。云云。此釋明非五俱意識。見撲揚大師餘處所釋同之。如何可承耶

答。五俱意識。是現量心。得境自相。非黃見黃。既非量心。講畫分別。豈五俱意識所緣耶。眼根損壞人。同時起眼識意識。緣青色。之時。眼意二識共非明了。故次意識獨起。作黃行解。依之。餘卷演秘中。由根損故。令初眼識而不分明。而後意識。見有錯亂。故舉壞意識。證眼識變。云云。根所發義。即以此釋。可知之。眼根損故。初眼識非分明。此豈非依根變異。識變異耶。與法師作二釋。從方等述其一義。若違正理。俱不可用之。此義。先德釋。更可。有異義。如別紙。

問。第六識非黃緣黃之時。可重非黃種子耶。答。燈中熏非黃種子。云云。付之依能緣心。判。所熏種。依意識迷亂。作黃行解。全不緣非黃。何不熏黃種子耶。若不許此義者。境界不隨心。豈唯識道理耶。況緣色法。亦可熏心法種子耶。依之唐土人師。熏黃種子。云云。如何

答。五俱意識。依眼根緣青色。之時。眼根損故。意識眼識共非明了。次念所起獨頭意識。於先境作黃解。既本質青色故。心中現相。是青色也。向此境謂黃。是迷亂行解。既黃當情現相。體性都無也。豈熏黃種子耶。但至背唯識。云難者。既有非黃相分。是親所緣也。叶心起必說內境生故。之義。順據生識證緣必有體之理。豈違唯識耶。色心二法。自本各別。相分也。何可相例耶。人師所釋。背此等道理。不可依用矣

尋云。非黃見黃。執心歟。若執心者。燈云。此雖非是法執之心。文。若非執者。迷執謂人。是法執也。迷非黃境。謂黃。豈非執耶。依之二十唯識疏上卷。成非黃見黃意識。非五識之義。以五識中無惡執故。云云。私云。雖非正執心。是執心類也。故猶攝遍計所執也。若不爾者。諸非執心。異熟生心。迷執謂人。此等當情現相。遂何攝之。不可云。依他起。是無法故。知是遍計所執類也。或非執心也。以五識中無惡執故者。凡非黃見黃之程。有迷亂行解。之識。是有惡識也。五識無惡執。無分別故。無非黃見黃

之行解也。為言。問。第六識非黃見黃之時。非黃心中。現相外。為別有黃當情現相。將如何。兩方。若別有者。黃相是可有法。豈非依他緣生耶。若爾者。同空花等相分。可見分同種生。獨影境。何云情有理無法耶。若別無者。能緣心既作黃解。若無其相者。豈不背唯識道理耶。彼夢中。境隨能緣心。其境界相現前。非黃見黃。何不爾耶。依之見攝論文。種種我法境界影像。意識遍計。轉倒生相故名。之為遍計所執。文。既許實我實法影像生起。准例。黃相。別可現起耶。深密經。西明疏。釋攝論文。有二釋。准彼可知之。但准初釋。別無當情現相之義。可存歟。至下可沙汰之

答。深密經。圓測疏中。釋種種我法境界影像文。總有二釋。一云。依他因緣我法。二云。所

字。①豈二何。②背二乖。③云。④本俱。⑤注。⑥日。⑦本。⑧甲。⑨本。⑩一。⑪秘。⑫之。⑬一。⑭。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

●[其]一② ●[相分]一② ●[種十(而)]② ●[生十(云)]② ●[此問答乙本第三方也] ●[為]十五② ●[歟二為當如何] ●[試證二證據] ●[原本傍註曰顯揚疏。與法師二顯揚疏中] ●[識十(解)]② ●[如二加]② ●[唐土二辰旦]② ●[按揚...耶]十五字二(隋疏揚等處中存此旨哉)十字 ●[可承耶]一② ●[眼意]一② ●[行解二解也]② ●[原本乙本俱傍註曰第五] ●[義二識]② ●[釋二文]② ●[知之二成串也]② ●[分明二明了]② ●[非]一② ●[而]十識② ●[非]十識② ●[與法...之]二十二字二(但至與法師釋者遠五識現量識依用之從方等釋各可一往不盡理顯揚疏中既有二義且述一意歟)四十二字 ●[此義一紙]十四字一 ●[種十(子)]② ●[亦]一② ●[亦可二可亦]② ●[原本傍註曰太抄] ●[先二吉] ●[黃十(行)]② ●[是迷一黃]七字二(此唯有)三

執我法。若依次釋。心中現。相外。有當情現相。是雖無法。妄情之前何無彼相。既非緣起法。豈見分同種生耶。若依初釋。心中現相分外。不可有當情現相。若妄心前其相現。者寧非有體。耶。二釋雖有其理。且可依初釋也。獨生意識迷亂。非黃緣黃之時。本質非黃故。非黃相分現前。迷亂意識。於此非黃。妄作黃解故。云然所熏種種本質收。熏非黃種。不熏黃種也。若黃相別現者。既是有法。何不熏種子。耶。況一心一時之中。緣遍計。依他有無相耶。依之本疏中。釋變似我法文。似彼妄情。名似我法。彼妄所執。無法實無云。攝論種種我法境界影像。之文。准之可會。是妄情念。何云實影像。耶。諸當情現相。皆以此可准知之。

尋云。執心之前非黃緣黃之時。遍計所執故。以都無法。不可現別相。而燈中云。非黃見黃乃。此雖非是法執之心。非執心。亦有非黃見黃之義。見何無別。

答。二十唯識疏上卷。成非黃見黃意。非五識之義。以五識中無惠執故。云准此釋者。唯限執心。歟。然任今燈者。眼根損壞故。自作此思。可非執心。師資解釋。不可相違。但雖非正執心。是可執心類。故尚可攝遍計所執也。若不爾者。諸非執心。異熟生心。迷机謂人。此等當情現相。遂何攝之。不可云依他起。是無法故。

可知攝遍計所執云事

後得智無為緣相分

問。後得智緣。無為相分。百法中何耶。答。燈云。法同分云。進云。有二釋。初釋如被出。次釋遍計所起色攝。文二釋共有疑。付初釋。法同分。色心分位。假立之。無為相分。豈攝之。耶。依之見義。燈上下文。作獨影。帶質。隨應三釋。未云同分耶。付次釋。遍計所起色者。分別心所緣。執心境界。何以後得智所緣攝之耶。

答。先燈中。於無為緣相分。云法同分攝。更無遍計所起色云釋。何令進二釋耶。故見燈文。緣無為等。所有相分。法同分收。以體是假。法同分寬故。不同有漏。非妄緣故。或緣空花等。亦是遍計所起色攝。文故知。於空花等。雖有二釋。於無為者。全無二釋也。但至疑難者。於後得智所變無為。其義不定。若從見分。即四蘊攝。若從本質。可云真如。若離見質。別說之者。是法同分。故今燈中。法同分者。見相別論義門也。義燈第三。亦以同之。至上下文者。從見質之義邊也。若依帶本質。或性通情本義者。攝帶質境。若依見分同種義者。是獨影境也。既具此二義。亦云第四隨應句也。各所望異也。不可一准矣。

後得智緣自相境相分

問。後得智緣自相境界相分。百法中何耶。答。燈云。法同分云。付之自相境者。是實法體也。彼相分定可性境。何攝法同。

分耶。若自相境攝同分者。更以何可名性境耶。依之判性境義。能緣之心。得彼自相云云。若爾者。今解釋背文理。如何。答。誠如疑難。緣色心自相。尤可屬性境。後得智緣。無漏色心自相。豈非性境耶。但至今釋者。先德意區。或以無為。名自共二相。佛地論中。真如有自體。故名自相。空無我等相所顯故。名共相云云。即依此意。云緣諸無為。自共二相者。論無為上。自共二相也。

異地遠境

問。有漏第八識。依定通引力之時。為緣異地遠境。將如何。兩方。若緣者。本疏云。若相離者。雖見其色。而第八不緣。根要述。若定通力所變五塵。非必有本質。依身在上下界。以天眼耳識。緣上下界色聲之時。相離遠境。第八不緣變故。天眼耳識。非必有本質也。若云緣遠境者。何會此等文耶。若依之不緣者。眼等識所緣。尚許緣相離色聲。根本識了大千界。何不緣異地遠境耶。況論云。若定等力。所變器身。界地自他。則不決定不簡相離遠境耶。加之眼等識緣彼。第八識不變之者。達前五心品。未轉依位。龜鏡劣故。必杖外質文。是以燈中。以杖自八所變之。

●相十(分)● ●(者)一● ●釋十(各)● ●(妄)一● ●(云)一● ●(耶)一● ●無二我● ●尋云以下十四行原本乙本俱無之。依甲本載之。●女二云云● ●智二知● ●(緣)一● ●云二之● ●文二等云云● ●攝二收● ●(若)一● ●各十(各)● ●(也)一● ●(後得...答)十六字● ●(云)一● ●是二真一● ●(者)一● ●心二法● ●(如)十後● ●心十(諸法)● ●(豈非性境耶)一● ●(自)一● ●諸二說一● ●無十(之)● ●也十(或自共二相。是相對不定。若處處相對時。色顯為共相。色處等為自相。若處處相對時。色處為共相。青黃等各別體事為自相。由此緣故。自共二相皆假。法同分教也)六十三字● ●(之)一● ●* ●將二為當● ●原本乙本俱傍註曰三本● ●原本傍註曰論七處。乙本傍註曰下末十五右● ●(天)一● ●下上二上下

色爲本質故云云 如何

答。有漏第八識。緣不緣異地。遠境云事。解釋往往。人師先德。所述非一。古今學者。聊簡不同也。可謂宗家難義先。賢未決也。但可成申緣相似遠境不緣相離遠境之義。凡第八識變境界者。必有依持受用之義。異地遠境。更有何用耶。且依身在界上之人。變須彌鐵圍等色。豈有其用耶。馬勝往。上界梵王來下界。雖異地境。尚有依持受用之義。於近境者。定通所引變爲之也。故論云。然所變土。本爲色身依持受用。而述自他身上。可互受用。他所變者。爲自質故。第八識任運業果心。於無用境。徒不可變。若依此義。天眼耳識。亦不可緣相離遠境。以自他第八所變。爲本質故。故第八識但緣相似遠境也。所謂第六定通。緣極遠境變相分。此相分似下界色。第八識引。定通力以彼相分。爲本質。亦變相分。天眼耳識。以自第八所變相分。爲本質也。以杖自八所變之色。爲本質故之燈釋。即此意也。既有本質故。順龜鈍劣。故必杖外質之論文。但至非必有本質釋者。此一不正義也。天眼耳識。雖緣相離遠境。第八識限。近境。一往釋也。此釋亦處處多通之。所謂疏三本。第七卷。極要初釋。今燈初釋等也。雖然深達必杖外質論文。況見解彼文。本疏。眼等五識。乃至一者。龜。二者。鈍。三者。劣。故必杖第八或第六所變。外質。方起云云。此釋意者。必杖外質

論文。兼含定通所變云也。若不爾者。何云。或第六所變耶。其理尤可。爾。論文云。前五心品。未轉依位。龜鈍劣故。必杖外質。故亦定有龜所緣緣。已轉依位。此非定有云云。若天眼耳識。無本質者。何未轉依位。總云。定有耶。同已轉依。可云。此非定有也。若爾。彼本疏。異論文。遺業果。極要釋也。今燈第二釋。即同彼疏。設雖定通所變。必杖本質云也。是以見疏三本。難非必有本質。此文此義。應思。達下論文。五識龜所緣緣。必有之文。應更思。如極要說云云。不存無。本質釋云事。此疏文明。鏡也。暗提揚大師。受彼文。問。因於定通。令第八識緣他異地身器得否。答。疏。不定判。極要及燈義。意許也。爰知。處處雖有此釋。非指南實義云事。

問。燈第二釋。緣相離境。未見相似遠境。況若相似遠境。不可云。以杖自八。五識被引。定通之時。以第六所變。爲本質。故如判。或第六所變。若爾。何煩舉第八所變耶。以知第八識被引。定通。直緣極遠境云事。

答。即依此義。有緣極遠境之聊簡也。既定通所引故。直引第八。令緣遠境。爲言。雖然此義難信。第八被引。定通。緣非分境之時。必杖第六所變。彼大地菩薩。變魚米等杖第六所變。第八緣之。緣極遠境。豈不然耶。故知此釋。緣相似遠境也。但至可杖第六云難者。雖杖第

六杖第八所變。是五識常習也。故且舉第八。不遮第六。況杖第六所變。其旨必然也。故爲顯第八識緣相似遠境之義。殊舉第八。燈第二釋。緣遠境之義。而相似遠境。相離遠境。是學者異義也。非幾相違。深可案之。雖然相似遠境義。頗叶道理歟。

處處釋聊簡

天眼耳識所緣

燈二釋。一云。帶質境。初釋疏三本。此釋意云。天眼耳識。緣極遠境。第八雖引。定通。唯限近境也。此釋之中。親杖本質者。杖下界他有情第八所變也。非自相續第八所變也。二云。性境。同疏三本。雖若相離者等釋。中之意。云。許。異界。無。此釋意云。第八識緣相似遠境。天眼耳識。同緣之。不緣極遠境也。此

而② ③(可)十杖② ④大二十② ⑤釋十(在)② ⑥可十(云)② ⑦云二所變之② ⑧(云)一② ⑨(者)一② ⑩(而)相一② ⑪習二理② ⑫放十(第八識)② ⑬(第八識)一② ⑭(而)相一② ⑮(但於其中相似遠境義相離遠境義是) ⑯(可)十(云)② ⑰(可)十(云)② ⑱(可)十(云)② ⑲(可)十(云)② ⑳(可)十(云)② ㉑(可)十(云)② ㉒(可)十(云)② ㉓(可)十(云)② ㉔(可)十(云)② ㉕(可)十(云)② ㉖(可)十(云)② ㉗(可)十(云)② ㉘(可)十(云)② ㉙(可)十(云)② ㉚(可)十(云)② ㉛(可)十(云)② ㉜(可)十(云)② ㉝(可)十(云)② ㉞(可)十(云)② ㉟(可)十(云)② ㊱(可)十(云)② ㊲(可)十(云)② ㊳(可)十(云)② ㊴(可)十(云)② ㊵(可)十(云)② ㊶(可)十(云)② ㊷(可)十(云)② ㊸(可)十(云)② ㊹(可)十(云)② ㊺(可)十(云)② ㊻(可)十(云)② ㊼(可)十(云)② ㊽(可)十(云)② ㊾(可)十(云)② ㊿(可)十(云)②

①遠二相離②聊二料③難義一④實二竹⑤義十(也)⑥耶一⑦之⑧所二力⑨原本乙本俱格註口第二⑩原本乙本俱格註口第七⑪變十(之)⑫義十(者)⑬境十(也)⑭(可)十(爲)⑮故第八識但二也可⑯爾二然⑰(自相續第八變彼境故)⑱(力)一⑲述二作⑳甲本傍註曰下本十五丁㉑釋二文㉒[乃至]一㉓果十(力)㉔乙(云)一㉕龜二緣②(位)一③(彼)一④乙本傍註曰第七卷㉖異二釋異釋者㉗果十(力)㉘乙本傍註曰第七卷初釋㉙釋十(異)㉚(所變)一㉛文二釋㉜文二釋㉝受彼文二彼處演說㉞況二云事㉟境十(者)㊱故如㊲變十(也)㊳(故)㊴何煩二煩何㊵義二意㊶(極)一㊷聊二料㊸聊二也㊹雖然二

釋中。又既通果。實是上界。似下界故。以天眼通作用勝。故上得似下。不同緣上。要引通果及定果相。同彼方緣者。非上以杖自八之所由。是顯上地天眼耳緣。下界業果色。與下地業果識緣。上界定通果色之不同也。所謂定通果心緣。下地業果色。彼相分實定通果。似下地相。非隨本質。是業果相。天眼通作用勝。故下地業果心。緣定通果色。彼相分隨本質。要定通果。同彼方緣者。同本質定通所變緣之。爲此。此即業果心。作用劣故。非隨緣是業果色也。又解所起相分。而是業果者。第二性境釋之中。亦有二釋。初釋雖說下地業果色。尙定通果相也。又既通果等意在之。次釋今文是也。既說業果。故雖定通所變。相分猶業果也。此釋同第七卷樞要第二釋也。前二解勝者。相分業果釋。雖第二釋同其趣。既異。故對之相分定果釋勝。云也。故第七卷樞要。對此釋以非必有本質義斷勝。對相分業果釋者。二解共雖勝。其中以第二以杖自八釋。可爲眞實正義也。順第七卷論疏。疏三本。難破之文。分明也。疏。不定判者。難此義應思達。下論文未釋。深旨。故云。不定判也。或相離遠境近境。雖定判於相似遠境未明。緣不緣。故云。不定判也。樞要及燈義意許也者。第二卷樞要。並今燈第二釋也。

見相異界。攝五識得自相。應許別界收。不許別界者。云何名得自相。第七卷解不許。今解云。許異界無失。前解得處自相義。今解得事自相云云。如第七卷解者。初釋也。第八得自相乃至。云何名得自相者。問也。第八見相。雖實同體。有自本質。不隨能緣。假名異界。爲顯性境故名異界。而天眼耳。無本質者。彼相分。唯從能緣。若唯從見者。何得自相云云。性境耶。故燈云。此從於見。同一界繫。非同一種。若爾云云。何緣。自相境耶。答。親杖本質名得自相云云。同要釋也。或異界者。顯繫不隨也。雖實同界。依各守自性義。云異界也。此義良有。大法師義也。

燈第二云。○二解。通緣假實。五識緣實之時。假必依實。○若爾云何名五識得自相境耶。答。自相有三。一處自相。謂十二處各各不同。二事自相。於一處中。衆色各別故。三自相自相。謂於青色。折至極微。今據處自相爲言。故不相違。若爾如何五識。得自相境。唯言性境不隨心。耶。亦緣自性境思之。人人異。猶如定一耳。義。可。案。

問。天眼耳識。爲許緣異地相離遠境。將如何。兩方。若不緣者。天眼耳作用殊勝也。若不緣相離遠境者。定通作用。爲何耶。彼諸根互用位五識。緣三千界遠境云。事。聖教所定也。依之今燈云。如身在上界。以上天眼。緣欲界色。餘處樞要判。如生上界。緣下界。地。或身在下。起天眼耳。緣上地色等。加之見義燈文。於上地散眼耳識。雖有緣。不緣下地二釋。云云。上見下據通果故。天眼耳通緣遠境者。更無異義。明知緣極遠相離境云事。若依之爾者。未轉位五識。必杖本質。而第八識。不可緣相離遠境。第八緣遠境之時。必杖定通所變。故是相似遠境。可非相離遠境。設亦雖杖第六所變。既非相離遠境耶。是以下卷本疏中。釋。龍鈍劣故。必杖外質文。必杖第八或第六所變外質方起。文述或第六所變。即指定通時也。若爾。全不可云。緣相離遠境。兩方如何。

此論義。今度案立也。頗可疑之。從久五年正月八日早且記之。

准上論義。可案立之。燈二釋者。即天眼耳識緣相離境。不緣緣二意也。如次可配之。但初釋者。第八識都不緣遠境云也。次釋者。許緣遠境。其中云。相似云。相離是學者異義也。若第八識。緣相離遠境意。第二釋。亦天眼耳。同初釋。可云。緣相離境也。

○釋十(之)○ ○(與下...色)二十九字一○ ○(通)一○ ○故十(也)○ ○要二必○ ○果十(也)○ ○爲言二云也○但作本文 ○非二不○ ○色也二爲言○ ○果十(等)○ ○乙本傍註曰義燈二十七丁右 ○猶二尙○ ○同二內○ ○(也)一○ ○(疏)一○ ○乙本傍註曰二十六右七 ○明十(故)○ ○乙本傍註曰二之四十九丁 ○第二釋二以杖自八文○ ○甲本朱書傍註曰末四十九丁 ○說二第○ ○(見相)一○ ○相十(也)○ ○(者)一○ ○(攝)十者○ ○(大)一○ ○也十(第七卷解不許今解云許異界無失前解得處自相義也今解得事相文)二十八字○ ○原本傍註曰破餘乘段(燈第一之)百十一字一○ ○色二多○ ○之十(云

杖自他質

問。上地散眼耳識。可緣下地色聲。耶
答。燈有二釋。一云不緣。一云緣之。俱有
疑。先付初釋。上界天。衆見下三災。生異
想。文。既生異想。定可非定通。果眼識等
見之。豈非散識所緣。耶。次釋亦有疑。若
上地散眼耳識緣下界者。自地第八。不緣
他界。五識可無。龜所緣緣。豈不違前五心
品。未轉依位。龜鈍劣故。心杖外質。文。耶
答。義燈雖作二釋。未斷邪正。各可成。申
二釋意也。初釋。散眼耳不緣下地也。緣
異地遠境者。必依定通勝用也。散不緣下
以極遠故。言上見下。據通果。故。此意
也。但生異想者。天眼耳通。見下地已。後
念散心意識。可生異想也。次釋以生異想
爲其證也。故燈云。散眼耳識亦可緣下如
見下三災。生異想等。云云。但。於本質者
判杖自他質二解不定。而准定通所緣。以
杖自八所變之色。爲本質。故之釋。是正義
也。若爾。今此二解中。杖自他質。是可實
義。以他所變。爲本質。者。即上所言。親杖
本質。名得自性。意也。餘處演祕。亦雖有此
釋。以他所變。爲自本質。既達道理。不可
用之。

尋云。第八識緣遠境。必依定通。散心之
時。既不緣遠境。何云杖自八所變。耶
答。此事難思。未見明文。但非定通時。
第八識。不緣遠境。故依定通。變遠境
已。散眼耳識。即以此境。爲自本質。緣

遠境也。此中直緣遠境歟。將緣相似
境。歟。事。准天眼耳所緣。可有二。聊簡
雖定通力。不緣相離境。今散眼耳。亦
可爾。論社一切經者

非天眼耳識眼耳二識緣遠境歟

問。非天眼耳識眼耳二識。可緣他地極遠
境耶。兩方。若緣者。五識必杖本質。第八
識不緣他地遠境。五識豈緣他地遠境耶。
若依之不緣者。六根淨位人。未得天眼
耳耳。緣阿迦尼吒天色聲。云云。此豈非
非天眼耳識眼耳識緣異界極遠境耶。
答。散眼耳識緣境。云云。義燈有二釋。初釋
不緣他地遠境也。但於六根清淨難者。彼
談法威德力也。法華論釋。此事。此是智
境。鼻根知故。定智遙知。依鼻根取。故名聞
香。非鼻實能離中取境。云云。既云定智今
此法威德力。依定力也。是以法花經。依
法威德力。得六根淨功德者。加行位菩薩
也。其位既定位。彼人法力。豈離定力。耶。若
爾第八識。緣他地遠境。義意者。第六定
通。被引第八識可緣他地遠境。菩薩眼
耳識。何依彼定通之時。無杖自第八所
變。緣遠境耶。若云。不緣遠境。義意
者。未轉依五識。必杖本質者。是談業
果也。今付法力論之。何成相違。耶。
次釋散識緣他地也。於此中。云杖自他
質二解不定。故無本質之難。更不可來
歟。

論第一卷同學鈔第九終

論第一卷同學鈔第十目次

三類境下

- 種通情本
- 影像非異熟
- 互用緣雖稱境相
- 無漏從質即是無記
- 熏成種子
- 有漏第八緣無漏定通果色相分
- 第八相應心所杖定果本質歟
- 或繫雖同
- 八本餘末
- 緣十八界見分各別歟

①〔第八識〕一① ②〔之時無〕一② ③〔無〕十緣④ ⑤
〔耶〕一② ⑥〔云〕一② ⑦〔依〕一② ⑧〔果〕二力⑨ ⑩
次頁 ⑪不分容⑫ ⑬十二八⑭ ⑮影係非異熟二無
覆是性類⑯ ⑰異熟緣酬果⑱ ⑲〔互用緣〕一⑲ ⑳〔所取他
境〕十五⑳ ㉑無漏從質即是無記㉒ ㉓因位平等性智緣第
八相分隨質名無記歟 ㉔從質即是無記㉕ ㉖識上⑳ ㉗〔有
漏一分〕十三字二〔心王所緣〕四字㉘ ㉙通果色相分二
果色面影分歟㉚ ㉛第八相應二五數㉜ ㉝〔第八〕十二
字二〔有漏第八緣定通色相應心所相質歟〕十五字㉞ ㉟
本質二色㊱ ㊲或繫雖同二有漏第八緣無漏定果境時心
所心變業果歟㊳ ㊴無漏從質即是無記 第八相應心所杖定
果本質歟 或繫雖同之三項乙本在生心應處之次㊵〔緣〕
一㊶ 〔意識〕十緣㊷ ㊸界十〔時〕㊹ ㊺〔各別歟〕一㊻

①一二二② ③俱有疑先付初釋二問先初釋不明④但乙本無先字 ⑤衆十〔眼〕⑥文二云云⑦〔文〕一⑧ ⑨〔果〕一⑩ ⑪不二非
⑫耶十〔二解共不明如何〕⑬〔散眼〕一也二十一字一⑭ ⑮故十〔云云〕⑯者此意也二緣異地遠境必依定通勝用故於上地者非
散識也⑰已二了⑱〔也〕一⑲ 〔也故〕一云云二十四字一⑳ ㉑於二地㉒〔此〕一㉓ ㉔他二地㉕ ㉖者二義㉗ ㉘
〔所言〕一㉙ ㉚意二釋㉛ ㉜〔之〕一㉝ ㉞〔第〕十八字 ㉟不十〔可〕㊱已二地㊲〔將〕一㊳ ㊴將二又㊵ ㊶歟十〔云〕㊷ ㊸
謂二料㊹ ㊺境十〔者〕㊻ ㊼〔亦〕一㊽ ㊾前二同之㊿ 〔御社〕之十二字一〔天〕一〔清〕十淨㉑ ㉒緣二解
㉓〔云〕一㉔ ㉕地十〔遠〕㉖ ㉗〔德〕一㉘ ㉙〔淨〕一㉚ ㉛境十〔之〕㉜ ㉝第六定通被引一被引第六定通被引 ㉞被二所
①一二二② ③俱有疑先付初釋二問先初釋不明④但乙本無先字 ⑤衆十〔眼〕⑥文二云云⑦〔文〕一⑧ ⑨〔果〕一⑩ ⑪不二非
⑫耶十〔二解共不明如何〕⑬〔散眼〕一也二十一字一⑭ ⑮故十〔云云〕⑯者此意也二緣異地遠境必依定通勝用故於上地者非
散識也⑰已二了⑱〔也〕一⑲ 〔也故〕一云云二十四字一⑳ ㉑於二地㉒〔此〕一㉓ ㉔他二地㉕ ㉖者二義㉗ ㉘
〔所言〕一㉙ ㉚意二釋㉛ ㉜〔之〕一㉝ ㉞〔第〕十八字 ㉟不十〔可〕㊱已二地㊲〔將〕一㊳ ㊴將二又㊵ ㊶歟十〔云〕㊷ ㊸
謂二料㊹ ㊺境十〔者〕㊻ ㊼〔亦〕一㊽ ㊾前二同之㊿ 〔御社〕之十二字一〔天〕一〔清〕十淨㉑ ㉒緣二解
㉓〔云〕一㉔ ㉕地十〔遠〕㉖ ㉗〔德〕一㉘ ㉙〔淨〕一㉚ ㉛境十〔之〕㉜ ㉝第六定通被引一被引第六定通被引 ㉞被二所

二種以上起眼耳身三識緣上。色等相分歟

必變上器

變本形類。二方

下界第八緣魚米等相分

五識以第六所變爲質歟

生心應慮。二方

總標殘

據第七識

似彼妄情

變似我法

唯此論釋

論第一卷同學鈔第十

三類境下

種通情本

問。付三類境廢立。且爲帶質境。有種通情本義。將如何耶。答。可有二意也。一若此義者。第七識緣第八見分。所變相分。是爲帶質境本。彼相分既別種所生。何通情本耶。若強有此義者。同時從情本種子生歟。若爾不背未見多種生一牙故之理耶。若前後念者。與見同種時。何異獨影境。與質同種時。可有一種生。慮非虛過耶。依之今燈並餘處演秘中。第七相分別。種所生云云。若依之如此者。云性境不隨心。迷獨影唯從見。皆於種子。定隨不隨。判帶質通情本。審不明種子通情本之

義耶。是以義燈云。種亦不定。或質同種。或見同種。樞要判。亦得說言。從本質種。生。亦得說言。從見分種。生。義不定故。二邊不明。如何。答。帶質境種通情本者。有無二義。先代未決。於有。此義云。傳。亦有別義。或以各別相分。云種通情本。或云。以一箇相分。實通情本。或以義通情本。云。學者聊簡。猶如雲霞。今且可存中。以義通情本之意也。第七相分。既實別種。何有實通情本之義耶。若實論此義者。如一邊疑難。可有多相違也。故准性通情本。亦可論種子情本。現行相分。既從見質。名有覆無覆。於百法中。或從見分。第七識攝。或從本質。第八識攝也。故義燈中。破離見質別法同分攝。云。義。故不可說離見質判定隨一故。非法同分。此釋爲正。故判第七相。離見質。法同分。收。此非正說云云。現行相分。既隨應攝見質。故。能生種子。亦從見種。從質種。屬之所生現行。名從見種。從質種。生也。此即性通情本。相分所攝種子。故種子。亦通情本。第七緣。第八。所變相分。熏自種子。並本質種。以今此相分自種。從能熏現行。名二性種。彼種子所生相分。是爲雜引生體。爲帶質境本也。故餘處演秘中。釋第七相分。雜引生義。總有二釋。第一釋是正義也。彼文云。第七現相。隨於見質。通於二性。此相。熏種種隨現相。亦名二性。後相依此二性種。生。名雜引生。云云。以此義邊

雖名種通情本。實別種故。無處處相違也。故見燈文。或云。相質種別理亦應好。或判如四七緣八。性同不同。通情本故。界同種不同。別種所生相分。云事。此等文明鏡也。但至樞要。義燈文者。即以義云。通情本。專依彼文。故樞要云。亦得說言。從本質種。生。亦得說言。從見分種。生。義不定故云云。二處實。亦云。云。義不定。故。無評以義通情本。見。若爾義燈或質同種。或見同種者。意同樞要。或復別種者。顯實理云。別種所生也。三卷私記中卷云。古明德中。有傳訓。義云。與見同種。與質同種。生也。意云。七心中。影。離見及質。而無別體。而有體。此相分。隨能緣七。爲有覆性。隨本質八。爲無覆性。是故說一相分。云。通情本帶質。此性通情本義。即此性通情本之相分所熏種。隨現行相分。亦名有覆性種子。亦名無覆性種子。有覆義邊。與見同種。無覆性邊。與本質同種。即以義說二性種子。此二性種之所生故。說現相分。云。質。同種。生。與見同種。所生。是故云。種通情本也。問。若爾直可云。或同或異。何故燈文。更云。或復別種耶。既云。別種。准此說意。可云。無種通情本義耶。答。彼文意云。顯離質與見別有影像種故。云。或復別種也。今以義說此一體種。名二性種。故亦有種通情本義也。云云。影像非異熟

①(二種一歟)十七字二(相分界繫)四字② ③色等二地色等時④ ⑤分十(宿能緣論地聚歟)⑥ ⑦(二方)一⑧* ⑨(下界一分)十字二
⑩(據實業果)四字⑪ ⑫(五識一歟)十字一⑬ ⑭慮十(根起發識)⑮ ⑯議二(無明而起)⑰ ⑱(妄情前現我法)十似⑲ ⑳情十(相歟)⑳
㉑(論即唯識二各有四)十唯⑳ ㉒論釋二釋論⑳ ㉓前頁⑳ ㉔不分卷⑳ ㉕(爲)一⑳ ㉖(耶)一⑳ ㉗意二心⑳ ㉘(兩方)十若⑳
㉙耶二說⑳* ㉚念二欄⑳ ㉛過二失⑳ ㉜(後)十據⑳ ㉝原本乙本傍註曰第一卷下文⑳ ㉞[二邊不明]一⑳ ㉟不明二層知
㊱(云)一⑳* ㊲聯二料⑳ ㊳(也)一⑳ ㊴也二歟⑳ ㊵見一質⑳ ㊶質二見⑳ ㊷即二則⑳* ㊸亦二云⑳ ㊹[子]一
㊺相二行⑳ ㊻(故)一⑳ ㊼顯實理云二實顯⑳ ㊽(三卷云云)十七行一⑳

火異也。無失

互用緣雖稱境相

問。第七識緣第八見分。所變相分。從本質。可名異熟。耶。答。不名也。付之既從本質名無覆何亦不云異熟。耶。況若從本質名無記者四無記中。何攝之。耶。不可云威儀工巧。非緣發威儀工巧之心。故不可云變化無記。非通果故。若非異熟無記者。何云無覆無記耶。依之。唐土人師。以相分從本質名異熟云云。何況依撲揚餘處解釋者。設雖不名無覆。尤可云異熟。判異熟義寬無記乃局故如何

答。義燈釋此事。無覆是性類影。本俱無覆。異熟據酬業影像非異熟云云。此釋意者。有覆無覆性類。其義寬故。通非第八之餘法。故第七相分。名無覆也。真異熟義。唯限第八。全不通餘法。故彼相分。非異熟也。燈次文云。性類是寬。本影俱無覆。異熟性局。唯本不通影。即此意也。但至演秘釋者。異熟生義寬。依異熟識之法。亦名異熟。故雖無漏種子。判依異熟故。名異熟種也。無記義者。唯限有漏。不通無漏。故論云。雖名異熟而非無記。述雖依。持此識而非此性攝燈秘所論是別事也。不可相違。次四無記中。可攝異熟無記也。大乘意。異熟生義廣故。燈所嫌異熟者。真異熟也。故云異熟據酬業也。圓弘師釋不可用之

一義云。性類是寬等釋。其意如前。成但至秘釋者。真異熟法。因善惡。果無記也。因通二性。故因既廣。因果合論之。通三性。不酬善惡因。無記法其義不似之。水

問諸根互用位。五識所取他境。為獨影境。將如何。兩方若獨影境者。五識所緣五塵定性境。既無簡自他塵。何以他塵相分。為獨影境。耶。依之見燈文。互用緣雖稱境相云云。若唯從見相分者。何稱境自相耶。若依之爾者。見大師餘處解釋所取他境皆是假境云云。兩方如何

答。互用位所取他境。雖異義往往。且在申獨影義者。未互用位。無始以來。眼識始緣聲等。無聲等種子。至互用位。眼識始緣聲等。時。唯從見相分。更非別種所生。無體相分故。無熏種子。生後現義。故判所取他境皆是假境也。但至燈文。見一具文。互用緣雖稱境相。既通多法。即隨應。未互用但緣於自塵故。說五緣於性境云云。雖稱境相者。是自塵相也。既通多法者。通舉自他塵也。意云。互用位緣自塵。雖稱境自相。廣緣他塵故。緣自塵邊是性境也。取他境邊獨影也。隨其所應。攝三類境故。云既通多法即隨應也。不同未互用位限自塵故。唯性境也。如此得無意。無處處相違可答申也。此義法務機信雲房等用之

此義意云。眼識處無聲等境本有種。亦不可有新種故互用位眼識緣聲等時相分。唯從見分生。或從本質生。無實體也

無漏從質即是無記

問。因位平等性智。緣第八識時相分。從本質。可名無記耶。答。若依大師本釋第二句也。故無從本質名無記義也。若依滿洲助釋名帶質境。依此釋者。從質名無記也。問。且付助釋意不明。無漏心緣有漏法。所變相分。是具四隨心。見分同種生法也。是以論中。無漏識上。所變現者。同。能變識。俱善無漏云云。況大師釋。無漏以緣有漏名。獨影境。義燈判以此相分攝法同分。耶

答。任常途理。依本義意。是獨影境也。其旨如難。但燈助釋云。如第七緣八。無漏相分。從見是善無漏從質即是無記云云。此釋意者。且無漏相分。似本質無記故。假名無記。為帶質通情本意也。況依智周記意。助釋意。有漏無漏第七。緣有漏第八。合說云。帶質通情本也。非但無漏緣有漏相分。為第三句也。而燈或本云。有漏從質即是無記云云。此本頗順周記意歟

今同隨應不同云
極要意隨應有二。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

義燈意隨應有四。一。隨不隨。二。同不同。三。異熟非異熟。四。四句分別。或先德云。隨不隨外。無同不同也。四句分別者。即極要二合二合等義也

三類境隨應有二。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

二合者。合有六種。於三類境三種也。推燈要。三類境三種各有二類。故六

〔註〕一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

也種

一性境獨影第八識。自地散境。心王所緣。性境。心所所緣。獨影。

二性境帶質五識緣。五塵境。有本質。故。帶質也。

三獨影帶質意識緣。過未五蘊。

已上極要忘也

四性境獨影五俱意識。緣。鬼角等。燈四句中。第一句也。

五性境帶質五俱意識。第八。等。燈第二句也。

六獨影帶質意識緣。第八。等。燈中。此雖不出之。准釋之。氣色。可。有。此句也。

以上燈意也

三合者。合有二種

一第八識緣。定果色。心王所緣。性境。心所所緣。獨影。亦有。帶質義。定果色。為。實故。攝果也。

二五俱意識。緣。十八界。五同緣。性境。緣。七心界。帶質。緣。不相應。八獨影也。燈意也。

性種等隨應多句。此有三門

一者同不同義。燈要三句。

一性同種繁不同依身在。下。地。人。緣。所得。天。眼。耳。根。一也。

二繁同性種不同三性五識緣。自界五塵也。

三種同繁不同俱約。果論。之。一。法。而。無。第八。乘。心。所。緣。與。見。同。種。心。王。所。緣。界。繁。不。同。如。緣。定。果。色。時。也。

四性同不同界同種不同謂。第七。緣。第八。時。性。同。不同。同。界。同。種。不。同。相。分。通。情。本。故。云。也。故。云。界。同。種。不。同。也。

二者隨不隨義。燈出

一性界隨心種不隨第八識緣。他地境。周記。燈。或。上。界。第八。緣。定。果。色。一。增。

二性種隨心界不隨約。果論。之。第八。識。緣。緣。定。果。色。時。心。所。變。假。故。持。因。不。

記明

隨心。心王所緣。實故。心。下。繫。故。上。繫。也。

三界種隨心性不隨第八識。緣。當地。境。心。所。所。隨。所。記。云。五。識。者。誤。也。可。不。不。第八。識。一。也。

或善第六識緣空花時。與第六同界同種故。界種隨心也。能緣善性。所緣無記。故性不隨增明。記。意。

疑云。空花相分。見同種也。何云性不隨心耶

四三俱隨是。獨。影。境。也。

五俱不隨是。性。境。也。

六性隨種界俱不隨謂。第八。識。緣。天。眼。耳。根。時。第八。識。緣。無。記。故。所。緣。無。記。隨。能。云。性。隨。也。

三者異熟非異熟義

燈云。又七緣。八以相從質。是無覆。不

得從。八是異熟。故云隨應。云云

○七性同不同界同種不上。注。同。

八相從質。是無覆。不從異熟第七。緣。第八。時。相。分。也。

熏成種子

問。第六識。緣。過未五蘊之時。所變相分。可熏本質種子。耶。進云。極要釋。此事

熏本質種子。付之過去未來。其相非有。同龜毛等。何熏種子。耶。若熏種子。其體

非無。豈不違過去未來。非現非常。如空

花等。非實有性。之文。耶。況有漏善心。之

懺悔。無始罪障。明。了。心。前。緣。前際惑業。妙

觀察智。緣。未來佛果。現量智。之中。緣。圓鏡

成事。若爾。為。除。惑。業。還。熏。惑。業。種子。依。知

未來。豈。熏。圓。鏡。成。事。種子。耶

答。極要云。如第六識緣。過未五蘊。得是獨

影。亦得。說是帶質之境。熏成種子。生。本質

故。雖。明。種子。熏。習。義。其。意。幽。玄。也。依。之。人

師。先。德。多。設。勸。勞。各。雖。有。深。意。未。得。肝

底。仍。且。依。從。方。一。義。成。中。極。要。意。者。緣。過

去。熏。種子。緣。未來。不。熏。種子。也。其。所。以。者。

過去法者。已起。現行。曾。有。故。已。滅。之。時。雖

無體。將。滅。之。時。施。引。起。似。已。相。分。之。作

用。故。現。在。心。前。所。現。相。分。先。引。置。種子。

生。與。能。緣。心。別。種。所。生。也。彼。相。分。既。依。質

力。生。可。生。實。法。必。有。引。起。似。已。相。分。之。力。

故。論。中。解。所。緣。緣。謂。若。有。法。是。帶。已。相。心。

或。相。應。所。慮。所。說。云。若。爾。所。現。相。分。依。質

力。生。此。相。分。熏。種子。之。時。亦。熏。本。質。種

子。也。若。不。許。此。義。者。業。感。意。識。不。可。新

古。合。生。同。時。無。二。箇。意。識。條。識。不。緣。之。平

熏。種子。耶。故。知。後。念。意。識。緣。前。念。異。熟

無。記。意。識。可。熏。新。種。云。事。未。來。體。用。未

起。何。有。引。起。似。已。相。分。之。力。耶。依。之

餘。處。義。燈。問。若。爾。名。言。智。及。緣。過。境。熏

成。種。時。豈。有。質。耶。答。如。名。言。熏。及。緣。過。境

以。現。會。有。彼。境。可。生。即。熏。成。種。空。花。非

有。雖。緣。不。能。別。熏。成。種。極。微。亦。爾。元。無

彼。質。故。不。別。熏。問。答。之。中。既。舉。過。去。不

出。未。來。知。未。來。法。單。獨。影。境。不。別。熏。種

子。云。事。加。之。極。要。如。第六。識。緣。緣。會。實

○八+(識)○ ○影+(也)○ ○[合]-○ ○句+(也)○* ○地=界○ ○俱=但○ ○無+(之)○ ○原本乙本傍註曰燈出之 ○七
十(識)○ ○同界同=界同○ ○同界○ ○他=當○ ○(不)-○ ○[心]-○ ○[同]-○ ○(三)+俱○ ○燈云-八
十六字-○ ○不+(同)○ ○(極要-種見)十字= (要云熏成種子云云)八字○ ○(體)+相○ ○若=故○ ○[之]-○* ○
[耶]-○ ○[之]-○ ○設=致○ ○種]-○ ○依=由○ ○[之]-○ ○故=愛○ ○[新]-○ ○(熏)+習○ ○
熏+(云云)夾註○ ○原本乙本傍註曰第三。極要二緣。論○ ○[識]-○ ○原本乙本傍註曰周記

難者。設懺悔心前雖熏前際惡業種子。即損伏故。有何過耶。或懺悔心者。是善心也。善心之前所現相分。既善性也。何熏不善惡業種子耶。若善現行。熏不善種子者。無漏心前。現前際貪等煩惱相之時。豈無漏現行。熏有漏種子耶。准勿無漏種生有漏故。許應諸佛有漏復生善等。應為不善等種之文。善惡漏無漏。相例可爾。故知緣過去熏種子者。論相順過去五蘊。何以障治相違法。強疑之耶。後義愚案也。可尋之。

尋云。此義不叶。樞要既明二合句。標緣過未五蘊。何以未來五蘊。為單句獨影耶。次熏成種子。生本質故者。未見熏過去本質種子。但今相分所熏種子為後念可成。本質見愛知。無過去質故。云獨影境為後成質之故。名帶質境。為二合句云事。若如前義者。仍亦云獨影耶。

答。樞要文言。頗難不審。依道理可得文意。故未來五蘊唯獨影境一邊許也。合過去為二合句耳。次生本質故者。此即成可熏本質種子之道。理此相分有體。所引起本質。故別種所生。有熏種子之力。若不熏曾有質種者。何亦可生未來質耶。且緣非色四蘊。熏種子之時。若限相分自種者。既是非慮種子。定可生非慮現行。豈不生緣慮心法耶。故知無現有質。故雖名獨影。熏質種

故。亦名帶質云事。此事深細。尚可案之。別紙在之。今云。緣過去熏種子。緣未來不熏之事。可准小乘等無間緣過去取果之義也。故彼文云。能為彼種名。為取果云云。

有漏第八緣無漏定通果色相分

問。有漏第八識。緣無漏定通果色之時。相分為獨影境。將如何。若獨影境者。有漏第八識。必緣實法。所變定。可有實用。何云獨影境耶。若依之。如此者。凡性境者。任境自相緣變之也。而本質無漏。相分不似彼。非境自性。相既無由質力之義。豈不相分獨生耶。尤可云。獨影境。況六七二識。漏無漏緣。并無為緣。質與影不相似故。無為質能起內所慮託之義。悉獨影境也。例是可爾。依之有人立。是有漏第八識。緣無漏定通果色相分。有法。應獨影境。法無漏緣相分。故因如餘識緣無漏緣相分。或云。實影無漏無異故。同喻如餘識緣無漏緣。

答。第八識諸識根本。變作境界。根本識也。設由定通引。雖說無漏色。彼色為質。自變實用相分。不說本質之時。始變出境界。既有實用。准知雖說本質。所變必有實用。因緣變實境也。第八所緣。既異諸識境界。豈為相例耶。故雖異質。既所變出境界。有實用。自是性境。是以見樞要文。或云。如第八識。緣自地散境。心王所緣。是初性境。心所所緣。是獨影境。或述。如因第八

緣定果色。心所所緣。唯是獨影。心王所緣。是實性境。故不實。若爾設散境。設定果。第八所緣。必是性境也。比量既乖。此理。何正因耶。無漏緣相分故之因。可有隨一不成。失也。立者不許。無漏緣相分。必可獨影之理。故。況無漏心緣。無漏。尚是無漏緣也。豈以無漏心所緣為異品。不付不定過耶。作法。若有漏緣無漏相分故者。有相違決定。失作法云。有漏第八識緣。無漏定果色相分。應非獨影境。宗。根本識所變故。因。餘色等境。若敵者不許。本識所緣故之因者。忘。大乘實理。豈可然耶。大乘師必可許。根本識所變。因緣變。實境。故也。

保安元年維摩會疏論議運等問之

第八相應心所杖定果本質歟

問。第八識緣。定通所變色之時。相應心所。可杖本質耶。答。不杖也。兩方。若杖者。見樞要文。第八識緣。定果色之時。心所緣。唯獨影境。心王所緣。性境帶質云云。若心所杖本質者。豈不言帶質耶。若不杖者。心所相分。既相似本質。不說彼耶。若心王杖彼。心所不說者。豈不背勿見分境不同質故之文耶。況正體智緣。真如時。既心心所俱證實境。若緣定果實色時。心所豈不說彼耶。

答。第八一聚。共是根本。若同變實境者。可有多過。故也。心王勢力殊勝。必變實境。心所無始以來。依心王力。自變境界。更

①損二能②(者)一③(實)十文④爾二等⑤實十(之)⑥仍二何⑦頗難不審⑧雖不明⑨(故)一⑩理十(也)⑪所二可⑫(亦)一⑬且二亦⑭細十(也)⑮(尙)一⑯(也)一⑰[故彼文云]一⑱爾二等⑲(宗)⑳(故)㉑(爲)一㉒(之)一㉓(兩方)十若㉔(可)一㉕如此二合句㉖原本乙本傍註曰三合句㉗(是)一㉘失㉙二過㉚立二敵㉛(共)十不㉜作法可知四字甲本本文㉝失二過㉞失十(也)㉟(既)十忘㊱變二緣㊲尊二尊㊳(第六所變)十本㊴(答不杖也)一㊵(護)一㊶云十(不正文)㊷[本]一㊸若十(亦)㊹故也二故㊺(故也)一

不說本質。故設雖緣定果色。不待質力也。大圓鏡智後得智。緣無爲之時。亦以同之。但正體智。心心所俱證實境。眞如之外。更無別物。故心所亦親證眞理。餘智并有漏心。本質之外。非無境故。不待質變之也。勿見分境不同質故之文。顯見分境同。非必有其本質也。豈一切境。必有本質耶。如佛果見分緣自。無本質之同一也。

問。因位第八識。緣無漏定果色之時。心王相分。三類境中何耶。

延久五年。三藏會經義者定覺。立三類境。義作者隆。釋擬講。

一義云。謂質影不相似之時。相分獨影境界者。是有分別心前事也。第八識。唯無分別故。設雖緣無漏之時。猶相分由質力生故。非獨影境也。能緣心既無分別。其相分豈由能緣力生耶。故以餘識漏無漏緣等。不可難之歟。

疏三本云。然第八識。一唯緣有漏。不緣無漏。如種子故。雖緣無漏。遂不相似。體仍有漏。非如有漏形狀相似云云。

秋篠三類境義私記云。問。若爾第八緣定果及他扶塵。已有外質。王所可同。答。無始法爾。唯緣自變。由第八力。雖緣定果。無自力故。五數所緣。尚是業果。緣他扶塵。疏及標要。以他爲質。亦不爲質。有二說也。雖他爲彼質。而猶無實用也。極劣無記。於一心中。不能變假質二。

境故問。若爾佛果五數云何。答。疏七云。佛果五數雖緣去來等。亦詮心王所變爲質。自無力故。與因相似云云。以義准之。義緣現在。應有餘境。智相應二十八心所。極明淨故。疏三末云。鏡智通十八界法。有爲無爲。既圓鏡智。正體後得智。是心所境。通獨影云云。

或繫雖同

問。有漏第八識。緣無漏定通所變境之時。心所所變相分。業果定果中何耶。燈云。隨能緣心所業果也。云云。付之一聚王所。同被引定通。所變相分。既不任業力。准與餘常時。境不同。故道理。定可定果色如何。

答。第八識緣定果色時。五數相分。不由本質力起。只假心王力。變自相分緣之。已不依定通力故。云業果相分也。彼無爲緣相分。名獨影雖有。疏所緣緣無爲。相分不假無爲之力。唯依能緣力。相分起故。獨由心力。此相分生故。立獨影名也。是又可爾。五數心所雖以定通果爲疏所緣緣。而不名本質。唯名獨影境也。自他身相望。不成本質事。卽由此義也。依之可謂疏所緣緣。廣本質狹歟。已上菩提。

問。眼等五識緣自界五塵時。相分爲有繫不隨義。將如何。兩方。若隨者。標要中。或繫雖同性種不同。如五識緣自界五塵云云。既云繫同。知可無繫不隨義。若依之爾者。既是性境。何無繫不隨義耶。依之燈中。

舉五識所緣。下結。如此相分有四不隨。如何。

答。五識緣五塵。是性境也。尤可有繫不隨義。是以見義燈文。於中雖有與能緣心同界同性。是境自性。不由能緣心力。是此性界地等。名性境不隨心云云。設雖同界同性。各守自性。不隨能緣。故具性界地等不隨也。但至標要者。釋性種等隨應句。總有四義。或於三類境二合三合等解之。或於隨不隨義釋之。或約同不同述之。或約異熟非異熟義判之。而標要出二合等義。同不同義。燈具明四義。若爾同不同者。既異隨不隨。只以與能緣心同界云云。或繫雖同以三性等異云云。性種不同也。且如五識通三性五塵。唯無記。是性不同也。不同之物。亦雖有不隨義。所望各異。不可相違。

貞松房先德云。標要以同不同。義燈爲隨不隨。二文異者。甚可嘆云云。其意可案之。未知幽旨之間。致此會釋耳。

或人云。標要上文云。如實五塵。唯無記性。不隨能緣。五識通三性故。亦不隨心。同於一繫云云。故知下文述別義也。云此義可。咲可咲。不辨標要首尾也。先標要釋性境有三節。不定隨心三性不定者。性不定也。出三性五識緣無記五塵也。亦不隨心。同於一繫者。繫不隨也。出第八識緣三界種子等也。亦不隨心。一種所生者。種不同也。舉相見別種義也。繫不同不出五識所緣者。雖有繫不隨義。同界故也。若爾其旨同下文。何取。

①故一② ③眞二者④ ⑤如一⑥ ⑦問因云云二十七行一⑧ ⑨(耶)一⑩ ⑪(答)十燈⑫ ⑬故十(之)⑭ ⑮名二爲⑯
⑰(身)一⑱ ⑲(問眼耶)三十五行一⑳ ㉑隨二有㉒ ㉓隨十(之)㉔ ㉕約二於㉖ ㉗(義)十燈㉘ ㉙(既)一㉚ ㉛(標要)一
㉜ ㉝(同)一㉞ ㉟同二隨㊱

為燈耶

八本餘末

問下界第八識緣天眼耳根時相分可有性不隨心義耶。蓮云。燈中無此義云云。付之五八所緣。同定性境。豈不具性種等不隨耶。況無記五識緣五塵境。能緣所緣。雖同無記性。既具性不隨義。例第八識。能緣所緣。其雖無記。何闕性不隨義耶。依之或先德難。燈釋。立量云。第八識所緣。天眼耳根。無記性。應性不隨。性種繫三中。隨一攝故。如繫種二。所緣云云。若比量無過者。何可成義燈解釋耶。

答。第八心王。緣三種境。必具三不隨。或不具者。南北兩寺譯也。今且依北寺傳者。不必具三不隨。今義燈問答。是其誠證也。故見。燈文。且如第八緣天眼耳。性隨。種界。俱不隨云云。次文學。無記六識緣五塵境。雖致問難。答之。八本餘末。又五六識體通三性。八識因位。唯無記故云云。能緣第八本。所緣天眼耳。末。未從本故。其性無記性。隨能緣心。至五六識例難者。五六識雖有時。無記。或時善惡。三性改轉。非恒無記。所緣五塵。因位恒無記也。爰知。五塵無記。自守自性。不隨能緣云云。第八恒無記。天眼耳根。無記性。豈不隨第八耶。八本餘末者。釋道理。又五六識等者。次遮例難也。次至比量者。南寺平備。雖立此量。先德未勘其過。末學短才。輒難付過。相。然而試會之者。先因明門。習。可定立敵。若以

小乘。為立者者。彼不許第八識。豈無所別不成耶。若大乘中宗學。者。背。背。洲。洲。解釋。寧非違自教耶。次合離作法如何。此量異品。是獨影境。異喻。犯。能立。不違過。合作法者。其旨可知。離作法者。諸非性不隨者。皆見。非性。種繫三中。隨一。攝。如。諸。獨。影。境。云云。而諸獨影境。既性種繫三中。隨一攝。物故。遣所立。不違能立也。若無合離作法者。誰云。真能立耶。又以諸獨影境。為異品。可付。共。不定過。性種繫三中。隨一攝。故。之。因。轉。獨。影。境。故。況。若。設。遮。此。等。過。者。亦。有。相。違。決。定。過。作。法。云。第八所緣。天眼耳根。無記性。非。性。不。隨。心。勝。境。劣。故。如。諸。獨。影。境。云云。既有此過。故義燈解釋。尤可成立也。

難云。今此違決。可有共不定過。第八所緣五塵境。非執受境。故。性不隨也。故燈上文。舉第八所變五塵。有四不隨。云云。下文以下。下界有情緣。梵王身器。相分。性界及種種皆不隨。云云。道理尤可。然。五根內執受境。攝。為。自。體。故。可。性。隨。心。五。塵。并。他。扶。塵。既。不。然。定。可。性。不。隨。若。爾。前。違。決。可。勘。不。定。過。也。如。何。

會云。燈釋。天眼耳。性。隨。心。義。八本餘末。云。此意第八根本。變作五根。故末。隨。本。云。性。隨。也。任。此。道。理。設。雖。五。塵。不。云。性。隨。耶。若。爾。以。執。受。非。執。受。為。其。不。同。頗。不。順。燈。意。歟。真。松。房。先。德。成。燈。意。第八所緣五塵。同性隨心也。云云。

但至上文。既不限第八所緣。舉五識及五俱意所緣五塵。知。為。顯。性。境。體。且。雖。出。四。不。隨。不。必。具。之。云。事。況。若。依。攝。為。自。體。義。者。繫。種。可。隨。心。何。限。性。隨。耶。又。次。至。梵。王。身。器。相。分。者。彼。既。他。身。扶。塵。也。何。例。自。身。修。得。天。眼。耳。根。耶。尚。難。云。若。寄。八本餘末。之。理。者。設。雖。梵。王。身。器。可。隨。心。如。何。緣。十八界見分。各別歟。

問了義燈中。謂散意識。頓緣十八界。云云。爾者一念緣十八界時。為一箇白證分上。有十八界各別見分。將。兩。方。若。有。十八界見分者。可有多心並生。失。如。以。二。慧。並。生。為。其。過。准。非。一。心。中。有。二。慧。故。之。論。文。多。心。並。生。豈。不。過。耶。是。以。辰。旦。人。師。一。箇。見。分。緣。十八界。若。有。多。見。分。者。有。多。心。並。生。失。故。云云。若。依。之。爾。者。所。緣。通。十八界。見分。豈。一。種。耶。依。之。論。中。相。見。俱。有。種。種。相。故。云云。知。有。十八界見分。云云。

答。從方師意。總有三釋。一云。質相見三。皆有十八。二云。本質雖十八。相見一箇也。三云。質相各有十八。見分一箇也。功能殊勝故。緣十八界相分。如一鏡上現十八影像。若一念有十八見分。有多心並生。失。云云。作此三解。舉判第三釋。以為正義。雖須依用。退案道理。可依初釋。歟。其所以者。見分。一多。依。境。界。一。異。所。緣。既。十八界。能緣。豈。一。箇。耶。況。若。一。箇。見。分。者。一。念。三。類。境。不。可。相。並。亦。難。有。三。量。並。起。之。義。耶。

①燈二此②③〔議〕一④⑤所緣二不隨⑥云云二喻⑦南北兩二南寺北⑧乙本傍註曰一末三十一⑨性一⑩(但)十⑪緣十(心)⑫(先)十釋⑬(等)一⑭者十(者)⑮寧二豈⑯種十(界)⑰攝十(物)⑱云云二喻⑲此十(等)⑳難云以下二十二行原本無之今以乙本對校甲本補載之㉑(是)十性㉒隨十(過)㉓種二心㉔(他)一㉕隨二從㉖〔以〕一㉗(依之)十貞㉘既二者更㉙次二但㉚(性)十隨㉛〔箇〕一㉜將十(如何)㉝〔界〕一㉞生一起㉟過二失㊱二二多㊲不通二非失㊳原本乙本傍註曰顯幽沙四末。辰二最㊴歟二也

依之。瑜伽論。於眼等六識。同云於一時。間。於一事境。唯取一類。無異色相。或於一時。頓取非一種種色相。明有多見分。今論。如眼等識。各於自境。取一或多。此亦何失。相見俱有。種種相故。云云。本疏釋此文。故以諸識見相二分。各有種種。相故見有分明多用。境有為多識所取。作用相故。云云。准此等文。有多見分。云事。尤分明也。但至多心。生失者。第一釋會此難云。一自證分上。有多功能。其體一故。無彼失也。云云。若爾。只成初釋。無相違矣。

二禪以上起眼耳身三識緣上色等相分歟

問。二禪以上。起眼耳身三識。緣上色等之時。所變相分。隨能緣識。為論地繫。將如何。答。證有二釋。一云上地繫。二云下地繫。問。其不。可然。先付初釋。能緣三識。既初禪繫。所變相分。豈屬上地耶。若以下識相分。繫上地者。可有異地。隨增失耶。次付後釋。既眼等五識所緣。定可不隨心性。境若爾。隨本質。可屬上地也。如梵王來下時。以下界有情相分。隨本質。屬上地。如何。

答。二釋中。以第二釋。可為正義。常途之習。無殊道理。相分界繫。隨能緣心。眼等三識。初禪繫故。所變相分。定可屬彼也。依之見燈文。將作此兩釋。指上初禪散眼識緣。下地二釋。而上文論界繫作二釋中。隨本質繫之釋。置有說言。知非實義。云

事。但至梵王來下相分者。燈釋此事。以欲界無通。定果色故。云云。定通所引色故。隨能引。上界繫也。今此相分。雖依二禪已上定通力。既借起初禪三識。亦初禪有定通色。豈不隨能緣。屬下地耶。次性境不必具三不隨。何強為重難耶。

尋云。今此相分。以何識所變。為本質耶。若第六所變者。違五識唯說第八相故之理。若第八所變者。不起下地第八。以何為本質耶。若他第八者。即不正義也。若夫無本質者。豈云性境耶。答。依身在二禪以上。借起初禪三識。緣二禪以上色等。彼地色等。自本自相續。第八所變也。故以自相續第八所變。為本質也。望借識。雖他地第八。論自相續。是非他有情第八所變也。

必變上器

問。梵王來下時。可變上界身器耶。答。可變也。付之同。欲界有情故。變身可爾。何別變上界器耶。既依定通。變大身。作小身。若爾。雖下界器。何不依住耶。如彼馬勝入色界時。不變別器界耶。答。上界依身。極微細也。下界能劣器。不可持細身。故必變上界器。依持其身也。故燈云。以下界色。不為上依。自變為上地。自身。依之。即上地器。依下地器。為增上緣。云云。餘處演說云。又上界天。而來此界。必變上器。為自依處。以此。魚界。不持彼故。云云。但至例難者。細器持身身故。

不變別器也

或義云。變器界者。為身依。住。龜細懸隔。不相依持。龜不持細。細不持龜。梵王來下之時。不變下界器。變上地器。依此住也。馬勝往土界之時。雖不變扶根塵等。於器界者。別變下器也。若近處者。何妨第八亦變者。約扶根塵。並沉溺色聲等。論之。非所居器界也。故疏三本云。○龜細懸隔。不相依持。如梵王下。別變為地。此異地身。不能受用。故反無用云云。此義。則可。案。變本形類。二方。

問。了義燈中。付明梵王來下之義。且為見佛聞法。來時。為實身。將如何。兩方。若實身者。上界依身。其量長大也。若以實身。來丈六卑小佛所者。能化所化。豈解可耶。依之義林章中。釋定通果色。無本質之義。又梵王等。變本形類。佛前聽法。談論諸事。云云。述變本形類。豈非化身耶。若依之爾者。見今燈文。明梵王來下之事。以下界色。龜不為上依。自為上地。自身依之。云云。若非實身者。何必變上地器耶。如無色界天。來欲界時。非實身故。不變別器。依之。撲揚大師。以色究竟天。一萬六千由旬。身量來。佛所。云云。如何。答。梵王來佛所者。既為見佛聞法。若非實身。豈可然耶。此則梵王第八所變。報色廣大。以定通力。令少。在於佛所。而彼報色微細。非下界有情境界。故依定通。上界

○原本乙本傍註曰五十一 ○原本乙本傍註曰第七 ○種種相二體也 ○(相)一 ○(多)十分 ○(成)十(中) ○(初禪)十眼 ○(繫)十(云云)夾註 ○可然二明 ○(耶)一 ○(五)一 ○(地)一界 ○(兩)二二 ○(定)一 ○(既)十定 ○(禪)已二定以 ○(若)第八所變者 ○(他)十(地) ○(者)即二所變者是 ○(夫)又二 ○(第八)一 ○(也)一 ○(借)十(起) ○(耶)二如何 ○(也)一 ○(原本乙本傍註曰第三境唯識段) ○不十(必) ○(原本乙本傍註曰菩提院) ○住二持 ○(處)二所 ○(案)十(之) ○(退)一 ○(原本乙本傍註曰法處章) ○言二方 ○(變)十為 ○(界)一 ○(原本乙本傍註曰定通經) ○(大師)一 ○(者)一 ○(身)十(者) ○(則)二即 ○

微細報色令相似下界色。令下界有情見之也。以今此定通所變色爲本質。下界有情第八變之。故梵王色身。有二種色。所謂定果色并微細報色也。是以餘處演秘中。釋瑜伽論心自在轉微細性者謂色無色二界諸色之文。色界二色。名爲自在。一定心現。二自在定。所感報色云云。故義林章釋者。所變重定通色滅。論語言之時。出散心故。能變定心滅故。雖無本質。下界第八所變。尙留。以之爲無本質定果色也。故見法處章全文。又梵王等。變本形類。佛前聽法。談論語言。前能變心意識已滅。非定通。色時現在前。此所變形。唯第八境。彼以何法爲本質耶。等云云。但至一萬六千由旬身量者。勝定神通。有延促。德若爲現。不思議事者。可現若干身量。若爲稱可能起佛者。亦可促促實身。如彼分段身菩薩。生六欲四禪之時。身量同諸天。往淨土之時。能化半變身。萬億。共立一毛端。亦可以可准之。

法處章云

增明記云

問梵王來下時。欲界有情第八識。緣彼身器所變相分。業果定果中何。答。燈云。定通果色也。付之唯識轉變習。境界必隨心。既業果第八所變。何攝定果耶。例如定通心所變境。隨緣心。攝定果色。況欲界有情第八。緣菩薩所變魚米等之時。相分。隨緣心。業果色。緣梵王身器相

分。准例可同。依之撲揚大師。據實業果釋給如何。

答。凡明定通果色。總有二門。或自得定通。所變境界。或雖自不得。他定通引。所變相分。而緣梵王身器之時相分。即他定通引。若非梵王定通力者。下界第八。不可緣之。如彼依如來毫光。此土衆生。令見自界他方無邊世界也。設雖唯識。實種所生相分。亦說本質。豈不隨本質。名定果耶。定通之心。緣業果境。更非業果色之力。能變心勝故。名定果色。不云業果也。但至魚米等相分者。若准與餘常時境不同故之釋。任雖名通定果。之意者亦可。有定通果色。料簡。豈忽定業果色耶。況雖定通引。魚米等。實受用之故。正依自業力。是段食性也。故屬欲界。不攝上界。梵王來下之相分不然。既屬上界。何例同耶。大至撲揚釋者。下界第八業果故。所變相分自性。是業果也。不遮從能引亦定果。之義。仍無其失。

尋云。見燈文。如通力變。爲魚米等。引第六識通果之色。爲第八質。或雖即杖他八爲質。即業果色。是欲界繫等云云。准此釋。意魚米等。必業果色。見如何。第四卷見之。

五識所變有二釋。一云定果又上界繫。二云業果即下界攝。初釋意云。五識所變。遠由定通引。力故。名定通果也。即上界繫。但隨增失燈會之云。色相不是

歸。自性故。或約業力。異界不增。定通等引。互增不障云云。次釋意云。第八直杖定通所變故。是定果也。五識唯託業果第八所變故。被引之分既遠故。非定果也。故燈云。但由上引第八通果。眼等杖之。所起相分。自是業果云云。尋云。五識等相分。熏種子耶。若熏種者。異地熏異地種耶。彼相分。或屬上地。故若不熏者。既有有力相分也。何無其能耶。又上地眼耳識。緣下地色聲之釋。彼時相分。熏種子。見此則非熏異地種子耶。

私云。以上下地心所變相分。離能緣心。論界繫者。是非實理門歟。但以義或從能引定通。或從所託界地。以實論之。必可隨緣緣心也。若得此趣者。諸難不。可來歟。此事因可思推耳。

作本文 ①(其)十二 ②定十(通) ③色二天 ④(談)十論 ⑤色二識 ⑥(等)一 ⑦句十(之) ⑧起二他 ⑨(亦)一 ⑩從一縮 ⑪實二其 ⑫(一)一 ⑬(以)一 ⑭(法處)云八字二 ⑮(尋)云法處章文不如上料簡准文起盡梵王談論語言之時第六定通減果故所變定通果色亦滅故第八所變留本質定通色無故定果色唯影像無本質境也見何云二界有情第八境耶云前能變心意識已滅既梵王第六識也述此所變形唯第八境非梵王自第八耶況若下界有情第八境者豈云無本質耶以梵王第八所變定果色可爲本質故也如何今云章文如羅勢仍可得意梵王自第八境歟委見章文可知此旨耳百六十八字 ⑯(法處)云八字一 ⑰何十(耶) ⑱云二 ⑲隨二從 ⑳原本乙本傍註曰三 ㉑(者)一 ㉒(通)一 ㉓失二通 ㉔(者)十 ㉕第四卷乃至之九字乙本

①(其)十二 ②定十(通) ③色二天 ④(談)十論 ⑤色二識 ⑥(等)一 ⑦句十(之) ⑧起二他 ⑨(亦)一 ⑩從一縮 ⑪實二其 ⑫(一)一 ⑬(以)一 ⑭(法處)云八字二 ⑮(尋)云法處章文不如上料簡准文起盡梵王談論語言之時第六定通減果故所變定通果色亦滅故第八所變留本質定通色無故定果色唯影像無本質境也見何云二界有情第八境耶云前能變心意識已滅既梵王第六識也述此所變形唯第八境非梵王自第八耶況若下界有情第八境者豈云無本質耶以梵王第八所變定果色可爲本質故也如何今云章文如羅勢仍可得意梵王自第八境歟委見章文可知此旨耳百六十八字 ⑯(法處)云八字一 ⑰何十(耶) ⑱云二 ⑲隨二從 ⑳原本乙本傍註曰三 ㉑(者)一 ㉒(通)一 ㉓失二通 ㉔(者)十 ㉕第四卷乃至之九字乙本

下界第八緣魚米等相分

問。欲界有情第八識。緣諸蘊所變魚米等時相分業果歟。定果歟。若業果者。既由定通引。所變境界。與常時別也。何不名定果。故祕三破有人義云。縱緣自六所變之者。第八從本言由通力。亦何傷也。與餘常時境不同故云云。又燈云。雖名通定果云云。若定通果者。今燈文。五識所變名業果。例云。如通力變為魚米等。引第六識通果之色。為第八質云云。此文意云。業果也。依之周記釋。此文。下界第八。枝彼為質。所起相分。是業果色。若不爾者。即有下界受用上界失云云。

故長有得業。此周記釋極難思云云。若如此。此可存者。然以前亦按可。定也。

五識以第六所變為質歟

問。五識以第六所變定通果色。為本質之義。可有耶。兩方。若為本質者。今燈中。釋。欲界五識。緣梵王身器事。有二釋。或說自第八所變。或說他人第八。知。未云。說第六所變。況見論下卷文。五識唯說第八相故云云。若依之如此者。疏七末云。眼等五識乃。必杖第八或第六所變外質。方起云云。答。觀法師云。三藏心。五識用。第六所變。為疎所緣緣云云。故知。疏釋傳三藏釋。給歟。燈雖有二釋。不云。杖第六所變云事。且學近境杖第八所變之時。許也。不云。非杖第六所變。五識唯說第八相故之文。約業果說歟。准餘七非。八所杖質故之文。故也。

問先說第六所變者。何時耶。若第八緣境界。准常時。要可。杖第八。若第八不緣之境界。若爾者。天眼耳境。何有。無本質之時。耶。定通所變遠境之時。天眼耳識境。無第八本質。若以第六所變。為本質者。彼時必可有第六所變。何云。非必有本質耶。一。況五識杖第六所變之時。五根同境也。五根必照本質。若爾。定通微細色。即有見也。有見必有對之故。可云。有見有對歟。是二。加之杖。無漏第六所變之時。五識相分。何四大種。為親造耶。不可云。觸處四大。五識相分。定通力也。業果定果。既不同也。何有親造義耶。若云。法處四大種者。其法處四大。詎何四大耶。不可。詔觸處四大。觸處四大。第八所變也。第八相分上。其心重變相分事。不可。爾之故也。若詔。無漏四大者。無漏四大。豈疎造有漏色耶。是。若第六識。變有漏法處四大者。既緣變無漏所造色之時。如何同時必變有漏四大種耶。不可云。前變四大。後變所造。親造必同時故。又若五識緣之者。可云。五塵境。若爾。何故諸教中。五境之中。不說。定通色耶。是四。

答。且出顯事。五識緣遠境之時。詔第六所變也。故法花論云。此是智境。鼻根知故云云。付此義。言未。必有本質者。先德釋云。約第八所變。云。非必有本質也云云。

生心應慮三方

問。西明要集意。他界緣無漏緣等相分。皆熏種子云云。爾者。淄洲大師。何破之耶。答。所熏種。若他界攝者。不應異地心。熏成他界種。若自界攝者。生心應慮。根起發識云云。問。付初能破。土地散眼耳識。緣下地色聲等。許熏種子耶。付。次能破。正義意。第六識緣五根時。相分熏種子。第七緣第八。第六緣七心界。此等皆根心攝。豈有發緣應用耶。

或人會云。要集等意。緣根心等之時。熏本質種云歟。故可有此等過。正義意。熏相分種。不熏根心等本質種。故不齊歟。此義不可之。香雲房云。西明要集等。云。他界緣。無為緣。有質。無質等。除劣無記。皆是能熏云云。此意。他界緣相分。雖無本質。能熏種子云也。而若緣他界根心。熏種時。何法。收耶。若心收。名。根發識故也。名。心有緣。應用故也。若無此等用。何攝根心耶。正義所許。第六所變根等相分。雖無此等用。而從本質攝根心也。西明等。已云。無本質。不可言。從本質。非發識等用。何根心收。破也。故苦成難也。

問。西明要集意。他界緣等相分。別熏種子云云。爾者。淄洲大師。何破之耶。進云。燈破此事。所熏種子。若他界攝。不應異地心。熏成他界種。若自界攝。生心應慮。根起發識云云。問。付初能破。土地散眼耳識。緣下地色聲。熏成種子者。自所許也。何破他師耶。次能破。不明正義意。第六識緣五

●此論義甲乙兩本俱缺之 ●此論義甲乙兩本俱缺之 ●此論義甲乙兩本俱缺之 ●(如)十何● ●(付)十次● ●[不明]一●

根及七心界第七緣第八熏種子時。既無有發識緣慮之過。豈至他師義。忽付此難耶。

答。凡正義意。別種所生有體相分。熏成種子。他界緣。無為緣。無漏緣。并空花極微等相分。是獨影唯從見。帶同熏種也。既無有勝用義。豈有能熏義耶。若熏種子者。有假法能熏等多過。亦違瑜伽唯識等諸教說。故義燈先付違文理之多難了。此上。且許熏種子。致今能破也。正見燈文。又他界緣。散非。他引相別成種。是何界攝。若他界攝。不應異地心熏成他界種。不應正理。若自界攝。緣他根心成種。何攝。若根心攝。不應正理。何以故。生心應慮。根起發識。若不能爾。何名根心。若在餘攝。亦多過故。云云。能破意云。現行熏種子。是親因緣。何異地心。熏異地種耶。但至疑難者。上地散眼耳識緣不緣下地。是二釋也。若存不緣之義者。不可及疑。設雖緣之義。亦有二釋。熏種子者。是第二釋也。既置有說。可知。非正義云。事。況五識稱境自相故。雖他地。熏種子歟。何例獨散意識所緣耶。次能破意者。西明要集。獨影境相分熏種子云云。今此種子。更無實用。故若緣他界根心。所變相分。熏自種之時。根種無發識用。心種闕緣慮能。由何名根心耶。正義緣根心之相分。必帶本質。故熏種子之時。熏相分自種并本質種。相分種子。雖無緣慮發識能。本質種子。有

彼功能。故從本質。即名根心。既有生心應慮根起發識之義。何。相例於他師邪義耶。

總標殘
據第七識

問。緣起論中。無明支通三性。云云。爾者依護法意。何會彼說。耶。答。祕云。據第七識無明而說云云。付之發。總別業。名之。無明支。而發業。意識不共業也。何於末那惑。立無明支名耶。縱許名支。焉通三性耶。若夫遍六識三性心故。通三性者。第六相應無明。寧廢其義耶。六識三性俱轉。正義所許。況有人依第七無明會之。自難而不許之。還存此義。豈不致梓橦耶。答。演祕中。雖載和傳三釋。俱難。之不許而自述釋。還依第一釋意。依此釋意。成申其旨者。凡無明支。通三性者。論於一切三性心。而恒起無明也。依護法意者。尤以第七無明可會之。然六識三性俱轉。非恒時事。何寄於希。三性俱轉。消此文耶。是以安惠以此文。證一切三性心有執之義。況此文若明。三性俱轉義。護法豈不引為證耶。次又三性俱轉。不俱轉。二師俱探世親意。此文分明者。豈及諍耶。但至名支。又破第一釋者。撲揚自會之。由第七識無明力故。餘六識等。方起無明。能發於業。雖非支體。為支遠緣。假名為支。據此義。邊名通三性。餘人不簡。故不同也。云云。

似彼妄情

問。付遍計所執。且妄情執我法之時。執心前實我實法相。可現前耶。若現前者。遍計所執。體性都無。若執心前。實有相現者。豈非依他有法耶。是以見本疏文。似彼妄情。名似我法。彼妄所執我法實無云云。所釋無諍。執心前我法。相不現。若依之。爾者。迷執謂人之時。人相現於迷情前。見第二月時。其相亦亦相當妄情。若我法相。不現前者。以何為遍計所執相。耶。依之。攝大乘論中。種種我法境界影像。意識遍計。顛倒生相。故名之為遍計所執。云云。既云影像。豈非相狀耶。是以唐土人師。遍計所執我法相名。影像。云云。如何。

答。問測師。釋攝論種種我法境界影像之文。有二釋。一云。依他因緣我法。二云。所執我法。云云。若依初釋者。妄情之前。無我法相。若依後釋者。可現我法相。妄情執實時。當情現名相。不名相分。即遍計所執也。心中現名相分。即依他起也。但在本疏定判。可存中初釋也。文理共如。疑難。是以見深密經文。眩翳人眼中。眩翳過失。喻遍計。眩翳衆相。喻依他。若有我法相。何不喻眩翳衆相耶。攝論六云。無量行相。意識遍計。顛倒生相。故名之為遍計所執。云云。無性釋云。無重行相者。謂種種我法境界影像。意識遍計者。謂即意識說名遍計。顛倒生相者。謂迷亂識所取能取義相生。因云。釋無量行相文。種種我法境界影像者。依他上。似我似法相也。故西明云。依他我法也。意識遍

①(無漏緣)一② ③(故)一④ ⑤(二聖)⑥(且十(設)一⑦(初)十能應 ⑧(緣)⑨(故)一⑩ ⑪(之)一⑫ ⑬(相例於二例) ⑭(耶)二哉如何 ⑮(之不許)二不許之想 ⑯(寄十(事) ⑰(希)一 ⑱(此二彼) ⑲(此二彼) ⑳(相)一 ㉑(則二如) 此 ㉒(相)一 ㉓(若十(不) ㉔(不)一 ㉕(喻)二泥

計顛倒生相者。執依他相見二分似我法。謂爲實我實法相。今疏云。世間凡夫。依識所變相見二分依他。起上。執爲我法。此所變者。似彼妄情。名似我法。彼妄所執我法。實無。非可說半毛似彼龜毛。故不說似彼。但說似情。云共意同也。重可案。若依此義。迷机謂人及見第二月。其相現云事。未審其心。若無我法相。迷机謂人。見第二月。其義可同。依之先德釋云。執實龜毛等之時。執心前所執相不現。無體故。安慧論師意。諸法種子。爲攝相分。將如何。兩方。此事至第八卷可沙汰之。

變似我法

問。護法正義意。可許五八識見相分。有似我似法之義耶。答。可許也。付之正義意。定六七能遍計。五八無我法俱。既我法二執不相應。豈有似我似法義耶。況五八識任運現量。稱境自相。若尙帶我法相者。何稱離言自相耶。加之若雖非執心。有我法相者。解脫分善根。難備佛果資糧。決擇分善根。不可引真和見道。爰知護法意。異八識能遍計義。雖有漏心。於非執心。無似我似法相云事。

答。凡正義意。諸有漏心。境界拘礙。不了如幻。色等相。貌似實有現。其相既可得。豈非似我似法耶。迷言相轉者。謂於境相。不能了達如幻事等。卽此意也。若有漏心。有不似我法之義者。愚夫智前。有如幻境耶。若有非妄境相者。既無始以來。所

起心中。豈有稱實心耶。若爾自然可成。無顛倒智。何假功用。求解脫耶。依之論中。謂愚夫智。若得實境。彼應自然成無顛倒。不由功用。應得解脫。云云。爰知有漏諸法。皆似我法。亦覆如幻相故。無始以來。未解脫生死云事。是以論云。我法分別。熏習力故。諸識生時。變似我法。疏判六七二識。安慧習故。八識生時。變似我法。但至五八識無我法分別。云難者。此卽義燈問難也。出答文可致料簡。今約分別解我法。五八可得無。由他染熏成。識生似我法。云云。五八識雖自無我法分別。第六七識。屢執我法。或在俱時。互相增益。或前後起。緣發八識。緣彼熏習。或令自熏。如此熏習。染濁氣分。展轉增長。遍在一切。何念有漏爲妄不穢耶。依之後時生起之相。不清淨也。故五八識見相二分。似六七識。我法相見。何必由自分別耶。有見相分。似六七識。我法相見。非起二執名似我法之撲揚解釋。卽存此旨。次至現量心難者。有漏心前。有相縛故。心境不虛。雖似我法相。其心任運無分別。豈不稱境自相耶。次至資糧加行善根者。設雖離識觀門。有漏心故。似我法相。雖是有漏。數空境時。心是純內。其體非無。妄境都無。無有體用。如是數空。觀心轉明勝。境界相漸微。況於所執有順與違。若著染法是達也。故沈生死。若著淨法是順也。故向涅槃。若爾雖遮八識能遍計義。述雖似所取能取相現。而非一切

能遍計攝。必許似我法相之義也。

此義因可受師傳也。凡中宗至極觀門。

唯識甚深奧旨也。留意可要安立耳。

樞要二解。義燈四重問答聊簡。如別紙。

○矣

唯此論釋

問。本疏中。付明真俗二諦。且四重勝義名義。可云唯今論所說耶。答。進云疏中唯此論釋。云云。付之檢五分誠說見諸論施設。本論正說。四俗一真。世俗後三勝義。前四一真非安立。卽是第四真諦。雖別不立其名。四種體義爰盡。瑜伽釋論明列。世間道理證得勝義。若爾四種義理。自顯。慈氏本論。四重名言。更出於勝子釋家。何況義林章。云瑜伽唯識二各有四。了義燈。述皆瑜伽顯揚等立。如何可承耶。

答。凡今論第九卷。明勝義諦。四種名言。具以說之。瑜伽雖說四俗一真。未廢立四重名義。釋論粗列四種名義。未差別二諦不同。既未具名體。故不如今論其四真諦。畧名若義。非諸論有。唯此論。釋本疏定判存旨如此。或瑜伽釋論。最勝子等說。卽護法門人釋。是非初出勝子釋。故非諸論有之文。不可攝之。但二諦義林。善珠會之作二釋。云瑜伽。明四俗唯識述四真兩論所明。合云二各有四。云瑜伽以俗顯真。唯識舉真顯俗。互有影略。故云二各有四。云義燈意者。雖瑜伽等未具顯。尋體有四種真諦。故云爾也。無相違也。

①起二性 ②心二意 ③攝相分二相分攝 ④之 ⑤一 ⑥有 ⑦二 ⑧三 ⑨四 ⑩五 ⑪六 ⑫七 ⑬八 ⑭九 ⑮十 ⑯十一 ⑰十二 ⑱十三 ⑲十四 ⑳十五 ㉑十六 ㉒十七 ㉓十八 ㉔十九 ㉕二十 ㉖二十一 ㉗二十二 ㉘二十三 ㉙二十四 ㉚二十五 ㉛二十六 ㉜二十七 ㉝二十八 ㉞二十九 ㉟三十 ㊱三十一 ㊲三十二 ㊳三十三 ㊴三十四 ㊵三十五 ㊶三十六 ㊷三十七 ㊸三十八 ㊹三十九 ㊺四十 ㊻四十一 ㊼四十二 ㊽四十三 ㊾四十四 ㊿四十五 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

論第一卷同學鈔第十條

論第一卷同學鈔第十一目次

破我
心變似我
更加後四
眼身根四大種造之歟
我所執我量
數論思我
實是法執
又既不可說
又諸我見
俱生分別
其實亦有
此據異生
依喜根得初二果歟
顯角見道前伏三空以還惑歟
妄想斷故
准小乘說二方
一來果迴趣
定障伏斷
互用位五識緣過去歟

論第一卷同學鈔第十一

破我

心變似我

問。付似我似法相。且心變似我相。法同分攝。云云。爾者爲。心中現相。將當情現相歟。答。可。心中現相也。進云。祕當情現相。云云。付之法同分。是法數也。當情現相。其體都無也。何以無法攝法數耶。既遍計所執當情現相之相。以非心所變說之爲外境。何云心變似我耶。況當情現。是實我也。豈得似我之名耶。答。實如疑難。以心中現相分。可攝法同分也。但演祕且據離蘊所計之我。當情顯現。通常之相。名法同分。不說所變相分之體。在法同分釋者。以當情現相。非云法同分也。心中現相上。帶我法相。我法相者。即妄情之念也。故名爲似我。故依他上所有。似通常等妄情之共相之義。是法同分也。依他之體。雖非同分故。隨能變。四蘊攝。似通常等實我之相。同分所攝。同分者。是相似義也。似我之相似相故。云同分也。述不說。所變相分之體在法同分。即顯彼體上。似通常等相義。是同分也。若爾者。忽不可。被進演祕文矣。

更加後四

問。付於似能立三支。分別過相之義。且陳那菩薩意。可立能別不成等四不成耶。

兩方。若立者。案過相增減。足目仙人。始立二十七過。似宗嫌不極成。似因除二不成。而域龍菩薩。示軌轍。似因加二不成。似宗無替足目。何陳那菩薩意。云許宗四不成。耶依之因明疏中。陳那菩薩。似宗不立後四不成。可有二釋。云云。若依之如此者。披理門論說。又若於中。由不共故。無有比量。云云。不共詞。顯所別不成過。立敵不共故。顯有不成義也。無有比量者。能別不成也。無喻體。可成比量宗義故也。合此二種。即俱不極成也。重見明。因義文。又於此中。不欲成立火觸有性。其知有故。云云。共知有故之言。顯相符義也。依之了義燈中。二云古師。宗過有五。今陳那菩薩。更加後四。云云。爾者兩方不明如何。答。披理門論文。尋域龍本意。示宗過之處。唯出相違過。更無舉能別。所別等四種不成。故不可言陳那立之。但於理門論說者。又若於中。文說世間相違。共知有故者。顯相符義。何以之爲疑。若夫陳那論不見其意者。天主爭加之耶。天主習陳那瓶水受異器耶。次至燈釋者。推功歸本。天主解釋名陳那歟。如云今者陳那即以彼因述陳那菩薩。爲因明之准的。作立破之權衡也。故先德解此。推功云爾也。云云。凡如此例。二明之中。其證非一歟。

之因
破一因
立一因
至權明
一

●十一一十一帖內九●七● 此節乙本有據第七議事。變似我法。二項目 ●我十(段)● 我十(法同分攝事)● 更加後四二陳
那四不成事● ①(眼身…歟)九字二據實有火● 以義大種造眼根耶● 我所執我量二更相過故因事● 我十(事)● 我十(事)●
①(俱生分別)一● ①有十(二方)細註● ①(依喜一歟)八字二喜可動故● 喜根非堅住事● ①(顯角…歟)十二字二與見惑同
時斷● ①(二方)一● ①趣十(心數)● ①伏斷二二方(細註)● 伏斷二事● ①(位)一● ①云云二文● ①祕十(云)●
①(也)一● ①(之)一● ①耶二哉● ①(之)一● ①(法)十同● ①相十(之)● ①(者)一● ①(彼)一● ①耶十
(答)● ①無替二不異● ①意一心● ①(耶)一● ①不十(種)● ①即二則● 乙本傍註理門論 ①(今)一● ①於二

明燈鈔一本釋可見之。難定實義成不立四不成義也。

眼身根四大種造之歟

問。付同處不相離色。且眼根及身根。四大種俱造之歟。兩方。若四。大俱造者。大論中。據不相離。明眼等根。出眼及身地大色香味觸七種物。以知唯地大種所造云事。況演秘中。所造有六種。能造唯一種云事。以二義解之給。依文存釋。不許四大俱造義也。加之三藏大師。一大種造。云云。尤可仰之。若亦唯地大種所造者。諸有根身。皆具壽煖識定。已有煖。何無火大耶。依之瑜伽顯揚等中。四大種所造云云。淄洲大師。餘處中釋云。據實有火等。云云。況色法皆四大種所造者。常途之道理也。眼。根等由何限唯地大耶。

答。諸色法。必四大種所造。故於眼根等不可限地大種。堅濕煖動之義。一切色法。同以具之。豈限地大種耶。壽煖識三不相離故者。是所定也。依之對法論中。眼根者。謂四大種所造。云云。瑜伽第一。但至本論文者。餘處義證會彼文據實有火等而五十四。但說七物者。據相顯說。以地堅性。眼等所依。是故偏說云云。是以見本論文若據相攝。確有一物。謂眼識所依清淨色。其據不相離攝。則有七物。謂即此眼及與身地色香味觸若皆據界攝。則有十物。即此七物界及水火風界。如眼耳鼻舌當知亦

爾云云。相者。體相也。界者。因義。或性義也。不相離者。體用不相離也。而被論第三卷。明不相離。石末尼等。唯地大造。池沼江河等。唯水大造。火焰燈等。唯火大造。四方風等。唯風大造等。云云。此即付相顯唯云。限地大等也。以管見論之。石末尼等。豈無煖等性耶。若爾義燈據相顯說釋。尤叶論文歟。次至三藏解者。今演秘中。於同一處色。唯云一大種造。或云各別造。二釋在之。同測所引三藏解者。即同初釋。設難四大俱造。尙可有此二釋。既異疑難。意何致劬勞耶。

或義云。可云四大種俱造。凡初生之時。雖四大俱造。念念相續之位。唯有地大。恒不相離。餘三大不必有之。何者。眼等皆堅性。而有地大。必可有餘三。雖無何失。依之人師。引瑜伽論云。五根有一二三大種所造色。云云。豈非明相續位耶。風乘也。須明明師。

我所執我量

問。數論師對佛弟子。立量云。我所執我。體定非。一。許更相逼故。如汝大乘同處不相離色。云云。燈師於此量。可付有法差別相違過耶。進云。我有法下。勘假我實我差別。付今此過也。付之差別相違量。共許言陳下。勘相違意許。而言陳舉所執我其體顯神我。何勘假我實我意許。付差別相違過。是以入正理論中。出所別不成作

法。如數論師對佛弟子。說我是思。云云。今此量既同。彼如何。

答。凡案數論所立此量。言陳立自比同喻。用他許法。既達凡因明法。若自比量。宗因喻中。皆須依自他共亦爾。立依自他共。敵對亦須然。之理。豈立破軌轍耶。定知。今此量可假說作法。但我所執我言陳下。勘假我實我差別。尤可有深意。見義燈前後。上付有法自相。後勘有法差別。是則能詮共許。互假我實我。所詮不共。但限實我。所以所詮。即能詮。有法自相。設於能詮共許邊。付有法差別過也。是只顯比量單重。左右勘過相也。彼數論立思我。時。我能別勘受果我。不受果我意許。付法差別。准思之我。爲有法量。又可等之。而且顯所別不成本作法。故。除意許邊。付言陳爲所別不成作法歟。如此事。立破常習也。誰強爲疑殆矣。

數論思我

問。數論所計思我。即蘊離蘊中何耶。答。疏云。離蘊。云云。付之。即蘊離蘊計。非外道所定。佛法者。隨彼宗計所配屬也。而兩衆執思爲我。豈非行蘊所攝耶。若爾。可云。即蘊我。何屬離蘊耶。依之三卷大疏中。明先陳後說對自性差別不定義。若立五蘊無我之時。以蘊爲自性。以我無我。

①(種)一(種) ②大十(種) ③原本傍註曰五十四 ④眼身二身根 ⑤無火大耶二火大無之耶 ⑥火大無之 ⑦依二由 ⑧原本傍註曰燈三 ⑨等二大 ⑩根等二等根 ⑪眼唯地大耶二唯眼地大耶 ⑫乙本傍註曰第一 ⑬原本傍註曰第三 ⑭會彼文二 ⑮(種)一 ⑯謂眼二眼 ⑰謂 ⑱則二即 ⑲界二即 ⑳原本傍註曰伽抄釋意 ㉑體二攝 ㉒論二說 ㉓共二俱 ㉔(種)一 ㉕恒二境 ㉖原本傍註曰別抄并如理 ㉗(覺云御本此)十風 ㉘師十(云云) ㉙(文) ㉚(何)十 ㉛(可)一 ㉜可二何 ㉝是二差 ㉞如何二耶 ㉟用二取 ㊱凡因一爾 ㊲二十字 ㊳說二說 ㊴我 ㊵於 ㊶(付言陳)一 ㊷誰二何 ㊸誰強爲疑殆矣 ㊹(殆)一 ㊺定二立 ㊻爾十(者) ㊼立五蘊二五蘊立 ㊽(之)一

爲差別。若立我是思時。以我爲自性以
蘊爲差別。云云疏二本此釋無諍。數論思
我。即蘊所攝。見云云加之見今疏上文。僧
侶執能緣爲我云云。離蘊所攝云事。自致
相違如何耶。

答。誠定即蘊離蘊計我。佛法者見彼所計。
隨應攝屬之而數論。師思。離心心所。有
別自性。其性常住云云。既指五蘊。直不計
我。即蘊計我。自雖不立蘊。執五蘊依身
計我故。即蘊攝也。數論外道。若只言思我。
可屬即蘊。而自離心心所。計有別體性。
故屬離蘊。計依之。廣白論中。述數論所
計云。思即是我。其性常住。出論主能破。如
是思我。離心心所。別有體相。難可了知。
云云演秘依此文。即蘊計者。雖不言蘊。
然指五蘊以爲其我。而數論師。自言。思我
離心心所。別有自體。乃故知。思我非即
心所。是離蘊攝。云云但至疏上。文。祕師會
之。言離蘊等。據彼宗說。言依見立。佛
法談彼。故前後疏。不相違也。云云此釋意
者。思體即能緣故。不願復後計。云執能緣
也。定即離計。雖佛法談願彼宗計。隨宜論
之。故前後文不致相違。大疏先陳後說對
亦可准之。

實是法執

問。犢子部所立。非即非離計。我法二執中何
耶。答。任義燈解釋。可有二意也。問。付
實是法執釋。不明。正見論文。列三種計
我三者與蘊非即非離。云云大師釋之。犢

子部計也。云云況明能斷道勝生空觀。方
能除滅。云云法執非生空智所治。定可
我執加之見本疏文。如外僧法執思爲我。
犢子部等。我名能見。故依二分。皆執我法。
云云解釋明我執。見云云。如何

答。義燈雖有二釋。我執之釋。既置或言。是
一往義。故付實是法執釋。可會申疑難也。
二十部小乘主。皆是無學聖者。久盡我執。
彼所執計。何實我執耶。云云是以見本論誠說。
廣出四種計我。普攝一切我執。偏限即離
我執。不通非即非離也。若爾我執自性。不
過即離云事。取伽論本意。故但至疑難者。
了義燈中。會此事。彼據我執自性。不越彼
四。今據情解。妄謂爲我。故叙破之。實是法
執。云云意者尋我執自性。不越即離離蘊。
類斷此我執人。即離其僻見。我非即非
離。是則依法執。有此謬執。故已斷我執
人。作此計也。尋源者是法執也。是以彼
云云三藏解釋。提婆設摩羅漢。作識身論。說
無我人。羅婆羅漢。作聖教要實論。說有我
人。因此法執。遂陳陳論。云云今了義燈釋
實似有所據。但至能斷道者。燈師會此
難。彼文總說。非別別屬。文總意別。斯文大
例。云云故勝生空觀方能除滅者。是言總意
別也。

又既不可說

問。論中破犢子部計。又既不可說。有爲無
爲。云云爾者。有爲無爲者。我上爲無爲歟。
將我外爲無爲歟。進云。祕云。我外爲無爲

義也。云云付之

問。論中又既不可說。有爲無爲。云云祕師
何釋。不可說義耶。答。有爲。不可說無
爲。無爲。不可說有爲。不可說義有釋也。
付之。尋犢子部宗計案。能破意。非即非
離我。在不可說藏中。不可說常無常。我非
我等。云云正義難之。於不可說藏我聚
不可說。有爲無爲義。爲同喻。不可說
我非我難也。何不取我上爲無爲義。傍成
別義門耶。依之本疏義燈中。取我上義釋
給。如何耶。

答。凡案犢子部宗義。立三世。無爲。不可說
五法藏。而非即非離計我。在第五不可說藏
不可說。有爲無爲。不可說。常無常。我無
我。而其體是我。在不可說藏我聚云也。故
以爲無爲義。例難我非我義也。即又既不
可說。有爲無爲者。舉因喻。亦應不可說是我
非我者。舉宗法也。本疏義燈解釋。存旨
之歟。但於演秘釋者。前後二意。見所
謂但取我上具如義燈者。依義燈意初釋。設
取我外爲無爲義。爲喻亦得者。第二釋疏外
別義也。上置設字。必非實義歟。偏取我
上爲無爲。不可說義者。暫似許我體。故取
我外爲無爲義。歟。是則一相釋也。強不可
勉勞。云云

問。論中又既不可說。有爲無爲。亦應不可
說。是我非我。云云爾者破誰人耶。進云。破
犢子部也。付之。彼宗既以我不可說藏
云。何對彼如此破耶。

①之十(也) ②原本傍註口一本 ③[耶] ④一 ⑤[師] ⑥二 ⑦性二 ⑧計十(也) ⑨原本傍註口第三 ⑩文十(者) ⑪之二
此難也 ⑫意者二心 ⑬彼十(所) ⑭大本一 ⑮種二 ⑯原本傍註口西域記五 ⑰(於此)十作 ⑱身十(足) ⑲除二除 ⑳
小乘主二主 ⑳小乘 ㉑非二不 ㉒執二解 ㉓原本傍註口西域記五 ㉔(有)一 ㉕[中]一 ㉖[如何]一 ㉗[耶]一 ㉘[宗]
深 ㉙[釋]一 ㉚[夫]一 ㉛二 ㉜(爲)十無 ㉝計二義 ㉞(有)一 ㉟[中]一 ㊱[如何]一 ㊲[耶]一 ㊳[宗]
一 ㊴存十(之) ㊵上二已 ㊶義十(云) ㊷問論一耶五十五字一

云同疏外道我體。非我見緣。故下論云。若無我見。能證涅槃。次云。若是我見境者。是設遮也。若爾下云。又諸我見。不緣我等。是不相扶。答。應說我云。我見有二。一執著我見。二雖緣我。與不執著。初染後淨。言無我見得涅槃者。據無染見。下立量破彼染我見。故無相扶。二云。諸宗計我。皆我見緣。故後二量。無相扶失。而言非我見緣者。是設遮也。詳曰。若言我見有二種者。即彼我體。亦我見緣云。何得言非我見境。故知彼宗淨我見者。不作我解。不名我見云云。

俱生分別

其實亦有

問。論中釋第六相應俱生我執。緣識所變五取蘊相云云。爾者此文說我執本質歟。將明影像歟。

答。可有二意也。一兩方若說本質者。既云識所變。定可相分。若明本質者。豈不云能變耶。況五識緣五境。第八緣五根器界。初色蘊也。第七緣第八見分。亦第五識蘊少分也。受想行三蘊并除二蘊少分。非餘識所變。何以五蘊為本質耶。不可云無漏第七所變以云取蘊也。若爾可云第六識影像。若依之如此者。見文始終云。起自心相。既明相分。此文亦說影像者。豈非繁重耶。況明第七我執。緣第八識者。明本質。起自心相者。說相分也。例是亦然耶。

問。本疏中。釋緣識所變五取蘊相。文其實亦有非無本質云云。爾者。謂洲大師。何釋其實亦有文耶。答。燈云。以相分亦本質也云云。付之。依謂洲解釋。本疏文第六相應我執本質。不限一法。故論文不言之。其實亦可有俱生我執。必有本質故云也。若爾其實亦有文。亦可云有本質。況准五取蘊等皆起影像解釋。論文既有其相分。何釋不云實有耶。依之演秘中。其實亦有者有本質也云云。如何。

答。凡勘本疏文相。可有二釋。一初釋意云。緣識所變五取蘊相者。明我執本質。起自心相者。明影像也。後釋意者。第六本質。一法。無定相。故論文不指言之。緣識所變等者。明影像。起自心相者。明常情現相也。依之疏主。餘處釋緣識所變蘊處界相。起自心相文。如前我執。有二解也。一即指此文歟。但至燈釋者。聊可有文。以相分亦本質云云。所謂以識所變相分有。可知亦有本質云云。也。相分有為本。顯本質亦有也。不云本質有為本。相分亦有。次文云。無有無相。計為我者。故言起自心相亦有者。依相分有起自心。相常情現亦有。為非無本質者。故言緣五取蘊者。亦依有本質。緣五取蘊相分事。有云也。意觀所緣影像。五取蘊。其本質亦有顯也。若爾既同秘密之解釋。何為進而難之耶。

此據異生

問。三乘人。於見道前。為伏分別煩惱。將如

何。答。云。此事學者。聊簡非一。准。若依一義者。次第證超中二果。伏分別惑。超越一來。不還。不伏之。或諸二乘類。不伏見惑也。或諸二乘人。伏見惑也。問。一有疑。先分二類。不明。既同二乘類。何有此不同耶。況見餘處解釋。本疏釋。瑜伽論異生離欲時。唯除貪等。非見道所斷薩迦耶見等之文。云。此據異生二乘性等說。演秘。解今論諸有漏道。雖不能伏分別起惑之文。今據二乘及外道等云云。既不分其類。知諸二乘皆不伏之云事。次付諸二乘不伏見惑義。七方便位。必修理觀。修能治理觀者。豈不伏所治見惑耶。際治相遠。是性相所定也。依之披今燈文。或云。於見道前。不伏修惑。唯伏見惑。或述。於七方便俱伏見惑。文理誠分明耶。次付諸二乘伏見惑之義。達上所出本疏。演秘文。何況二乘伏道六行觀門。既以理觀。不為伏道。豈伏分別惑耶。是以俱舍。婆沙等中。不云伏見惑耶。若爾。一一義皆有其疑。如何。答。依有異義。雖出申多。意且諸二乘。於七方便。必可成。申伏分別惑義也。其旨如疑難。七方便位。必作理觀。四善根殊為見道加行。加行做學實證。豈不伏見惑耶。彼菩薩起二空見道。斷分別二障。故加行位。頓伏分別二障。二乘生空見道。相例可知。故次第超越四類離異。伏見惑相。其義可同。義燈中。於次第證超中二果。判唯伏見惑。但伏見惑者。對超越。兼伏見

①扶二對②將二為當③兩方二付之④言二云⑤(識)一⑥心相二相心⑦乙本傍註曰又方⑧文十(云)⑨(實)一⑩相十(等)⑪(指)一⑫點二點⑬(云)一⑭(亦)一⑮亦二且⑯意十(云)⑰(被)十顯⑱(之)一⑲原本傍註曰十米⑳食等非見道二俱生貪嗔等非見⑳(道)一㉑原本傍註曰第五㉒(昔)一㉓(付)一㉔(義)一㉕疑二難㉖意二義㉗意十(云)㉘(是)十故㉙證二超越㉚(必)十對㉛案二通

修二惑也。於超越一來不還。不云伏見惑者。其義同次第證超中二果故。且出彼異相顯伏修惑之旨也。但至此據異生二乘性等說釋者。瑜伽論本明異生離染說六行事觀今論上下。多以龜苦等觀。名有漏道。宗家處處解釋。皆依此意。今論第六。即依瑜伽等也。漸次證得上根本定之文。明欣上厭下之觀門也。故撲揚今據二乘等。釋無其相違。

尋云。燈中明超越一來不還畢。以彼不爲伏道云事。答。燈文問前二類人。何故不伏迷理之惑。答以彼不解修理觀故。迷理之惑。不違事觀故不能伏。此即於外道位釋。

不伏俱生迷理我見之義也。既非迴趣後相。何成今相違。故外道之時。不修空非我等理觀故。雖不伏迷理我見。以伏伴類入見之時。與我見俱一時頓斷迷理之惑。雖先不伏。伏彼伴類入見道時。亦一時斷義燈解釋。即此意也。於見惑者。自本非外道六行所伏故。迴趣之後。修理觀伏之畢。故入見之時。斷之也。

依喜根得初二果歟

問。付依二十二根。得四果之義。且依喜根。可得初二果耶。答。燈中引瑜伽論。依喜根不得初二果也。付之喜根。適悅順益之法。尤可爲得果所依。未至地時。有喜根。何不依之耶。況依初二靜慮證不還果。

人。彼地有喜根故。定依彼喜根。預流一來。依未至地豈不依近分喜根耶。

答。見。瑜伽論文。以或一或八根。得初果。以或二或九根。得一來果。或一者。未知根。或八者。加信等五及意捨根。或二或九者。前八上加已知根也。此中釋不取喜根。此中不取喜根。不堅住故云云。先德釋此事。勵力轉故。猶有疑慮故云云。意云。未至地正對治下界惑。起勵力之處也。猶生疑慮。如疑更退。一也。故見。瑜伽論餘處文。明近分地喜根。由於彼地喜可動故云云。根本地喜根。已離下地惑畢故。所生喜受無疑慮。是堅住也。證不還果。通根本地。故依初二禪喜根。得彼果也。故無其過矣。

麟角見道前伏三空以還惑歟

問。麟喻獨覺。見道以前。必爲伏三空以還修惑。將如何。答。必可伏也。兩方。若如講答者。麟角種類。既非一准。何必伏下八地惑耶。例如聲聞中種類不定。依之見。溜洲大師餘處解釋。從外道來有七十三人。伏八地所有修惑。品別分成七十二。及具縛一也。云云。以知。不必伏之云事。若依之。爾者。部行獨覺鈍根尚伏下八地惑。麟角獨覺極上利根。豈不伏之耶。答。麟喻獨覺。必伏三空以還惑。入見之時。與見惑俱一時斷之。故見燈文。先凡位時。六行伏。彼無處有。以下惑。百劫練根。入見道時。八地以下。伏彼類故。與見惑同時斷。

*云云。但至聲聞例難者。聲聞有次第超越不同。何例麟角一座成覺類耶。但至補闕章者。外道位。或具縛者。或伏一二品之人。迴心之後。起麟角心。尚伏三空以還惑也。彼部行雖必伏下八地惑。有百四十四人。明知迴心之後。伏煩惱者。與計人數。其義不同云事。

妄想斷故

問。宗家意。於見道位。唯斷分別我見。不斷俱生我見云事。引何文證之。耶。答。義燈中。引四卷楞伽第二。妄想斷故。疑法不生之文。證之也。付之。依所引證文。尋本經誠說。上列二種身見。生下初果聖者。以無我觀。斷妄想身見。觀有無品。斷俱生身見。云畢。斷俱生身見。故貪。則不生。斷妄想身見。故疑法不生。云云。爰知。今經文者。返預流果聖者。斷俱生身見。依之。撲揚大師。引此經文。爲相違。會之有二釋。加之求那跋陀羅。達磨菩提。智儼等三藏。杜行。釋精尚德。零潤等人師。消經文。皆以同之。若爾。溜洲證據。有何所見耶。答。於楞伽經文。古來諸德。多致評論。依功德賢。達磨菩提。智儼等意者。初果聖者。斷二種身見。任善提留支。玄奘。元曉等意者。須陀洹果。唯斷分別我見。而溜洲。受遍學。慈恩流爲。遮古來一評。以此經文。爲龜鏡證據。初果唯斷分別我見。不斷俱生身見。釋給也。其故者。見經文。立名。言標俱生妄想。顯分別俱生。明。彼想。以非有非無。

〔註〕一〇 〇龜苦二苦應 〇六十(卷) 〇乘十(及外道) 〇〔釋〕一〇 〇造十(夾) 〇〔解〕一〇 〇〔等〕一〇 〇〔知〕一〇 〇不二可也 〇我見二見惑 〇〔外道〕一〇 〇也十(云云) 〇原本傍註口五十七 〇初十(二) 〇〔八〕一〇 〇〔故無其過矣〕一〇 〇過二失 〇也二三空以還惑 〇原本傍註口見道章 〇論二角 〇以二所已 〇〔其義〕一〇 〇原本傍註口古譯 〇云畢二云云 〇〔云畢〕一〇 〇〔捨〕一〇 〇消經文二得經文意 〇同之二如此 〇答二私云 〇〔答〕一〇 〇〔等〕一〇

分別異見云。妄想身見。以執五。陰和合。聚
集相名。俱生我見。此豈非見惑邪。分別。修惑
任運。生相耶。說。斷位。俱生身見斷故。貪
即不生。妄想斷故。疑法不生。云。疑是分別
煩惱。貪即俱生惑品也。而初果人。尚不離
貪。愛。以貪即不生。之文思之。返俱生身
見。非。初果所斷。若俱生我見。初果所斷。
者。同。妄想見。可云。疑法不生。何云貪即不
生耶。爰知。經文有別意趣云事。所以義燈
引。妄想斷故。疑法不生。之文。准。此經文。既
云。及先。一身見。妄想斷故。疑法不生。即
分明說。身見有二。初果唯斷妄想身見。不
斷俱生。不煩廣釋。云云。此即依。上道理。
為斷。古來邪論。引為。誠證。但至。經上文者。
燈云。不煩廣釋。不委其旨。准。入師先德意
者。明。俱生身見。顯。初果所具身見。言身
見斷。故貪即不生者。初果聖者。漸進證。不還
果時。斷迷理我見云也。義實。善珠等所
解。皆以如此。以何。得知者。以貪即不生
文。可知之也。此義專見。同本異譯說。所
謂。披十卷楞伽第四卷。明。妄想身見。畢。
云。此身見。垢。見。人。無我。乃能遠離。說。俱生
我見。畢。而須陀洹。知。已能離。有無邪見。不
斷身見。是故有貪心。云云。有無邪見者。非
有非無分別異見也。初果聖者。斷。此有無邪
見。不斷。任運身見。故。尚有貪心云也。准。
此經文。思。四卷經。無。證明。當斷。若不
然。者。四卷經文。定可。云。認。依之新羅元
曉。難。初果人。斷。俱生身見義。因。少見少

聞。漫說之。也。後學。不可。依之。云云。此即
依。不見。新翻經。妄。作。橫執也。次。至。演
祕者。古來。一師。判。依。此經文。初果聖者。皆
斷。二見。故。且。隨。彼。義。許。初果所斷。致。二會
釋。以。資。論。之。如。義燈釋。可。為。證據。故。大
師。無。垢。稱。疏。中。即。依。此。文。初果聖者。斷。分
別。不。斷。俱生。證。給。誰。背。慈。恩。淄。洲。解
釋。儲。別。劬。勞。耶。以。一。文。或。為。相。違。或。為
證。文。其。例。非。一。十。地。經。說。八。地。功。德。算。數
譬。喻。所。不。能。及。云云。大師。取。為。一。倍。證。淄
洲。會。判。或。據。別。意。此。即。隨。要。集。義。且。為。相
違。致。會。釋。也。彼。廣。果。以下。發。菩。提。心。之。文。
瑜。伽。非。即。此。利。那。之。說。諸。師。各。為。證。文。皆
可。例。之。
尋。云。若。爾。十。卷。楞。伽。可。為。證。據。何。強。引
四。卷。經。耶。次。四。卷。經。宋。代。功。德。賢。所。譯。
是。可。關。證。彼。三。藏。本。初。果。聖。者。斷。二。見
故。若。爾。或。翻。譯。者。不。悟。大。乘。演。祕。一。釋。
可。依。用。之。何。會。當。斷。耶。四。次。十。卷。文。有
或。本。不。同。若。依。斷。於。身。見。本。者。豈。准。彼
文。耶。
答。古。來。諸。論。依。四。卷。說。故。慈。恩。淄。洲。故
引。彼。經。為。證。文。也。任。所。譯。經。推。三。藏
意。何。必。以。功。德。賢。忽。屬。謬。耶。次。十。卷。文。
雖。有。或。本。彼。本。既。不。叶。前。後。不。可。依。用。
況。元。曉。師。依。不。斷。身。見。本。作。釋。不。云
有。或。本。子。島。上。綱。亦。存。此。旨。知。不。可
及。或。本。不。同。若。有。彼。本。者。是。書。寫。謬。也
准。小。乘。說

問。付。獨。覺。心。數。不。同。且。部。行。獨。覺。證。自。乘
菩。提。依。小。乘。義。如。何。釋。之。耶。進。云。燈。中
釋。三。十。四。念。也。付。之。依。淄。洲。解。釋。披。小
乘。論。藏。部。行。心。數。不。云。三。十。四。念。是。以。菩
薩。說。三。十。四。心。判。有。超。越。功。力。二。乘。述
欲。證。後。道。必。藉。前。道。無。自。在。功。力。云云
既。於。地。地。九。品。煩。惱。必。各。別。成。起。無。間。解。脫
之。義。豈。三。十。四。念。耶。依。之。光。法。師。親。傳。三
藏。明。小。乘。宗。義。一。百。六。十。心。云云。慈。恩。湛。然
等。人。師。所。解。同。之。若。爾。普。光。解。釋。得。證。據
於。彼。宗。論。藏。淄。洲。定。判。誠。證。有。何。處。耶
答。義。燈。中。雖。云。准。小。乘。說。三。十。四。心。得
成。菩。提。未。云。指。薩。婆。多。何。必。以。俱。舍。正。理
等。難。淄。洲。高。覽。耶。若。是。諸。部。中。有。此。義
歟。況。婆。沙。論。中。鱗。角。如。菩。薩。說。云。惠。暉
法。師。佛。鱗。角。三。十。四。心。云云。若。爾。雖。部。行
同。是。獨。覺。故。准。麟。喻。釋。三。十。四。心。歟。或
於。部。行。有。二。類。若。本。性。部。行。者。其。相。同。麟
角。兩。故。三。十。四。念。云云。若。先。聲。聞。者。一。百
六。十。心。也。於。地。地。九。品。感。起。多。無。間。解。脫
故。也。燈。出。先。類。故。燈。三。十。四。心。但。據。從
凡。即。作者。說。云。光。師。依。後。類。故。光。隨
依。何。地。得。不。還。已。必。於。七。地。一。一。品。中。皆
起。無。間。及。解。脫。道。云云。先。已。得。果。云。事。分
明。歟。後。義。燈
案。也。
後。義。燈。證。文。明。一。來。果。迴。心。取。獨。覺
果。三。十。四。心。云云。既。已。得。果。迴。心。也。知。可
先。聲。聞。類。云。事。若。爾。此。義。尚。不。可。然。如
何

①陰二藏②③[生]一④⑤愛二煩惱⑥二十(種)⑦解二存⑧得二一⑨[畢]一⑩[故]一⑪[者]一⑫(楞伽)
十經⑬漫說之二傍說⑭[演]一⑮算二證⑯倍二信⑰致二證⑱此二非⑲加十(經)⑳次一⑳
⑳說二文㉑釋十(更)㉒義二心㉓原本傍註曰正理篇五十六㉔原本傍註曰光記二十一論二十一受之㉕誠證二證㉖
㉗(於)十諸㉘心二念㉙角二喻㉚[故]一㉛(義)十證㉜光十(法)㉝(尋云)十後㉞類二相

一來果迴趣

問。一來果聖者。迴趣獨覺乘之時。以斷
欲界前六品修惑。無間解脫。為攝。得獨覺
果之心數。將如何。兩方。若為心數者。
述獨覺心數。有大小異說。小乘云三十四
念。見道十六心及非想九無間。九解脫道
也。大乘有二說。或云五十四心。二種十六
心。非想九無間。九解脫及非安立二心。想見
道并真見道。無間解脫二心也。或云五十二
心。除非安立二心相見道。雖有此等異說。
未取斷欲界前六品無間解脫耶。若依之
爾者。既取見道十六心。例亦可取前六品
無間解脫。若未迴心。先故不取之者。不
可取見道十六心。如何耶。

答。論諸乘得果心數。依趣向彼乘已後心
數。何取迴心以前心數耶。其旨如一。邊疑
難。但至見道例難者。誰云取見道十六
心。故燈文。此第二果。但於此後。起九無
間。九解脫道。斷所餘惑。云云。爰知。不取
迴心心數云事。況義燈中。釋小乘三十四
念義。三十四心。但據從凡即作者說。云云
准彼思之。大乘五十四心等者。據從凡
作獨覺之者。非先聲聞類歟。何況所取能
取十六心。愚法之類。不修之。若必定五十
四心等者。豈叶道理耶。故知。義燈所舉
者。且標至極總數其中隨宜。不遮有滅
四歟。

定障伏斷

問。二乘聖者。為斷所知障所攝定障種子。

將如何。答。不斷定障種子也。兩方。若

斷者。所知障微細。必以法空智斷之。二乘
不得法空智品。何斷所知障所攝定障耶。
依之論中云。二乘但能斷煩惱障。本疏述
不能斷種。不同菩薩。加之今燈中。二乘伏
而不斷云云。若依之不斷者。俱解脫羅漢
除定中惠障。若爾既云定障。設雖所知障
何不斷之。是以對法抄中。上。述二義
判。云云。必斷第一答為正。下難他師義。不
遮定障。種亦能斷。云云。加之惠障處本疏
中。後中定障。二乘亦斷。少故不說云云。斷障
義林。亦能永斷所知障少分。云云。兩方。有
疑如何。

答。如先重答申。不可斷定障種子。二乘
不得法空智品。設雖定障何斷之耶。文理
如片方疑難被出。故見燈文。別起定障。是
下劣受。二乘伏而不斷。所知障攝故等。云云
但於俱解脫難者。雖不斷之。既伏生果功
能故。伏除定障。得俱解脫稱也。至對法
抄者。對法論。二受斷故得二無為之文。約
菩薩說。非約二乘。是以見燈文。彼約永
斷唯在大乘。非二乘者。以不斷故。云云
爰知。對法抄二釋。於菩薩論之。即截第十
卷論。二師說。其中第二說。是正義也。故述
彼師說疏中。對法第二等文為正。云云。若爾
一云。如斷第二答為正之釋。者。非明二乘
何成相違耶。次至種亦能斷文者。正見
彼抄。述彼云此定障等。即出後法師義。是
不斷義也。次此理不然等者。述斷一釋也。

既有二釋。若依燈釋者。初釋可為正義
也。或以伏生果功能。且云斷歟。次至第九
卷疏釋者。以伏道名斷也。見論文。二乘
但能斷煩惱障。菩薩俱斷云云。欲廣此斷
義。次文判永斷二種。唯聖道能伏二現行
通有漏道。知疏文者。明伏道云事。次至斷
障章釋者。撲揚大師釋此文。而能伏彼。畢
竟得非聖道擇滅者。名為永斷。非斷彼種
云云。仍任此等解釋。不斷定障種子。無
其過可答申也。

尋云。對法抄下文。尚不明。上出後法師
義。種子不斷。諸論。一乘得不動。等無為
者。約伏斷云云。下此理不然。豈定障種
子。二乘不斷也。乃然。然則二乘不斷。所
知障者。但障智者。彼不能斷。不遮定障
種亦能斷云云。文。互相明破他師義。顯自
正義也。此理不然之言。無諍可能破文
如何。

答。准道理。任燈文。後法師義。是可正
釋。此理不然者。且欲設別義之詞也。
何云能破文耶。

問。二乘聖者。可伏所知障所攝定障耶。
答。燈云。二乘伏而不斷云云。付之二乘智
以不過生空分齊為所知障。設雖伏道。可
不能若爾設有漏事觀。設無漏智品。不可
伏所知障所攝定障。況若成伏道之力
可有者。起無漏解之時。豈不永斷耶。伏而
不斷之解釋。伏無其理。後之唐土人。則
望所知障之時。生空無漏。不及法空有漏

①得 一① 得二② ②念二心③ ③想二相④ ④心先放不取之者二心前者亦⑤ 趣前者⑥ ⑥如何一⑦ ⑦心十(耶)⑧ ⑧十(故斷上八地前六品并九地後三品惑所口九無間九解脫道
(哉)⑨ ⑨迴心二未迴趣心⑩ 未迴趣⑪ ⑪故二爰⑫ ⑫標二據⑬ ⑬十(惠障二障也)⑭ ⑭云二言⑮ ⑮之十(耶)⑯ ⑯種亦能斷
十六心為獨覺得果心數也⑰ 俱傍註曰以下不卷末本無之 ⑰俱二但⑱ ⑱惠障二障也⑲ ⑲有疑二不明⑳ ⑳原本傍註曰第二 ㉑[等]一㉒ ㉒如二必㉓ ㉓種亦能斷
原本傍註曰第三 ㉔原本傍註曰九末 ㉔處二卷㉕ ㉕有疑二不明㉖ ㉖原本傍註曰第二 ㉗[等]一㉘ ㉘如二必㉙ ㉙種亦能斷
二不遮定障等㉚ ㉚出二述㉛ ㉛(也)一㉜ ㉜過二失㉝ ㉝諸二說㉞ ㉞相二理㉟ ㉟何十(耶)㊱ ㊱種亦能斷
二礙㊲ ㊲然十(等)㊳ ㊳[若]一㊴ ㊴斷十(之)㊵ ㊵伏二似㊶

—
—
—
—
—

三相。專見爲一。云云爾者今此難意。大師如何釋之耶。答。述此難意。本疏。樞要。其意頗異。疏意。三德。一。各有三相。所成大等。各見。三相。何見。一大等耶。樞要。意三德。一。各有三相。且。一薩埵德。見。有三相。何見。一薩埵。哉云云。

問。付樞要釋。不可然。見論文。若謂三體各有三相。和雜難知。故見。一者。既有三相。寧見爲一。云云如文相者。所成大等。何見。一耶。難也。何於三德。難寧見爲一耶。況如樞要。文者。可有相符過。判此難。三德各應見一故。僧法本。三德雖有三相。各定見一。豈破各應見一耶。加之論文。云既有三相。寧見爲一。明難可見多相也。若難可見一者。不相違論文耶。答。如先重出中。於今能破。文。總有二途。一難所成大等。即如本疏。故疏云。各有三相。還應見三。如何見。一云云。二云難能成三德。即樞要意也。意云。三德。一。各有三相。應一薩埵德。見有三相。何見。一薩埵。耶。餘二亦爾。既有三相者。牒舉三德。寧見爲一者。有難大等之邊。有難三德之邊。樞要。本疏。各出一邊。而非致相違。但至要文者。可有文點。此波難須三德各乃應登毛。見一也。若不然者。豈順論文耶。或樞要。本疏。其意遂同。俱難所成大等也。但樞要與疏不同者。難趣聊異。所謂疏意。若有三相。何見一耶。要意。若於一色。有兩相者。應見一種色。有三種。具。何見一耶。後論尙可三審定耳。四卷記可見之。

勝論

勝論六句義者

實。德。業。有。同。異。和。合。

後代慧月十句義者

實。德。業。同。異。和。合。有。能。無。能。俱。分。無。說。

實句九者

地。水。火。風。空。時。方。我。覺。樂。苦。欲。瞋。動。和。合。因。緣。能。起。智。相。也。

意。覺。樂。苦。欲。瞋。動。起。智。相。也。

德句二十四者

色。味。香。觸。數。量。別。性。合。離。彼。性。此。性。覺。樂。苦。欲。瞋。動。勇。重。性。液。性。同。行。法。非。法。聲。

業句五者

取。捨。屈。申。行。

同句

舊云。大有性。俱舍云。總同句義。同體是

異句

一。實。德。業。三。同。一。有。故。實。等。體。性。非。無。能。證。能。緣。因。也。

異體許多。依九實故。因而數不定。此

有總別。總者。九實令別也。別者。一一實

有細分。故言異也

和合句

實等三。不相離。能證緣因也

實等三。不相離。能證緣因也

有能句

實等三。或共一。或各別造。因果。定所須因

也

無能句

實等三。不造餘果也。造自果云。有能

俱分句

實等三。各別性也。當舊同異性

無說句

未生無。已滅無。更互無。不會無。畢竟無

勝論師立五根五識歟

問。勝論師意。可立眼等五根。眼等五識耶

兩方。若不立者。若無根識者。由何可

取境界耶。依之見。疏文。此宗意。說眼根

舒光。至於色境。方始取之。如燈照物。云云

況根與境合時。了相生。名理量體。若無其

根者。以何云理量耶。加之數論既立之

吠世何不許之耶。若依之爾者。正見彼所

立法門。全無列根識。如何

答。衛世所立法門之中。雖正不立其名。皆

許彼體。地水火風空五大。即是五根也。故

燈云。依地大等。即爲眼取。故名爲色。所餘

准此。以彼五根即是五大云云。次至眼等

識者。又燈釋云。即覺等是。餘外道計。亦多

准此云云。外道法門。多不稱道理。以諸造

執五根。以覺樂等。名眼等識也

德句中香通常無常歟

問。付十句義。且德句中香。可通常無常耶

進云。釋唯無常也。付之。披衛世宗

計。尋常無常義。依父母常極微。云常。非

現境。依子微以去。定無常。現境。而香依

地及火。地火中有父母常微。寧不依彼耶

例如色味觸等。依父母極微判常。依之十

①之①② ③意二心④ ⑤一①② ⑥哉云云二耶云云⑦ ⑧[文]①② ⑨[文]①② ⑩一十(云)⑪ ⑫一十(等)⑬ ⑭(有)①② ⑮非二⑯ ⑰一十(云事)⑱ ⑲(至)十種⑳ ㉑二二三㉒ ㉓論十(段)㉔ ㉕[者]①② ㉖自德句至常微四十七行乙本落丁缺之 ㉗同二謂㉘ ㉙同二別㉚ ㉛緣十(之)㉜ ㉝[而]①② ㉞數二類㉟ ㊱言二合㊲ ㊳(施)十條㊴ ㊵原本傍註曰因 ㊶能十(也)㊷ ㊸三十(句)㊹ ㊺物十(等)㊻ ㊼何十(耶)㊽ ㊾唯十(是)㊿ ㊿定二言 ㊿火二大

句論中。明唯無常法。舉覺樂等十三法。不出香。若唯無常者。同覺樂等。可列之耶。爰知等色味觸。可通常無常云事。是以披十句論。色味香觸。同類爲因。云云。既一具舉之。豈有差別耶。若爾釋香唯無常有。何別因耶。

答。常無常義。誠如疑難。香唯無常者。不依地。大父母常微也。父母微位。香德不顯。如液性。地。火雖有。不依常微。此即地等。堅硬。父母之微。無流液也。依之演祕。問。色等依地父母微。不。答。義同。液性不依於地父母微。但至色味觸例難者。見疏文。色味香觸。若地所有。唯是無常。因門中言。火合爲因。云云。色味香觸德地。大常微無其相也。而色味觸通者。演祕云。火等極微。色義得有。能依通常。云云。火等常微。有色義。故通常也。例如液性。不依地。火父母極微。依水微。故通常也。次至唯無常法中。不出香者。祕會此難。覺等十三不約所依。以辨無常。同類合。明有十三德。香味等四。由約所依。辨常無常。與覺等別。不言十四。云云。所釋分明也。次於一具列之者。彼文即宗家誠證也。上疏文。因門中言火合爲因者。即是同類爲因文也。同類爲因者。二微果等。和合之色。等從常微生。若地所有色味香觸。既從常微生。二微之果也。以父母微。爲同類因。知。二微果。色等無常云事。

雖無指事。頗委細法門。附可案之。

今解亦唯現境

問。付十句義。且德句中重性。可通現比。二量耶。答。可通也。兩方。若通者。重性多微聚集德也。知。可限現比云事。依之疏中。文不說重。今解亦唯現境。重具德中。水火德故。云云。若依之不。通非現境者。見疏文。舉液潤重等。隨所依實。若常無常。云云。既通常。豈限現境耶。是以溜洲。撲揚。同通現比。云云。兩方不明如何。何。答。本疏。義燈。同依十句論。不說重性。現非現之本。作解釋也。而疏意。重性是水火德。其中雖有父母常微。既云重性。是火中。中微微故。證唯現境也。汎爾以水火德。非證現境。既以云重。多微聚集之旨。顯故。簡父母常微也。溜洲承本疏通。常無常之文。論無文。解義准云。通現比無妨。云云。疏中准。水火德之義。云唯現境也。燈中准。通常無常義。云通比無妨也。撲揚大師。判疏主應檢。不正本也。正檢彼論云。數。量別。合離。彼此。液。潤。重。勢用。如。色。味。香。亦爾。云云。上。云。文。色。味。香。觸。現非現境。云云。此即依父母常微。是非現也。依子微已上。是現量也。

以色香味觸現非現境文。可難。次上論義也。

六句皆實

問。勝論所說實德等六句。限實有歟。兩方。若六句俱限實有者。實句中軍林等既假。何云限實耶。依之論中。云多實有性。

顯少分通假。義燈。實句之中。軍林等假。乃至此等少假。餘多實故。云云。若依之爾者。本疏判六句皆實。演祕破他師通假之義。成限實之旨。兩方有疑如何。

答。論文云。勝論所執實等句義。多實有性。現量所得。含六句十句兩師。一多言通現及實。若依六句者。六句皆實。但至多言者。本疏釋此事。六句皆實。今言多者。顯非一法。三法以上。皆名多故。云云。若依十句者。實等九句。者實有。第十無說句。是假多分實有故。云云。多也。今論并廣百論等。專破本計故。正破六句也。兼不遮破十句也。但至軍林等難者。撲揚大師。釋此事。此軍林等。離人樹等。無別軍林。攝假從實。名實何失。云云。至燈文者。既云今更助解。是可疏外助釋。

或六句皆實者。互六句皆實云事也。於十句者。九句雖實。無說句非實之故。付十句者。是多分義也。如不遮有時皆得相應之皆言也。後案。

難此後聊簡。尚達演祕釋。依攝假從實義。釋六句皆實文。故也如何。答。演祕。有人難六句皆實疏文。成通假之旨。撲揚難彼義。張存攝假從實義也。

破同異和合量

問。本疏中。破勝論師。立量云。汝所立大有。同異。和合。等。實常。不生。果者。應非離識實有自性。許實常不生。果故。如。苑角等。云云。爾者此量因。若言無作用故者。有。

①(耶)一①② 耶二②③ ④大二火⑤ ⑥火二大⑦ ⑧不三⑨ ⑩大二火⑪ ⑫火二大⑬ ⑭會二答⑮ ⑯(云云)一⑰ ⑱門二明⑲ ⑳(等)一㉑ ㉒之二立之也㉓ ㉔比二二量比㉕ ㉖性十(既)㉗ ㉘(兩方不明如何)一㉙ ㉚常十(之)㉛ ㉜云十(乃至)㉝ ㉞是二重㉟ ㊱云十(取心)細註㊲ ㊳文十(云)㊴ ㊵味者二香味㊶ ㊷撲十(之)㊸ ㊹說二立㊺ ㊻(今)十(幾)㊼ ㊽方二單㊾ ㊿現二假 ㊽文二云云 ㊽假二無 ㊽從二隨 ㊽之二也 ㊽案十(也) ㊽難十(云) ㊽(荷)一 ㊽(故)十撲 ㊽撲二接 ㊽(義)一

何過耶。答。本疏釋此事。若以無作用故爲因者。以真如虛空等。可付不定過。故也。付之。大乘意。真如等。不離識。何爲不定敵耶。若妄爲過者。許實常住不生果。故之因。亦可。有不定過。況見論文。破生果者。須有作用故之因。例彼思之。難不生果者之時。可依無作用故之因。論文略不舉之。即可顯相翻義。若爾二因共正因者。任論文意趣。可舉無作用故之因耶。

答。誠如疑難。大乘宗意。真如虛空等。實不離識。而敵者勝論。謂大乘真如離識有。付不定過。故爲遮此。不云無作用故也。謂自真如實不離識。恐彼妄謂是離識有。而爲不定。爲遮此故。不言無作用之。撲揚解釋。即此意也。但至依此義邊。不生果故之因。可有此過難者。演祕會此難云。據實無作不生果等。皆是正因。真如自許不離識故。不成不定。然立因法。不可雙陳。故論且舉常住爲難云云。次至論文者。見論文。若不生果。應非離識云云。依此文立此因歟。

尋云。若共正因者。何立常住不生果因。不用。不作用故之因耶。

答。般若等經中。真如雖生諸法。而真如不生也。准此文者。真如生果故。華嚴三論等諸師。真如爲諸法生因故。不轉常住不生果之因也。疏主依此一往義。且舉此因。而論實義。自宗意真

如不生諸法故。何正因。共離可用之。不可雙陳二因故。且出一因也。二因中。聊有其由故。舉常住不生果之因歟。

有性離實量

問。勝論師。對佛法者。立量云。我宗有性。定離實句。有。別自性。許非無故。如德業等。爾者大乘師。勘何過耶。答。有共不定過。以實句爲異品故。亦有法自相相違過。作法云。汝有性。離實句外。無。別自性。許非無故。猶如實句云云。付之。必先共不定闕第三相。相違因。闕後二相。何相違付之耶。次法自相能違。可有不定過。作法。爲如。實句。許非無故。有性。離實句外。無。別自性。爲如。德業句。許非無故。有性。離實句外。有。別自性。既有此過。豈爲前邪後正作法耶。

答。不定相違並不。先德異義也。宗家處處之中。多有此例。左右前後付二過。故不可。罪闕後二相義。如彼所立宗因。并有爲相比量也。次於能違不定過者。義燈釋此事云云。此量之中。雖有他不定。德業句等。他許非無。因於彼轉。非自共許。故非不定。又就破他。於他不定。亦可爲過。故極要判。但是比量相違過攝云云。非自共許。故非不定者。德業非無云事。大乘不許。故非不定云也。又就破他等者。能違量。他比量故。以他不定。可爲真過。故今法自相。非單法自相。是法自相比量相違也。其作法云。汝有

性。應離實句。無別自性。除德業等。許非無故。如實句云云。若又准疏主意者。立應離實等八句之外。無別自性之故。更不可有不定過。故燈云。若准疏判云。應離實等八句之外。無別自性。即無不定云云。仍無其過。可成申也。

難云。非自共許。故非不定之釋。不可然。他比違他及共違失者。因明門所定也。何以非共許。遮其過耶。

答。會此難。可有二意。一云。演祕釋。或餘句無常者。雖不生果。大乘不許有實體故。設許有體。亦非離識。故不定之疏釋。致今此問答。之今以愚度智。聊有二意。一試諸學者。而悟不耶。即俱舍論有斯意矣。二餘因明師。於一因過。不分九例。今隨他語。復欲發生學者覺惠。故示警。若言疏主實闡斯理。因明疏內。何巨。照然故。應不出前之二意云云。雖不見今文。以此意可知大概也。二云。先德釋云。無共許法。有句。今正舉破餘同異和合等。次所破往也。同異和合等離實等。有。別自性。未極成故。云非兩師共成也。云云。此即長載大德之肝心。實應大德之口說也。因明先達。立破獨步。誰不信用耶。所謂一會論場。可破法門。更不出之。不付過也。所以疏主往往明他比量之處。非極成故。非過數釋也。如彼清辨論師。於一會中。爲破十八界實有義。且立眼界空比量之時。以今所破往耳界等。不可付不定等

①過二失②③④[許實]一⑤⑥[故]一⑦⑧[可]一⑨⑩[言]⑪你十(用)⑫⑬之十(今)⑭⑮不無⑯⑰也二之⑱⑲(云)一⑳云云二文㉑㉒(皆)十正㉓㉔四十(之)㉕㉖法者二弟子㉗㉘(先)一㉙㉚二背㉛㉜[云]一㉝㉞性十(者)㉟㊱主二文㊲㊳過二爲㊴㊵故十(無)㊶㊷[之]一㊸㊹釋二文㊺㊻不二否㊼㊽照二必㊾㊿見二釋㊿
①[離]一②③載二濟④(不)一⑤⑥[他]一⑦⑧釋十(給)⑨⑩(空)一

過也可也見唯

如實性等

問本疏中釋如實性等無別實等性實等亦應無別實性等論文然文雖有以性同實例無以實同性例云云爾者撲揚大師如何釋之耶答秘云筆誤也云云付之以性同實者同異性上立別同異性故例令實上立同異性也以實同性者實上引立同異性例同異性上立同異性也而見論文云如實性等無別實等性舉同異性無別性之義實等亦應無別實等性例同也道理炳然也何輒闕誤耶義實可

破和合句義實有量

問大乘師對勝論師立量云汝所執和合句義定非實有許非是有性及非實等八句諸法攝故如畢竟無云云爾者正

比量歟答正比量也付之外道今量付相違決定過作法云我所執和合句義定應實有無說句中畢竟無所不攝故如實德業云云何過此過耶

答先所不攝因不必用之道理至極之時所成立也況同喻實德業本量因簡畢豈以簡捨法為同喻耶加之實德業可非實有之義上廣破了何舉一會破盡法可為同喻耶既無同喻可云關無同喻過亦可有所立不成過也

問勝論師意以和合句義許有實體歟兩方若有實體者其體非無能和合實性和合句義可轉有一實故因例如同異性若爾有一實故因但可云第四句何云第六句耶依之溜洲大師和合句義無別名體云云若依之無實體者護法論聖主立比量難定非實有之時豈無相符過耶

問答任略寫解釋可云離實等三句無別體也但外道宗計萬差也四晴推不可定之於實等三句其已體令不相離相屬著是和合句義也故離實等三句無別體也亦能所異故可云有別體是故立六句別體乃其體一亦常亦是實也然而其體即實等不同有性同異三句外有別體仍可云別體有義門故處處釋不相違存二門故

大自在天等段聲皆是常

問論中出聲論師計有執一切聲皆是常

云爾者聲顯論師可累內外諸聲俱常住耶答可有此計也付之護法論主出聲論師計破彼宗義可同域龍天主而理門正理中破聲顯論師以勤勇無間所發性為因此因不轉外聲豈第八因無一分兩俱不成過耶依之溜洲大師釋所作勤勇二因內外異故云云明知聲顯論師計唯內聲常云云何況見掌中樞要文述外物雖復不證顯生聲之緣既外聲無能證聲豈計常住耶

問答於聲生聲顯二師總有八家不同所謂能證聲隨一物其體各別或共一體此中各有二計一計全分內外諸聲皆常計也一計一分唯內聲常計也故今本疏樞要并三卷大疏總聊簡義林中皆出此等計不同更不可異求但至第八句者見因明疏二同品有非有異品非有如勝論師立內聲無常勤勇無間所發性故喻若電瓶云云故以勤發因非立一切聲也若對此師破一切聲之時可云待衆緣故故見論文餘聲亦應非常聲體如瓶衣等待衆緣故云云聲顯論師意立聲常宗之時從緣顯故云云如云所作性故因成常宗也故待衆緣故之因能成立也重見溜洲大疏又立內外聲皆無常因言所作若立內聲因言勤勇不爾因有兩俱一分兩俱不成為對計別故陳二因云云溜洲略纂解釋可准之若准或先德意者先成內聲無常義了更以內外隨一攝故之因

①等性二性等②(加)一③了二畢④[文]一⑤誤十(也)⑥攝十(之)⑦喻二品⑧[無]一⑨也二耶⑩(能)一⑪原本傍註口略纂⑫主二師⑬符十(之)⑭自谷至無之十行乙本缺之⑮晴推不可二暗不可推⑯此次行乙本有(私入之)子島云凡案彼宗和合與實等不即不離也謂能所別故不即也體性一故不離也以能所別計有別體以體性一不云除彼猶如四大與子後也云云⑰天十(四類計)⑱計二計⑲[師]一⑳勇二發㉑原本乙本俱傍註口明意總料簡私記也⑳原本傍註口上卷㉑計別二此師㉒原本乙本俱傍註口明意總料簡私記

者。非是香體通假。香塵隨風。有離用也。不成。段食。非本質香。故名假也。而五蘊章并演祕。攝釋中。引空行風文。證假義者。或述對法抄一義歟。是以。先德難攝釋失。本師意云云。或香味唯實。釋中。以義亦有通假之意。和合在一處。名和合香。雖其體實以和合義。且云假歟。依之。淄洲大師。列好惡等香。據性是假。論體是實。云云。香味二塵。實雖無記。思假性名好。惡。故性是假。云也。既非香味體通假。依別義門。且云假也。如此聊簡者。處處釋文。無相違歟。

自具大造

問了義燈中。付明四大種能造義。且無漏四大種。疎可有造有漏色之義耶。答。燈有二釋。若依本義者。不造。若依助釋者。可有疎造義也。問。共有疑。先付本義。疎造之義。不簡異界異地。無嫌有漏無漏。若爾無漏大種。何不造有漏色耶。例如有漏大種造無漏色。況有漏第八識。託佛身無漏第八所變四大之時。無漏大種。望有漏相分。豈無疎造義耶。次付助釋。法處四大。其力微劣。何有疎造之能耶。是以義林章中。無此義見。如何。

答。雖有二釋。可依本義。勝定果色章中。明疎造之義。不云無漏大種造有漏色。隨今燈中。以疎造釋。既云助釋。故可依初釋也。有漏四大種。疎造無漏色者。且無漏第六所變定通果色。要證自第八所變觸處大

種變為法處大種。今造無漏色也。故勝

定果色章云。依初大造。雖定亦變大種親生。初變色境。要證觸處。法處方起。故說本質大種所造。定大種劣。不說依起。然非本質大種。親實能生。親能生者。定大種故云云。此釋意云。因位所起。無漏色者。必以第八所變有漏色。為本質故。所起親相分。以有漏大種為疎造。依彼有漏質所引起。故也。而有漏心。緣無漏色之時。若第八所緣者。自所變相分。有漏故。自具。觸處四大。親造。不假疎造也。既自具大造故。不須他所變法處四大也。第八識本。自變為境界。以他所變。不為所託。設雖託無漏定通所變。其力本。有不救他之能故。雖漏無漏緣。尚是性境也。故以本質無漏色能造。不為第八親相分疎造也。若第六所變者。是非實色。既唯從見獨影境界也。何有四大種能造耶。若第八緣。自具大種。第六獨緣唯從見也。此之相分。非實色故。不得名無漏造。有漏之釋。則此意也。但至緣佛身者。助釋意者。則以彼為共託。故燈。又今助釋。無漏亦得疎造。有漏。如緣佛身。親相分等。云云。雖有此釋。道理不然。此亦不可過。若第八緣。自具大造意。況既他身。豈自他相望。論能所造義耶。故義燈本義。深順道理。可答中。

尋云。無漏定通所變色。有漏本質所引起。云事如何。有漏無漏。既如水火。何云所引起耶。若許此義者。彼相分熏種子

之時。可熏本質種子。若爾有漏無漏。互熏習耶。況若許此義者。有漏心。緣無漏色。亦可。然耶。

愚案云。疎造義。大旨如先。凡觸處者。唯能造四大也。因位第六無漏。緣自身第八觸處。變相分。此相分即能處四大也。依相分之四大。親造無漏色。以今此所造無漏色。遠望有漏四大。有疎造義。源依本質觸處。所造無漏色有故也。如此得心。漏無漏雖別。疎造義。更無相違。疎造共義既廣。何嫌漏無漏不同耶。種子熏習。專具引自果等義。既在親法。何等。為例難耶。次有漏心。緣無漏。其心微劣。不稱境。故獨影境界也。無漏心。緣有漏。漏無漏雖別。無漏明利。故稱境。非唯從見獨影。故假能造四大也。

問。觸處何不取所造色耶。答。青黃赤白。并可意不可意等。皆餘四塵也。滑澀等。雖觸處。具是非實法。有何物及所造色耶。仍以能造四大種。唯為第八所緣觸處也。

識上色功能

問了義燈中。引識上色功能名五根應理之文。爾者依此文。何證大種造色之義耶。答。燈證此義。功能名能造。五根云所造也。付之。解識上色功能之文。雖異護法難陀之義。云功能即五根。不論能所造義。所謂難陀述以五色根即五識種。立五根唯種義。護法會以有發生五識用故。判假名功

①(也)一② ③原本乙本俱傍註曰廣陶 ④(釋)一⑤ ⑥且二亦⑦ ⑧歟二也⑨ ⑩原本乙本俱傍註曰三科章 ⑪列二判⑫ ⑬思二且 ⑭⑮惡十(等)⑯ ⑰歟二可成中⑱ ⑲(歟)一⑳ ㉑造十(也)㉒ ㉓能二義⑴ ㉔[如何]一⑵ ㉕(故遠望本質四大種有 被疎造之義)十四字十也⑶ ㉖原本乙本俱傍註曰觸處也 ㉗原本乙本俱傍註曰法處也 ㉘原本乙本俱傍註曰觸處 ㉙原本傍註曰 觸處 ㉚[自]一⑸ ㉛(非實色說)一⑹ ㉜影三預⑺ ㉝種二造⑻ ㉞之二義燈所⑼ ㉟(難)十者⑽ ㊱共二具⑽ ㊲[色]一 ㊳案十(會)⑽ ㊴處二黑⑽ ㊵[造]一⑽ ㊶疎二造⑽ ㊷具二俱⑽ ㊸[者]一⑽ ㊹種十(所)⑽ ㊺文十(理)⑽ ㊻名十 (種子及色)⑽

能若爾有何所見。能所造義耶。

答。誠如疑難。難陀護法二師。同以「一法。名。功能。云。五根。雖然功能名五根故。以功能云。能造大種。以五根名。所造五根也。諸教之中。五根名。所造。故種子。上。雖名五根。且任顯文相出。能所造不同。非實能造。所造之義故。實。此不可名大造也。故了義燈中。大種造色。出多解不同者。皆依顯文。此廢立也。一者唯從自種造。名大造。造即今文是也。二者取四大種。名大造。是諸教說也。三者二種俱取。雖三師不同。唯第二師。勝云云。此即雖無別師義。任顯教文。出三師說。彼法華義決中。於五根出名言。業種。現行等多異說。此即任教文顯異說。今能所造義。准例可等矣。

三。流者。論第三

異熟流有二。一總第八。二別前六。議也。若初起云。後起云。別也。意者各別也。

長。養有二。一廣。二狹。令。體廣大也。養。疲令肥等也。二相增盛。養形增也。謂令。光潔。等也。

等。流有四。一異熟。二長養。三變異。四自性。

異熟等流總別

問。了義燈中。付明異熟。長養。等流之義。且於異熟。總別二類不同。云。爾者。可有。以第八識名別。以前六識名。總之。義耶。答。若於異熟法。初念名總。第二念已去名別之意。者。可有此義也。付之。披。本地分說。異熟有二類。一異熟體生。二從

異熟生云云。文相無諍。以引滿異熟。如次名總別異熟。見。略纂解釋。亦存此意。何況於第二念已去。論異熟類者。與等流類中異熟流。有何差別。耶。依之見。五根章文明異熟。長養。與等流中異熟長養。不同。各初為。熟長。相續入等流。與異熟中。是有二種。初及相續者。初謂總報。即第八識及與身根相續者。謂別非據。長時相續。不爾無別云云。造色義林。亦以同之。若爾異熟類中。總別不同。唯於引滿。可論之耶。

答。見。瑜伽論文。明異熟類。本地分。決擇分。所說不同。決擇分。云。一者最初。二者相續。謂業生異熟及異熟所生。謂即從彼業力。所引異熟。後時轉。以初念後念。為二種異熟。本地分。述。一異熟體生。名異熟生。二從異熟生。名異熟生。以引滿異熟。名二種異熟。兩所廢立不同。總別之名。含多義門。故燈中。異熟有二。一總。二別。若第八心。所有總。若後起者。即是別。前六識中異熟。但有別。若據初起名總。並得其二。云云。此即於業生相續。顯有二義邊。本論上下。各舉一邊。瑜伽略纂。前後引合。出二標。一途之故也。造色義林。兩卷引合。出二義門者。前後論文。不致相違。互顯。舉一邊之旨也。但至等流中異熟。流不異難者。造色章。明此不同。即前二類。皆等流故云云。先德釋此文。前異熟。及長養二類。自類相生。名異熟長養。等流。離前二類。無有別體。云云。取。此等釋。設後念雖同。初

念異熟既異。何以一分之同。難之耶。況次第相望。可論。自本無別體。強不可。劬勞。已上安立今度。難云。五根章文。尚不致會文。有遮表顯二不同。豈以遮義。取成其旨耶。

心心所法有處寬遍歟

問。心心所法。可有處寬遍長養耶。答。無也。付之。依睡眠。飲食。梵行。等至四緣。以所長養。云。處寬遍長養。而彼等長養。既通。色心。何云。無耶。況若無處寬遍者。何亦有相增盛長養耶。

答。處寬遍者。改。小成廣大。心法無其形。何有此長養。耶。相增盛者。令。本體增明。心法有此義。尤可有彼長養也。依。眠等力。令。心長養。即可相增盛。豈名。處寬遍。耶。依之。瑜伽論中。處寬遍。唯色長養。諸無色法。唯有相增盛。云云。今義燈并周記。瑜伽抄等。皆任。本論。故無。相違。歟。矣。

心心所有變異等流歟

問。心心所法。可有變異等流耶。答。燈無。云云。付之。心心所法。既有。前後變異之義。何無。變異等流耶。況。許。有。本性等流。變異等流。對彼立之。寧不許之耶。瑜伽略纂中。五根不。說。變異等流。對。本性等流之故。云云。准此釋。有。本性者。必有。變異。耶。依之。大師。餘處中。心心所法。有本

(等)本註曰
此係第二
十原係第二
本係第二

①(明)十能②③[所造之]④⑤依二任⑥⑦造十(也)⑧⑨俱二共⑩⑪流二類⑫(第)十五⑬⑭議也二云⑮⑯意二實⑰⑱養十(流)⑲⑳二一㉑㉒流十(流)㉓㉔可有㉕㉖義十(可有)㉗㉘(若)一㉙㉚原本係註曰第三卷㉛原本乙本俱係註曰補闕章㉜與二商②③是二言②④原本係註曰第三㉕原本係註曰五十四㉖相十(故)①②一十(者)②③二十(者)②④殊二別②⑤(等)十流②⑥原本乙本俱係註曰義經②⑦[及]一②⑧心二意②⑨異二別②⑩可十(致)②⑪無十(處寬遍長養)②⑫(已上)之十四字二(出案)二字②⑬案二通②⑭根二境②⑮致二被②⑯甲本係註曰了義燈五十四左②⑰變異二此②⑱從十(也)②⑲眠二眠②⑳(睡)十眠②㉑原本係註曰五十四②㉒(矣)一②㉓燈十(中)②㉔有二具②㉕變異二此②

性變異二種等流云云如何哉

答。變異等流者。變舊相狀。如青變黃。清變濁等也。心心。所前後雖異。心法體相。更無相變。故於色法。論變異等流也。彼如心法無處寬遍長養也。但有本性等流者。心所法。有善等三性。故。有前後自性等流之義。本性之性者。是三性之性也。故有本性等流也。次至對本性之難者。彼內扶塵及勝定果色。雖有本性。既無變異。何依具一。必具一耶。於略纂釋者。內五根打觸之時。雖有變異。對本性。故。不說有變異等流。若依衰變之義者。亦得說有變異。此且一往顯不說之故許也。不云必。竝具之也。次餘處釋者。正見彼文。勝定果色。諸心心所。有二等流。唯一長養。除處寬遍云云。此則。且依有變異之義。如此判歟。或四種等流之中。有長養等流。本性等流。故云。有二等流歟。長養等流者。即相增盛長養也。或可訓云。諸勝定果色。諸心心所。有二等流。唯一長養。除處寬遍。如此訓時。不違燈釋也。已上二義。今度無案也。後義不叶。次之文。可見之。

尋云。漏無漏等。改變是豈非變異等流耶

五根有變異等流歟

問。眼等五根。可有變異自性二種等流耶。答。燈云。等流之中。但有初二云云。付之。五根自類前後生滅。前五根性。後時不替。何無本性等流耶。打觸變壞之時。豈無變異等流耶。況大師瑜伽略纂中。有變異等

流云云。加之十二緣起中。六處衰變位立。老死。六處之中。有五根。此則可。變異等流。何況扶根塵中。定有自性等流。例於正根。何不許此義耶。

答。眼等五根。其體異熟長養。此外無別等流。設雖有衰變等義。不離異熟長養之故也。依之見。本論文。以諸色根離異熟長養。相續流外。無別等流云云。造色義林等解釋。亦以同之。但至可有本性難者。其體通三性之法。以前後同性。云自性等流。本性之性。則三性之性也。眼等五根。恒異熟法。唯無記性。異熟之外。別立本性等流之名。耶。扶根塵中。有自性等流者。扶根色等。隨能表心。假通善惡。故尚名。自性等流也。正根不然。何例同。耶。次至打觸變壞難者。略纂中。釋上所出決擇分文。此對舉性。等流。其內根。何非變易等流。流以觸打時。有變壞故。此中不說亦得。言云。准此釋者。可有變異等流。異熟長養之外。依現緣有衰變之時。故也。然不說者。無本性故。亦無變異。以實論之。雖依現緣。尚不離異熟故也。依之燈中。內扶塵中。得有第四等流。而無第三。雖有衰變。而亦異熟。非名變異云云。准之內五根。雖有衰變。亦是異熟也。

尋云。若不通三性之法。無自性等流者。七八二識。恒無記也。不可有此等流歟。若爾。遠燈上出彼識了。等流之中。無變異等流云云。知本性等流。必可有云事。

答。義燈明。異熟等有二段。一明。心法二明。色法。而明心法長養之中。但相增盛而無處寬遍等流之中。無變異等流。心法分別義。准細明思之云云。文言總合。故七八二識。云無此等流。有何失耶。

扶根塵有變異自性等流歟

問。扶根塵。可有自性變異二種等流耶。答。燈中有自性無變異云云。付之。自性變異。相對立之。何有顯具不同。耶。次打觸等時。扶塵既變異。何無變異等流。耶。又有自性等流云事。達大師處處釋。如何。

答。扶塵依假表業論之。有通三性之義。故有本性等流也。本性變異。相對判之。何必竝有之耶。如彼心法。雖有本性。無變異也。至打觸等者。義燈釋。此事。雖有衰變。而亦異熟。非名變異云云。但至大師釋者。離異熟長養。無別體故。且不出之也。故見彼文。對外色。有本性等流。內扶塵。有異熟長養云云。知。對外塵。無異熟之義。且不舉之云事。

難云。若雖有衰變。亦異熟故者。不可有本性等流。離異熟無之故也。如何。

答。本性之義。尚有離異熟之邊。隨能表心。論善惡性之故也。若依實體異熟故者。如變異。雖不可說。隨假表業。談離異熟之義歟。此事。無案也。開可案之。

勝定果色。有處寬遍長養歟。問。勝定果色。可有變異等流耶。進云。燈

①[哉]一〇② ③所前後雖二所法雖前後④⑤[之性]一〇⑥取意一〇⑦次十(至)〇⑧(諸)十勝〇⑨且二亦〇⑩今度無案也二愚案⑪(可)見之。一〇⑫[漏無]耶十四字一〇⑬(既)十有〇⑭正二五〇⑮[何]一〇⑯原本傍註曰五十四⑰(或)十扶〇⑱舉二本〇⑲何十(故)〇⑳易二異〇㉑熟十(等)〇㉒也十(云)〇㉓[而明心法]一〇㉔言二意〇㉕燈二疏〇㉖[云云取意]一〇㉗扶十(根)〇㉘原本乙本俱傍註曰伽加造色章〇㉙(但)十至〇㉚原本乙本俱傍註曰伽抄十四〇㉛且二亦〇㉜答十(云)〇

時。第二月非五識所緣之故。尙可有所立不成過。若爲奪緣。假所緣者。設屬能別。何有所立不成過耶。依之撲揚大師。屬能別宗。無其過。云云。若爾今解釋不明如何。

答。云。第二月。瞿波論師作二解。一云。意識所緣。非五識所緣。二云。五識緣之。以第一解爲正義。護法同之而依此解。思觀所緣論頌。五識之言。若屬法宗者。有所立不成。同喻第二月。非五識所緣故也。誠望不相離性宗之時。設難。有法有此過。而若屬能別。彌不遇此過。明五識所緣。非緣云故也。屬有法之時。況爾設所緣。非緣云故。第二月。況爾論之。所緣。非緣之物。故。成能同品也。但如疑難。依縱奪意者。設難能別。無此過故。演繹釋此事。第二月喻。他雖不許。爲五所緣爲奪。於緣縱許。所緣理。亦何失。同攝論故。若准此理。彼頌五識在於法中。亦應無爽。云云。同攝論故者。攝論色法有等無問緣之文也。護法解彼文。謂假縱小乘。色心前後。有等無問緣。奪因緣故。云云。今設所緣非緣之文。亦以同之。

付瞿波論師初釋。亦有多義。一云。五識有法攝故。無所立不成。一云。以義滅文。除五字直云。和合於識。一云。除設所緣字。雖有多義。以初釋爲正義也。西明疏云。和合於五識。設所緣是有法。非緣是法。云云。然依他故。

問。大乘意。以極微爲攝。依他緣生法。將如何。答。兩方。若攝者。極微無體。法。無生無滅也。何云依他緣生法耶。況見瑜伽論。或云。建立極微。無生無滅。或判。非由有體。若依之爾者。法處中。立極略。極適色。豈非法數耶。是以本疏。然依他故。可說爲實。成所緣緣。故。云云。如何。

答。撲揚大師。釋。然依他故等疏文。而言此微。爲依他者。但依所折色體說也。微體實無。非依他也。云云。以此釋可得意也。

論第一卷同學鈔第十二終

論第一卷同學鈔第十三目次

表無表

正量部。心。心所。剎那滅。歟。能遮惡戒。

佛果別解脫戒。得。歟。

別解脫。戒。新種。上立之歟。

動發勝思。第二念。已。去。歟。

動發勝思。初念。立別解脫戒。歟。

若大乘師。道定別解。

意業。無表。

不相應

或餘實法量。

見道位。立八聖道支。歟。

成就七寶。

論第一卷同學鈔第十三

表無表

正量部。心。心所。剎那滅。歟。

問。正量部意。可許。心。心所。剎那滅之義。

耶。兩方。若非。剎那。生滅者。疏中。彼彼。

部身業。以。動。爲。體。之。義。立。量。云。諸。法。無。

實。動。義。纔。生。即。滅。故。如。心。心。所。本。疏。

釋。同。喻。取。心。心。所。彼。心。心。所。剎。那。則。滅。

然。無。動。義。剎。加。之。重。難。轉。救。宗。立。動。

應。生。已。則。滅。同。喻。如。心。心。所。云。心。心。所。

若。非。所。剎。滅。者。豈。成。纔。生。則。滅。之。義。耶。若。

依。之。爾。者。撲。揚。大。師。釋。本。疏。所。立。動。應。

剎。那。滅。有。爲。法。故。如。鈴。聲。等。比。量。應。云。

除。色。心。等。是。有。爲。故。或。色。心。等。攝。入。宗。中。

皆。無。不。定。云。云。明。知。同。色。法。非。剎。那。滅。

云。事。

答。撲。揚。大。師。兼。破。色。心。令。剎。那。滅。者。源。依。疏。

意。故。疏。中。立。比。量。動。應。剎。那。滅。有。爲。法。故。

如。鈴。聲。等。云。云。以。心。心。所。不。爲。同。喻。隨。又。

①假二發②也十(云云)夾註③[法]一④[國者]十如⑤[如何]一⑥不分卷⑦十三二十一⑧[心心所]一⑨[無]一⑩能遮惡戒二有義定造戒⑪[得歟]一⑫歟二中何⑬戒新種上立之歟二所依種⑭去十(種上立無表)⑮歟二思種二方⑯此大乙本有細目動發勝思第二念已去歟⑰初念立別解脫戒二所繫種子身諸七支各別⑱(若大)解八字二(三種)儀共助三時非歟⑲字⑳[見道]一㉑九字二(七見八修)四字㉒無漏通果無記種二無姓有情成就無漏定所引通果種歟⑳無姓有情成就無漏通果無記種子歟㉓不定姓二大乘㉔通無覆歟二三性㉕[通]一㉖無所屬二所依㉗命根所依二或唯依若㉘表十(段)㉙耶十(答)㉚[生]一㉛則二即㉜爾二如此㉝等十(之)㉞云云二文*

雖彼自宗色等是有爲。非念念滅。非極成。故無不定過。云云。捺前後意。色等之。等言攝心心所也。故演祕。承今疏文。兼破色心云也。退檢。真諦部執疏。正量部宗於剎那有長短。命根生住滅。三剎那間。心心所經一剎那。心心所十六剎那間。色法經一剎那云云。而依大乘念念生滅意者。以心心所不可爲同品其時長故。若任彼部計。不同色法長時之故。名一剎那之意者。可爲同喻故。上下文或爲同。或不同。爲同喻。各有所有。不可相違。

尋云。既用總生。則滅故之用時。以心心所爲同喻。知彼部意。心心所同燈焰鈴聲。許念念生滅云事。是以俱舍論中。出彼部意。心心所音聲光明等。一剎那云云。隨大師處處中。同存此旨。今本疏立量作法分明。四瑜伽抄。亦立量云。眼等諸色。總生。則滅。是有爲故。如心心所法及燈光等云云。若爾演祕解釋。徒似劬勞如何。

有人云。演祕文者。乘語勢來。本疏中明云。心心所一剎那故也。能遮惡戒。

問。有義意定道二戒眷屬體。通俱行心心所云云。爾者撲揚大師。可許之耶。答。不許也。付之。諸法眷屬體。廣取俱行法。至定道二戒。何遮此義。耶。彼無想滅定。能厭心種。雖假立之。并眷屬體。依二十二法種立之。相例可同。依之明戒波羅蜜體。

戒以受學菩薩戒時三業爲性。乃至此說自性。若并眷屬。一一皆以一切俱行功德爲性云云。有人義叶論文如何。

答。有義意者。假立定道二戒。通俱行心心所不限思一法云也。非云汎爾眷屬體。若只眷屬體者。何不取俱時色不相應耶。故演祕述有義意。又約自性言。但依思若通眷屬。則依俱行心心所立。義亦無違。能遮惡戒。通相應故云云。一聚心心所法。所作相似。同有防非止惡之義。故通依俱行心心所立二戒云也。下論文者。總出助伴體。不限心心所。通取五蘊也。故彼疏云。總以五蘊爲十度體。云云。但於一定例難者。立戒體者。依殊勝能。彼別解脫戒。雖有多種。唯依思種。思種之中。亦依新種。此則遮防功能殊勝故也。若爾定道二戒。亦以同之。雖有俱行心心所法。其中思數有勝能故。唯依思一法。不依受想等也。戒品依業性故。唯依思。二無心定不然。故非相例歟。

佛果別解脫戒會得歟

問。佛果位別解脫戒。會得未曾得中何耶。進云。樞要會得云云。付之。佛果所得。最上殊勝。既非因位所得之法。皆可未曾得。況如來戒品。自然得戒也。豈非未曾得耶。

答。會得未曾得之義。可有多廢立。若佛果功德。依非因位所得之義者。如來一一功德。可云未曾得。今所論會得未曾得者。例義異也。所謂因位別解脫戒思數。念念新

生故。未曾得也。前劣品滅。後勝品生故。佛果圓滿位故。無念念新生之義。故是會得。修舊不新生故也。故見樞要文。由佛無表雖是會得。非念念新生。以昔發願制於業思。衆生界盡。我期乃爾。以心無萎歇。故戒常有。除佛已外。戒皆未曾得云云。周記釋此文。言會得者。初成佛時。已得圓滿。今更不增。名爲會得。除佛已外。有捨劣取勝。更增進義故。言未曾得云云。表無表章中。釋非佛已外。皆未曾得。念念新生。佛是會得。但隨舊住。亦此意也。但見因位論之者。佛果初念。可云未曾得。故對法鈔。諸佛第二念已去無漏。皆會得。是修舊故云云。然今限佛果明之故。初念會得也。既無前後相替之義。見何云未曾得耶。若初念未曾得者。後念亦可未曾得。其體是一故也。若存此

會得解釋無過。可會得也。

別解脫戒新種上立之歟

問。護法正義。意別解脫戒。本新二種上。假立之歟。答。疏云。唯新種也。付之。正義意。許新古今合生義。何唯限新種耶。既雖有唯本有生法。無唯新熏生物。若爾設新種雖不立。本有種子。必可立之。彼聖性。本有種子上。假立之。戒體依何。限新種耶。答。護法。意種子生現行。雖用新古種。假立法數隨宜不定。所謂戒體。有遮防能用。增上種。假立之。本有種子。彼用劣也。故限新種。不立本種。本疏云。若新舊合用者。唯取新熏種。倍倍生時用增上說。不用本

① 捺二探② * ③ (之)一④ ⑤ [等]一⑥ ⑦ 原本傍註曰對法抄第三同之歟。真諦部執疏二對法抄第三卷⑧ ⑨ 諸十(三藏)⑩ ⑪ 品二喻
⑫ ⑬ 矣⑭ ⑮ 之用二之因⑯ ⑰ 因⑱ ⑲ 原本傍註曰第十三⑳ ㉑ 原本傍註曰十四㉒ ㉓ 爾十(者)㉔ ㉕ 何十(耶)㉖ ㉗ 意二心②*
㉘ ㉙ 耶二哉③* ㉚ [二]一②③ ㉛ [彼]一④ ㉜ 於二第⑤ ㉝ 之也⑥ ㉞ [位]一⑦ ㉟ 耶十(答)㊱ ㊲ (也)一③* ㊳ (皆)
㊴ 十依⑤ ㊵ (也)一② ㊶ 得十(等)② ㊷ 原本傍註曰第五 ㊸ 皆十(者)② ㊹ [可會得也]一② ㊺ 會二答③ ㊻ 新十(熏)
㊼ ㊽ (有)十有② ㊾ [種]一③

有力不及新故云。聖性正能生。有證理斷障之能。種子上立之。此用本有勝。新薰劣故限本種。不立新熏。餘處義燈釋此事。雖有新種。非勝不立。由正能生有所生現。證理斷障。故能生勝。不取新熏。未能生故。就中命根隨緣不定。或新種或本有其義非一。若正義意。以新古今生為故者。此等廢立。豈非相違耶。

動發勝思第二念已去歟

問論中發勝身語。善惡思種。立無表戒。云爾者動發勝思第二念已去思種上。可假立戒體耶。答。雖有多釋。依正義者。動發勝思初念所熏思種上。假立戒體也。爾也。義燈演秘所釋也。今付之。假立無表戒。依思種增長位。而動發勝思初念已戒心乃至第三羯磨後念所熏成種子。皆有增長義。何不通第二念已去思種耶。是以見論文。謂此。或依發勝身語。善惡思種增長位立。云云。知。廣取增長位云事。況無表戒。依表種立。大乘許身語表相續。不同小乘唯一念。若爾表種既多。無表何限。初念耶。依之。晨旦大師判。可依第二勝思相續。功能力齊。有依不依。所以無故。乃至故無表色。依多念思。但表皆能發無表故云云。若爾唯限初念。義燈解釋。有何深意耶。

答。述假立戒體。演秘引相傳五解。疑難趣者。其中第二義也。有義斷為正釋。所被出人師釋者。則彼有義釋也。不可依用。

之。宗家意者。存第四釋。則同義燈。動發勝思初念思種。假立無表。是近因等起心也。第二念已去。剎那等起。隨轉發業。故近因等起轉因發業位。發身語勝故。唯限初念也。故演秘所引。第四釋云。唯依近因等起初念心種。發身語中。此最勝故。身語因此成善惡。故後皆隨轉。非轉因故。如剎那思。性不定故。由此最初。能發無表。云云。義燈云。於剎那正發身語之思。或俱時發。或前後發。俱時同一種。前後各別種。皆於初上立。第二剎那已去。非因等起。但名剎那等起。非根本故。云云。演秘。義燈。其意。一同也。動發勝思初念之時。正威儀。住師前。乞戒之心。發身語勝。第二念已去。不然。或無記心。或不善心。或無心等也。故雖有種子用增長義。以此不立無表也。但成就無表者。第三羯磨竟時也。假立之時。成就之時。前後不同也。

動發勝思初念立別解脫戒歟

問。宗家意。別解脫戒。動發勝思初念思種。假立。云云。爾者所熏種子。隨身語七支。為其體各別。將如何。答。西明作二釋。一云。體一。二云。體七種也。依。淵洲撲揚意者。同彼初釋也。問。付。淵洲釋。不明。既遮防身語七支。非發戒之思緣。彼熏種之時。何。非其體各別耶。若思種一者。豈七支無表不同耶。依之。圓測師於七種上。假立七支。云云。何況眼識了青等時。其種各別。本後二智種子不同。准例可等耶。

答。論能生種子一多。依所生現行一異。而思種所生現行。其體是一。既無多體。種子何各別耶。若依功能別。種子不同者。後得見分。功能無量。自證分。第四分。亦應種別。又若熏多種。生多現者。有多心竝起過。若前後生。不應道理。故淵洲破。西明多種義。既。現行。云何種二。若功能別。後得見分。功能無量。自證第四。皆應種別。功能別故。種應更多。何但二種。亦設熏多。後生一現。為生於多。若生多現。即多心竝起。若前後生。不應道理。故。若共生一。既能熏體一。所生亦一。何故隨見。熏成多種。隨體成。一。理應為長。云云。若爾雖一思種。其功能防七非。故立七支無表。有何失。耶。至倒難者。所生現行各別。豈例同耶。已上兩帖。雖非指事。耳之。

若大乘師道定別解

問。大乘意。定道。別解脫三種律儀。共可離加行。根本。後起三時非耶。答。燈中。共防三時非。云云。付之。定道二戒。轉心轉戒。何離加行後起非。耶。依之本疏餘卷中。釋第二地極淨戶羅文。別解脫戒全離。定道唯離根本。非加行後起。云云。既明離垢地文也。豈非大乘實義。耶。答。薩婆多意。定道。別解脫。離根本罪。不防加行後起非。大乘。意。防非止惡功能。廣通三時及三世云也。故燈釋此事。若大乘師。道。定。別解。並防三世及防三時。云云。此釋亦出。章意。故章云。定道二心。既無

○大二人 ○就中 ○本十(種) ○今 ○長二上 ○原本乙本俱傍註口疑有義也 ○竟二之 ○(可) ○(何) ○(耶) ○等十(之) ○生十(者) ○洲十(大師) ○皆二亦 ○(道) ○思十(種) ○離二防 ○(戒) ○罪二非 ○一 ○二二三 ○共二故 ○

文通。亦可說言通防三時。加行。根本。後得之非若起。後時三皆滅故。但至餘處釋者。彼疏有二釋。今出者。是第二釋也。初釋未釋離三時非之義。不知同今燈。歟。但設初釋雖無此義。且隨轉小乘。意歟。故。北京靈泰。釋彼疏文。應取俱舍釋。此疏文。云。既非大乘實義。強不可。効勞。

意業無表

問。論中付明身語意三業相。且意業可云有無表。耶。答。燈中有無表。云云。付之於善惡諸業。以殊勝功能。故名無表業。而發身語思。外顯勝用。故立無表戒。意思內發。其力非增猛。何名無表戒。耶。依之論中謂此或依發勝身語。善惡思種。增長位立。云云。依唯發身語。動發勝思。立無表戒也。瑜伽對法等諸論皆以同也。是以今本疏解論文云。然無無表。義林章作多釋。畢。此三說內。最後爲正。外彰身語。令他表。知有增猛故。云云。誰背義林邪正。可致効勞。耶。何況若計意業無表者。百法中。何攝之耶。

答。菩提薩埵。意樂廣大。所受戒品。盡未來際。此用既勝。何無意業無表。耶。況大乘修行。以唯識爲本。寧意業。不立律儀耶。加之二乘戒品。功能劣故。唯限身語。立無表戒。故無盡未來際勝用。或經日夜。或盡形壽。菩薩異彼。非意業勝能。耶。依之正見。菩薩戒相。立慍生罵辱等三戒。

此則無貪等三善根也。淄洲大師。依此等理。今者意准。定發無表。既菩薩戒。具防三業。勝於二乘。盡未來際。云何不發殊勝無表。釋給也。但至諸教說者。且通三乘明之。本疏。亦任論文。此則義林二釋之中。依第二釋也。故演秘釋彼疏文。今疏同章第二師說。云云。次至章文。要集所引本也。非章正本。何依用。耶。故燈釋此事法苑二說云。任意爲用。不斷後說。義爲決定。乃前二說者。據處中說。非約律儀。云云。現行本。者是謬本也。智周。清素。明詮等所覽。亦以同義燈。故撲揚引章二說。畢。云。雖有任意。始問答正否。以知。今本是誤云事。次於百法者。不可儲私効勞。章主釋此事。述意業有無表釋意。此意俱思。不同於彼。不發於色。亦不遮色。不稱色名。既是緣慮現思所攝。但於思種。義名無表。仍體是思。即行蘊攝。故於百法。更不別說。云云。意業無表非色法。攝思數云事。此釋明鏡也。更不可異求。況以身語無表。攝色法者。源出小乘。大乘實義。依思種假立。豈無屬所依思之義。耶。故以諸教說。不可難之。尋云。意業無表。何思上立之。耶。若審決二思者。動發勝思時。可立無表。如身語業。況明得非薩戒位。同二乘戒品。第三羯磨竟。言能持之時得云云。若爾所假立思種之位。同可動發勝思初念。耶。若動發勝思者。意業無勝勝思。況一箇思種上。亦立意業無表。耶。依之十業

道章中。意業道。決定思也。云云。如何。答。依無慍釋。學者多作効勞。常途義云。決定思位也。以彼思亦名動發勝思。燈中意業有動發勝思者。則以決定思。作動意故。亦名動發勝思也。

今案燈第一云。今據道理。意亦得有動發勝思。云。作動意故。發無貪等故。云云。最勝疏第六同之。既意業中。云有動發勝思。此則准作動意故說名意業之文也。若爾身語動發勝思位。意業亦殊勝也。正威儀住。師前陳所欲之時。其意業亦發最勝心上求菩提下化有情。其心廣大。故雖一思種。假立三業無表也。彼於二乘身語七支。雖一思種。有防七非之功能。故立七支無表。例彼思之。菩薩防三業非。雖一思種。豈不立意業無表。耶。明師。定之耳。

不相應

或餘實法量

問。大乘師。對薩婆多。立量云。汝不相應行。應非實有體。除假以外。許餘實法所不攝故。如餘假法。云云。爾者正比量歟。答。爾也。付之。先以所不攝故因。立比量者。一切比量。難有正因。彼如聲無常量。可有相違決定過。作法云。聲。應常。餘無常法所不攝故。如餘常法。云云。況敵者小乘。於今量返可。勘違決過。故作法云。我不相應行。應實有體。除實以外。許餘假法所不攝故。如餘實法。云云。如何。

①得二起②後二彼③歟二者④且二亦⑤論二教⑥也二之⑦畢二了云⑧(燈)十非⑨亦二且⑩(者)一⑪(畢)一⑫有二言⑬(更)一⑭(彼)一⑮(勝)一⑯(勝)十思⑰(勝)一⑱(勝)三⑲(勝)十(段)⑳

答本疏所述比量作法。非正立。量作法若正作法可云得等。非實有體。不可安。汝言。今量其比量故也。如有法自相能達云。所言有性。應非有性。欲破他之時。如此云事是常例也。何任疏文。令疑之耶。但所不攝因。隨宜用之。若於至極成。就道理。此因可成立。若不然者。不可成之。而楞嚴源信。依今比量。於諸正比量。依所不攝因。勤過相。此則不知因明深旨也。況相違決定因喻。必用其許。若能達量云。所不攝之時。更非其因。既乖相違決定所立因喻。必須兩許之解釋。誰為真過耶。聲無常比量達決。可有隨一不成。佛法者。不許餘無常法所不攝故因之故也。若置許言。既成自許。自許豈真達決耶。今量達決。亦以同之。大乘意。長短等及色心等上。生住等不相應。則攝長等假法故。不許假法不攝之因也。若置許言。豈為其比能達耶。本量安許言者。有深意。表裏相兼。自共並顯。所謂表顯。色心實法不攝。是其許邊也。裏成。一切實法不攝。大乘。色心之外。無實法故也。是自許之邊也。今量簡二重隨一不成。所謂云。此中餘言顯色心等所不攝也。一重雖簡隨一不成。尙見假實相對之餘。可付彼過故。遂以自許言。遮彼過。畢也。於諸共比。安自許言。皆有此意。是立破玄旨深可存之。

等云若立色心等實法不攝者。有何過耶

答。爲簡相違決定過也。所謂若學色心等。云所不攝者。小乘亦舉畢竟無。云所不攝。可付此過。彼廣自論中。小乘立量云。去來二世實有。餘非現實有法所不攝故。如餘現實有法之時。大付相違決定過。云去來二世非實有。餘現實有法所不攝故。如餘非現實有法。以此達決。可例今量也。

又云尋云。因置簡別除假以外。云有何意耶

答。簡共不定也。若只云實法不攝者。色心相對互不攝故。爲顯假實相對之餘。置此簡別也。而如此顯之時。小乘不許此因故。安許言。遮隨一不成也。

見道位立八聖道支歟

問大乘意。見道位可立八正道支耶。答。大乘意。不立八正道支也。進云。燈有二釋。一云見道不立。二云玄之問。共不明。先付初釋。八正道支。是法輪自性體。見道無八正道支者。以見道不立法輪。耶。依之。瑜伽論中。八正道支。在見道中。云云。龍樹智論亦以同之。付次釋。中邊論中。七見八修。云云。對法鈔并瑜伽抄等同之。如何

答。大乘實義。七見八修云事。源出中邊對法等說。瑜伽略纂。中邊論疏。法華玄贊。唯識別抄等。皆存此旨。誰可異求耶。正語業命。防非止惡之能。正見思惟。分別善惡之用。見道位。雖有。故於修道。立八正道支。但今義燈二釋者。是餘處所述。法輪自性體

二義也。初釋。諸無漏法。皆名法輪。不唯八正道者。以慧爲自性體義也。則見道。擇法覺支。修道正見支。無學道。正智。以此名三道法輪也。次釋。二云中邊據顯勝。說在於修道。瑜伽論說。在見道故者。以八聖道。爲自性體義也。付此義。會難者。別修行相。雖有修道。其體通見無學道。故分別支。善樂他支等作用顯勝。雖無見道。全無失。是以玄贊釋。此事。此八聖道。別修行相。雖在修道。體實通餘見無學道。世尊應無八聖道故云云。若爾以三道皆名法輪。不可背此義。但依初釋。會瑜伽文者。燈云。若依前解。瑜伽隨轉。說在見道。云智論亦可准之。瑜伽二十九等中。亦明七見八修之旨。故一處之隨轉說也。

尋云。初釋意。見道不許有八正道支體。歟。若無其體者。更依何道理耶。無防非止惡等之能者。世尊。應無八正道支。況七覺支。雖有見道。第四地菩提分法觀之時。既許有七覺支。例彼思之。八正道支。亦可有見道耶。若有其體者。何燈會瑜伽。不云依體耶

答。初釋意。八正道體。可許通見無學道也。但於燈會釋者。此釋意。本以八正道。不云法輪。故見道位。出有其體。不爲名法輪之所以也。見別卷抄也。

成就七寶

問。金銀等四種輪王。共可具七寶耶。答。或云具。或云不具。可有一意也。問。兩

①量十(之)②安二忘③攝十(故)④就一然⑤言遮彼過二彼過遮⑥言彼過遮⑦畢二了⑧大十(乘)⑨二云一⑩(云)一⑪(支)一⑫原本乙本俱傍註曰正見⑬原本傍註曰正思惟⑭乙本傍註曰正思惟⑮二云一⑯(云)一⑰(支)一⑱(共)十失⑲道十(支)⑳於二至㉑卷抄也二紙

方。若具者。見大師餘處解釋。餘三輪王。雖皆輪應。銀銅鐵別。亦無餘寶。云云。人師多存此意耶。若依之如此者。同依十善修因。感輪王果報。何至七寶。有闕具耶。是以今論云。亦說輪王成就七寶。更不簡之。大般若經。要具七寶。方名輪王。無七寶者。不名輪王。云云。如何。

答。異義相分。忽雖一定。然且限金輪王。可具七寶。果報勝劣不同。領四大洲。亦異。至象馬等。七寶。何必具之。耶。彼阿育王。爲鐵輪王。未云具象馬主。藏臣等餘寶。知。可限金輪王云事。略纂解釋。誰疑之。耶。鏡水寺柄復。明存此旨。重見仁王般若。說。道種堅德轉輪王。七寶金光。四天下云云。既於金輪王。殊名七寶金光。豈非明證耶。若以十善因爲疑難者。一二三四統領不同。寧非疑耶。但經論文者。總明輪王具七寶義。指不云何輪王。何成重難。且舉輪王中勝歟。或金輪王具七寶。餘三輪王具輪寶。四種總合。云具七寶歟。況輪王稱。本依輪寶。故般若經中。無七寶者。不名輪王者。七寶全無。不名輪王云事也。言雖七寶。意指輪寶也。

西明仁王經疏云。皆悉具有而勝劣異云云。信慶律師。依此釋致聊簡。伽抄亦無餘寶者。勝劣異故也。

以在他界
問。對法論中。明種子成。熟於生得善。唯說成就。不云不成。就本疏解。此意以

在他界。不起他界生得善故云云。爾者撲揚大師。如何釋之耶。答。演說云。釋對法論。不說不成。就云云故也。云云。付之。凡明種子成。就。瑜伽對法說異。瑜伽於染善諸法。唯說成。熟。不。明。不。成。就。對法於煩惱隨煩惱。說成不成。至生得善。唯說成就。本疏會兩論相違。其生得善。與瑜伽同。然准對法。亦應如彼煩惱理。說通成不成。以在他界。不起他界生得善故云云。文意准對法論。生得善。如煩惱。可云通不成。就。不起他界生得善故云也。若爾以在他界等文。顯通不成。就之義。何背本疏文相釋。不說不成。就之故耶。依之色法師解。疏文如此。撲揚定判。似不叶。文如何。

答。對法論中。於煩惱。隨煩惱。爲對治道。損伏。能生用。名不成。就。有種子體。說爲成就。且生欲界之時。自地煩惱。通成不成。色無色煩惱。是成就也。此且付離下地染。次第生。上地論之也。生上二界。准之可知。自下地通成不成。上地是成就也。而生得善。同。上地煩惱。唯說成就。不說不成。疏主釋此事。然准對法。亦應如彼煩惱理。說通成不成者。生得善。如煩惱。可通成不成云也。所謂他界生得善。有種子故。是成就也。此種子。關。生。現行之用。故。名不成。就。次以在他界。不起他界生得善。故唯說成就者。依上道理。雖可說不成。生得善與煩惱異。煩惱容有起他地故。簡彼亦名不

成。生得善必不起異地。何論起不起耶。故撲揚大師。今文釋。不說不成。就之故。也。若不爾者。不叶唯說成就。就同於瑜伽之文。況此文尙顯通不成之義者。對法論文。唯說成就。更有何故耶。若不釋其故。故豈會兩論本意。耶。但至義蘊釋者。任疏顯文。致異論也。深得疏意。以演說可。揅實理也。

尋云。瑜伽論中。明生得善種子成。就之義。生得未爲邪見損伏。云云。翻彼思之。若邪見損伏者。豈無不成義耶。若有此義者。何依此義邊。不釋不成耶。

無漏通果無記種

問。無姓有情。可成就無漏定所引通果。無記種子。耶。進云。大師成就云云。付之。無姓有情。全闕無漏種子。何成就無漏通果。無記種子。耶。答。無姓有情。闕諸無漏。何成就無漏通果。無記種子。耶。但至別抄者。於通果無記。釋成不成。雖有二釋。其不云成。無漏種子也。初釋。無漏通果。無姓不成。彼種子。故有非得。有漏通果。一切有情。無有非得。次釋。諸通果。不皆限成就。無姓有情。雖無無漏通果。他無漏通果所引。有緣定通境。依此等義邊。無姓亦說成就。就無漏通果無記也。故述第二釋。一云。並成。心無漏起。通雖無。彼所引心。無差別故。總成就也云云。況既有二釋。若違道理者。何強致劬勞耶。

①乙本傍註曰瑜伽抄第三 ②(說)十要③④雖二難⑤然十(而)⑥⑦(七)一⑧(說)一⑨實十(之)⑩(者)一⑪熟二就⑫就二熟⑬云二立⑭(此意)一⑮云二之⑯(善)一⑰(等)一⑱(如何)一⑲(則)二然⑳也十(此義愚案也別卷物可見之)㉑但上記中物字乙本作鈔 ㉒得十(善)⑳(無)一㉓姓二性㉔原本乙本俱傍註曰別抄 ㉕(不)一㉖就二熟者㉗通十(果)㉘(等)一㉙並二應㉚(心)一

不定姓異生性

問。付諸乘異生性。且不定種姓中。可有立大乘異生性之義耶。答。了義燈中。不立大乘異生性也。付之。既三乘種姓各別。何不立大乘異生性耶。況聲聞緣覺異生性。必各別立之。菩薩異生性。例可等。耶。加之二乘不斷所知障。菩薩斷之。若爾菩薩異生性定可依分別二障種子。聲聞獨覺。何依所知障種子耶。既所立種子不同。者。尤各別可立異生性耶。就中於聖性。生法二空無漏不同。翻彼異生性。豈別不立耶。依之見燈下文。如不定姓二乘聖者。未至初地。亦名異生。云云。二乘聖者迴心。未至初地。名異生者。望大乘聖性論之。若許此。義寧不立大乘異生性耶。答。義燈中委雖分別種類。不定種姓中。不立大乘異生性也。雖有此釋。未出其故。退檢法華義決。雖具大乘種姓。有聲聞獨覺性之人。設初雖發大乘菩提心。必中間退。證二乘聖果。其後證菩薩見道。云云。取意。任必中退故解釋。不證小果。直不得菩薩聖性。性若爾異生性與聖性相違。始得二乘聖性之時。對彼可立異生性。後雖大乘見道現前。先已捨異生性果。何得聖性之後。亦立異生性耶。具聲聞獨覺二種姓之人。初入見道。其義不定。故各別立之。但至所知障斷不斷異之難者。定姓大乘及不定姓。能趣大者。必二障種上立異生性。何自乘位。以不斷為其所以。

難。可不立異生性耶。於定姓二乘。尚限煩惱通。二障雖有二釋。以通二障。釋判正釋。況於不定姓。豈致此難耶。次至二空無漏異。難者。最初所得聖性。相違立異生性也。次至下文者。依不得法空無漏之義邊。且名異生。忽不可云異生性。故前後文。不可相違。

尋云。宗家處處中。有七方便迴心頓悟之釋。知不證小果。直有大乘見道之類云事。

答。設出此類。作頓漸二悟二釋。實非云。有此類也。必中退故之道理。顯然故也。若具二乘種姓。不起自乘無漏者。二乘法爾無漏種子。永有不生現行之過。故必生下劣種姓現行之後。可生勝品無漏現行也。

異生性通無覆歟

問。大乘意。異生性可云通。無覆無記耶。答。燈云。釋此事。大乘通三。不善。有覆及以無覆。付之。異生性。十重障中立之。能依異生性斷故。所依二障斷者。宗家所定也。若爾何云通。無覆性耶。依之見餘卷本疏之文。以唯染污釋。判正。義。隨對法抄中。唯不善有覆。云云。若爾義燈解釋。致師資相違如何。

答。凡大乘意。分別二障種子之上。立異生性。若大乘定。姓及不定。姓。其菩薩乘性之人。煩惱障邊。不善性也。所知障邊。是有覆性也。無。姓有情異生性。其性何。若定。姓。

二乘所知障者。不障自乘。故名無覆。依此義邊。云通。無覆也。故見燈文。大乘通三。不善有覆及以無覆。以定。姓二乘所知。望彼是無覆。故通三界。故依二障。故云云。但至餘處解釋者。付大乘異生性論之。望定姓二乘。不遮通無覆之義也。但疏中。於斷邪正者。通無覆義。隨能持第八。無覆性。云云。此義既異。今燈。望定。姓二乘所知障種。不云無覆之故也。故以唯染污釋。判正釋。不。相違燈意。可成申也。

命根無所屬

問。瑜伽決擇分中。於二十二根。明所屬根有無。命根無所屬。云云。爾者以第八識現行。為命根之時。可云無所屬耶。進云。撲揚大師。設依現行假立。不達瑜伽文。云云。付之。現行第八。是意根也。若依現行。假立命根者。豈云無所屬耶。依之疏中。引今無所屬文。若取現識為根。則定屬意。何故云無屬云云。如何。

答。今論云。然依親生此識種子。明簡現行。尤可有所依證文。決擇分今文。豈非其源耶。以今論明云。種子思之。本論無所屬之說。定可種子。故本疏。引決擇分文。唯成。取種子之旨。云云。但演祕釋者。上成。本疏意。依瑜伽文。唯種子故。云無所屬。舉下問。依現假立。不取現體。何非無屬。答。准於此理。依現假立。不達瑜伽。依唯識文明言。種故問答意者。設雖依現。直不取證體。故設雖不達瑜伽。背唯識故。唯依種。

①(既)一② ③緣一④ ⑤(必)一⑥ ⑦(耶)一⑧ ⑨(問)一⑩ ⑪(性)二⑫ ⑬(先)已⑭ ⑮(姓)二⑯ ⑰(姓)二⑱ ⑲(可)一⑳ ㉑(障)十㉒ ㉓(之)⑳ ㉔(且)二㉕ ㉖(之)十㉗ ㉘(人)㉙ ㉚(乙)本傍註曰又方 ㉛(性)十㉜ ㉝(障)二 ㉞(乙)本傍註曰九 ㉟(義)二 ㊱(之)二 ㊲(於)一 ㊳(於)二 ㊴(姓)二 ㊵(原)本傍註曰五十七

子不依現行若爾以唯識思瑜伽本末兩論其意可同尙遂違瑜伽也被進難頗不叶撲揚本意歟

命根所依

問。大乘意。第八識名言種子。子上。立命根。云云。爾者必本新二種上立之歟。進云。撲揚大師。或唯依舊。或唯依新。或通依二云云。付之。護法論主。許新古合生之義。既生第八。互本新種。命根所依。何有根一種子之義哉。依之見論文。云然依親生此識種子。更不簡本有新舊。本疏解釋。亦以同之。撲揚解釋。有何別因耶。

答凡立命根。第八識名言種子先業所引。住時決定功能上假立之也。非總生識功能。是別令住識之功能也。故明命根。天親命根體卽壽能持煩及識覺師子述諸蘊相續住時決定令衆同分常得安住。瑜伽顯揚五蘊等諸論皆以住時名命根也。爰知以往識功能名命根云事。依之見論文。然依親生此識種子由業所引功能差別住時決定假立命根云云此文自廣至狹有三重簡。然依親生此識種子者。本識名言種子簡非業種子。由業所引功能差別者。本識多名言種中取業所引簡業不所引。第八名言種子。業種所資生現行故也。住時決定者。業所引名言種子持一期身差別功能說名命根。雖有生識功能簡無住識功能。種子功能無礙故。雖有一邊功能亦無一邊功能。是以疏中

釋此論文。今取親生之名言種上。由先世業所引持身之差別功能。令色心等。住時決定。依此功能。說名命根。非取生現行識義云云。生識功能。雖通本新二種。住識功能。隨緣不定。故撲揚大師。述自正義。護法既許新舊合用。命根所依。亦應如是。或唯依舊。或唯依新。或通依二。過緣即依。不可定判云云。此則住時決定差別功能。隨緣不定云也。種子無盡。如惡又聚。過緣不同。何可疑之。例如生識功能有無不同。此義非唯撲揚釋。新羅興法師。本朝常騰。深存此旨。

更有別義別紙可見之

尋云。演秘有二釋。一云本新之中。隨官不定。二云依二種立云云。此第二釋。必

依新古種子云歟。將同詳曰下意歟。答。上二釋者。非。撲揚自義。則引西明二義也。第二釋意。必二種上立命根也。詳曰之下。遇緣則依。不可定判云云。是撲揚正義也。菩提院御義也

○祕云。見演祕文。先問種有新舊。依何種立。答之作二釋。而有義取初釋。捨次釋。撲揚依次釋破有義次。釋意。忽必二種。非云立命根歟。故見詳曰下文。又但許依新舊二種。不言一切皆悉。總依言。所依種。要前生熏。則唯新舊。如何斷取前之所釋。云云對初釋必各別種立之義。依二種子云事也。若不然者。既三釋異。何標云二釋耶。

厭色齊心難

問大乘意。付破。二無心定實有義。而有多難。且厭色齊心難意。何答。論中述此難。若無心位。有別實法礙心者。無色時。有非色。非心實法。可礙色也。付之。凡薩婆多意。心法通能厭故。所厭心。雖能厭心。遮其能厭心。不能自遮。故有別非色非心實法。來遮礙心。色法唯所厭故。直以能厭心。名無色定也。若爾無色無心。其義遙異。何可相例耶。況若如此難者。大乘所立。亦有此難。若入無心時。心種立無心定者。入無色時。色種可立無色定。若依能厭所厭不同。有此不同者。小乘所立。亦以如此。雖假實別。例難齊等如何。

答論中。若無心位。有別實法。異色心等。能遮於心。名無心定。應無色時。有別實法。異色心等。能礙於色。名無色定。云云。本疏。演祕樞要。義燈解釋。誠誠其旨難決。然思大小宗義。此難難通。先致此難者。破餘乘離心實有二無心定。爲令歸唯識道理也。無色無心。俱有能厭心。而無心捨能厭心。其外用別物無色。則取能厭心。故彼此相例。致能破也。但至心法能厭故用別物難者。是本疏所述。外人第三難也。疏主答之。心法亦能厭。別有非色非心來礙心。色法唯所厭。唯應有色來礙色。云云。意云。若心法能厭。防心之物。有別物者。遮防之能。不依能厭歟。若爾厭色時。色來可礙色。遮礙之用。不關能厭故也。次破色法所厭故。不用別物之義。云。色法非能厭。

①[子]—①②* ②哉二耶③ ④是二也⑤,〔是〕—①② ⑥親十(云)⑦⑧ ⑨時二持⑩ ⑪〔所〕—①② ⑫祕二私⑬⑭ ⑮捨二蘇⑯⑰ ⑱釋
十(之)⑲ ⑳〔付〕—①② ㉑〔付〕十有⑲ ㉒何十(耶)⑳ ㉓〔非〕—①② ㉔〔心〕—①② ㉕心十(名無心定)㉖ ㉗〔有此不同〕—①②
㉘誠誠二往往㉙㉚ ㉛三—四㉜

不許非色非心來礙色。心法則能緣。唯應心種來礙心云云。若色法非能厭故。非用別物者。遮防之能。則依能厭力歟。若爾心法能厭故。能厭心種。來可礙心。何用別物耶。其論主意。無色無心。同能厭心上立之。其中無心立種。無色立現其故者。無心位能厭心不行。故能厭心種上立之。無色定能厭心尙行故。現行心有遮防用名無色定也。此即能厭心現行位。無心定義未顯。種子有時。無心定義顯。故種上立之。能厭定心現行位。無色定義顯。故以能厭心現行名無色定也。依之疏釋此事。色法唯所厭。無色非色種。心法亦能厭。無心故心種云云。依上道理者。小乘返難。不可來矣。

尋云。演祕牒疏第五重文。准理言之。他難未息云云。又詳曰。下有二助釋。其第二釋云。不息他救。由此故有第二假遮非實破也云云。若爾厭色齊心難。且一相難歟。答他難未息者。非祕師自義述。有人意也。次助釋第二釋者。論文有二箇難。故爲令知其次第。且可爾歟。況依初釋者。厭色齊心難。令歸唯識也。仍以二釋爲定量耶。此等問可見之。今度思忙之間。安不立耳。

論第一卷同學鈔第十三終

論第二卷同學鈔第一目次

有爲相
有爲相量
我宗無爲
去來二世量
滅相在過去
薩婆多立一期四相歟
假實分位
名句文
非實詮言量
前未破故
有別法處自性量
亦依光明等
不可難言
定道二戒現行意歟
別生名等詮二方
名詮自性
色根現量
我土如來
世界既差
此界依光明等立名等歟
餘佛世梵音聲相
他方佛土量
若迴心可爾
不失增長二方

論第二卷同學鈔第一

四有爲相
一生相本無今有
三異相住別前後
生表有法先非有
異表此法非凝然
間有宗意對大乘立量云之有爲相言定
別有體有第六轉言故如天授之衣云云
爾者大乘付何過耶進云燈付三過一
者比量相違過作法云有爲相言非定別
有體以有第六轉言故如地之堅等二
者因有共不定過作法云爲如天授之衣
有第六轉言故有爲相定別有體爲如色
心之體有第六轉言故有爲相非定別有
體三者有法自相相違過作法云有爲相
者有法自相定別有體者法自相也以今
此定別有體之言見有法有爲相是離不相
有爲能相也然天授之衣非有爲能相故
望有法宗成宗異品有第六轉言故之因轉
彼同無異有闕後二相故作能違云有
爲相應非有爲相有第六轉言故如天
授之衣是其三過也付之先比量相違過
不可然比量相違者不待因喻舉宗即
有過也如云瓶等是常也然今此量立有
爲相言定別應有體之時舉此宗法過相
未顯用有第六轉言故因之時過相始顯
如立聲常時過相未顯何云比量相違

耶次能違作法可有共不定過作法云爲
如地之堅等有第六轉言故有爲相非定
別有體爲如天授之衣有第六轉言故有
爲相別有體次有不定過者不可付有
法自相過不定與相違不故故次有有法
自相過云事不可然今此量有法言有爲
相者契經所說有爲相也立敵共許於此有
爲相論體有無也若付有法自相過立有
爲相非有爲相非云如來所說耶依之極
要中付比量相違并不定過不付有法自
相過耶
答義燈三過皆有由先比量相違者宗違
因過也非云無因喻若不然而者何云彼
但舉宗以違因訖耶之有爲相言定別有體
立時不待因喻之前其過是顯也由第六
轉言不可成定別有體之宗故也次至其
不定過者燈云宗不言定無別體但違
於彼定別有故無不定過云云破定別有體
宗立非定別有之時諸別有體無體皆
來成同喻故能違無不定過也諸能違宗
不定作法源以此量可爲軌轍也次至有
法自相過者有爲相定別有體之宗如許
離所相有能相若無別能相何云別有體
耶而若顯意許言陳立離所相有別能相
者以何爲同喻耶故矯立別有體遂顯所
相之外能相也燈云此量不但立別有體
即顯離所相而是有爲能相耶若之衣等
非有爲相故成相違離此四相之外更無
同喻餘皆非有爲相即成異法第六轉言

①相二段②此衣乙本有有法自相事法自相法差別相違決定作法事諸過相和配論文事之三項目③去來二世量二非現非常量④不可難言二現同處故⑤二⑥【薩婆一】九字二西明一期四相⑦【文十】(段)⑧【量】一⑨有別法處自性量二西明量相符⑩【此界一】一字二且依此上舉依光明立名等歟⑪【餘佛世】一⑫世二上⑬【二方】一⑭此四有爲相下之文甲本乙本與原本大異故別附載之⑮如二必

因。於異轉故。如入正理論。立有非實德業等量。但至非經所說云難者。於佛經說。大小宗義。既相分故。若薩婆多。取經有為相言。立比量之時。立定別有體畢。即自所許有為能相。非佛說故。能違作法。無其失。至不定相違並云難者。若直望言陳。一類宗。因轉同異二品。闕第三相故。付共不定。若望意許第二類宗。有法言陳。即意許勘有法自相相違。左右前後付之。故此難不可來。

尋云。如今比量相違作法者。因可有法自相相違過用。本因必帶相違因故也。次燈下文。有相違決定。其作法如何。況若有違決者。豈比量相違相違耶。又若如今有法自相者。觸別有體量。尤可有此過耶。

答。今比量相違帶相違因也。而不出其過者。略不舉之。其義決定故。故因明疏云。又因名法自相相違。宗名比量相違。乃以宗准因。故知亦有法之差別。有法自相。法差別。比量相違云云。次至燈下文者。燈云。有法自相相違決定及法差別相違決定。雖未出其作法。准下文起盡。可知其過。先法自相相違決定云。有為相非異所相有別體。有為無為中。隨一攝故。如無為相。法差別相違決定云。定別有體法自相下。為有為有別體。非有為有別體。是法差別。立者意許。欲立有為有別體。無為相是非有為有別體。故作能違云。有為相應。非有為有別體。有為無為隨一攝故。如無為相云云。

次至比量相違並者。有二義。一云單違決。前後俱邪。帶相違因及比量相違。前邪後正。如後三相違相違決定也。二云前後勘之左右付之也。次至觸別有體量者。至第三卷可沙汰之。

●有為相

有為相量

問。有宗意。為成有為能相離所相有別體。云義。立量云。之有為相言。定別有體。有第六轉言故。如天授之衣云云。爾者大乘師。付何過耶。答。了義燈付三過。一宗有比量相違過。二因有不定過。以地之堅等。為異品故。三有有法自相相違過。作法云。有為相言。應非有為相。有第六轉言故。如天授之衣等云云。又至下文。付法自相。法差別相違決定。總五失也。

問。比量相違。不待因喻之失也。如云。彼但舉宗以違因訖也。而今量三支俱舉。何付此過。耶。又比量相違作法。亦可有不定過。又有法自相相違過。不可。爾今量有法所舉有為能相。兩宗共許法也。異所相有。別體者。是今量正許也。有為能相。非樂為宗。何付有法自相相違過。耶。次不定闕第三相相違因。闕後二相。何勘勘之。耶。故因明疏云。若有兩俱不成。必無不定及與相違云云。次比量相違及相違因。前邪後正。相違決定。前後俱邪。疑因也。何故付此三過耶。

答。燈釋比量相違作法。無不定之義云。宗不言。定無別體。但違於彼定別有故。無不定過云云。意云。本量立定別有體。比量相違宗。作非。定別有體。非決定宗。立不定宗故。定別有體之物。定無別體之物。皆來為宗同品。故能違因。無不定過。明證僧都。成燈意之旨。在之。次比量相違。不待因喻之失者。設立。因喻。或不立之。舉宗有失故。可達正因之道理。自然顯了故云。爾也。或約比量相違有二種。一不待因喻。瓶等是常。之量是也。二舉因喻。如立聲常。也。大疏彼但舉宗以違因訖者。付論所說瓶等。是常之量云。爾也。已上二會釋。次付有法自相之過。尤可爾。本量云。有為相言。有法下。意許離所相而量有為能相。而耶若之衣。非有為能相故。望樂為宗。成宗異品。有第六轉言故。之因。轉彼同無異有。闕後二相。故犯此過也。故燈云。此量不立別有體。即顯離所相。而是有為能相。耶若之衣等。非有為能相。故成相違。如入正理論立有非實德業等量云云。次不定相違因。難相並之難者。有法自相。有法。有為勘成所許之宗。望耶若之衣。因令闕後二相所作也。不定過以能別宗為正所許。因於二品轉。付之。然則有不定之邊。無相違因。有相違因之邊。無不定也。次違決與相違因。比量相違。或並付之。或不。然是

①此有為相下之文依甲本裁之 ②和一段 ③云云之 ④〔等〕一 ⑤失二過 ⑥耶一哉 ⑦〔亦〕一 ⑧爾二然 ⑨許二所 ⑩於彼二前後定別體但違前後 ⑪〔之〕一 ⑫二一 ⑬是二還 ⑭量二是一 ⑮次十〔至〕一 ⑯難二非 ⑰正所許二所爭 ⑱無二不有

因明師異說也。若依通途義者。於違決有二種。單違決前後俱邪。帶相違因及比量相違相違決定。前邪後正也。如後三相違相違決定也。故大疏云。非諸決定相違皆前負後勝云云。或二類過。竝不何付之。左右勘之。違決邊無相違因等相違因邊無違決也。

依此後義會大疏云。遠決雖前後俱邪。由現教力勝。前負後勝也。然諸遠決。非皆如此。若無現教力勝。前後俱邪也。爲言

有法自相事

疑云。若此量有。有法自相和違過者。觸別有體*之量。亦可有此失。有法。舉觸。意許離三和觸。而同喻受愛等。非離三和觸故。成宗異品。六六法中。心所性故*之因。轉彼同無異有。闕後二相。故作能違云。觸非觸。六六法中。心所性故。如受愛等。文彼量若無。此者。此量亦可然耶。

傳云。相違因。是因過也。若善立。因離其過。惡立。犯過。而有第六轉言故之因。望離所相。別體能相。云意許。宗非能。因故。爲與此相違宗爲因。犯相違因過也。心所性故之因。望別體觸成能因。望與此相違觸非觸之宗。非爲因故。無與相違法而爲因故之義。故無此失。

此事因明口傳也。甚可
神之。委至第三卷

可沙
林也

法自相法差別相違決定作法事

燈云。若有爲相異所相體之文。卽顯彼立異有爲外。別立能相。如耶若之衣等量有。法自相相違決定及法差別相違決定。

又過如前云云

傳云。法自相相違決定者。作法云。有爲相應
非定別有體宗有爲無爲隨一攝故因如
無爲相喻法差別相違決定者。定別有體能
別下爲實有不相應定別有體。非實有不
相應定別有體故。是法差別也。立者意許
欲立實有不相應定別有體。故作能違云
有爲相應非定別有實有不相應體宗有爲
無爲隨一攝故因如無爲相喻
此作法恐不攝
意重可案之

一 比量相達

二共不定論云。非第六群便表三異體。色心之體。卽色心故云云。

三有法自相論云。如吳經世有三有爲之有爲相云云。疏云。眞言之有爲者。此屬能相云云。准之外。豈立有爲

四法自相相違決定論云。若有偽相。異二所相體。無爲相體。應異二所相。水火。准證依二。

五法差別相違決定亦依同論文

我宗無爲

問。大乘意。於無爲法。可立不生不滅等假相。耶。答。撲揚大師作二釋。一云立。二云不立。付二釋。共有疑。先付初釋。見本疏所釋。無爲上不立假相。見付次釋。亦不可然。有爲諸法。既有生滅故。立生住異滅假相。無爲法離此等相。尤可立不生等相也。況大集經云。無爲法。有三種相。謂無生無滅無住相。瑜伽論述。與有爲三相相違。是無爲相。法華論說。其意同之。

依之撲揚大師處處中引此等文。大乘四意。無爲上立假相。云云加之大乘。雖有部實有四相。若有爲相。異所相體。無爲相體。應異所相。云云。自不許無爲有假相者。豈不招小乘返難哉。

答。撲揚大師。雖作二釋。本疏中。更無異說。仍可存。不立不_因生假相之釋也。凡有爲法。墮三世故。隨生住等。體用有其差別。爲顯此差別。立假相也。無爲不墮_因三世。自一法非體用有差別。既無其差別。何立假相耶。爲顯差別。墮世立相。無爲自法。無差別。何得立假相之解釋。深旨如此。但大集。瑜伽等之說。遮生滅等雖說不生不滅等。非其體有差別。只是一味法上。離生滅等義也。更不爲假相也。但至小乘例難者。凡相應齊難_因之起。小乘意所相有爲外。有別能相。由此力令所相生滅等。若爾有別不生等能相。由其力令所相無爲不生不滅。彼雖言有爲有差別。無爲無差別。無爲無別能相。不可不生等故。亦可待別能相力之難。齊來也。大乘不待別能相。所相即體。生住等也。其分位假立相。無爲上。不生等。亦以如此。雖然有爲有差別。無爲無差別。故假相立不立不同也。次今演祕并攝釋。是疏外別義也。一邊疑難卽此釋所存也。

菩提院云祕第二釋云。我宗無爲體是一
無差別故。無假相。汝宗滅等。許體多
同有爲多。有實相者。是疏外別釋也。

①失二過也 ②[云]—① ③文二云云 ④此十(過) ⑤(失) ⑥[之]—② ⑦因二相 ⑧[非爲因]—② ⑨無二異 ⑩失二過 ⑪也二之 ⑫* ⑬過二有 ⑭故二者 ⑮文二云云 ⑯* ⑰相十(等) ⑱立二意 ⑲廣二意 ⑳ (有)十法 ㉑相十(云云) ㉒然二爾 ㉓相十(也) ㉔[謂]—① ㉕(三)相 ㉖意十(者) ㉗哉二耶 ㉘二二兩 ㉙生十(等) ㉚(不減等) ㉛[三]—① ㉜何十(得) ㉝原本傍註曰疏文 ㉞[但]—① ㉟原本傍註曰二十卷 ㊱道二離 ㊲例二返 ㊳[之]—① ㊴[無爲]—② ㊵[別]—② ㊶釋十(等) ㊷減二無爲

此釋二相應齊難無爲可有能相彼宗云擇滅體各別故爲異疏意耳 秘初釋意不相應有二十四不出不生等者會云舉勝而談二十四也云云

去來二世量

問大乘師對薩婆多立量云去來二世非實有體非現非常故如空花等云爾者真能立量歟 答爾也付之三支無過名真能立量而小乘宗期相違決定云去來二世應實有體餘非實有法所不攝故如其所知實法又作法云去來二世應實有體世所攝故如現在此二有又作法云去來二世體實非無能緣彼覺有差別故如現在色聲等法論文理既有違決何云正比量耶

答既大乘所立比量何非真能立量耶是以今論并廣百論中以此比量破薩婆多去來實有之義但至違決過者先遮初作法者見廣百論文若依勝義無同法喻若依世俗便立已成我宗亦許去來會當是實有故云云文意大乘宗勝義門一切諸法如幻虛假非實有非非實有既有闕無同喻過世俗門亦許會有當有之義既異龜毛等三世都無故有立已成過又有法差別相違過實有體法自相下爲現實有體非現實有體是法差別立者意許欲立現實有體餘非實有法所不攝故如其所知世

俗會當實法云云此作法亦出廣百論說正披彼論又如共知世俗實法餘非實有所不攝故應非去來體現實有如是等類有多相違云云又付法差別相違比量相違意許如先作能違云去來二世應非現實有餘實有法所不攝故如其所知非實有法是亦爲法差別相違決定也故彼論云又去來體非現實有餘實有法所不攝故如其所知非實有法如是等類比量無違云云又可有法自相相違決定相違及法自相比量相違謂立量云去來二世非實有體餘實有法所不攝故如其所知非實有法云云此過雖不出廣百論道理尤可然耶付次違決亦勘過云若依勝義我宗現在亦非實有則無同喻若依世俗用瓶盆等是世所攝而非實有則所立量有不定過又勝義門付闕無同喻世俗門有共不定瓶盆等世所攝非實有故以彼爲異品可勘不定過也於後違決者人師釋此事今所立本量即彼量相違決定雖有此釋不同常途違決作法深可思之

今案此事若依勝義門亦可有闕無同喻其理如先若依世俗門有共不定過以空花等爲不定敵能緣彼覺有差別故因轉空花等故也又有法差別相違現實非無非現實非無意許差別故也作法可准知也之有定實釋

滅相在過去

問西明意以有爲相分別三世滅相在過

去西爾者淄洲大師可許之耶答不許也付之既云滅相豈非過去耶依之見今論或云後一是無故在過去或述無時名滅加之喻伽論中依過去世說滅有爲相文有道理之上順伽唯識之說如何

答西明意滅義既在過去若依現在有異世相依過故滅相在過去云云宗家意滅顯位雖過去立滅相猶依現在過去未來依現在立故所謂觀現在酬前名過去觀引後用爲未來滅相既在過去過去依現在故滅相亦依現在是以見義燈能破文且論立世世依法立雖云過去未過未無體還依現法觀待會當立過未世滅相在過去過去既依現法假立滅相理實依於現在文文意顯也此即表現在法後無名滅相也故披論文或云表此後無或述滅表有法後是無若不依現法唯取無已立滅相者可云表前法已無何云表此後無耶但至論文者正立滅相雖有現在滅相顯位既過去故滅相在過去云也

尋云燈下文述自義有二說一云三相現在滅相過去二云同是現在文作二解畢判二解任取不斷正否若爾初釋既同圓測何不許之耶

答周記釋此事西明依無世立滅相所以破之今依會有當有義理所以依三世立假相或西明滅相但在過去不通

原立二破 文二云云 過二失 義二相 未二去 法十(者) 更十(可) 紙也二抄之 宗一 法十(云云) 乘十(師) 量十(也) 異世相依過故 滅相在過去云云 宗家意 滅顯位雖過去立滅相猶依現在過去未來依現在立故 所謂觀現在酬前名過去觀引後用爲未來滅相既在過去過去依現在故 滅相亦依現在是以見義燈能破文且論立世世依法立雖云過去未過未無體還依現法觀待會當立過未世滅相在過去過去既依現法假立滅相理實依於現在文文意顯也此即表現在法後無名滅相也故披論文或云表此後無或述滅表有法後是無若不依現法唯取無已立滅相者可云表前法已無何云表此後無耶但至論文者正立滅相雖有現在滅相顯位既過去故滅相在過去云也

餘世所以破之。今通三世假立。故無違也云云。

薩婆多立一期四相歟

問。薩婆多意。可立一期四相耶。兩方若立者。見俱舍論文。雖明剎那四相。不見立一期四相。依之疏中。一剎那立。同薩婆多。二期等立。同正量部。合二立者。同經部師。文若依之。不立者。燈中同經部。立剎那一期四相云云如何。

答。薩婆多意。依契經說。立剎那四相。不立一期四相。若依衆同分。亦立一期四相。不通諸有爲也。依之見燈文。述薩婆多義。一期四相。但與同分而爲能相。非諸有爲相。以諸有爲剎那剎那皆具四相故。即薩婆多。不許依經立一期四相。依世俗諦理。即不違云云。俱舍論文并本疏解釋。依契經說所立。通諸有爲生等相也。

假實分位

問。以生異滅三相。對十二緣起生老死支。體差別義。如何釋之耶。答。燈云。假實分位差別不同云云。付之。有假實不同云事不明。於緣起支云。九實三假。生老二支。假非實也。若爾同生異滅三相。其體既假。何云假實異耶。

答。假實之義。形待不定者。是所定也。如我法二執假實不定。識等五支。現行位。名生老支。故望無明支等名假。離五支無別體。故現行實法故。不同生等相。色心分位。故望不相應生異滅。以生老死支亦名實也。

名句文

論云。然依語聲分位差別。而假建立名。句文身。名詮自性。句詮差別。文即是字。爲二所依。此三離聲。雖無別體。而假實異。亦不即聲云云。

疏云。如梵音。衍葛。但言衍。唯言葛。未有所。因說爲字分位。若二連合。能詮法體。詮於眼。淨。說爲名分位。然未有句位。更添言。阿薩和。縛名爲眼有漏。說爲句位。故依分位。以立名等云云。

非實詮言量

問。大乘師對薩婆多。立量云。汝所說名句等。非實能詮。汝許異聲。有實體故。如色香等。文。爾者此量能別。置非實能詮之言。撲揚大師。如何釋之。給耶。進云。撲揚大師釋此事。以他方佛色。爲異品。可作不定過。故以非實能詮言。簡彼過云也。今付之。依比量自他共。勘三支過相。而見今量作法。宗因共置。汝言。他比量云事分。明也。他方佛色。大乘自許。法。他比量自不定。何爲過數耶。他比量遠他及共。爲失遠自非過者。非因明門理耶。次他方佛土。色上立名等。以所依色。尤爲實能詮。如聲上立名等之時。以聲爲實能詮。若爾設立非實能詮。尙可有此過耶。撲揚解釋。旁不可然如何。

答。凡今論上下。多不顧比量自他共。有勘過避過。何至今量。姑疑之耶。是則小乘外道等。不分因九例勘過故。雖非真過簡

之也。此皆處處。但他方佛土色等。實能詮故。設置非實能詮言。更不被簡之難。尤可爾。但非實能詮者。非小乘真實有能詮云也。然大乘色等。如幻假有。而非真實有。何云。如他方色等。真實能詮耶。故置實言。簡如幻色等也。非假實對望云實。故表真實有義云實也。

菩提院云。大乘意。正能詮是名等也。故名實能詮。名句之所依聲色等。雖攝假從實云能詮。是假能詮。非正能詮也。他方色等。既非實能詮。何爲異品耶。凡性用別論門。色聲等全非能詮。尤以實言可簡之。此義有難如。

今云。先大乘意。聲直非能詮。起能詮名等故。攝假從實。聲名能詮也。名句文亦雖能詮。既聲上假立之。其體非實故。若性用別論門之時。聲實非能詮。名等能詮。非實。故大乘意。無實能詮之物也。他方佛土色香等。亦以同之。色等實非能詮。名等能詮非實。而薩婆多名等異聲。有別實體。是能詮判。故大乘破之。付如色非詮難也。若爾他方色等。既非實能詮。尤以非實能詮言。可簡之也。

問。若攝假從實者。聲實能詮也。他方佛土色。亦可等之乎。

答。若依此門。雖可名實能詮。今正談其體論能詮義也。相從門既假施設也。何以此定實能詮乎。

前未做故

①等二所 ②文二云云 ③不立二附 ④通二遍 ⑤異二別 ⑥[死]一 ⑦文十[段] ⑧語二諸 ⑨因二目 ⑩[若]一 ⑪[淨]二 ⑫阿薩和縛二阿薩和縛 ⑬縛二傳 ⑭[之]一 ⑮[以]十 ⑯以二爲簡彼過說 ⑰簡彼過云一 ⑱簡彼過云二釋 ⑲[今]一 ⑳[而]一 ㉑[他比]一 ㉒八字一定可他比量而 ㉓定可他比量 ㉔法二也 ㉕法也 ㉖[他比]一 ㉗十字二若以彼勘不定過者豈他比量以自不定爲過 ㉘[若云爾者不違]十 ㉙他比二若爾者不 ㉚者非因明門理二之釋 ㉛尤十[可] ㉜揚十[大師] ㉝尤十[頗以] ㉞[有]一 ㉟抄二記 ㊱[今云]一 ㊲[許乎]十五行一 ㊳實非二非實 ㊴乎二耶

問。付如色非詮難。小乘返難大乘。立量云。假不相應名等。應非能詮。以是假故。如餘假法云云。西明意。難此量云。汝名句文實。體義如先破之。若難大乘。不許聲是能詮者。先量中。闕至教量失云云。淄洲大師。何破之。耶。燈云。此不成。釋前未破故。又復大乘諸師計別。陳那不立至教量。故他許實故云云。付之。先付前未破故。能破。見論上卷。云不相應行。亦非實有等。以五箇比量。破名句等不相應行畢。西明指此文。判義如前破也。何難前未破之耶。次陳那不立至教量。故云事。不可然。設陳那菩薩。不立至教量。今對護法。為立敵而今論下文。云正教正理為定量故。正教為定量。立至教量。見若爾小乘對護法。立此量時。護法豈闕至教量。不為其過耶。況慈氏無著等。大論師皆立此量。陳那弘慈氏瑜伽。豈不依憑彼說。耶。若強云。不立者。現比二量中。何量攝之。依之理門論中。又於此中。現教力勝故。應依此思求決定。云云。以現教力。斷無常宗勝。豈非用至教量。耶。次付後能破。設雖小乘許名等實有。豈不違至教耶。

時。陳那定是一方敵論也。但陳那意正不立至教量也。古因明師。雖立至教等多。量不越現比二量。隨宜攝入之也。如云。隨其所應。攝入現比至教量或但比量或通現比者。是學者異義也。至第八卷可。雖至教量別不立之。以聖教為定量故。豈不依現教力。耶。有別法處自性量。問。付聲色無差難。西明立量云。汝色上長短。應異色處。有別法處自性。有屈曲故。如聲上屈曲云云。爾者此量法宗。可有相符過耶。燈有。此過云云。付之。小乘有部意。許。色上長短。異色處有別體。即攝色處。不云法處所攝。若爾能別宗。立應異色處。有別法處自性之時。更不可有相符過。況本疏中。立量云。汝色上屈曲。應別有體法處所收。色蘊上屈曲故。如聲上屈曲。文若如被他者。亦可有相符過。彼此有何差別。耶。又立聲上屈曲。應非離所依。別有實體。法處所攝之時。亦可有所立不成。同喻色上屈曲。法處所攝故。如。何。答。色上長短。異色處有體。長短上生住等四相。法處所攝。若爾立色上長短。應異色處。別有法處自性之時。則犯相符。自性之詞。惡故。於長短有生等法處自性也。故燈釋云。今言長短。應異色處。別有法處自性。即長短上生等諸法。法處所攝。即是長等。異於色處。有此生等法處自性。此言過失也。云云。本疏指色上長等。法處所攝。立故。無

相符過也。難云。小乘意。許雖所相長等。有。生等能相。若爾何以生等能相。云長等上自性耶。次若強為長等上自性者。本疏色上屈曲。之言。定可屬生等自性。豈無一分相符耶。私云。誠雖長等上生等。雖長等有別體。尚是長等所攝也。凡一一法所相。別有其名。諸法能相。其名不替。故長等之能相。尚為長等也。故是長等之法處所攝。自性也。何無相符耶。本疏量。本口呼。色上長等故。不取長等生等也。西明量。色上長等。可有法處所攝之自性。立故。依自性言。惡。犯相符也。亦依光明等。問。聲上名句文。可攝聲處耶。進云。法處攝。云付之。色上長等。既是色處。聲上名等。何攝法處。耶。答。是則外人難也。本疏釋。此事。此義不然。不唯依聲立名等故。亦依光明等。而假立故。既依多法。唯意所緣。故法處收。云。色上長等。唯依色。一法。所依定故。從所依屬色處也。聲上名等。其體既依多法故。雖依聲。所依不限此故。定不攝聲也。本疏所釋。存旨如此。若依義燈釋者。名等非直聲上立之。聲上有一重屈曲也。其屈曲上。重立名等也。長等直色上屈曲。何長等名等。相例難之耶。故色上長等屈曲。聲上音韻屈曲。各屬自色。聲處。聲上屈曲。重所立名等。

①付二就②體十(不成)③[先]一④(攝者)十⑤(如)十何⑥釋二失⑦[故]一⑧然二財⑨正二聖⑩立一
二云⑪(諸)十太⑫當十(之)⑬不三未⑭[破]一⑮過十(也)⑯(比)十量⑰(尤)十不⑱[意]一
⑲數十(量)⑳自如至量下七字甲本乙本俱作夾註㉑但二唯㉒燈十(云)㉓色蘊二故色蘊。色㉔何十(耶)㉕
言二其㉖長十(短)㉗所二可㉘長十(短)㉙生二此㉚之二之上。上㉛等十(上)㉜性十(之)㉝
(云云)一。云云二文㉞[一]一㉟攝二屬㊱[也]一㊲曲十(也)㊳

是法處所攝也。然疏中長短名等。相例論所依一多者。且隨小乘。一相釋之。遂非大乘實義。

燈云。今正解云。大乘師。聲上屈曲。雖體非實。仍法處收。說爲名等者。據攝假從實非。即正取屈曲聲體。以爲名等。取屈曲上有能詮用。說爲名等。設五緣。假耳識但取屈曲聲體。不取名句文故。攝處別。疏中但以屈曲之聲。長短等相例者。亦隨他宗爲不正釋。

不可難言

問。本疏中。叙外人難。不可難言。戒體但依思。應別處攝。爾者撲揚大師。何釋此難意耶。答。祕云。長等但依色。即令別處收。無表唯依思。應不同處攝。云云。付之。依撲揚解釋。見本疏起盡。上文名等依多法立故。法處收。云了外人致此難。意若以依多法。法處攝。無表但依思一法。應不攝。法處云也。故次答此難。現同處故。文意所依一法。現同處。物更別處不攝。無表現與所依思種同處。何例名等依多法。難之。耶。答也。專不見長等戒體相望致相例耶。是以邑法師等。唐土人師。舉作此釋如何。

答。此事誠不審也。輒難得演祕本意也。但粗成解釋意者。先本疏名等依多法故。法處所攝者。汎爾非云。多法上立。法處。依一法之物。非法處。凡依多法之物。無定所依。故不依隨一所依。法處攝也。法處

廣故依一法之法。所依定。此故。即屬所依攝也。然名。句等。既依多法。無定所依。故法處攝爲言。豈乘此道理。戒體但依思一法。可攝別處難耶。對依一法之物。可屬所依道理。由一法之戒體。責與所依別處。耶。故知。邑法師意。甚不揀本疏深意也。爰知。此義不然。不唯依聲立名等。故。亦依光明等。而假立故。既依多法。唯意所緣。故法處收者。答名等長短相例外人難。破畢。不可難言以下。戒體長短對望。問答云事。論難。新薩婆多義。若謂聲上音韻屈曲。即名句文。異聲實有。所見色上。形量屈曲。應異色處。別有實體。云云。是則聲上名等。汝小乘難。所依有實體。法處所攝者。色上屈曲。可離所依攝於異處云也。付之。小乘返難云。長等但依色一法難。令攝法處。汝大乘戒體。但依思。又離思可攝別處云也。答。今此無表難。疏上下有二意。一云。現同處故。文今此答不離外人例難。故祕釋云。此即且據同處答他。不離他責。他責之曰。長短亦爾。現同處故。何得難令別處收耶。云云。次云。由此次下當正解也。指

回云。下疏云。名等依多法。無表亦依多法。謂所發身語也。理對所防名多亦得。云云。不同長等。故祕下文云。此乃正答。前外難也。無表依多。所依身語。色聲處。收。能依無表。故法處攝。命根亦爾。名等類然。長等不然。故同色處。云云。任長等不釋。上不可難言等文。長等戒體相例難之見。若爾撲揚定

判。深得本疏意。可答申也。現同處故之答。盡理決也。如別紙。疏云。由依多法。立名等。故。非聲處攝。依發身語多法。立無表。依多法。立命根等。與六處爲根。長等不同云云。

定道二戒現行意歟

問。付別解脫等三種戒。且定道共戒。爲思種上立之。當如何。兩方。若現行上立者。凡菩薩受戒時。通受定道戒。雖起貪等心。戒品尙隨轉云云。若現行上立之者。豈貪等染污心之時。尙戒品隨轉耶。況有漏定共戒。能感異熟果。定。若。不種子者。何招異熟果。加之別解脫戒。既種子上立之。定道二戒。例亦可爾。依之大師有處。如別解脫戒。定道二戒。於種子立。釋給。是以護命僧正。依大師釋。立道理會違文。成種子立義耶。若依之如此者。撲揚大師。破有人云。現行法上立無表戒。定道無表。理容可然云云。明知。定道二戒。種子上不立云事。況既是隨心轉戒。若種子上立者。如別解脫戒。可非隨心轉如何。

答。大師瑜伽抄。於大乘義作二釋。一云。唯現行立。二云。思種上立。云云。今成二釋意。先初釋意。論中明。定道二戒。或依。定中止身語惡。現行思立。云云。既別解脫戒。云。善惡思種增長位立。定道二戒。說現行思立。故知。唯限現行也。況是隨心轉戒。隨心起盡。戒品有無。豈非現行。但至。感異熟果。章云。種子能感。以是定道家類。亦名隨心轉。云云。意云。定道二戒種子。彼種類故。亦名定道。此能感果故。云定道感異熟果

①云二釋②解十(者)③名句文二詮用④(如)十何⑤云二釋⑥[此]一⑦[句]一⑧(必)十可⑨師十(等)⑩⑪云二同⑫原本修註口疏文⑬日二由⑭[云]一⑮[秘]云文十九字⑯文二云云⑰外二解⑱然二同⑲[歟]一⑳疏云云四十一字云云云⑳其二二⑳爲二爲賞⑳將⑳戒二菩薩戒文⑳菩薩戒⑳尙二⑳定十(道)⑳不二非⑳種十(子)⑳(戒)一⑳如何二耶⑳[先]一⑳[云]一⑳云云二文⑳解脫戒二脫⑳解脫⑳行十(耶)⑳果十(者)⑳轉十(也)⑳

也。亦隨心轉戒種類故。相從爲隨心轉也。次於別解脫例。別解脫不隨心轉戒故。種子上立。定道隨心轉戒故。於現行立。戒品廢立異。不可一准也。大師釋者。有二釋之中一釋也。後釋意者。別解脫既種上立。定道亦可爾一得以去乃至菩提。相續不斷也。但至隨心轉。小乘定道名隨心轉。大乘意不爾。論現行思立之文。亦爲破小乘。且隨彼相說。若大乘實義可云。種子上立也。

別生名等非詮

問薩婆。多對大乘立量云。聲上音韻屈曲不能詮表聲。上屈曲故。如絃管聲云云。要集此量。非能詮之法宗。勘別生名等非能詮。不別生名等非能詮差別。付法差別相違。失。爾者。淄洲大師。如何破之耶。進云。此差別在。有法聲上。非在。非能詮下。意許。文付之。外人量宗。云。聲上音韻屈曲。不能詮。付其非能詮能別。有別生名等非能詮。不別生名等非能詮之意許差別。立者樂爲欲立別生名等非能詮宗。而同喻絃管聲。不別生名等非能詮物。非別生名等非能詮。法望意許宗。成宗異品。聲上屈曲故之因。轉彼。同品非有。異品有。爾後二相故作能達云。聲上音韻屈曲。應非別生名等非能詮。宗聲上屈曲故。如絃管聲。喻。文要集所述。如此勘法差別相違過。遂乖何理耶。況付一因達三比量。非四大種能別。勘能有四大非四大種。不能有四大非四大

種意許。若爾付今量非。能詮能別。何無二等差別耶。

問如前進云。若以非詮爲法差別。論應云。此如彼能詮。不別生名等。何故云。如彼聲。文付之。絃管聲非能詮。不生名等。故。非別生名等非能詮樂爲宗之時。成能同品。若爾設雖以非能詮爲法差別。更不可背此應如彼聲之文如何。

私云。有宗未計。於屈曲聲立二種。一能生屈曲。即內聲也。是爲別生名等。二所生屈曲。即名等也。是名不別生名等。名等不生名等。故要集以此爲意許差別。勘法差別相違過。義燈破之。他宗說。聲不。是能詮。名等能詮。別生名等。不生名等。在聲不在。非詮。何得言別生名等非詮。不別生名等。非詮。故。文意者。他宗意。說名等能詮。豈非能詮下。意許耶。故知。如標要等。有法屈曲下。意許。更非能別意許也。一因達三比量。有法能別。俱有意許。故亦勘法差別相違過也。若強非詮下。勘此意許。爲法差別。以絃管聲。可爲不樂爲。片差別。若爾以何爲同喻耶。絃管爲片差別。故。若非名等。絃管之外。全以無不生名等之聲。可同喻。故。以名等可爲同喻。若爾論應云。此如彼能詮。何云如彼聲。耶。若以非詮爲法差別以下。即此意也。此種種微難要集意也。非謂以能詮名等。正爲非詮同喻。且乘彼惡勘法差別。彌責令非理也。此善提。以一法。不同喻片差別云事。以此可

知耳

一因達三比量者。因明疏中云。如勝論師。立自比量云。所說有性。非。四大種。許除四大體非。無故。如色聲等。共非四大種。是法自相。能有四大非四大種。不能有四大非四大種。是法差別云云。

名詮自性

問。付名句文名爲詮。共相之中自性。將何兩方。若詮者。見本疏文。或云。非詮。稱共相之自體也。或判。非謂共相者。名言所及。既云。名言不及。定知。不詮共相自性云事。若依之。如此者。論云。名詮自性。疏述。今言詮自性者。即是共相之自性。加之。淄洲大師。餘處。於自相共相。出四重不同中。詮非詮對。名言所及。名共相。名言不及。名自相。名句對。名之所詮。名自相。句之所詮。爲共相。云云。准今此二重相對思之。名詮共相自性。見。答。先自相者。不可言法體也。共相者。自相之上可。擬宜之義也。且行解心。向離言法體之時。體上有可。名青等之義。順行相離。自相更無其體。自相即共相之體也。離。自相無共相之故也。若依此義門者。名不詮共相自性也。若又雖無共相體。行解前所詮之義中。詮體名自相。詮義名差別也。即得共相中自相者。共相者。簡離言自相。自性者。簡句之所詮之差別也。呼火之時。遮非火等。云得自性也。意云。共相實自體。而論之。非名之所詮。共相擬宜之自

①種十(子) ②義十(者) ③多十(師) ④(上)一 ⑤失二過 ⑥云二立 ⑦(等)一 ⑧法二物 ⑨(龍)一 ⑩(要)一 ⑪(差別)一 ⑫不十(爲) ⑬(如)十何 ⑭如此二解 ⑮性十(云云) ⑯原本傍註曰因明義疏 ⑰(中) ⑱准二依 ⑲重二種 ⑳見十(如何) ㉑擬二機 ㉒共相者一

相可云名之所詮也。自相共相之義。可見。

疏下文云。而言名得共相之自性。此義但遮得自性。非謂名即得其相。

又云。遮得自相。名得共相。若所礙中。有其相法。是可得者。即得自體。應一切法。可說可緣故。其相法亦說緣。不及云。

色根現量

問。顯揚論中。於現量。明四種不同之中。色根現量云云。爾者此文意。爲以色根名。現量體。如何。祕云。色根有現量。心名。色根現量。非直色根名現量也。又付之。見彼論文。問如是現量誰能所有耶。答。色根現量。謂色相五根所行境界。云云。意者。五根體名現量。此現量。五根所行境界。有之云也。不爾。色相五根所行境界之文。何會之耶。依之。滿洲大師釋此文。此明境界。能有現量。即是五根。加之。慈恩滿洲。餘處中。以見知現量。證以眼根爲見言。說體義。給。若眼根。不現量者。何引此文。證之耶。眼根。若現量者。色根現量。之文。何不指五根體耶。如何。

答。問文云。如是現量誰能所有者。問現量心之能有也。答。之色根現量者。色根所緣所依。所有現量。云也。次文。謂色相五根所行境界者。重明能有體也。故祕云。彼文。意舉心之根境。以爲能有現量之心。而現量現量之體。實唯心法云云。但至補闕章。釋者。彼章上下有二意。一處文。如難被出

之一處文。全同祕釋也。況彼文成色相五根所行境界。俱文。俱能有。彼顯揚論下文。亦云。意根所行境界。若以色相五根所行境界。舉所有現量。現量之能有境者。意根所行境界之文。意根現量。所行境界。能有。若爾。意根之體。第七識也。恒非量心也。豈爲現量體耶。又前滅意。過去無體也。豈又爲現量耶。准下文思。上文。色相五根所行境界之說。俱是現量心之能有也。次以見知現量之文。證眼根名見言。說義事。眼根有現量心。故。依能有現量義。證名見言說也。退案道理。於緣慮心。可論二量義。豈於色根。判量義耶。二量章。雖有二釋。叶文理。同祕釋之義。可爲實義歟。

我土如來

問。論中。餘佛土。光明妙香味等上。立名句文。爾者以何教證之耶。疏中引無垢稱經。或以光明妙香味等云文。證此義也。付之。見經文。雖說依香等作佛事。未明依妙香等。假立名句文。何引證此義。況古譯經。云我土如來無文字說明。嫌名句文。新譯經。說不爲菩薩文字說法。全不許有文字。尤可爲違文。次今此論文。明他方色香等。上名句文。小乘。令信之。若爾。尤可引共許經也。依之。龍樹智論中。證他方有佛義。引共許經。此亦可爾。何引大乘經耶。

答。見經文。無垢稱。問香臺佛土菩薩。云彼土佛說法事如何。彼土菩薩。答我土如來無

文字說。又彼土菩薩。問。無垢稱。此土說法云何。無垢稱。答。以文字說云。明知依此土習。且以音聲說法。名文字說云事。故知無文字說者。顯無音聲上。所立文字說也。是以大師彼經疏云。不同此土依音聲起。文詞說法。但以妙香。令其思。故言調伏。皆悉調伏云云。撲揚今演祕判。對於此土音聲屈曲。所立名字。言彼土無不說。彼香無文名等。文列祖定判。深叶經文者歟。但至可引共許教云。難者。今此文會小乘難。成自義段也。故引大乘經也。況破小乘。引大乘經常事也。智度論中。破小乘八萬歲以上。佛不出世義。西方無量歲時。阿彌陀佛出世云云。此乃以大乘教。破小乘義也。又對小乘。證七八二識。以大乘經。引爲教證耶。

世界既差

問。依思作。佛事。世界有情。皆可得他心智耶。祕云。得云。付之。彼界既無量也。豈一切必得之耶。況惠解脫人。不必得根本定。何必得他心通耶。就中能化思上。名句文。現所化心上。又可現名句文。何爲必知。能化思數所化人。總得他心智耶。答。世界既差也。何一世界。無總得他心智之處耶。彼世界是報佛土故。所化人皆得他心智也。是以大師。彼土。他受用土也云云。人師釋同之。次既能化佛思數分位。立名句人。豈不知彼思心所耶。故彼世界。必得他心智也。故祕云。世界既差。總得何失。上

①相十(者)②③種二重④(將)十如⑤⑥(心)一⑦⑧(也)一⑨⑩(能)一⑪⑫(耶)一⑬⑭(答)一⑮⑯(界)二也⑰⑱(云)一⑲⑳(不爾)耶十六字㉑㉒原本傍註曰第八卷㉓原本傍註曰疏證㉔(如何)一⑵⑶(能)一⑷⑸(界)一⑹⑺(相)二也⑽⑾(俱文)一⑿⑿(俱)二但⑿⑿(相)一⑿⑿(說)十(之)⑿⑿(味)一⑿⑿(以)二依⑿⑿(云)一⑿⑿(譯)二翻⑿⑿(上)一⑿⑿(知)一⑿⑿(故知)一⑿⑿(詞)二半⑿⑿(許)十(之)⑿⑿(云)二之⑿⑿(經)二重⑿⑿(中)二可⑿⑿(引)一⑿⑿(耶)二也⑿⑿(云)一⑿⑿(就)二付⑿⑿原本傍註曰開闢下⑿⑿原本傍註曰顯南抄

加於下。下解無違云云。依如來加被。菩薩雖下位。知佛思數也。

此界依光明等立名等歟

問婆娑世界中。可有依光明及色香等。作佛事之義耶。兩方若有此義者。此界常習。依音聲作佛事也。何有此義耶。如觀自在菩薩。應三業俱施利益。此界以音作佛事故。殊名觀世音。依之論中。且依此土說。名句文。依聲假立。非謂一切諸佛土。亦依光明妙香味等。假立三故。既此土他土。相對明之。明知。此界無依光明妙香等。立名句文之義云事。若依之如此者。撲揚大師。有此義釋。給。如何私云。此土不必依聲。亦依光明。色香等作佛事也。彌勒入首楞嚴三昧。放光明。光明中。現般若波羅蜜文義。淨名大士。默然無言。顯不二法門等是也。但於論文。祕中一言。顯多分故云云。意云。多分依音聲。所說依聲。少分依色等。少故不說也。故祕釋云。依多分說。色等有。名。小。不足說云云。

餘佛世梵音聲相

問。大乘意。餘方佛土。依光明虛空等。立名句文身云云。爾者不依音聲。作佛事。世界佛。為有梵音聲相。將如何。兩方若具者。凡振四辯圓滿音聲。說一乘三乘教法。是為梵音聲相。而不依聲。作佛事。世界佛。既闕無此義。何具梵音相耶。若依之不具者。自界他方雖異。諸佛功德可同。梵音和

雅相海。豈限此土佛耶。依之龍樹智論中。釋佛三十二相不增減義云。若三十二相減者。佛身不端嚴云云。如何

答。餘方依香味等。作佛事。世界佛。可有依聲說法之義。少分故不說之。例如此土。雖亦依色等。少故不說。豈有全不起聲佛耶。若不爾者。更無自在義。何名圓滿轉依耶。或佛諸相中。出梵音聲相者。是由此土習論之。他方界。依香等。作佛事。世界佛。既依彼有。說法之義。此土可云。梵妙香相等。歟。彼此世界佛。雖立相處異。說法功能無替。故三十二相。不闕減也。世界之習。既不同也。故諸相隨宜立之。諸佛化儀。自在也。只任機根。依聲悟法之處。立梵音聲相。依香解教之處。立香為相也。雖然功德既齊等也。仍無相違。

他方佛土是

問。大乘師對薩婆多。立量云。除此三千界。外他方。亦應時有。佛出世教化眾生。有人天眾生故。猶如此土云云。爾者今量能別。所舉佛者。為通報化二身。將如何。進云。了義燈中。不簡報化。云云。通報化二身也。付之立。今比量對小乘宗。成他方世界佛出世也。而敵者薩婆多。不許報佛。若以不共許法。為能別者。可有能別不成過。設意許含之。可犯能別差別他極成過。況於成住壞空四劫。論出不出。定可化身。有何別因。兼報佛耶。答。於今比量。立敵相對。顯所成立。是變化

身也。道理如疑難。小乘以丈六身。執真如來。更不許報身故也。但大乘意。許報佛故。遂令小乘信。有報佛故。意兼報佛也。既顯以成化身佛。不可有能別不成過。設意許雖含之。諸意許過。以相違因為。不。今量無法差別并有法差別。豈犯能別差別。他不極成等意許過耶。若爾於成壞等劫。論出世義。專顯變化身故也。大乘所立比量。意趣甚深。表裏相兼。是常例也。彼對小乘。成意識唯識。極成餘識。應不緣離自諸法作。法時。不云意識。餘識云事。釋意兼七八亦在其中。給。顯五識外餘識故。雖成第六識。遂令成立七八二識也。今所立量。全同彼量。互例可成立也。

尋云。不簡報化者。佛言兼報化云事歟。若爾何云。前云時。有不簡報化。耶。次言陳含報身云事歟。將意許有之歟。

答。佛言兼報化云事也。但燈文者。若具言之。皆可出。能別言陳。而燈略之。舉初顯終也。次今正所成。既變化身。故今量佛言。雖不兼報佛。指不言化佛。只云佛事。舉寬通言也。此即意為含報佛也。餘識識故比量。可准之。餘言雖通七八。今所成立。正是第六識也。而若直言意識。既遮七八。故以寬通言。意兼七八云云。然忽言陳。不舉七八也。彼自許初三攝眼所不攝故因。雖關預他方佛色。正共因中。不兼他方佛色。只其言寬通許也。以此可為今例耳。雖有異義。可

①下今今 ②音二言 ③文二云云 ④色一 ⑤文十(者) ⑥(分)一 ⑦所二可 ⑧(音)十聲 ⑨原本係註曰如理 ⑩(爲)十將 ⑪身不二身非 ⑫少十(分) ⑬更二既 ⑭等二味 ⑮除二於 ⑯住一 ⑰乘二宗 ⑱「許」一 ⑲法十(之) ⑳達十(者) ㉑(令)一 ㉒云二之 ㉓佛十(之) ㉔(爲)一 ㉕(亦)十可 ㉖然十(也) ㉗許二計 ㉘且一

致助簡也

若迴心可爾

問。漸悟菩薩。見道位可起滅定耶。兩方若起者。見道剎那念據位。無有容預之義。專不可起滅定耶。若依之不起者。攝要中。滅定。修道究竟道起之。非初三位云。畢若迴心可爾云云。知見道位。可起滅定云事。

答。見道正體。限一心。三心。十六心。雖無容預之義。見道位廣。兼取散心。即有見佛聞法等事也。非相見後。即入修道真斷惑道。中間起散。別時方入修真斷道。故有勝進者。餘處義燈之解釋也。若爾先二乘位得滅定。人後迴心時。設雖見道其位廣故。亦可有入滅定之類。故見論文。先二乘位。已得滅定。後迴心者。一切位中。能起此定云云。一切位中之文。豈嫌見道耶。加之。對法抄中。迴心通五位。直往非初三云云。其意既同論文。誰可異求。耶若依此。義見道可取初地入心全也。至第九卷。可涉法之。

或義云。若迴心可爾者。是言總意別也。對頓悟資糧加行二位。不入滅定。漸悟。彼二位。可入滅定。為言雖有此義。不如上義。不失增長

問。正量部意。以不失增長。名不相應。文爾者。今此不失增長。大師如何釋之耶。進云。本疏。中釋此事。是得異名。文付之。依大師所釋。見成業論說。善不善身語二業。諸蘊和續中。引起別實法。名不相應行。以

此法名不失壞云云。未見此文中得異名。依之論下卷。破餘部計。去來得等。非實有故。文淵洲大師釋此。文等。正量部不失增長云云。若得異名者。何更等言。顯之耶。

答。正量部。以不失壞。不云得異名也。雖然彼部云。依此不失壞。能得當來愛非愛果云云。所說即當薩婆多得義。故取其義釋得異名也。若爾餘處義燈釋。更非相違矣。

問。正量部意。依不失壞法。得未來愛非愛果云云。爾者不失壞體。撲揚大師如何釋之耶。

進云。以無表戒。名不失壞也。付之。披成業論說。依善不善身語二業。諸蘊和續時。引起別實法。是名不失壞云云。善不善身語二業。此即無表戒。不失壞。非身語業。定可非無表戒。依之本疏。得不相應。名不失增長法。文如何。

答。見成業論說。由善不善身語二業。蘊和續中。引起別法。其體實有。心不相應。行蘊所攝。有說此法名為不失增長。有說此法名不失壞。由此法故。能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法。文意直以身語二業。非名無表。身語二業。所引起法防。身語非。名無表戒。設色心雖有間斷。今此無表。尚有實體故。名不失壞。謂若直身語二業者。即是色聲。無色界中。即可間斷。若發。身語思業。者。無心定位。亦可間斷。故正量部意。身語意三業。所引起。能

得當果法。其體恒有。無間斷物。是云不失增長也。但至疏釋者。正量部不失壞。即當薩婆多得義云事也。仍無其過。可成申也。

論第二卷同學鈔第一終

論第二卷同學鈔第二目次

無為

現所知法

似現量比量數

何能自悟

真理一多

有漏一識因

惠證身不證等

真如無為假實二方

體義知不知

煩惱要唯

法執

又我唯總執

大乘無超地

簡遍計故

亦變相故

圓鏡智自相應

化地部相應不相應惠三方

①原本傍註曰資加見 ②學二訛 ③原本傍註曰第九卷所 ④[人]一 ⑤原本傍註曰第三 ⑥義十(者) ⑦[中]一 ⑧文二事 ⑨說二說 ⑩[釋]一 ⑪如何一 ⑫由二依 ⑬不失一 ⑭名二謂 ⑮向二當 ⑯不分卷 ⑰此大甲本有然眼等根之一項目。乙本有二乘異生定心緣眼等五根眼 ⑱[歎]一 ⑲[等]一 ⑳唯十(現觀除故) ㉑[又]一 ㉒應十(法) ㉓[相應不相應]一

論第二卷同學鈔第二

無爲

現所知法

問。論中付明三種定有法。且以眼等五根。可名現所知法耶。答。不名也。付之。現量心所知故。名現所知法。而凡夫二乘等定心第六同緣五根。何不云現所知法。況心心所法。他心智境界故。爲現所知法。定心緣五根。准例可。等如何。

答。現所知法者。異生外道等。現量能知其體。名世共了知。眼等五識。緣五塵境。他心智了。心心所法。世間現量能緣其體。是世共了知也。凡夫等現量能知法。必世間共所了知也。設現量雖緣之。不能知法。非共所了知也。故二乘凡夫定心。現量雖緣五根。尙於五根體。如實分明不了知之。所以二乘外道。設定中現量雖緣之。出定之時。各作異論。或以肉團爲五根。或執能造爲根體也。此即定中依如實不知根體性也。如根本智親緣。生空。後得智不知親證也。是以今卷云三有作用法。如眼耳等。由彼彼用證知是有。餘處述。然眼等根。非現量得以能發識。比知是有。但至他心智例難者。撲揚大師釋此事。現所知者。據世間中容有而談。非約一切。以他心智世有得故。五根世間必無現得。第八雖緣。非極成義。凡夫二乘定心。尙暗五根體。他

心智不然。現量能知之故也。

尋云。五根色法。對心心所。尙可龜顯。何微細心法。爲世共知耶。

答。色心相對。心法微細。有緣慮法。作用明顯。故凡夫等定心能緣之。出定時。現量知。貪信等相。五根雖色法。無形隱相。既無緣慮勝用。尙迷根相。此即實五根第八所變故。二乘等如實不知之。心心所法。六識分齊。其用亦明顯。故名現所知法也。

私云。論云。諸無爲法。離色心等。決定實有。理不可得。且定有法。略有三種。一現所知法。如色心等。二現受用法。如瓶衣等。如是二法。世共知有。不待因成。三有作用法。如現耳等。由彼彼用證知是有。無爲非世共知定有云云。

問。付於十八界。分別現比二量境界。且二乘異生定心。可緣眼等五根耶。兩方若緣者。五根有作用法。微細難知故。以發識取境用。比知之。而定心。皆是現量也。若強許緣之者。豈非現量所得境界耶。況大衆等四部。得無生菩提。尙迷清淨色根。數論外道。神通亦愚五根體性。若有定心現量緣之義。二乘外道。如何暗被法門耶。依之論中。然眼等根。非現量得云云。加之二乘凡夫定心。現量緣五根者。如他心智所緣心心所法。可名現所知法耶。如何判五根世間必無現得耶。若依之不緣者。溜洲大師緣之。如何。

燈二云。疏云。眼等根非他心智及凡夫六識現量所得。意不障二乘凡夫定心緣之。是現量得云云。

釋然眼等根非現量得之文也。

二量章。五根通現比境。如來現量知故。今論第一云。非現量得者。約大乘因位二乘凡夫論之。是初釋也。第二釋者。大乘因位。現量緣五根互用位。眼等識現量緣。實境云云。此釋不論二乘凡夫定心緣之也。世不知彼定心緣之故也。

別尋云。廣百論中。明現所知法云。一現所知法。如色聲等。云云。既不取心法。如何相違。

答。一云。舉顯也。二云。等言廣故。通取心心所也。

似現量比量歟。

問。了義燈中。付明以似現量等。分別三量之義。且似現量。可攝比量耶。答。不攝也。付之。第六意識緣瓶衣等。起籌度用。是名似現量。其義既當比量心行相。何不云比量耶。況理門論中。彼聲喻等。攝在此中。故唯二量。等言等取似現量等。攝在二量中。見。若不攝二量中者。既了別境界之心。現比量外有之。何限二量耶。依之溜洲大師餘處中。似現量比量也。文如何。答。現比量。非迷亂心。了別境界。正智解生。設雖比量。尙名正智。是以天主小論中。於所比義。有正智生了知有火。或無常等

①不分發②爲十(段)③而十(第六定心)④(定心第六)一⑤法十(耶)⑥等二隔⑦以二謂⑧(之)一⑨(強)⑩(實)⑪(者)二云⑫(論)二談⑬(得)一⑭(耶)一⑮(法)一⑯(凡夫)二等⑰(了)⑱(二)⑲(心)一⑳(耶)二⑳(有)二在㉑原本傍註曰二量章㉒(文)一㉓(文)二云云㉔比十(二)①

*文今燈現比二量。是正智攝。似現比量。迷亂所收。何名比量解釋。即此意也。但雖緣瓶衣等。既於假合法。作實物解。故宗家意。非量攝。全不云比量。觀法師等意。比量攝。燈家破之給。次至理門論文者。等取義准量無體量也。但限二量者。燈釋此事。據得法體無謬者說。非似現比亦許二攝。文付正智所攝無迷亂心。判二量也。次餘處釋者。二量章有二釋。何以一義難之耶。況彼章雖不斷正否。義斷中。白公似現量。通比量義。不許之。今燈破他師義。不許比量所攝義。明知。淄洲自義。存非量所攝云事。

何能自悟

問。付。以似現量等。分別三量之義。且若似現量。攝比量者。有何過耶。進云。燈中若似現量。攝比量者。真比量何云自悟釋也。付之。於八門真似。分別自悟悟他之時。似現似比。同真現真比。亦自悟攝之。若爾似現本。是自悟也。設攝比量。亦可自悟。何有真比非自悟之失耶。況似立似破。既悟他攝之。似現似比。豈不屬自悟耶。依之正理論中。現量與比量及似唯自悟云云。大師因明疏中。指現比及似現似比。此二。刊定。唯自非他云云。如何答。三卷大疏中。釋現比及似現。似。法有幽顯。行分明昧云云。意真現比於境明了。似現比於境味劣。故同難自悟。真現比明了能自悟。似現比闇昧。非能自悟。而若比量

攝似現。似現能自悟。故燈云。非似現比亦許二攝。若二皆攝。何能自悟。文既不云。全非自悟。何強為疑哉。若爾論疏解釋。不可相違。可答申也。

真理一多

問。大乘意。真如無為。其體一歟。將各別歟。兩方若體一者。真如無為。諸法實性。相用既各別。性體何同。耶。依之論中。難餘部擇滅體一義。一部一品結法。斷時。應得餘部餘品擇滅。文若大乘意。許體一。義豈不蒙小乘。反難耶。是以大師餘處中。然諸法上。各自有理。內各別證。不可言共。文明知真如無為。體各別云事。若依之爾者。法性一味。何有差異。若許體各別。豈平等實性耶。依之諸教中。或說一相一味。或不二無相。云云。況撲揚大師。我宗無為。體是一。無差別故。無假相。云云。兩方有疑。如何。

答。真如無為。體性一多。先哲異義。學者異端。真如體性。言亡慮絕。一異不同。輒定之耶。若談其實。非一非異。非亦一亦異。非不一不異。尋思路絕。名言道斷。唯真聖者。自內所證。論文。即存此旨。但若寄詮門。強論之者。隨色心諸法各別。成一實性之邊。是各別也。色之實性。心之實性。各各不同。故也。此即即事談理門也。若離事論理。時。色之實性之外。更無別心理。心之實性之外。亦無別色理。法性無隔。平等一相也。若實性中。有別體者。何異有為相用耶。

故若成一物之實性之時。更無別實性之邊。亦可云。體一。如此聊簡。兩方疑難。全不可來。唯識義林中。然體非共相。萬法不離此理。無二故。亦可名共相。諸經論云。共相作意。能斷惑者。依此道理。及前加行。并能詮說。然諸法上。各自有理。內各別證。不可言共。受此釋。即顯二義邊也。此二門中。根本智。內證實性。故。證。色心各各實性。是體各別邊也。雖然不遮。理體實一義邊故。我宗無為。體是一之釋。不可相違。小乘擇滅。無為。判。隨繁事各別。釋。有八十一品擇滅也。次至難餘部體一義者。論文。一多二義。其難破之。何以難一邊。忽為疑耶。若以之為難。以若體是多。便有品類。論文。亦可為證耶。故知。論主付小乘宗義。二邊難之云事。大乘意。一異二門。常難存。不同。小乘實有無為也。此事深奧。道可尋學也。

有漏一識因

問。有義意。釋本疏中。明識變無為。能緣心文。有漏一識。因。無漏二識。果。無漏三智。文。爾者。撲揚大師。可許此義耶。答。不許也。付之。見本疏文。於無漏位。分別因果。因位。六七二識。變。虛空等相。故云。因。無漏二識。果。上。鏡智相應。無漏第八。亦緣無為。故云。果。無漏三智也。義燈意。亦不達此義。撲揚大師。何獨不許之耶。答。本疏釋識變。無為。有漏一識。因。無漏二識。果。無漏三智。或說八識。文。文相頗幽。玄。故人師儲劬勞。雖然見義燈文。七地以

①[以]一② ③[真比量]一④ ⑤可十(六)⑥ ⑦比二量⑧ ⑨馬二攝⑩ ⑪刊二判⑫ ⑬似二比⑭ ⑮[意]一⑯ ⑰同難二難同⑱ ⑲(明)十龍⑳ ㉑哉二耶㉒ ㉓[將]一⑴ ㉕義十(者)⑵ ㉖反二返⑷ ㉘原本傍註曰唯識章 ㉙異十(耶)⑸ ㉚許體各別二 ㉛體各別者⑹ ㉜云云二文⑺ ㉝[兩方有疑]一⑻ ㉞(豈)十賴⑼ ㊱理十(之)⑽ ㊲[若]一⑾ ㊳一十(也)⑿ ㊴原本傍註曰佛 ㊵[及]一⑿ ㊶文二云云⑿ ㊷[以]一⑿ ㊸疑二難⑿ ㊹宗二乘⑿ ㊺上二位⑿ ㊻[亦]一⑿ ㊼[大師]一⑿

前。有漏變熏。唯第六識。故一識因。在無漏位。第七創緣虛空。非擇滅。未有漏熏。但由第六。故二識果。無漏三智。或除成事。^文此。則依論文。故論云。一依識變。假施設有。謂曾聞說。虛空等。名。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等無為相現。^文先聞虛空等名。數數熏習力。為因。後心等生時。無為果現也。數習力故者。因也。心等生時。等者。果也。今所明因果。論別義門。非因位果位義也。而有漏位。唯第六識。變熏故。以第六為因。故云有漏一識因。無漏位。第七創緣虛空等無為。有漏第七。無數習力。但由第六數習力。為因故。以無漏第七創緣空等。為果也。有人不知此旨。故撲揚破之。雖理亦通。法師既為入室之徒。故依燈正。^文灌洲慈恩函杖。知本疏意。尤可依義燈文也。

慧證身不證等

問。大乘意。於斷迷理迷事惑。無間解脫。分慧證身不證等多句。爾者如何分別之耶。^文進云。大師釋此事。斷迷理惑。無間道。慧證身不證句也。斷迷理惑解脫道。身慧俱證句也。斷迷事無間道。身慧俱不證句也。斷迷事解脫道。身證慧不證句也。付之於第二第三句。雖非無疑難。且第一第四句不明。斷迷理惑無間道。慧證身不證者。於何智論之耶。若後得智者。彼智不斷迷理惑者也。若根本智者。無分別智。故唯有俱句。^文次第四句不明。既智品

斷彼惑何云身證慧不證耶。例如斷迷理惑解脫道。攝身慧俱證句。例此可爾耶。答。慧證身不證等四句。源出婆沙等小乘說。西明要集。亦依大乘雖分別之。宗家釋中。更無其言。別抄雖有此釋。恐存圓測等意歟。但且縱成申之者。身得擇滅名。身證智慧親緣。真理。名慧證也。是以斷迷理惑無間道。親緣無為。故名慧證未起解脫道。身得擇滅故。不名身證。總云慧證身不證也。斷迷理解脫道。親緣真理。亦身得擇滅故。名身慧俱證句也。斷迷事無間道。不緣理。亦不得擇滅。故名身慧俱不證句也。斷迷事解脫道。身得擇滅故。有身證義。親不緣理故。為慧不證。總名身證慧不證句也。但至上文者。若正體智。斷迷理惑。必緣真如。身證慧。必證。唯有俱句。^文不隔行數。若斷迷理無間道。慧證身不證。^文知。上文指斷迷理解脫道云事。重意云。根本智斷迷理惑之中。有此俱句云事也。

真如無為假實

問。付六無為。且真如無為。假實中何耶。答。燈有二釋。一云假。二云實。^文付之。共不明。先付初釋。真如諸法實性。更不可云假法。依之今卷。云。勿謂虛幻。故說為實。理非妄倒。故名真如。餘處處。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。^文明知真如無為。其體實云事。付次釋。見論文。故諸無為。非定實有。^文諸言無所簡。知真如無

為。同餘五無為。假有云事。答。義燈作二釋。先假釋。假實之義。形待不定。若對虛空等五無為。真如為實。餘五為假。皆真如上假立故也。若對廢詮談旨。真如名言所詮體。尚名假也。真理體。非真如。非不真如。故名言及體對離言法性。是云假也。至論文者。對餘五無為。表離言實體也。次實。釋意。論文雖云真如亦是假施設名。不云其體假。知餘五無為。依真如假立。真如獨實云事。次非定實有者。遮小乘離色心實有計也。云。然。非云真如體性非實有也。

問。了義燈中。於真如無為。作假實二釋。爾者假。釋意。以何文證之耶。答。燈中云。真如亦是假施設名。云。二依法性假施設有。引此等文。證也。付之。真如亦是假施設名者。僅雖云名假。未云體假。是以案論文意。此五皆依真如假立者。明五無為體假之義。真如亦是假施設名者。真如唯名。假云也。雖成違文。何為證據。耶。次二依法性假施設有之文。亦不成。證以五無為。云。假施設。真如無為。所依法性。豈云其體假耶。

答。論文依見。左右。義燈作二面解釋。云。未見文斷任意取捨。既不斷邪正。設雖有疑難。尚可致會釋也。凡此釋意。真如名言。不證法體故。所詮真理體性。對廢詮如時。尚假有。云也。故五無為。明云。此五皆依真如假立。成假設義。真如無為。寄其名。顯

●事十(等)● ②則二即● ③[等]一● ④從二後● ⑤此前行甲本乙本俱有天治二年維摩會番論義賢仁對薩尋問之樣也十九細字。但乙本在于有漏一識因論議之終。●分十(別)● ⑥(無)一● ⑦原本傍註曰。上文。●[文]一● ⑧[文]一● ⑨[文]二云云● ⑩(身證)一● ⑪(亦)十列● ⑫耶十(如何)● ⑬談二說● ⑭存二迷● ⑮必二亦● ⑯理十(惑)● ⑰理十(惑)● ⑱卷二論● ⑲處十(云)● ⑳文二云云● ㉑假十(云)● ㉒性二體● ㉓(但)十至● ㉔實二法● ㉕乙本傍註曰。又方。●[等]一● ㉖體十(性)● ㉗[解]一●

彼體假也。次法性者。直不寄名言。標其體性。依此假立。本等無爲。是假也。真如亦名言所詮體。亦假也。故爲證文。無其失。^①

體義知不知

問。了義燈中。於虛空。非擇滅。二無爲體義。分別世人可知。不可知義。爾者於非擇滅無爲如何判之耶。進云。知緣闕不生。知體也。不知無爲。不知義也。付之。既云非擇滅無爲。以無爲可爲其體。若爾者不知無爲可云。不知體。何云。不知義耶。況虛空既以無爲爲體。例是可爾如何。

答。二無爲體義分別。隨宜可判之。虛空本無法體故。以無爲爲體。常住爲義也。非擇滅有爲法體不生處所顯。本有法體故。以非擇滅爲體。無爲此所被顯故。無爲爲義也。故燈云。又世於空。但識其義。而不識體。但言空常住。不知是無爲。於非擇滅。識體而不識義。謂知此法緣闕不生。法體滅無。而不知是無爲云。不識義。文所釋明。非擇滅。屬有爲法體。彼爲體見。難云。虛空諸障礙無之處所顯。全同。非擇滅緣闕不生。若非擇滅。以有爲爲體。虛空又可爾如何。

煩惱要唯

問。付以理事二觀斷定慧障義。且斷煩惱。可通事觀耶。要云。煩惱要唯理觀除。故云。付之。於煩惱。迷理迷事相分。斷迷事惑之時。何不由事觀耶。例如彼斷定障通理事二觀。由之見大師。餘處所釋。

斷煩惱通理事二觀。文如何。

答。見樞要文。先問。何故伏惑。得非擇。亦伏煩惱滅。亦得伏定障。何故不分二。唯分害隨眠耶。答。定障。通於事觀斷。亦有伏得者。煩惱。要唯理觀除。無伏得者。料簡今此一箇問答。先德異義非一。且依常勝意。成申文意者。先問意者。何故外道異生伏障。得非擇滅。有伏煩惱。亦伏定障。不分爲二。內道聖人。永害隨眠。證得擇滅。分爲擇滅不動二種無爲耶。答。意云。定障通事觀斷之故。以六行觀。有伏定障。得非擇滅之者。而迷理煩惱。必以理觀斷之故。無異生伏迷理惑得無爲也。既無伏煩惱得義。故不分二也。若准此意。煩惱者。偏迷理惑也。

尋云。雖不伏迷理。既伏迷事煩惱。何不論之。約伏迷理判之耶。

答。即樞要次文釋之也。故要文云。設有異生得定伏煩惱。亦名定障。本求定故。而未求理。文是則通。此難。文也。迷事煩惱。爲得定伏滅故。爲定障也。

法執俱生分別

又我唯總執

問。第六相應俱生我執。可有別緣五蘊義耶。答。進云。疏云。我唯總執云云。付之。見上論文。緣識所變五取蘊相。或總或別。起自心相。文或總或別詞明也。何判唯總執耶。況法執既通總別緣。我執何限總執耶。加之計十八界。一一起我見。倒。約五蘊。

何無別緣義耶。

答。第一卷明。我執。云緣識所變五取蘊相。當卷中述。法執判緣識所變蘊處界相。釋今此我法二執所緣寬狹。疏作三。釋。第一釋云。我執作用。故唯緣蘊。法計有體。故通界處。凡界處中攝無爲。無爲無作用故。不我執所緣。故界處。不爲我執所緣也。第二釋。影略互顯。第三釋云。我唯總緣故。緣五蘊。法通總別。故通三科也。燈師餘處。亦有三釋。其中以同第二釋影略之義。爲正。若爾第三釋。我唯總執者。既是不正釋。何強致劬勞耶。但撲揚大師。成此釋意。雖別計蘊。亦得總名。且如色蘊。合根境等。不同。處界。名總無失云云。且任所釋。成彼釋意。凡今此總別者。以蘊對界處。論總別義也。如。色蘊。五根五境。合爲一蘊。界處門。別開爲十。今對界處別開。爲根境。蘊合爲一。故云。又我唯總執法通總別也。

難云。初後二蘊。界處。別開之。又界處中。法處法界。是爲一。受想等。蘊時。開爲三。若爾互有總別如何。

大乘無超地

問。宗家意。可許十地菩薩超地耶。答。不超也。付之。極上勇猛菩薩。何無超地位。義耶。彼二乘下劣。猶許超果。菩薩殊勝。豈無超地者耶。況既許超劫義。何不超地耶。依之無量義經。云生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地。千手經。說我於是時。始住初地。一聞此呪。故超第八地。以知可。

① 矣二戰 ② (是)十不 ③ 生十(之) ④ 障十(之) ⑤ 要一進 ⑥ 惑二煩惱 ⑦ 原本傍註曰金剛般若疏 ⑧ 滅十(有伏煩惱亦伏定障) ⑨ (可)十分 ⑩ (擇)十要 ⑪ (文)一 ⑫ 第二卷第一終。乙本真書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬遺傳會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝 ⑬ 第二卷第二首 ⑭ 六十(譯) ⑮ (進云) ⑯ (唯)十緣 ⑰ 正十(義) ⑱ 處界二界處 ⑲ 執十(故緣五蘊) ⑳ 也十(無故說三科也) ㉑ 法處法界二法界法處 ㉒ 超二許 ㉓ [殊]一

超地位云事

答。菩薩薩埵修行。六度萬行。漸次成熟。三祇四依。歷劫圓滿。必經十地。斷十重障。證十真如。修十勝行。行願有次。全無超地義。若超地位者。成非薩埵勝行。既無厭苦欣寂之心。偏有廣行利他之思。由何超地。位況無上佛果。備恒沙萬德。若因位間。超塵數行者。豈登萬德佛果耶。二乘得果。無指勝行。設雖超果。遂證盡無生菩提。彼得果可滿足。獨覺不得四果。即可此理。二乘得果易。先伏後成超。大乘證地難。無超可得。伏義燈解釋。存此旨也。次至超劫例者。義燈釋此事。大乘無超地。據此不言超。由精進促生。何妨得超劫云云。依精進勇猛行。雖有超劫義。大果難成。故不可超地也。次至無量義經者。彼經明實相理。故談其功能歟。或凡夫得初地。受變易身。畢。至第七地。既凡夫分段身故。說即於是身。得無生法忍。生死煩惱。一時斷壞。昇於菩薩第七之地也。或別時意趣也。已上三疏釋也。至千手經者。說神呪威驗也。或觀音大士。爲怯弱衆生。示現超地相歟。是以大乘論中。或示超地。速成正覺。以爲怯弱衆生。故乃至以一切菩薩皆經三阿僧祇劫。故云。雖有先德釋。依此等義。且可成申也。

簡遍計故

問。第六識。緣龜毛空花等時。所變相分。可成所緣緣耶。答。燈云。成所緣緣。文付之。今論云。緣用必依實有體故。下文述謂

若有法是帶已相。緣空花等時相分。豈有實體耶。加之觀所緣論中。和合於五識。設所緣非緣云云。緣無法時。有所緣緣義者。此文難會耶。

答。依他。心心所法生時。必託內境。設雖緣無法。必有所緣緣義。依之見下卷論文。親所緣緣。能緣皆有。離內所慮託。必不生故。*文所慮。是所緣義。所託。則緣義也。故雖緣龜毛等。必有親所緣相分也。但至論文者。是義燈問難也。正答此事。小乘等執。識外之法。假實皆無。非所緣緣。故前破之。大乘所緣。是不離識簡遍計故。皆得名實成所緣緣云云。小乘外道。心外實法。既遍計所執。假實皆無也。大乘相分。不離識故。簡遍計無。皆名實法也。次至觀所緣論文者。經部所立和合色。是心外實法。遍計無體也。故云。無緣義也。今既雖依他假法。尚非遍計無法。何成相違耶。

亦變相故

問。菩薩他心智。知他心不如實。*文。爾者有何故耶。進云。燈云。亦變相故。交付之。若如此故者。佛果他心智。亦不如實知耶。變相分故如何。

答。二十唯識論。釋因位他心智。如實不知境之義。他心智云何知境不如實。*如。知自心智。不知如佛境。文。不知者。癡義即是不如實知之所以也。但亦變相故之義。燈釋。更非他心智如實不知境之故也。具見前後。亦非自證。取前後緣及緣別識。亦變

相故。不如實知。*文。他心智不知境如實之譬喻。出知自心之智。此中除自證分。自證分。親緣自見分等。亦如實知故。故知自心智者。是前後緣并緣別識是也。付此有伏難難云。俱在因位。何自證分緣見。如實知之。見分緣前後別識。不不知如實知耶。通今此難云。亦變相故也。意云。緣過未識緣別識體。親不稱本質。變相分緣之故。不如實知也。*言。非他心智不如實知之所以也。何無左右備進。致疑難。耶。燈云。此文有微有解。有逐有答。初二句外徵。如知自心智。論主爲解。他復逐云。云何知自他。俱不能如實。頌第四句不知二字。是論主答。一不知言。通答前逐并顯。不知如佛所由。准此論意。頌不知言。無知不知。合名不知。通逐及答云云。

圓鏡智自相應

問。正義意。許大圓鏡智緣自相應。心心所。爾者心所見分。緣心王見分時。所緣見分。返可有緣自之義耶。兩方。若緣者。見此義意。見分返不緣自。自證分緣之故。不闕同一所緣義云云。故知。全無見分返緣自義云事。不然豈煩望自證。判同一所緣耶。若依之不緣者。見大師餘處釋。明佛果四分相緣義。述所緣見分。返緣自義畢。此義雖勝云云。明知。正義。心見分返緣自云事。何可定耶。

答。今本疏中。於大圓鏡智。作不緣自相應

○若二就○ ○欲十(耶)○ ○(三)一○ ○(次)十至○ ○原本傍註曰起信論 ○是二即○ ○則二即○ ○(爾者)一○ ○如此故者二爾○ ○原本傍註曰外問 ○原本傍註曰論主答 ○文二云云 ○(俱)一○ ○(知)一○ ○(也)一○ ○知十(定)○ ○耶十(答)○ ○云云二文 ○原本傍註曰疏第八 ○心二意○

法或緣之二釋。其中第二緣釋。是實義也。此義中。亦可有二意。所謂三通緣三。義三通緣四義也。准下卷本疏解釋。述緣四義畢。此義雖勝。然稍難知。文演秘消疏。文據見自緣。相似名同。名為義勝。本質不同。故曰難知。此即以緣四義。定指南實義也。故若依此釋者。望自證分。不可云同一所緣。付見分前。雖真似別。依見分相似邊。尚名本質同一也。而今概要中。會勿見分境不同。質故文。遮見分境不同。質過非令。知能緣必同是見分。本疏亦同之。此且付三通緣三義。望自證分。釋同一所緣義也。

尋云。何付正義不釋之。強依緣三義致劬勞耶。答。當處明。自相應法。緣不緣義故。且對初釋不緣。出緣義許也。故緣自相應文中。雖含緣四緣三兩義。其中先舉有難義。且致會釋也。

化地部相應不相應慧

問。化地部意。出相應慧。不相應慧。不同。爾者。滿洲大師。如何釋之耶。答。燈釋。此事相應慧者。四蘊俱慧也。不相應慧者。色蘊及前後四蘊俱慧也。文取心付之。披婆沙論說。尋彼師義。慧有二種。俱時而生。若以前後四蘊。俱慧。名不相應慧者。何云與相應慧俱時生耶。況彼部意。以相應慧。知不相應。不相應慧。知相應之義。成緣俱有法之旨。若前後四蘊俱起。慧者。豈成彼

義耶

問。了義燈中。出化地部計。相應慧。知不相應。不相應慧。知相應。爾者。為許緣俱有心心所法。為當如何。兩方。若許此義者。既不云相應慧。知相應。知不緣同時心心所法云事。依之了義燈中。不緣相應四蘊。若依之爾者。見疏文。同上座法藏等計。化地部緣共有法。知緣相應法云事。是以撲揚大師。化地部義。同西方師。通緣同時五蘊。兩單有疑。如何。

私云。化地部宗計。雖未分明。今且任解釋。或申其意者。相應慧者。此念四蘊相應慧也。不相應慧者。前後念慧也。而相應慧。緣俱時色蘊并得四相等。所謂五識相應慧。緣五根及扶塵等。於意識相應慧。散心位者。不緣色法。無俱有色故。於定位中。有隨轉色。故亦緣之。意識不說五根故。不緣五根等也。依之燈中。述此部意。與四蘊俱。不緣自相應。能緣俱起。不相應蘊。名了俱有。智相應。蘊。前後智知等云云。爰知。此部意。緣共有法者。非心心所。是色蘊并慧及相應四蘊上得四相等也。但演秘。同西方師者。緣共有色等之邊同故也。次二種慧。一時生者。此部意。心心所法。作用殊勝故。可緣俱時所有諸法。而相應慧。緣共有色法。若無不相應慧者。以何緣相應慧并彼四蘊耶。故有不相應慧緣之也。相應不相應二種慧。雖其體二隨用別立名異也。現在所起。是相應慧。以此義形待前後。云不

相應慧。所緣同時。名相應慧。所緣前後。名不相應慧。無始以來。念念相續。互成所緣。都無非所緣之法也。

雖有入人聊簡。准義蘊太抄等。致愚案畢。尚尚不得源底。重可審定耳。

問。既云二慧。何云一體耶。次此部意。緣俱有法。相應不相應。慧互知之。皆可云緣俱有。何限相應慧耶。次設雖小乘異計。第六意識。豈遍不緣一切色根等耶。

答。隨用差別。分二種。是常習也。如我法二執。斷常二見等也。若不然者。豈一時有二慧體耶。天設不相應慧邊。雖不緣俱有。相應慧邊緣之者。何不云彼義耶。況五識緣色根等云事。專背正義。故諸部難之大乘。不許之也。次意識不緣色根等者。即出婆沙說。故彼論云。西方諸師。作如是說。與慧俱生諸蘊相續。自身攝者。是俱有法。彼作是說。五識能取自身中境。意識不能。菩薩多師難之。若爾。意識應不能取一切境界。便為非理。若爾。疑難是有部難彼詞也。小乘異計。何致劬勞耶。

問。婆沙文。既西方師說。非化地部義。何引為證耶。

答。演秘引婆沙文。單。化地西方二義大同。故准為證也。又義蘊引西方師說。與化地部。大意相似。故知。西方師并化地部大旨。相似。云事。況太抄以化地部。即名西方師。此釋雖背燈祕等。宗義大同之旨。取

①[義]一② ③[且]一④ ⑤義且二之義亦重。之義且⑥ ⑦[證]一⑧* ⑨[取心]一⑩ ⑪本傍註曰又方 ⑫為當二將⑬ ⑭[如何]一⑮ ⑯所十(法)⑰ ⑱義二慧⑲ ⑳太二大⑳* ㉑畢二了㉒ ㉓[何]一㉔ ㉕源二所 ㉖原本傍註曰第九 ㉗許二計㉘ ㉙畢二云

可爲潤色耳。

論第二卷同學鈔第二終

論第二卷同學鈔第三目次

猛赤
此吠世難
故今但難
其體各別
雖作青解
其相種子
識所變
異熟能變
佛此亦緣
又互顯故
不僉了故
且准論文
因位無漏名異熟證
三相
能藏所藏
三相體相
能作等六因
異熟因非因
無漏應取
攝論因相

論第二卷同學鈔第三

猛赤

此吠世難

問。有人意。解有作是難等文。唯述外道難。
○文。爾者撲揚大師。可許之耶。答。不許也。
付之。見論文前後。上云。有作是難等。出
吠世所立真事。似事。共法。難大乘似我似
法。下述。又假必依真事立者等。牒小乘真
事。事致難破。若爾有人所解。尤叶論文。依
之見疏文。釋有作是難文。云。此吠世難。解
又假必依文。判次破小乘。撲揚何不許有
人義耶。

答。案論文次第。先云。有作是難。若無離識
實我法者。假亦應無。合出外道小乘難。次
有二段文。初謂假必依真事。似事。共法而
立。等者。述吠世難。彼難非理。離識我法已
下。正破之也。次又假必依真事立者。亦不
應理等者。牒小乘難。亦破之也。若有作是
難文。不含小乘者。何可牒之耶。故演祕
中。既有後牒。明前有難文。但至此吠世難
者。祕釋云。不言唯故。意亦通也。云云。若爾有
人義。相違論文。本疏釋。彼難非理文。初破
外道後破小乘。云云。此即有作是難中。非
云。合外道小乘耶。
故今但難

問。論中。我法若無。依何假說。云云。爾者世間
聖教。我法共問之歟。答。本疏中。但難聖

教我法。付之。依大師所釋。案論前後。
上卷問。若唯有識。云何世間及諸聖教說
有我法。答。世間聖教。說有我法。但由假
立。非實有性。世間聖教我法。共問共答。重
述我法若無。依何假說。何唯問聖教我法。依
之樞要中。釋此文。世間聖教二。俱不
成。故云。兼問。世間我法。見。如何
答。論第一卷始。問。若唯有識。云何世間及
諸聖教說有我法。由假說。我法。有種種相
轉。彼依識所變者。答。此問也。釋論師。廣
解此頌。總有二段。云何應知實無外境。
至今卷。如愚所分別外境實皆無。習氣擾濁
心。故似彼而轉。廣破世間我法。有作是難
等。下。至爲對遣愚夫所執實我法。故於識
所變假說我法名。破聖教我法也。世間我
法。愚夫妄計。都無道理。既成立畢。故標宗
無體義成畢。故重不及問。依何假說也。聖
教我法。五蘊法上。其義施設。尤重問之。可
成假說道理也。若爾本疏世間我法。標宗
說無故。今但難。聖教我法。解釋尤叶論文。
始自數論勝論實我實法。終至小乘無爲法。
悉難破之。實我實法。都無道理。能成立也。
爰知。我法若無。依何假說之文。唯可限聖
教我法云事。但至樞要文者。前難世間我
法。今破聖教我法。故總取上下文。云二似
俱不成故也。指今文。不云。兼問。世間我
法也。

其體各別

問。外人意。依真事。似事。共法。立假法。文

① ② ③ 不分俗 ④ ⑤ 證 ⑥ ⑦ 因十(因緣事) ⑧ ⑨ 因十(緣) ⑩ ⑪ 文二云云 ⑫ ⑬ 爾者 ⑭ ⑮ 等 ⑯ ⑰ 云云二文 ⑱ ⑲ 我法 ⑳ ㉑ 文二云云 ㉒ 似二假 ㉓ 我法如何二聖教我法 ㉔ 第二通

爾者共法不成。論主何破之耶。答。論中破共法不成。總有二途。一依類同異性不成。論云。依類假說理且不成。猛赤等德。非類有故。云。猛赤等德。是德句。非同異句。猛火實德。赤色德故也。二依實實句不成。論云。依實假說。理亦不成。猛赤等德。非共有故。謂猛赤等。在火在人。其體各別。所依異故云云。問。且付其體各別所依。異故難不明。設所依異。共法何不成耶。

彼色心體異。同有。共。無常等共相。是豈非所依法體異。有共法耶。加之如其變境。自。他所變異。彼此相似故。共義又成。自既許之。何強破他耶。

答。凡小乘外道實我實法。是真實有。無虛融義。所以破外道我。一作業時。一切應作。一受果時。一切應受。今雖共法。述謂猛赤等。在火在人。其體各別。所依異故。即依此義也。若共法者。一頭在人。一頭在火。而人與火。其體各別。何云共法耶。以相似名共法之上。非致此難。外道以共法。為實法故。致此難也。若爾苦無常等共相。山河等器界。本以一物有二邊。云義非為共故。非相例也。但外人轉救。若謂人火。德相似故。可假說者。理亦不然。說火在人。非在德故。文。意云。世間但說人似火。不云彼此德相似。彼宗說云。如有真火者。真事。有似火人者。似事。有猛赤法者。共法也。既似事共法。各別。有之。猛赤德外。有似火故也。何云德似火耶。若彼。設救云。德

相似故名似者。即難可云。以似名。共其法似事。既無差別。若爾依二法立假也。不可云依真事。似事。共法三法。既失本宗。故非道理也。

演秘雖有多難。依事繁略了。

離作青解

問。付定散心心所緣境義。且定心可作青等解耶。答。燈云。作青等解。文。付之。一切定心。皆是現量離名等分別。證境自相。而色等法體。非青非黃。若作青等。解轉共相境界。何云現量。耶。若強作其行解者。與比量心。有何差別耶。依之域龍。天主。俱判現量心。離名種等所有分別。現現別轉故名現量。文。如何。

答。定心明了。能知境界。若無行解。緣青等境。豈異散心五八識耶。是以勝處遍處觀門。於少劣勝色。作青黃等行解。豈非定心作青等解耶。雖作行解。亦是任運。雖有分別。不屬著名義。證離言法體故。尚現量也。既不屬著名義。各遍附己體。不貫通除法。故證自相也。雖作青解。各附自體。不貫通除。得是現量。解釋。此意也。散心心令。著名義故。不證法體也。但至理門。正理。文。明雖照名義。各別緣之。不令屬著。親證法體故。不可違離名種等所有分別之文也。依之披三卷大疏解釋。雖緣聖教。不同散心計名屬義。或義屬名。兩各別緣。名離分別。非全不緣。方名現量。若不爾。無漏心。應皆不緣。教云。大師定判。

尤明鏡也

尋云。既同作。行解。定散何差別。屬著有無。其旨難知。定心作。行解。豈不屬著耶。

答。此事深奧。淺智難識。定心證滿。境界明現。名義各別照之。無彼此屬著義。既不屬著。自證法體。散心濁亂。所緣既暗。或聞色名。屬可見義。或知可見義。屬色名。其名疎法體。若屬著。作行解。彼行解貫通一切。緣一境時。忽雖不作。餘法行解。若離法體。屬著名義。其行解浮不。留此境。故轉共相。非現量也。定心不然。雖作行解。證境法體。留親相分。無浮行解。故轉自相。是現量也。此事閱可。

共相種子

問。付自相其相廢立。且緣共相。心心所法。可有熏種子之義耶。答。此題有相濫。若緣共相。熏共相種子。歟。被尋歟。若爾共相無體。全不可熏種子也。若緣共相。心心所法。熏色心自相種子義者。必可許。此義也。問。共相無體。誰尋可熏其種子耶。今分別似無用。但總緣共相心心所法。熏種子。云事。不可然。假智所緣。必依名言。假智言證。不得自相。何熏色心自相種子耶。依之論中。謂假智證不得自相。唯於諸法共相。而轉云云。況緣龜毛空花。不熏種子。緣共相時。共相體無。何熏種子耶。答。諸法自相。是不可言。若非名言。不顯法體。不顯法體。誰可了知耶。所以離言設言。無名。示名。且於色法體。有順違

①(之)一② ③共二苦④ ⑤他二地⑥ ⑦一十(切)⑧ ⑨云二之⑩ [云]一⑪ ⑫有二在⑬ ⑭似火二火似⑮ ⑯設十
(轉)⑰ ⑱[既]一⑲ ⑳丁二之畢⑳ ㉑之㉒ ㉓且十(是)㉔ ㉕解十(者)㉖ ㉗(是)十(岸)㉘ ㉙心十(已)㉚ ㉛令十(屬)㉜ ㉝
文十(者)㉞ ㉟[也]一㊱ ㊲證二證㊳ ㊴題二義㊵ ㊶法二相也㊷ ㊸相十(之)㊹ ㊺色十(等)㊻

名、色名順體、聲名違體、於眼法體、眼名順體、耳名違體、餘一切法、皆以同之。故三世諸佛、立眼及色名、不名耳及聲、尋名言智、尚順法體、故有名言熏習也。依之見、演祕上文、尋名言智、相分非無。順行解心、能生本體、但於相上、作青黃等、色聲等解、解心所緣、此之共相、體性是無於自相上、增益此故、文共相於自相雖增益、色等自相、順色等行解、故熏種子也。自相雖非假智言詮境界、亦離假智言詮、不可施設自相、故以共相、爲其門。熏自相種子也。故見論文、謂假智詮、不得自相、唯於諸法共相而轉、亦非離此有別方便、施設自相、爲假所依云云。凡所變相分、是自相、非共相、共相是當情現相、都無法也。而若對可生本質之時、依名言意解之力、熏成種子也。故燈中、若彼本質、是可生法、相分似彼、由此名言意解之力、令此相分熏成彼種、相分非假、故亦無過云云。龜毛等、既無本質、豈熏種子耶。共相是自相上義也、離自相無共相、離共相不知自相、故緣共相時、熏自相種子也。演祕云、名、所變相分、不通餘類、不得名共、行解通餘、故名共相。文自相共、相義、此釋大切也。

識所變

異熟能變
問、論中付明三能變、且異熟能變、爲通八地已上、爲當可限七地以前耶。答、可

有二意也。兩方、若限七地以前者、三能變識、依外人問難、明我法熏習八地以上、尚有法執熏習、何不名異熟能變耶。況第八識雖有多名、舉異熟名、爲初能變、異熟名義、既通八地已上、至異熟能變、不可限七地以前、若強限七地以前、豈不舉賴耶名耶。是以論中云、多異熟性故、疏主判、此中意說熏習位識、遮寬狹名、云寬狹皆得、述五位、通前四位、十三住、五十二住、若爾限七地以前云事、論疏何文見耶。若依之通八地已上者、了義燈中、破要集意兼、法執依、成限七地以前之旨、述、自正義、簡八地以上、文、爾者兩方不明如何、答、先重依有學者異義、雖出申兩答、且成、申限七地以前之義也。第八識是真愛著處、諸有情執爲自內我、三界五趣、以之爲體、流轉生死、以之爲本、故異熟名、雖通十地、限取七地以前也、依之見、本頌文、總標、雖舉異熟名、別釋云、初阿賴耶識、既以賴耶、爲初能變自相、知、三相同時異熟云事、述攝持因果爲自相故、離自相無因果二相、因果外無自相、若兼八地以上、名異熟者、攝果相爲自相故、果相通故、自相亦可通八地以上、若爾非最先捨豈不違阿賴耶名過失重故、最初捨故之文耶。故義燈、破要集義、若兼法執依、即初能變、非最、先捨、違下文故云云、加之披論文、此中且說我愛執藏持雜染種能變果識、名爲異熟、非謂一切云云、既出我愛執藏自相

之義知、持雜染種、因相之義、能變果識果相義共離、自相、無其體、明三相同一體異熟云事、況云此中且說、置且言之意、顯第八識中、有不名異熟能變也、若不然而者、可云但說、何云且說、故今此文、顯簡自他、但取我執所依、持雜染種、異熟果識、名爲能變、非皆攝盡、故云、且說、義燈定判、即此意也、但至本疏文者、顯異熟名廣、雖然其體、云此中且說等、取三相同時異熟也、尋云、燈云、今本釋意、有二種簡、云指何疏文耶。答、聊簡不同、今暫釋、此中且說等論文、疏文也、故疏云、雖異熟果通七識有、今初能變、唯異熟、我所藏故、持染種、故名異熟、非說一切業所感者、皆初能變、文、今初能變、唯異熟者、簡他六識、我所藏故等者、簡自八地以上也、依此義訓、論文云、此中且說我愛執藏、持雜染種、能變果識、用此料簡、似無諸難矣。

佛此亦緣

問、付三能變廢立、且以第二能變、不名內思量、大師如何釋之耶。此二能變、本疏上代以來、多用此釋、未悉此旨、緣問、論中付明三能變、且說第二能變、恒審思量故、文、爾者不言內思量者、大師師何釋之耶。答、疏云、不言內者、通無漏說、佛此亦緣外境相、故云、付之、三能變、本談熏習位、何以佛果外緣用、不云內思

①相十(之)②* ③[演]一④⑤ ⑥[所]一⑦ ⑧爲當二將⑨⑩ ⑪[爾者]一⑫, [爾者兩方不明]一⑬ ⑭先二前⑮ ⑯相十(之)⑰ ⑱說十(之)⑲ ⑳原本傍註曰第二 ㉑原本傍註曰第二 ㉒本十(疏)⑳ ㉓[等]一㉔ ㉕原本傍註曰二末 ㉖[云]一㉗*, 云二主㉘ ㉙[如]一㉚ ㉛二疑㉜㉝ ㉞[多]一㉟ ㊱師十(如)㊲

量耶。第八識通無漏。前六識緣。細境名。寄熏習位。云異熟能變相限有漏時判了境相能。第二能變。何獨舉無漏勝用。不立內思量名耶。依之本疏云。此中意說熏習位識。義林章述。或唯因說三。今解釋有疑如何。

答。誠如疑難。三能變識。可限因位也。酬外人問難。明我法熏習所依識故。是以第八識。雖有多名。以異熟名。爲初能變。前六識雖緣細境。了境相能。故云。但至今釋者。第七識。雖思量外無別名。而解思量名。若言恒審內思量者。思量名。唯限內思量。可不通外緣無漏位。若爾達思量名本意。依之見論下卷文。未轉依位。恒審思量所執我相已轉依位。亦審思量無我相故云云。既有漏無漏一切諸位。皆立思量名。何云內耶。其名雖寬。彼體限因位。故本疏并義林解釋。不可違背。但於了境能變。了境相能故者。依其名通邊者。如思量能變。不可云。相能然依別義門。云相能也。故本疏釋此事。一多分故。二易知故。三諸有情共可悉故。四內外道皆許有故。五大小乘所極成故。六不共義故云云。若爾既有別義門。何相例耶。

又互顯故

問。本疏解三能變識。又互顯故云云。爾者互三能變互顯。爲當如何。答。料簡非一准。或云通三能變。或云後二能變也。兩方有疑。若互三能變者。見燈下文。於後二能變。釋互顯義。第三能變。依局云了境

相能。第二能變。從通不云。內舉。或影顯也云云。況異熟名。不通佛果。豈約三能變。有互顯道理耶。若依之爾者。見本疏文。通三能變。見。況上卷疏中。此三能變。初之一名。唯未轉位。後之二號。亦通淨名。何故爾耶。下自當悉。上文指下。豈非今又互顯故文耶。

答。本疏文。相依。不分明。先哲末學。多致劬勞。今且可云。通三能變識也。見一具文。此後二識。亦通淨名。非所熏故。又互顯故云云。以異熟名限因位。顯後二能變體限。因位。以後二能變名通佛果。顯初能變體。通佛果。依之上卷疏文。付三能變名。致問難畢。即指今文。下自當悉云云。但至燈文者。非釋其名互顯義。釋名之文。云恒審思量。了境相能。此即付無分別智通。同釋互顯義。許也。既非解今疏文。何成相違耶。人人異義。猶如之。

不施了故

問。第八識可了境耶。兩方。若不了境。境者隨所緣境界。定。龜細不同。第八識既緣山河大地。豈非龜顯境耶。況第八識。雖轉中容。尚緣寒熱。違順。例彼思之。中誠體微細。所緣何非龜顯耶。依之見論文。釋不可知。或此所緣內執受境。亦微細故。外器世間量。難測故云云。若外器界。同內執受境微細者。豈設別因故。若依之爾者。唯識轉變習。境界必隨心。能緣行相。極微細也。所緣境界。寧龜顯耶。是以本疏。七八二

識。不施了故云云。就中。瑜伽云。阿賴耶識。緣境微細。世聰慧者。亦難了故。佛地聖論。述如阿賴耶。雖緣三境。以微細故。亦云。緣境。不可了知。加之下卷論中。釋大圓鏡智。行緣微細。說不可知。如阿賴耶。亦緣俗故云云。若爾始自慈氏誠說。終至護法。親光。舉第八識緣微細境。定。慈恩。撲揚。同

任論家定判。如何

答。先達多作異論。末學輒難審定。但且出中一義者。於了有二義。一緣境了。二行相了。若依緣境了。可云緣龜境也。境界自本龜細。然種子五根微細。第六識雖緣之。尚非龜顯。外器世間龜顯。第八識雖了。尚非微細。境界龜細不定。種子何第六前微細耶。彼寒熱水火。法爾定故。雖境違順。能緣之心。一類而緣。不分違順。以境從心。名中容境。云云。緣龜境義。准例可爾。況器界若第八前微細者。本質既微細。六識杖彼相分。豈龜顯耶。若依行相了。亦可云微細。如云以境從心中容境。一邊被出諸論誠文。列祖定判。皆依此意也。若爾兩方疑難。不可來歟。

尋云。上自論家。下至高祖。未見第八識有緣龜境之邊云事。若無證文者。似應斷助。況案道理。能緣行相。極微細也。心中現相分。豈龜顯耶。龜細相違。猶如水火。何以違順。例同從中容義耶。中容自本不違順。故也如何。

且准論文

①今解釋有疑。②可十(許)③林十(章)④疏十(中)⑤爲當如何。⑥爲當二將。⑦原本傍註日行相所緣段。⑧顯十(之)⑨內十(云)⑩舉二了。⑪位二依。⑫許二計。⑬(設)十識。⑭故十(耶)⑮爾二如此。⑯行相二心。⑰顯二顯。⑱原本傍註日五十一。⑲原本傍註日第三。⑳論一。㉑論二端。㉒[之]一。㉓耶二哉。㉔(和)十難。㉕(燈)十華。㉖爾二等。㉗意二文。㉘之十(義)㉙云二背。

問。本疏意爲許以現行七識名因能變之義。爲當如何。答。可有二意。或不同名因能變。或名因能變也。進云。燈中且准論文及本疏意。因變但種子。果變唯現行。付之。見本疏文。以能熏七識名因能變。所謂或云。六七識等現行法名因能變。或作問答。廣以現行法名因能變。或因能變相對。四句分別。以現行七識定俱句。潛洲解釋。有何別因耶。

答。聊簡燈意。雖有多義。且存中一義者。義燈有二釋。一云因變但種子。果變唯現行。故論云。一因能變。謂第八識中。等流異熟。二因習氣云云。現行七識。非在第八中。亦非習氣。故論文。但限種子也。但疏中述此文。此言因者。即所由故。謂種子也。乃此名唯望現果爲名云云。燈師指之。判且准論文及本疏意。因變但種子。給也。若依此釋。能熏現行。義燈作二釋。一云果變。二云非三變。二變據勝故也云云。但付此釋。本疏前後。現行轉識名因變者。且望別義談之。故義燈中。會樞要文。然樞要中。作句數者。以義說之。文會本疏上。下。可准之歟。二云能熏現行。亦因能變。故疏釋等流習氣由七識中。乃至異熟習氣由六識中之論文。舉因能熏意。顯七識等諸現行法。亦名爲因。亦名能變。故二習氣。各舉能熏。乃至轉變之義。通現種也。等文。但此釋意。會謂第八識中等流異熟。二因習氣之文者。燈釋云。然說習氣。勝顯相續現因間絕。隱略

不說文

尋云。見燈文相。云且准論文及本疏意。論異熟之意。因變但種子。云也。若爾或現熏種亦因能變之釋。論疏外別義見。何第二釋。尙依論疏文耶。

答。即如疑難。有聊簡義。然而今義意。除論疏意。義燈作二釋也。但初釋且准論文及本疏意者。且任顯文云。事置且言。即存此意歟。

因位無漏名異熟證

問。本疏中。因位無漏。名異熟生。果位無漏。不名異熟生云事。以喻伽論何文證之耶。進云。決擇分云。二十二根。一切皆有異熟種子云云。以此文證之也。付之。見所引文。二十二根。一切皆有異熟種子云云。故知。果位無漏。具知根。亦有異熟名云事。若爾。因無漏。名異熟生云事。雖被成。果位無漏。非異熟生之義。專成。達文如何。

答。論下文釋二十二根。一切皆有異熟種子之文。總有二釋。一云依異熟故。名異熟種。二云山。熏習力轉變成熟。立異熟名。文疏五義中。後二義。即如次論二釋也。初釋。喻伽論說。在因位。三無漏根等本有種子。設雖具知根種子。在因之時。依異熟識故。名異熟種也。疏中佛果無漏。非異熟生者。已至果位。所有無漏。非異熟生。爲言。不云。佛果無漏種子。在因之時。不名異熟。後義意。喻伽文通說。在果位之時。無漏種子。具知根。亦名異熟。諸有爲法。必有轉變故也。

三相

能藏所藏

問。付以能藏等三義名。賴耶義。且能藏所藏之名。大師何釋之耶。答。疏云。能持。染種。種名所藏。此識是能藏。是雜染法所熏所依。染法名能藏。此識爲所藏云云。付之。以現行第八。望諸法種子。名能藏云事。不明。能藏所藏。本。就因緣論之。所謂阿毘達磨經中。諸法於識藏。識藏於法。亦爾。所藏更互爲果性。亦常爲因性。文本識轉識相望。互爲因果之中。爲因性之義。名能藏爲果性邊爲所藏。親辨自果之因緣。起於此。焰炷東蘆之喻。起於此。依之慈氏。阿僧。成互爲因緣之義。無性。護法。同明因緣之義。若爾第八現行。望所持種子。唯有依持之義。非親因緣。望此論能所藏。豈不背經論說耶。

答。解能所藏義。諸師雖作多釋。宗家意。能藏所藏。執藏三義。皆在現行第八。所謂受熏之邊。是所藏。義也。持種邊。是能藏也。我愛緣執。是執藏。義也。故見論文。此識具有能藏所藏執藏義。故乃攝持因果。爲自相故。文能藏等。三。即賴耶三相也。能藏爲因相。所藏爲果相。執藏爲自相。若能藏藏直種子者。豈攝爲自相耶。況所藏執藏二義。既現行識。能藏一義。何名種子耶。故疏說爲能藏。即是因義。言爲所藏。即是果義。因果之外。豈更無別自體相耶。此文問起攝持因果論文也。知離自相無因果。故

①爲當二將②③洲十(大師)④⑤八十(識)⑥⑦(但)一⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[且]一②[之]二也③[文]二云云④下十(文)⑤原本傍註口諸因緣證辨生果者名爲能變⑥等文二云云⑦[謂]一⑧[等]流異熟⑨疏二主⑩種子云二云種子⑪之十(燈)⑫之二燈⑬論一⑭[而]一⑮[除]二探⑯事十(也)⑰原本傍註曰五十七⑱見二依⑲釋二義⑳耶十(之)㉑(如)十何㉒就二熟㉓[文]二云云㉔名二區㉕性十(之)㉖(亦)十起㉗[義]一②*㉘種十(之)㉙執二種㉚三十(義)㉛疏十(云)㉜

皆可現行。誠云事依之義燈中。西明要集意。以難染種爲執藏。種能持果故之釋判。正釋。淄洲難之。引多論文。所謂無性攝論云。證阿賴耶識名阿賴耶。能攝藏諸法者。謂是所熏。今論第三卷。由此本識具諸種子故。能攝藏諸難染法。依此建立阿賴耶名。又明因相持種不共。是故偏說。此等諸文。既明鏡也。若爾疑難大旨。即他師意也。已達論文。豈指南耶。但至無互爲因緣之義者。自本非云。能所藏等義。即親因緣。依有能藏所藏義。或立轉識賴耶互爲因緣道理云事也。第八持種。故望轉識。有種子生現行因緣。轉識熏種。故望賴耶。有現行熏種子因緣。何直以能藏等義。難互爲因緣耶。次至現行非因難者。義燈有三會釋。一云種是識用。不一異故。攝用歸體。說爲法因。無漏法種。能所治別故不說之。若直取種。無漏應取。二云又識顯現。種子沈隱。以識能持被種子故。說識爲因。義顯種子。三云又親因緣及增上緣皆名因名緣。經頗俱名因。論釋俱名緣。說就增上名互爲因。亦復無妨。持彼熏彼之種子故云。初義依攝用歸體之邊。以現行第八名因相也。次義實雖種子舉顯現行。如說聞熏爲出世種。實顯本有無漏種子也。後義現行第八。望現行轉識。尚有增上緣爲所依本故。即以二爲彼所依之義。亦名轉識因也。緣顯引諸師異釋。委難破之。用可見之。

三相體相

問。賴耶三相。爲皆是體相。將如何。答。疏。燈意云。自相是體。餘二是義。文付之。見論文。初能變識。體相雖多。略說唯有如是三相。文三相俱名體相。論文既顯也。加之世親攝論中。或於三相。俱明體相建立義。或以三相同名。三自相。自相名。本日體相豈非三相俱許體相耶。

答。以有能藏。所藏義。名賴耶自相。以受熏持種義。如次名所藏。能藏。即是果相。因相也。故離自相。無因果二相。自相是總。二相是別也。述攝持因果爲自相故。存此旨也。若共體相者。豈有別體性。耶。既無牒然因果二相。故雖攝持因果二相。自相賴耶。更非假有。因果果是自體上別義。尤可云義相也。但至論文者。本疏釋此文。體上所有義相非一。故言雖多。以自證分但有義三略說三相云云。若爾體相雖多之文。以義相名體相也。攝論之文。亦可准之。

能作等六因

問。對法論中。能作等六因。皆是因緣性。文爾者爲隨轉小乘義。將如何。兩方。若隨轉小乘義者。見彼論文。依阿賴耶識所攝持種子。說六因因緣性也。小乘非立第八識。何以之爲隨轉小乘說耶。依之今燈中。依彼論文。依大乘實義。於第八識。明六因義。若依之大乘義者。大師餘處中。隨轉小乘說也云云。如何。

答。凡大乘意。不立能作等六因者。源出發智六足之中。六因因緣之義。豈大乘實義。

耶。依之攝論中。六因因緣者判異門說。顯揚中。廣難破之。加之見下卷論文。有說。異類同類現行。展轉相望。爲因緣者。應知假說。或隨轉門。此即會對法論六因因緣文也。但對法論中。且取小乘六因。入大乘宗義。依第八識持諸法種。說六因皆因緣性也。若得此意之時。處處相違。不可來矣。

異熟因非因

問了義燈中。引攝大乘論說。遍行等三因。即以異門。說阿賴耶識云。爾者此文意。可許異熟因是因緣耶。兩方。若因緣者。大師餘處中。此文不許異熟因。因緣攝云云。若依之爾者。見攝論文。若說五因。爲因緣者。即異門說阿賴耶識。同類遍行異熟三因。文既因緣之中。有此因豈非因緣性耶。況同類遍行。如文許因緣。異熟因何不爾耶。依之人師釋彼文。以異熟因爲因緣云云。如何。

答。凡攝論文。以種子歸第八。以現行第八爲因緣也。此即攝用歸體門意。非真實義。故攝論文。不許實因緣也。雖然依假說門。同遍行同類等。可有因緣義也。而對法抄中。有二意。一云許因緣。二云不許抄云。今解。但許彼因即第八識。非許餘異熟因亦因緣攝云云。雖有二意。似存後義。若依此義者。同類遍行。不可許實因緣。故彼抄中。不云爾也。若爾對法論六因因緣者。從多分說。可除異熟因。是異性因果故也。

①[識]一②③ ④執二能⑤ ⑥釋二義⑦ ⑧熏十(等)⑨ ⑩[是]一⑪ ⑫說十(之)⑬ ⑭已二既⑮ ⑯豈十(爲)⑰ ⑱諸十(藏)⑲ ⑳向二第㉑ ㉒爲彼二彼爲⑳ ㉓[論]一㉔ ㉕相建立二性建立之㉖ ㉗藏十(執藏)㉘ ㉙果二相㉚ ㉛持二緣㉜ ㉝原本勝註目別抄 ㉞[者]一㉟ ㊱六二五㊲ ㊳攝十(論)㊴ ㊵緣十(之)㊶ ㊷宗二實㊸ ㊹異十(論)㊺ ㊻云云二文㊼ ㊽[是]一㊾ ㊿原本勝註目第二 ㊿文二云云。文二三因㊿ ㊿況二既㊿ ㊿[行]一㊿ ㊿豈十(也)㊿ ㊿說二說㊿

無漏應取

○仁平二年上諸要室三十講覺海用之

問付第八識自相等三相。且種子因相。可取無漏種子耶。兩方不明。若取者。釋能藏所藏。不取無漏種子。因相何。取之耶。若依之。不取者。見明因相論文。一切種相云云。豈嫌無漏種子耶。是以燈文。或云。若直取種無漏應取。或述攝論據染此論即通。爰知可取無漏種子云事。

答。今論所明。自相等義。即賴耶三。相與第八識。其性同種。是因相也。故論中廣釋。因相此與本識及所生果。不一不異。乃至諸有漏種。與異熟識。體無別故。無記性攝云云。無漏種子與本識。無不一不異之義。何云。因相耶。攝用歸體。有因相義之種子。亦性用別論。名因相也。無漏種子。既無攝用歸體之義。設雖種子因相。何論因相義耶。是以論文云。諸無漏種非異熟識性所攝故。嫌非。賴耶之因相也。至論文者。且付有漏一切種子。云一切種相也。故次下文。有漏種子。云體無別故。無漏種子。遮非異熟識。次至燈上文者。見其文。種是誠用。不一異故。攝用歸體。設為法因。無漏法種。能所治別。故不說之。若直取種。無漏應取云云。此文返。此義證也。若如圓測等他師。直以種子名能藏。為因相者。無漏種子。可為因相。而無漏種。既非因相故。設依性用別論。門。直雖取種子。必望第八。可論因相之故。不取無漏種子云云也。次至此論即通。

文者。攝論云。與彼雜染品類諸法。偏限染污種子。此論述。此能執持諸法種子。廣通有漏三性。故攝論據染。此論即通。但此能持諸法種子。不但雜染。等云也。

攝論因相

問。付賴耶三相。且攝論所說因相。為唯種子。將如何。兩方。若唯種子者。彼論說。因相之文。阿賴耶識云云。以知。可現行云事。例如復明能藏。以云阿賴耶識。定現行破。西明義。依之燈中。引攝論因相云云。此雖說現識云云。若依之現行者。披彼論。本論云。一切種子阿賴耶識。釋論判。熏習功能。能為因性。知可種子云事。是以樞要。依攝論分別三相。以種子為因相。義燈。攝論但以種為因相者。性用別論。親生諸法。現行不爾云云。若爾義燈前後。見左右。攝論文相。難一定如何。

答。學者異義。雖非一准。且出申一兩義者。如一邊疑難。本釋二論。文相分明之上。樞要。義燈。其旨明鏡也。故知彼論因相。可云種子也。但至明能藏文者。彼文唯云。阿賴耶識。無種子言。今文述。一切種子。豈例同耶。此雖說現識者。忽不見。指攝論。淄州自以現行第八。望餘法。為能作因云云。攝論說種子因相。即為因相。今雖說現行第八能作因義。以種子用。歸現行體。現行識為因云云也。既非指攝論。何成重難。

耶。或指今論。此能執持諸法種子之文。云此雖說現識歟。或攝論因相亦同。今論說現行識也。既引攝論因相者。謂即如是一切種子阿賴耶識。於一切時。與彼雜染品類諸法現前為因之文畢。此雖說現識。亦得攝用歸體。名因云云。文相炳然。誰可異求耶。兩退案。彼論意。上明因相。由能攝持種子相應云云。次明因相。謂即如是一切種子阿賴耶識等云云。謂即如是之文。即指由能攝持之意也。故知以持種義。名因相云事。一切種子者。即顯所持種子也。今論第三卷云。或名種子識。能遍任持世出世間諸種子。故云云。但至攝論。但以種為自因相者。文者。攝論文云。一切種子。分明不顯能持之義故。直以種子。似名因相。為顯不同。此論持種之文。如此云也。但言唯字。異也。且為會兩論文不同。性用別論云。種子。為言。或義燈有二意歟。樞要中。先德有二釋云云。准此義燈。亦有二意歟。此亦未可也。

論第二卷同學鈔第三終

○(仁平...之)十四字一○ ○(可)十取 ○不取二爾 ○自二因 ○相十(也) ○[無漏]一 ○相十(之) ○(但)十至 ○(不)十異 ○(門)一 ○(云)一 ○彼十(論) ○云二畢 ○畢云 ○藏十(之) ○云二云畢 ○云云 ○相二終 ○今十(論) ○(亦)一 ○名二為 ○(或)十退 ○(等)一 ○(但)一 ○自因相者二因相之 ○自相之 ○人二也 ○原本傍註曰常體 ○乙本與書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬通佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正于早定制

論第二卷同學鈔第四目次

因相廣釋

因相、賴耶業種

從餘相分

五種姓別、三方

從真如所緣緣、三方

轉識賴耶、七方

自類相、生

若唯始起量

此設許、之

華報權實

八九二地花報

設迴趣者

分別論者、二方

自性清淨、歟

有漏唯本有、生

據勝者、說

有漏轉齊、二方

論第二卷同學鈔第四

因相廣釋

因相賴耶業種

問、付賴耶三、相且因、相可取、業種子耶

答、祕有二釋、以不取、為正義也、付

正義不明、業種既有因義、何不名因相

耶。況本頌云、一切種、不嫌異熟種子、釋論述一切種相應更分別、廣兼業種、依之疏中、釋種子因相果相種子果相狹限、業種故、種子因相廣通一切種、故云、此豈因相非通業種乎。何況因能變、取等流異熟二因、因相賴耶例、不可限等流因、加之、以異熟果、既為果相、豈以異熟因、不為因相乎。是以釋由一切種識等本頌云、此生等流、異熟土用、增上果故、名一切種云云。今一切種文、亦可同彼乎。

答、賴耶三、皆論勝用、因相、親因緣勝、果相、異熟果勝、故論中廣釋一切種文、謂本識中、親生自果、功能差別云云、親生自果言、簡異熟因、具性決定等六義、種子、名為因相、不以一切為因之法、悉為因相也。但至疏文者、種子果相、限業果故狹、種子因相通三性種故寬、故具文云、然種果狹、唯業果故、因相亦通一切種子云云、若爾通業種故、非云寬也。次至因能變例者、若以因能變、令同因相者、亦以果能變、可例。果相歟、豈以等流所生現行、名果相耶。爰知、因果二變、異今廢立云事、彼總以諸因、法、名、因能變、以諸果、法、名、果能變也。何相例耶。次至果相例者、若如疑難者、因相唯可限業種歟、自本三和各談勝能、寧彼此相對難之耶。次於下論文者、本頌文、雖同、義異、非一、明、修、道、云、是出世間智、限根本智說、第七識、云、出世道無有、通本後二智、故設一切種言、雖同、隨處可得、

其意也。下文廣明諸法生緣、故通異熟種子也。是以見問起彼頌之文、若唯有識都無外緣、由何而生種種分別云云、仍任撲揚邪正、無其相違矣。

從餘相分

問、宗家意、以法爾無漏種子、為攝識自相等五種唯識中、將如何。答、可有二意也。兩方、若攝者、非、有漏八識、不可云識自相、非和應心所、豈名識相應耶。有漏第八不緣之、何云識所變、不相應無為等異。誰攝識分位識實性唯識耶、依之見論下文、無漏法種、雖依附此識、而非此性攝、故非所緣、雖非所緣、而不相離云云、總雖明不離識義、嫌云非所緣、知、不可攝五種唯識中云事、是以本疏中、無漏種子、但具一義、謂不離識、故說名唯云云、論疏文、其旨分明也。若依之不攝者、五種唯識、總攝諸法、無漏種子、不攝其中、唯識義門、難成立耶。是以撲揚大師、作云、識所變、云、識自相之二釋畢、以識所變義、斷正釋、給、兩單有疑如何。

答、凡於唯識義、有總別二門、總、萬法皆不離識也、別、論之者、有五種不同、法爾無漏種子、若無別門唯識義、何有總門不離義。總不離識之物、開為五種之故也。仍任演祕解釋、可攝識所變也。但至非、因位第八識所緣者、撲揚會此難、雖在因位非見所緣、是相分類、從餘相分、相分所攝云云、有漏第八雖不緣無漏種子、既緣有漏種子、

①四二三②③〔賴耶〕一④⑤〔二方〕一⑥此前行甲本乙本俱有無意經大小之一項目、〔從〕一⑦⑧〔三方〕一⑨耶十〔因緣〕⑩生十〔因緣〕⑪之十〔事〕⑫〔華報權實〕一⑬⑭八九二地一王⑮報十〔二方〕⑯〔貨身歟〕⑰此前行乙本有又實業所生歟之一項目⑱者十〔事〕⑲〔勝義〕十自⑳⑳二心㉑㉒〔生〕一㉓說二設㉔說十〔事〕㉕第四二三⑥五帖內第三㉖相十〔賴耶〕㉗付十〔之〕㉘種二果㉙乎二耶㉚況十〔如〕㉛〔等〕一㉜〔文〕一㉝種十〔之〕㉞〔以〕十具㉟變十〔耶〕㊱疏十〔之〕㊲釋二義㊳單二方㊴變十〔唯識〕㊵

同是種子相分類也。故相從此攝。相分也。或准別抄意。至佛果緣之。故相從彼可。有識所變攝之意也。次至論疏文者。非有漏第八所緣故。云雖非所緣也。五種唯識。五法事理疑故。無漏種子。且不攝五種中。判但具一義也。以實論之。可攝識所變唯識也。是常途義也。

私云。識自相等五種唯識。專為除五法事理疑也。所謂若唯有識。何經中。誠外說心所。色。不相應。無為耶。為遣此疑。分為五種無漏種子。既無其中。何強致劬勞耶。是以見本疏下文。上述心所與心相應。色法。心之所變等。了。此上四類。各一別義。又皆不離識。故並名。唯無漏種子。但具一義。謂不離識。故說名唯云云。既於色心等。出總別二門畢。無漏種子。但具總門不離一義。判於一。解釋明鏡。豈異求耶。但至演秘者。二釋。其相傳義也。前解為勝之斷。亦引有義。以知非撲揚實義云事。此即本疏外。強為攝五種唯識。依相傳義。作一往釋。歟。

五種姓別

問。護月論師意。證本有種子。引五種姓別文。爾者通證漏無漏法爾種子歟。將唯無漏證歟。答。證中唯無漏證也。付之。見論文。引五種姓別文畢。故應定有法爾種子云云。法爾種子之言。可兼漏無漏。何云。忽唯無漏證耶。況本疏中。正引五種姓別文之下云。此第二引經論通證。至三無漏

根文第二偏引無漏本有云。明知五種姓別前文。通證漏無漏本有種。三無漏根文。下始引唯無漏證云事。加之本疏中。牒五種姓別文。廣舉楞伽。般若。無上依。莊嚴等經論所說。其中無種姓人。既闕無漏種姓。豈非有漏法爾種子耶。

問。唯本有師意。引五種姓別文。爾者此文為唯楞伽經說。將指瑜伽等說歟。兩方若唯楞伽經者。論引五種性別文。未云何經論。疏主牒釋論文。引無上依。瑜伽等經論。明知今所引文。不可限楞伽五姓云事。若依之兼其餘經論者。護月論師意。為引唯無漏證。引今此文。而瑜伽等所明五種姓。既說畢竟無種姓人。若爾可為漏無漏通證。何引彼文。為唯無漏證耶。依之燈中。楞伽五姓也云云如何。

答。見論疏文。五種姓別文。唯無漏證云事。分明也。引無盡意經。阿毘達磨經。瑜伽二處文畢。如是等文。誠證非一云云。本疏釋云。此即曲結。有漏無漏。合法爾經云。引五種姓別文。三無漏根文。本性住種姓之文畢。由此等證。無漏種子。法爾本有。不從熏生云云。本疏釋云。由此三文。證無漏種。法爾本有。不斷熏生云云。五種姓別說。若通證者。上結文前。何不引之耶。但至令出難疏文相者。本疏有或本不同。真偽難定。或云。此第二引經論通證。或雖有彼文。止之本。或此第二唯引無漏證。初引三文後結云。既有此等諸本。豈為決定疑耶。就中見燈

文。牒又諸有情等論文。本疏云。唯引無漏證。初引三文後結。一引楞伽五姓。皆是有姓故。第二瑜伽三無漏根。第三地持等性種姓文。皆唯無漏。然疏中。并明無上依等者。通舉。諸教意取。法爾無漏種子。故疏云。故應定有法爾無漏種子。不由熏生。言通證者。是得錯本。又見通舉。謂證三種者。不得疏意云云。任義燈文。疑難。今出者。是道證師所見錯本也。准淄州所覽正本者。全不可致劬勞。設雖無義燈此釋。准本疏前後。可疑。今一文。況稟承解釋明鏡也。誰儲別臆斷耶。但舉無上依等文。者。以所出證文。可會申疑難也。正論文所引。雖限楞伽一經。總明種姓之文故。舉無上依經。莊嚴論等也。其中亦有無漏種子。故並舉之。要集即見通舉。謂通證者。不得疏意也。學者多難致劬勞。准義燈解釋。無指疑歟。

問。護月論師意。證種子唯本有義。引無盡意經文。爾者此經大乘經歟。兩方。若小乘經者。開元錄中。無盡意經者。大乘部經也。又知大乘經云事。若依之爾者。疏中此即三乘通信之經。毘婆娑等前分。亦有此文云云如何。

又疑云。無盡意經者。即多界經也。此即非教理並達答所引勝妙界性。下劣界性。證耶。若爾彼經。顯揚論中。大乘修多羅中說云。何云三乘通信經耶。答。任本疏文。可云小乘經也。但至開元

①心十(所)②心十(心)③了二畢④唯十(識)⑤共二俱⑥疏十(之)⑦歟十(是稟承之義可證之)細註⑧(是稟承義也可證之)細註⑨別十(之)⑩云忽二忽云⑪[此第二引經論]一⑫根十(之)⑬[經]一⑭性二姓⑮[耶]一⑯種十(姓)⑰云云二文⑱[何]一⑲[有]十止⑳文二云云㉑[證]一㉒引十(證)㉓釋二文㉔等十(經)㉕出十(中)㉖[而]十要㉗乘二集㉘文二云云㉙證二說

錄者。彼錄多背宗家解釋。何依用耶。況唯識本疏。多從所說法門。立經名如四食經。染淨集起心經等也。故小乘經中。明種子無盡義。故立無盡意經名歟。若爾大。乘部者。彼錄中。無盡意經六卷。此即別有名無盡意之經歟。或無盡意經名。通大乘經歟。如緣起經通大小乘經也。

追可見。從釋文也。○顯揚第二十四論四種差別大乘言教是如來說。

從真如所緣緣

問。本疏中。述難陀論師唯新熏種義。引喻伽論所明。出世間法。從真如所緣緣種子生。云云。爾者為證因緣義。將如何。答。可有二意。或云因緣。或云所緣緣也。兩方。若因緣者。見所引文。云真如所緣緣。定可證所緣緣義。何成因緣義。哉。況有真如之言。豈因緣種子耶。依之撲揚大師。此文說所緣緣。不說因緣。文若依之爾者。披本疏文。為證難陀義。引攝論以聞熏習為初地出世心種子之文畢。次引瑜伽此文。與此文同。文攝論所說。既為因緣義。同彼瑜伽文。定可證因緣義耶。

答。凡解決擇分從真如所緣緣種子生。文。勝軍。月藏。戒賢。三大論師。各作多釋。其中依勝軍意。有二釋。一云見道以前勝解行地。緣法界等流教法。名真如所緣緣。從本為名。二云初地出世聖道。一世第一法。為增上無間二緣。二從真如所緣緣生。文。若依第二釋者。可云所緣緣也。種子之言。於所緣緣假說也。若依初釋者。可云因緣歟。

難陀意。初地聖道。以有漏聞熏。為因緣也。勝解行地。聞熏習力。以真如教法。為所緣緣。熏種子。故以此種子。為因緣也。此即同護法。真如為所緣緣。智品。種。生。意也。本疏意。依初釋歟。依護法意。思難陀義。說淨法因緣云事。是可為實義。若爾疏主依實義。同攝論也。但撲揚釋者。是何釋耶。既依難陀義。出二義。豈以一義難一義耶。若又論從後緣隱前不說之釋歟。彼唯本有師釋也。況又述二義。誰為重難耶。

問。瑜伽決擇分中。明出世法生起相。從真如所緣緣種子生。文。爾者為證因緣。為將如何。兩方。若因緣者。真如諸法實性。更非出世法種子。何云淨法因緣。爰知。真如所緣緣生。故於所緣緣。立種子名也。若淨法因緣者。直不云法爾無漏種子耶。依之撲揚大師。判論從後緣隱前不說。淄州大師。釋假說所緣緣為種子。給。若依之所緣緣者。正見彼論文。上述有漏法因緣義畢。下問諸出世間法從何種子生。答從真如所緣緣種子生。准。文相次第。任問答起盡。無諍明淨法因緣。見。依之瑜伽略寫中。因緣。釋給。爾者兩方有疑如何。

答。決擇分從真如所緣緣種子生。文。依義理幽玄。西天論師。各儲異論。辰旦人師。互致梓楯。弘經異義。依此起。自他宗譯由之生。宗家意。釋此文。總有二意。或云所緣緣。或云因緣。其中因緣云義。順論前後。叶正義意。上明難陀法生因。從遍計所執。

自性妄執習氣生。云畢。問。諸出世間法。從何種子生。若言龜重自性種子為種子生。不應道理。答。諸出世間法。從真如所緣緣種子生。非彼習氣積集種子所生。次若非習氣積集種子所生。由何建立。有。性。無。性。問。依。障。有。無。有。種。姓。不同。答。護法論主。釋。瑜伽文。依。嚴。建立。種。姓。別。者。意。顯。無。漏。種子。有。無。云。若。非。出。世。間。法。親。因。緣。種子。寧。不。背。論。文。次。第。護。法。解。釋。耶。依。之。大師。略。纂。中。云。若。生。果。時。皆。能。緣。如。即。種。

*姓。有。以。真。如。為。所。緣。緣。故。從。此。種。生。故。言。從。真。如。所。緣。緣。種子。生。淄。州。慧。日。論。中。以。真。如。為。所。緣。緣。之。能。緣。智。種。為。出。世。法。因。文。此。等。解。釋。明。以。真。如。為。所。緣。緣。能。緣。智。種子。生。從。真。如。所。緣。緣。種子。生。云。也。但。至。淄。州。釋。者。慧。日。論。第。四。卷。釋。也。具。文。云。此。二。論。文。如。前。已。會。今。更。重。釋。云。真。如。所。緣。緣。種子。生。者。假。說。所。緣。緣。為。種子。云。此。釋。且。付。他。師。意。設。如。顯。文。以。真。如。雖。名。種子。是。以。真。如。非。名。實。種子。於。所。緣。緣。假。名。種子。也。如。前。已。會。者。自。宗。正。義。讓。第。二。卷。今。更。重。釋。者。且。隨。他。師。意。顯。一。相。釋。也。演。秘。文。者。即。述。今。一。相。釋。也。

答。見。瑜。伽。文。明。有。漏。種子。遍。計。自。性。妄。執。習。氣。述。無。漏。種子。真。如。所。緣。緣。種子。云。有。漏。顯。過。失。尤。重。相。無。漏。出。功。能。殊。勝。義。也。流。轉。凡。夫。清。淨。法。界。不。為。所。

○〔披錄多〕一○ ○〔故〕一○ ○乘經二小乘○ ○顯揚一略十八字一○ ○二十(云)○ ○種十(姓)○ ○賦十(云云)○ ○或二耶
○文二云云○ ○二十(解)○ ○文二云云○ ○即二則○ ○種十(子)○ ○〔意〕一○ ○〔為〕一○ ○若二當○
○論二端○ ○辰二展○ ○云二之○ ○性二姓○ * 姓二性○ * 原本傍註曰十三 洲十(大師)○ ○原本傍註曰第二
歲十(也)○ ○(云)十通○

緣唯約妄境故毀責名遍計妄執生死解脫必以真如爲所緣緣從無始以來不趣菩提今始清淨法界爲所緣故稱讚名真如所緣也

問。瑜伽論中明淨法生起相從真如所緣種子生云爾者爲所緣緣即種子將如何准上問答疑之

問。決擇分中明出世間法生起相從真如所緣緣種子生云爾者以真如實名種子歟答。宗家意以真如實不名種子也付之披決擇分說案慈氏本意以真如實名種子見所謂問諸出世間法從何種子生答從真如所緣緣種子生若以真如不名種子問答不乖角耶況見次下文難若真如所緣緣種子生非能重自性種子者何分三乘及無性差別一切皆有真如所緣緣故爰知以真如直名種子云事若不爾者豈云一切皆有真如所緣緣故耶依之他宗人師釋瑜伽文同般若經真如雖生諸法真如不生之說云云若爾宗家如何可會本論前後耶

答。真如雖然常住理體何實爲諸法生因耶他宗人師迷相性非一異恣立事理相即宗義不見新翻經論不辨如來聖旨也是以明種子義。瑜伽七義中立無常義爲第一唯識六義中以剎那滅列最爲先此即共遮常法無轉變也誰依今一文失教相大旨耶但至問答者若如他宗釋以真如爲種子者直可云從真如種子生

何云所緣緣耶故慧日論中破他師義若即真如爲種子能生應但云從真如種子生出世間法何須云真如所緣緣種子生云爰知此文真如爲所緣緣能緣智種云事次至下難文者學所緣遍緣亦應一切皆成難也故答文依障有無建立種性不同護法釋此文依障建立種姓別者意顯無漏種子有無乃至然無漏種微隱難知故約彼障顯性差別云云如此得意他師解釋深達論文也其例如有之天親般若論云若一切時一切處實有真如何故有人能得有不不得問以頌答云時及處實有而不得真如無智以住法餘者有智得云云惠日論第二卷能見之

轉識賴耶

問轉識賴耶相望爲互成因緣將如何答互爲因緣也付之親辨自果自體辨生是名因緣轉識賴耶各別識體何有因緣義耶轉識現行從轉識自種子生第八種子不生轉識豈賴耶望轉識名種子生現行因緣耶轉識通三性賴耶限無記不可有性決定義既異類法寧有引自果義耶若無此等義何成現行熏種子因緣耶

答。轉識賴耶互爲因緣源出阿毘達磨經說慈氏無著天親護法同成其旨此即中宗奧義唯識淵底也諸法因緣依此建立流轉緣起依此相續凡諸法種子第八自體分持之攝爲自體云諸有漏種與異熟

識體無別故無記性攝判謂本識中親生自果功能差別此與本識及所生果不一不異體用因果理應爾故種子第八識自體分生果功能也故雖轉識自種名種子賴耶用不離體依體有用此豈非賴耶生轉識耶種是識用不二異故攝用歸體說爲法因義燈定判此意也於此因緣總有二門一增上緣門二親因緣門增上緣者能持自體分也親因緣者所持自種也若自體分不與力者自種獨不可生果若非自種者關自體辨生義故二因緣門必不相離種子生現行因緣成立也次現行熏種子因緣者於八識定能所熏第八非能熏轉識不熏彼種第八豈無新種耶新種若有轉識望賴耶因緣云事假不可疑之況緣可生實法時必熏本質種子者所定性相也轉識緣第八時豈不熏其種耶若爲相分何法爲障即第八識爲六七識之所緣故爲相分熏本疏解釋其旨分明也既約相分熏論因緣義故性決定引自果義全不闕也以彼相分成就本質收第八識或隨能緣收轉識隨本質名第八識相分能熏賴耶種子豈非引自果耶既帶質境相分通情本判性不定也從能緣名三性隨本質名無覆無覆相分熏無覆種子寧非性決定耶故義燈云故不可說離見質判定隨一故演祕述是心相故故能生心此等釋意緣第八時相分隨見質判性不定云也於此中有二因

①約二緣②以③以④清⑤乙本傍註曰又方⑥(可)十疑⑦乙本傍註曰又方⑧文云云⑨(以真如)一⑩云云二實以真如爲種子⑪事理二理事⑫旨二智⑬先二前⑭(共)一⑮原本傍註曰第二⑯義十(云)⑰(子)一⑱云二言⑲[問]一⑳須二煩㉑通二通⑳[皆]一㉒性二姓㉓同十(云云)㉔有二在㉕者二惠②名二爲③耶二哉*④法十(之)⑤識十(之)⑥[子]一⑦[云]一⑧

緣門。准前可知。能熏體。轉識自體分也。親辨自果用。是相分也。故知二種因緣門。必不相離。現行熏種子因緣成立也。

問。付現行熏種子因緣。且轉識熏自種子。望賴耶。爲有因緣之義。將如何。答。料簡非一。可有二意也。兩方。若名不名。因緣者。諸法種子。賴耶相分也。現行轉識。生賴耶相分。豈非爲賴耶之因緣耶。彼種子生現行之時。轉識自種雖生轉識。賴耶望轉識名。因緣。現行熏種子之時。准例。思之亦熏。自種望賴耶。可名。因緣耶。依之見。論伽論文。說現行熏種子因緣。依同生同滅。熏習阿賴耶識。後後轉識。轉更增長。文非轉識熏自種名。賴耶因緣者。何云。後後轉識轉更增長等耶。若依之。名。因緣者。見燈文。准此。但似與後後轉識爲因緣。不言與賴耶而作因緣。文知。熏轉識自種非賴耶。因緣云事。加之大師。餘處中。非彼自種子。可言轉識更與本識互爲因緣。此釋亦同燈意。如何。

答。先哲末學。雖有異義。且可成申不名。因緣之義也。凡轉識賴耶因緣。於諸識自體論之。轉識熏自種。雖爲賴耶相分。既不生賴耶自體。何名實因緣耶。況見本疏前後。意云。即第八識爲六七識之所緣故。爲相分熏。或故知。現起六七與種子本識爲因緣。云云。若生賴耶相分望第八。名。因緣者。五識何不爲第八識。成因緣耶。熏成賴耶相分。五塵種子故也。准此案之。

轉識自種。不生第八自體故。何爲賴耶因緣耶。但至例難者。種子生現行位。能熏現行久滅。偏從能持第八故。轉識自種。生自現行。偏落在第八識故名種子。賴耶也。現行熏種子位。所熏種子。有從能熏現行之義。非偏轉付第八。故不名爲賴耶。因緣也。若識種子。定有一依。謂異熟識。初熏習位。亦依。能熏之論文。能成此義證。但至瑜伽文者。既云。一於現法中。能長養彼種子。望轉識云。彼。實非第八。耶。故同生同滅。熏習阿賴耶識者。阿賴耶識處。熏第八種子云也。是以燈釋此文意云。今解此意。言長養彼種子。故謂同生同滅。熏習阿賴耶識。即熏第八識義云云。但至後後轉識更增長等文者。燈成其意云。且此意望種子賴耶。爲因緣性。言與賴耶爲因緣性。影顯生現持諸熏習。令轉識生云云。意云。能熏轉識。熏第八種之時。亦熏轉識自種而瑜伽文。現行轉識。望熏賴耶種子。雖明因緣義。影顯生賴耶現行。持轉識種子。令生轉識現行也。故本論文。舉終轉識現行。影顯其現行生起相也。此即爲成因果相續。返顯能熏現行生義也。

尋云。熏轉識自種。既名第八相分。若攝相分。豈無攝爲自體義耶。賴耶緣種子。必有攝爲自體義。謂異熟識所攝持。一切有漏法種。此識性攝。故是所緣。云云。若有能熏位。不攝付第八者。何攝第八識體耶。若不攝識體者。豈所緣相分耶。若

爾此義雖見從方師釋恐不叶道理歟。此事有熏承義。別紙抄之。

問。現行熏種子之時。可有性決定。引自果之義耶。

此題可審定也。轉識熏自種。全不可及。疑問。

問。付轉識賴耶因緣。且轉識熏賴耶種子。時。可有性決定。引自果義耶。答。可有也。付之。三性轉識。熏第八種。其性既異。何云性決定。轉識本識各別。豈有引自果義耶。依之見。論文。出能熏義。不舉性決定。引自果義耶。若有其義。寧不出之耶。

答。親辨自果。自體辨生。名之因緣。因果異類異性者。豈云親因緣耶。故轉識緣第八時。所變相分。或隨本質。名第八。名無覆。或隨能緣。云轉識。爲能熏。何不具引自果性決定義耶。是以見下卷論文。謂有爲法。親辨自果。此體有二。一種子。二現行。乃至現行者。謂七轉識及彼心所所變相見。性。界。地等。文既以相分爲能熏。云親辨自果。述性界地等。誰可異求耶。加之。變義燈中。破要集義。誰言。此相定隨見性。若定隨見生。無記果非性決定。各引自果。文故不可說。離見質判定隨。一故之解釋。亦此意也。但至能熏義不出者。見論文云。唯七轉識及彼心所。唯舉自體分。此即能熏體故也。本疏釋此文。何分爲能熏。唯自體分。如自體分唯受熏故。見分體故。文直望能熏體者。異類異性。無今二義。若論能熏用。亦具二義。

①(是)十轉②知二亦③乙本傍註曰又方④[思之]一⑤[思之亦]一⑥名因緣二爾⑦原本傍註曰疏七末⑧等十(云云)⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(是)十轉②知二亦③乙本傍註曰又方④[思之]一⑤[思之亦]一⑥名因緣二爾⑦原本傍註曰疏七末⑧等十(云云)⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

放下卷論文。舉相分。成親辨自果義。若爾今文於能熏體論之。故不舉二義也。或種子六義。從廣至略。剎那滅。待衆緣。顯諸有爲性決定。引自果。顯有爲中諸因緣。果俱有。恒隨轉。顯因緣中諸種子也。現行熏種子。既親因緣。者。何始疑之耶。是以見論文。性決定。云。此遮餘部執異性因生異性果。有因緣義。引自果。述或遮餘部執色心等互爲因緣。若爾性決定。引自果。是總因緣義。故通諸因緣。既別非能熏義。故不舉之也。後義可依之。

問。轉識望賴耶。爲因緣時。熏賴耶種子歟。答。既轉識望賴耶。因緣也。定可熏賴耶種子也。付之轉識緣第八時。所變相分。是轉識相分。非第八識。既異類異性。何以彼爲親因緣耶。若從本質名第八識。應非能熏。異熟無記法。非能熏故也。若論能熏義。闕性決定。引自果義。若談因緣義。無有勝用義。何云熏賴耶種子耶。依之見下卷論文。愛望於取。有望於生。有因緣義。乃至餘支相望。無因緣義。云云善惡行支。望識支。無因緣義。知。三性轉識。熏賴耶種。無用緣義云事。何況賴耶。望轉識。定因緣時。轉識自種。望自現行。轉識望賴耶。論因緣時。亦熏自種。可名賴耶種子耶。是以瑜伽論等中。明現行熏種子因緣。後後轉識。轉更增長等云云。彼文末云。熏賴耶種子耶。若強熏者。證文有何處耶。

此事雖舊論。義之樣頗似新。案可秘

之耳

答。凡於八識。七轉識是能熏也。第八識是所熏也。若不熏賴耶種子。第八識無新熏種耶。彼時相分。不熏本質種。同兩法同種生師。許本質唯本有生耶。正義難。彼師。依阿毘達磨經頌。付違教失。以知。轉識望賴耶。爲因緣時。可熏第八種子云事。若以熏轉識自種。爲望賴耶之因緣者。即如疑難。兩法同種。師可會經文。故轉識望賴耶。現行熏種子因緣者。唯望熏第八種子。可名因緣也。熏自種轉識望轉識因緣。非望賴耶。因緣也。但至疑難者。相分自雖無力。蒙自體分力。令相分。傳熏種子。故彼相分。從本質。名無覆無記阿賴耶識。論親辨自果義也。准無覆是性類。影本俱無覆。異熟據酬業。影像非異熟之釋者。雖隨本質。名無覆忽不云異熟歟。次以行支望識支。不名因緣者。若依相分熏。亦可云因緣。而緣起支中。以相分不立行支。約自體分論之故。無因緣也。至後後轉識。轉更增長等文者。見瑜伽文。長養種子者。謂如依止阿賴耶識。善不善無記。轉識轉時。如是如是。於一依止。同生同滅。熏習阿賴耶。後後轉識。轉更增長轉。更熾盛。轉更明。了轉。文。燈釋此文。准此但似與後後轉識爲因緣。不言與賴耶而作因緣。今解此意。言長養彼種子。故謂同生同滅。熏習阿賴耶。識即熏八識義。且此意望種子賴耶。爲因緣性。言與賴耶爲因緣

性。影顯生。現持諸熏習。令轉識生云云。依

本論文參差。淄洲委顯其玄妙。上文顯熏第八種果。下文後後轉識等者。顯中間影略義。舉末後轉識現行也。返知以熏第八種。爲望賴耶之因緣也。次至種子生現行例者。互爲因緣義。自本質依生。識體。賴耶種子。不生轉識現行。轉識自種。不生第八自體。故有彼此不同也。但受熏時。偏不擇付第八識。故轉識自種。不爲賴耶自體也。持種邊。而落在賴耶。故彼自種。名賴耶自體也。次至燈文者。論第八卷云。許五後見緣前相者。五七前後。亦有三緣。前七於八所緣。容有能熏成彼相見種。故云云七轉識熏第八相分種。是見分所緣也。熏見分種。是自證分所緣也。故七轉識。於第八識。有所緣緣也。既云熏第八相見種子。知。熏賴耶種子云事。加之長養彼種子之文。即是證證也。對轉識云。彼種子。明第八識也。況長養之言。顯熏他識種子。他元。非自。本性而有故本有法。令長養也。熏自種。即生自故。無長養義也。若爾證據無外。以明現行熏種子之論文。可爲龜鏡也。問。付轉識賴耶因緣。且以第八識自體分。望轉識。可爲因緣耶。答。可爾。付之第八識自體。不直生轉識。何望轉識爲因緣耶。若彼名真因緣。不可有性決定引自果義耶。答。互爲因緣義。總有二門別。若依增上緣門。論攝用歸體義。望自體分。可有此義諸

①乙本傍註曰私 ②用二因 ③種二性 ④(攝)十論 ⑤義之樣頗似新義趣 ⑥案二氣 ⑦種十(生) ⑧隨二從 ⑨緣十(義) ⑩(轉更增長)一 ⑪(彼)十種 ⑫[如]一 ⑬耶十(識由此因緣) ⑭識十(善不善無記性) ⑮[更]一 ⑯了十(而) ⑰(阿)十類 ⑱(同)一 ⑲(偏)十落 ⑳識一 ㉑若十(以)

法種子。賴耶自證分。功能故也。親生自果。功能差別之文。此意也。種是識用。不一異故。攝用歸體。說爲法因之釋。深顯此意也。但望體者。雖無引自果等義。約用而談。亦具其義。故無其失矣。

問。付轉識賴耶因緣。且以眼等五識。望第八識。可有因緣義耶。答。可有二意也。兩方。若無者。諸法於識藏識於法亦爾。經文無簡。謂諸轉識與阿賴耶識作二緣性論文。未嫌五識。何於五識。無因緣義。哉。況種子生現行時。七轉識現行。皆以種子賴耶爲因緣。現行熏種子時。豈限六七能熏耶。加之五識既熏賴耶相分。種相分即第八識所攝也。豈非望賴耶之因緣耶。加之。前七於八。所緣容有能熏成彼相見種故。護法定判。亦於五識可有因緣義見。若依之爾者。見大師解釋。今疏云。即第八識爲六七識之所緣故。爲相分熏。餘處述。故知現起六七。與種子本識爲因緣。明知五識望賴耶。無因緣義云事。

答。轉識賴耶因緣者。名生諸識自體。眼等五識。雖熏相分種子。不熏見分種子。既非生識體之種子。故不攝今因緣中也。是以見下卷疏文。云非彼自種子可言轉識更與本識互爲因緣。以非自種望賴耶爲因緣。爲其故。故知現起六七。與種子本識爲因緣。即現行熏成種子。故得以略顯廣。云云。文意。自種不生第八故。以非因緣故。知唯六七識爲本識是因緣也。五識所

熏種子。不生第八自體故也。結文。以略顯廣者。轉識賴耶因緣狹。且自體望自體故。廣不明。色心相見等因緣故也。而論云現行者謂七轉識及彼。相應所變相見性界地等。廣出諸因緣。至下文聖說。轉識與阿賴耶展轉相望。爲因緣故。云云。所引證文。是略因緣也。本疏爲顯此義。以略顯廣云也。但至文言總含者。是聖教常習也。何始疑之耶。次至論文者。雖云能熏成彼相見種故。未云望賴耶之因緣。豈爲難耶。次於例難者。彼此差異。不限此事。轉識自種有其不同。若爾轉識因緣。不通五識。亦依彼意。識體生不生義不同。者。強不可相例。可答中也。

尋云。五識相分。熏五。塵本質。種本質種子。既非轉識。是賴耶相分也。若非轉識望賴耶因緣者。遂可攝何耶。

自類相生

問。以自類相生種子。可名因緣耶。答。可爾。付之。中大乘心。於同時因果。成眞因緣。三法展轉因果同時論文。是護法性相也。而種子生種子。能生所生。既有前後。何云名因緣耶。況未生已滅之無法也。何可有親辦自果作用耶。由之見論文。唯依此二建立因緣。所餘因緣。不可得故。云云。種現相生因緣之外。遮餘因緣耶。答。凡大乘意。有爲諸法。必從因緣生。離親因緣。諸法不生。故一因緣依。謂自種子。諸有爲法皆說。此依離自因緣。必不生故之

護法定判。即此意也。若不許種子生種子。因緣者。本有種子。不可云因緣所生。故知。廣論因緣義時。可通自類相生種子也。是以今卷云。種子前後自類相生。如同類因引等流果。此二於果。是因緣性。餘處判能引。次後自類功能及起同時自類現果。此唯望彼是因緣性。但至非因果同時難者。誰言大乘意。諸因果必同時。付種現相生因果。定同時。難餘部異時因果也。種子前後相生。不待他法。一法相引故。非同時也。總論之者。於因緣門。有三重不同。若於四緣。對餘三緣。諸親緣。法名因緣者。廣通種現相。望自類相生論第七卷云。一因緣謂有爲法親辦自果。對三緣。應遠取諸因緣。即此意也。夫因緣者。辨自體生。本疏解釋。亦存此旨。若於此中。談他性因果者。種子生種子。非實因緣云。望異類故。此意也。若於此中。依因果相順義者。種子生現行。是實因緣。釋果顯現故。此意也。若存此旨。處處相違。更不可來。但至未生已滅。難者見論文。雖因果俱有。俱不俱。而現在時可有因用。未生已滅。無自體故。云云。演祕釋此意。以落謝因生。後果。因無。後果可不生。現因體用既非無。後果有因起。何失。云云。種子現在將滅之時。施置其用落謝畢。非無因用。故無其失。次至論文者。本疏有三釋。初釋意。種子第八。現行七識二名。因緣。故云唯依此二也。所餘因緣者。現行相望。無因緣云也。種子因緣中。兼

○釋二文○ ○[謂]一○ ○說二耶○ ○耶二識○ ○種十(子)○ ○於五識可有一可有於五識○ ○和應二心所○ ○者二也○ ○座
十(種)○ ○種十(子)○ ○耶十(之)○ ○(凡)十大○ ○(云)一○ ○原本傍註口論第四 ○時十(之)○ ○果二緣(○
○望二生○ ○應二緣○ ○(依)十他○ ○意十(云)○ ○無二有(○

若唯始起量

問。西明意。釋若唯始起等論文。立量云。三乘初生。見道無漏。應不得生。以無現行無漏熏故。如鬼角等。文爾者。滔洲大師付何過耶。答。進云。燈中。因有自不定及兩俱不成。宗有違自宗。云云付之。兩俱不成。闕初相。不定。過具初相。何相竝勸之耶。故大疏中。若有兩俱不成。必無不定。云云次見道前無現行能熏云事。立敵共許。豈有兩俱不成耶。次他比量違自者。非過何云。有違自宗失耶。

答。義燈有或本不同。何付一本被進之耶。常騰僧都。勘諸本之中。今謂此解不依論文。又復因有兩俱不成。三乘見道初無漏心。爲能熏生文先德卽以此本爲正判給リ。若爾二過不可就之難。不可來。但於兩俱不成者。以無現行無漏熏故之因。未嫌之。故若初無漏。非レ自能熏者。立敵兩宗皆許初無漏能熏種子故。有兩俱不成過也。故。任論文。如本疏。立可云。無因緣故。論文之外設別因。有何由耶。況雖令進難之本。亦無其失。自不定并兩俱過前後可

村[○]之。以無現行無漏熏故之因。左右推徵[○]。若先現行無漏熏者。護法自雖無能熏。許現行[○]也故。有自不定過。爲如汝初生無漏。無現行得生耶。若今現行無漏熏者。如上可有兩俱不成也。次違宗過者。西明所立無汝言。立三乘初生無漏。故。有違自宗過也。

此設許之

問。本疏中。釋善等。應爲不善等種文。小乘可爾。爲同類因。云云。撲揚大師如何釋之耶。釋云。此設計之。非彼本計。云云。付之。小

乘異計。其類不同。疏主高覽。定有所據。
況不限今解釋。下文釋性決定義。遮
薩婆多等。善法等與惡無記等爲同類因。
云云。此豈非善等應爲不善等種之意耶。依
之正理論中。善不善無記諸法。前念爲後
念。爲同類因。以世間種芽莖葉互爲因。喻
三性諸法爲同類因。義善珠僧正。以此文
成今疏意。尤順道理耶。加之義燈中。又六
因中。小乘許爲同類因。故云云。此即可述。

正理論異說如何

答。六因廢立。俱舍。婆沙等中。盛談之。善與
善爲同類因。染汙與染汙。爲同類因。無記
與無記。爲同類因。云云。既無善與不善爲
因之文。知小乘可爾之釋。可假說云事。
故義燈中。假設許之。非小乘許。文次下
又六因中。小乘許爲同類因故者。或本無
之。或本後書之。不可必用之。況彼本亦
無相違。付小乘論假說義。必可有其由。

彼師不善有覆。許爲同類因故。善與不善亦可成因也。許異性因果故也。爲顯假設由來。云又六因中等也。但至正理論者。衆賢論師。爲成立自義。假述異釋。更非別師歟。如護法設述異義。令自義分明也。先德釋者。雖非別師。以有彼義。一往釋成之也。次至下文者。演秘釋彼文。疏文釋總。意談不善得與有覆無記爲因。以意別也。今解善等應爲不善等種之文。故釋此設許之也。前後意趣頗異也。

八九二地花報

問。付「十王花報」。且八九二地花報。爲實身。將如何。兩方。若實身者。第八地菩薩必生。第四禪受變易身畢。還示下三禪花報。寧非化身耶。依之人師引三藏解。變化身也。*云云若依之ニ爾者。今演祕中。云又十王報諸處皆云因地前修。十王共實業所感。見タリ豈爲化身耶。三身義林。明分證三身。以十王花報名受用身。*云云知實身。云事

答。凡感十王花報。頓悟悲增菩薩也。七地已前。受人天分段身。以實身利有情。而至不動地。必得變易。純無漏相續故。不起煩惱。故不受三界分段也。要生在第四靜慮。然自初地。招花報來故。尚如七地已前。現十王花報。既善薩實身。在第四禪。化示下天。豈非化身耶。是以圓測良賁等人師。雖作二釋。而不斷正否。道倫等人師。引三藏解。十王花報。七地以前。分段實身。八地已

①也十(此事可祕之)和字②③文二云云④(過)一⑤(相)一⑥(次他…耶)十七字一⑦任二依⑧立二意⑨俱十(不成)⑩(之)一⑪(也)一⑫(況)一⑬(爲)一⑭(正)十以⑮下十(文)⑯設二說⑰爾二如此⑱* ⑲

或彼師亦許種子。云有執隨眠異心心所。即大眾部故也。

尋云。既有多釋。遂可存何耶。

答。可依初釋也。故忠安記。引要三釋。和上初解爲正。

問分別論者。許種子之義。意本有新熏種子之中何耶。答。兩方。若新熏。師者。依心性本淨道理。許生出世法。若許種子者。定可本有種。是以見論文。難彼師義。何故汝論說有異生唯得成。熱無漏種子云云。加之唐土。人師存此旨。見若依之爾者。本疏中。判唯說新熏。嫌無法爾種。明知新熏師云事。

答。既以心性本淨。爲無漏生因。若許法爾種子。豈云心性本淨耶。故難新熏師段。出此計。知若許種子。必可新熏云事。依之疏中。或云。本即大乘唯說新熏。或述。彼計無法爾種。心性本淨。但至異生位有無漏種子。者。現行心其相有。染。雖非無漏。心性既本清淨。故所熏種子。即無漏也。故道證師釋云。雖現有染。不成無漏。本性淨故。所熏成種。即成無漏云云。故雖無始種子。尙可云。新種也。如云。雖毘陀師所熏能熏。俱無始有。故諸種子。無始成熱也。次人師者。若圓測釋。彼釋未一定。無始成熱種子故。且云。本有無漏種子。歟。況若本疏。誰致勸勞哉。

尋云。若心性本淨。故所熏種子無漏者。都不熏有漏種子歟。若爾。既許淨法種子。

豈不立無染種子耶。

答。此師意。可許染污種子也。心性本淨道理。約淨心論之。非染心也。故論云。有漏善心。既稱難染。如惡心等。性非無漏。故不應與無漏爲因云云。以有漏善心性云無漏。論文明也。故不善有覆心性。非無漏也。燈云。爲如染心。性是有漏。爲如淨心。性是有漏。於有漏心。染淨異故。所熏種子。漏無漏別。如此料簡。無失矣。

自性清淨歟

問勝鬘經中。說心性本淨道理。爾者有爲無爲中何耶。答。本疏中。說無爲真理云云。付之。經文。但云。自性清淨心。明不云。無爲。以何知無爲法云事。況論中。說心性本淨。既有爲心也。勝鬘經文。例可爾。依之。大師餘處中。瑜伽自性清淨心之文。同勝鬘經也云云。如何。

答。披經論說。見心性本淨文。勝鬘經。如來藏者。是法界藏。法身藏。乃自性清淨如來藏。等云云。無爲真理云事。更不可異求。是以大師以彼文。引違相證性。重證論云。論問染心生時。自性故染歟。相應故染歟。答。相應故。隨眠故染污。若自性是染者。如貪等。可畢竟不淨。故心生時。自性清淨。依他心法云事。亦不可疑之。故今本疏。經云。無爲論釋。依他論云。但至略釋者。解本論文云。此據非自性染。名清淨。非無漏故清淨。如勝鬘經中同云云。意云。雖有

客染。而本性淨之義。如勝鬘經云也。不云。自性清淨心體是同。今同自性清淨義也。

有漏唯本有生。

問。護法正義意。有漏法爾種子中。可有獨生。現行義耶。答。兩方不明。若有者。有漏諸法。勢力羸劣。必可待新熏緣。若有唯本有生有漏者。五淨居天本有種。有業種否。有者。不可借下天故業。無者。不可有五淨居不同。又難有外法內法異生。淨土穢土差異。若依之。必新古合生者。內法異生發業無明。初生有覆果。諸根互用。他塵相分。新。現起時。豈非唯本有生耶。是以論中。無漏種子。初生。現行。成唯本有生。有漏法種。類此應知云云。加之有比量相違。作法云。有漏種子。應不必新古合生。具種子六義故。如無漏種子云云。如何。

答。依無明解釋。學者致異。端且有漏法。必新古合生之義。可成申也。有漏無始。曾習。何有唯本有生法耶。是以正義破難陀義。以初生無漏。定唯本有生。若有漏中。有其類者。豈不出難之耶。隨又宗家處處中。見道初無漏。圓鏡。成事一智。唯本有生云云。未云有漏法中。有唯本有生種子也。但於發業無明者。無明種子。判性不定。從所生現行。或名不善。或名有覆。故內法異生。不放逸者。起福不動行之時。信慚攝伏。能發無明。成有覆性。故外法異生位。無明新種。與本有種合。生現行也。次至諸根互用。位他塵相分者。既云所取他境皆

①即二則② ③忠二中④ ⑤上二尚⑥ ⑦正十(云云)⑧ ⑨乙本傍註曰又方 ⑩[答]一⑪ ⑫爾二種⑬ ⑭原本乙本傍註曰西明 ⑮[本]一⑯ ⑰熏二種⑱ ⑲(難)十者⑳ ㉑故一㉒ ㉓陀十(論)㉔ ㉕熱二就㉖ ㉗[也]一㉘ ㉙熱二就㉚ ㉛哉二耶㉜ ㉝別二異㉞ ㉟(其)十失㊱ ㊲爾二等㊳ ㊴原本傍註曰五十五 ㊵解十(釋)㊶ ㊷[云]一㊸ ㊹異生二差異㊺ ㊻了二畢㊼ ㊽漏十(法)㊾ ㊿端二論 ①(次)一② ③(位)一④

是假境。是獨影境相分。非別種所生也。次至論文者。本疏釋此文。且如無漏既有本有及與新熏有漏法種。類此應悉云云。故新古種子。類此應知云也。次於比量者。因明立破之習。必有立敵。唯本有。唯新熏。新古合生三師中。何師立此量耶。若無立敵者。豈非無用劬勞耶。況有相違決定過。作法云。有漏法種子。必可新古合生先起。現行種子故。如妙觀平等二智種子云云。仍存此意。無相違矣。此事委有沙汰。事退可存之。

據勝者說

問。緣起經中。內法異生。不放逸者。發福不動行。云云爾者可依無明力耶。答。兩方。若依無明力者。見經文。而非無明起增上緣。云云加之燈中釋此文。增上品如理作意所起聞熏。云云而非無明起增上緣。不妨亦有中下品等因我執心。所起聞熏。為順解脫。能感異熟。云云爰知。增上品善業。非無明力云事。若依之如此者。淵洲大師。餘處依此文。內法異生不放逸者。由種子無明。發福不動業。云云如何

答。義燈中。釋緣起經。又不放逸內法異生。若造福業及不動行。彼是正法如理作意。相應。善心之所引發。雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣之文。總有二釋。一云。據勝者說。彼是正法如理作意。非無相應。經及隨眠為緣起行。云云意云。於無明有四不同。不共。相應。纏隨眠也。而非無明者。非勝。不共無明云事也。非云無餘三

無明也。二云緣起經中。增上品如理作意所起聞熏。而非無明起增上緣。不妨亦有中下品等。因我執心。所起聞熏為順解脫。能感異熟。云云文意云。於資糧加行所造善業。加行無分別智攝受。般若亡相。三輪清淨。無相施等。是云正位善根。唯向佛果。不招三有果。指此云。而非無明起增上緣。於非正位有相善心。非云爾也。燈終文云。此釋應好。至第八卷。更當廣解。云云准此釋意。以第二釋。存正義也。若爾正位有漏善。不感異熟果之釋。是指南實義歟。

第八卷。義燈中。釋內法異生不放逸者。能發無明。亦有二意。或云依理行無明。或云依種子無明。彼二釋者。即今第二釋中。二義歟。若如此得意時。付非正位有漏善業。作彼二釋也。若不爾者。先既正位善業。定非無明所發。何煩至後卷。述不正義耶。
尋云。而非無明之文。指正位善業者。感殊勝生之說。豈非正位有漏耶。若爾正位善根。感異熟果云事。經文明鏡也。何以此釋。存正義耶。

答。經文有深意。若造福行及不動行。彼是正法如理作意相應善心之所引發者。總出內法異生不放逸者。所造善業。通正位勝位。一切有漏善業也。雖於善趣感殊勝生者。亦互正感助感也。有相善心。正感三有果。正位善。助招勝生。義燈解釋。不遮助感也。又正二位不能正感餘處

定判。亦論正感也。若爾正位善業。般若攝受。故雖無無明緣行義。人天善趣。殊勝果報。為利益有情故。發心已去。無相善業。而助感義也。彼無漏善。雖對治生死。尚成變易生死助因。為五淨居天。新修因。況有漏善業。設雖正位。尤可有助感義也。而非無明起增上緣者。正位善根。如顯文。都非無明所發。有相善業。雖無明所發。非不共無明。故云。而非無明也。故燈第六卷。不放逸發福不動。有二釋。一云種子無明。非現行所發。二云除不共。餘三無明所發也。雖有二釋。各有證文。不斷正善。此即依今燈正義。正位善業。非無明所發。於勝位善。作二釋也。已上料簡愚案。也。可秘之。

問。見燈第二釋。依上品善。而非無明不放。亦有中下品等。云云知。而非無明之文。不攝中下品善云事。又下卷燈二釋。今燈後釋之中云事。不可爾。
有漏轉齊

問。護法論主意。付明有漏轉齊種子。且下品種子。轉齊為生中品現行。將如何。兩方不明。若生者。下品者。解脫分善。中品者。煩頂二位也。定散既異。何下品散善。轉齊生中品定位現行耶。若依之不生者。既轉齊中品種子也。何不生中品現行耶。況彼無漏種子下品轉齊。生中品現行。准例可爾耶。依之立量云。有漏轉齊。下品種子。應生中品現行。轉齊中品種子故。如無漏轉齊中

①於二至②③有二有可④可⑤[答兩方]一⑥⑦無十(智)⑧⑨(云)十而⑩⑪文二云云(細字)⑫⑬(而)十燈⑭⑮[云]一
⑯義二所⑰⑱釋二明⑲⑳(者)一㉑㉒[先]一㉓㉔定十(云)㉕㉖(云)十何㉗㉘後二被㉙㉚招二招㉛㉜行二引
㉝㉞位十(漏)㉟㊱原本傍註日義決㊲相二始㊳而二何有㊴成二惑㊵新二維㊶原本傍註日論第八卷
[所發]一㊷㊸若二否㊹(云)十而㊺㊻(將)一㊼㊽(依之)一㊾㊿爾二等

云如蓮華根。恒隨轉義。判其根損益枝等
同故。自餘四義。亦無所簡。爰知。廣通內
外種子云事

答。本疏。無性攝論。不簡差別。唯言內種有
之文。顯雖有異義。任文唯明。內種之義
可存申也。總標之文。雖互內外。別釋之
中。唯限內法。其文同今論。不言外法。
明。種子義。是皆內種也。既不同世親攝論
中。簡內法外法差別。明。種子義。不簡差別。
唯言內種有之釋。此意也。但至果俱有恒隨
轉義者。明內法種子。出喻況也。非專論
外法種子。故本疏定判深叶無性本意矣。

尋云。如蓮華。根之文。舉譬喻云事。不可
爾。外法種子果俱有等義。即依彼可。成
之。世親攝論。述引自果義。如稻穀等唯
能引生稻穀等果云云。彼文既明。外法種
子。今文例可等。如言是可。指示。如如
何。況其根損益之文。亦無如字。豈云同
喻耶。

答。世親攝論。簡內外種。各別明之。故明
引自果。如阿賴耶識種子。唯能引生阿賴
耶識。如稻穀等唯能引生稻穀等果云云。
既別出二法。知。如字。指示如云事。無性
攝論。專明內種。舉。為明其義。舉外法
為譬喻。故同雖有。如字。是譬喻如也。其
根損益之文。雖無如字。文相明喻。況見
彼難陀意。為成因果異時。種與芽等。
不俱有故。文雖無如字。是同喻也。例
彼可知也。

至果俱有

問。世親攝論。付明。種子六義。且六義共通
內外種子歟。答。疏云。至果俱有。唯言內
種云云。餘五義。共通內外也。付之。剎那
滅。恒隨轉。引自果。三義。雖舉內外二法。於
餘三義。同不云外種。何限果俱有。言內種
耶。若文雖不云其義可通故者。明果
俱有義云。謂非過未亦非相離。得為種子。
豈不通外法耶。

答。見世親攝論文。剎那滅義云。謂二種子
皆生。無間定滅壞故。恒隨轉。引自果義。明
舉內外二法。性決定待衆緣義。顯雖不舉
內外二種。第三恒隨轉義。阿賴耶識乃至治
生外法種子。乃至根住。或乃至熟云云。而
第四性決定。第五待衆緣。指上內外種子。
謂此種子云云。故五義共通內外。果俱有一
義。唯限內種也。顯不云外法。直述謂非過
未等同。今論俱現和合方成種子之文。唯限
內法也。判世親即通。然彼一一皆自釋。言
內法如此。外法如此。至果俱有。唯言內種。
即不論外。即此意也。

尋云。何故至果俱有。唯明內種耶。

答。種子正義。是果俱有恒隨轉也。其中果
俱有義。殊種子也。無性第七。餘義皆
具。唯闕果俱有一義。種子對現行故。以
生現行法。專為種子義。故唯限內種
也。況外種體是現行也。假立種子。果俱
有義。專遮現行故。且不明外法也。

西明七義

問。西明意。瑜伽論七義中。第三義成。果俱有
恒隨轉。第五義成。待衆緣。云云。滿洲大師。
可許之耶。答。不許也。付之。第三義
者。雖與他性及後自性為因。然已生未
滅。方能為因。非未生已滅云云。既同。雖因
與果有俱不俱。而現在時。可有因用。未生
已滅。無自體故之意。豈非果俱有。恒隨轉
義耶。第五義者。雖得餘緣。然成變異。方能
為因。非未變異云云。明非待衆緣義耶。依
之。樞要中所解。同圓測釋也。如何。

答。凡諸論中。明種子義。本論。瑜伽。出七
義。攝論。唯識。述六義。顯文不同。深意是同。
所以若論相攝。任樞要略纂解釋。第三當
果俱有。恒隨轉。第五當待衆緣。准義燈助
釋。第三。已生未滅因。當果俱有一義也。而
西明意。第三成前俱有隨轉。第五成待衆
緣云云。義燈破云。今疑所以。餘何不成。獨
成二耶。又若成前。更無別義。何故瑜伽云
又建立。因有七種相云云。能破之旨分明也。
成先義云事。未知其由。故付圓測釋。所
致難破也。樞要解釋。他師釋異也。仍無其
失矣。

尋云。西明所述。尤順本論。正見彼文。第
二義云。與他性為因。亦與後念自性為因。
明果俱有恒隨轉。第三義云。又雖與他性
為因。及與後念自性為因。然已生未滅。方
能為因。重成前俱有隨轉義也。第四義
云。又雖已生未滅。方能為因。然得餘因。明
待衆緣。第五義云。又雖得餘緣。然成變異。

①(顯)十不②③根十(等)④⑤(成之)一⑥⑦(如)一⑧⑨耶二哉⑩⑪舉二了⑫⑬文二之文⑭⑮云云⑯⑰云二言⑱⑲(不)
一⑳㉑耶二哉如何㉒㉓原本傍註日第二㉔㉕種子二二種㉖㉗子十(義)㉘㉙生二對㉚㉛子二名㉜㉝(又)十難㉞㉟(非)
未...果十三字一㊱㊲子十(之)㊳㊴釋十(文)㊵㊶與後念二彼㊷

方能爲因。重成前待衆緣義也。若不然者。至果俱有等三義。何返成立之耶。爰以如圓測釋。前義所殘。重成立故。更開之云事。是以樞要中。瑜伽顯爲因之世。不同第二義外。云已生未滅。明衆緣熟變。第四義外。判然成變異也。云云。文旨雖異。意同圓測。何致別難。設劬勞難耶。

以此通別可爲論義。云云。答。西明所釋。依不分。段疑其所以。若如樞要存其實義。何強疑之耶。以非明顯別致微難。是宗家常例也。豈始疑之耶。宗家難破。本爲摧邪入正也。圓測遂歸正理。如疑難者。誰可遮之耶。

當果俱有義。問。瑜伽論中。付明種子義。有七種不同。且第三義。雖與他性爲因。亦與後念自性爲因。然已生未滅。方能爲因。云云。爾者。淵淵大師。配釋今論何義。耶。進云。燈云。當果俱有義。云云。付之。他性爲因者。顯種子。生現行。亦與後念自性爲因者。明種子。生種子。已生未滅方能爲因者。正釋爲因之用也。若爾可。當果俱有恒隨轉二義。何唯果俱有義。耶。依之樞要并略纂中。俱有恒隨轉二義也。云云。如何。

答。見燈文開合有異。如樞要辨。今更助釋云云。大師釋外。別述助釋。難勢之趣。是燈師本意也。若背道理。強致劬勞。耶。但此釋意。亦非無其旨。今論中明果俱有義之文。雖因與果有俱不俱。而現在時。可有因用。

未生異滅。無自體故。云云。瑜伽已生未滅。方能爲因之義。既同此文。故有今助釋也。或雖云果俱有義。未遮恒隨轉義。不知且略舉一義。歟。但助釋者。樞要之外。重委釋成故。歟。

有宗一念

問。有義意。剎那滅義。遮薩婆多。現在一念住異滅三相有。前後計云云。撲揚大師可許之耶。答。不許也。付之。既現在一念許有三相前後次第。豈不違剎那滅義耶。況上座部現在一念有。生滅前後計。遮之。有部三相前後義。何不除之耶。依之俱舍論中。天親菩薩。難有部義。諸說住等。用不同時。彼說便違剎那滅義。云云。有人所述。吁天親意如何。

答。論中明剎那滅義。謂體緣生無間必滅。於有爲法體。成剎那滅義。是專爲遮無爲常法也。故判此遮常法常無轉變。不遮餘部計。耶。但傍遮之者。可遮上座。體用共許有前後故。薩婆多體雖同時。用有前後。云云。三相體一念同時也。既不許有三初次第。論文付體明之。故不簡有部也。容簡上座。有宗一念。豈分時耶。何得簡之。又論但遮常無轉法。彼二四三。豈常無轉。由斯未必遮。彼生等。然傍義簡理亦應通之。演祕解釋存此意。歟。但至俱舍論者。既云用不同時故。約用作此難也。

果顯現。問。付種子六義。且果俱有義。簡無性有情。

第七識云云。爾者依論何文簡之。耶。答。本疏釋此事。以俱現和合。現字簡之也。云云。付之。見論文云。謂與所生現行果法。簡現行諸法皆非種子了。何至俱現和合文。重遮無性第七耶。若再簡之者。豈非文言繁重耶。

答。論中。二果俱有。謂與所生現行果法。俱現和合。方成種子。云云。現行果法之文。標果俱有之果言。俱現和合之。文顯俱有之義。若只云現行果法者。豈顯俱有種子耶。故俱現和合現字。有顯現現在現有。三義。本疏釋云。即顯現言。簡彼第七。現在簡前後。現有簡假法云云。但至疑難者。演祕云。即顯現言。釋彼第七非種所以。若不爾者。有何所以。無性第七。不名種耶。云云。意現行果法之文。雖簡諸現行識。未明俱有之義。故云俱現和合。釋現行識與果不俱故。非種子之所以也。此義雖通有性無性。現行識。有性現行識。闕恒隨轉等餘義。無性第七。獨以顯現義簡之。故以此義遮無性第七云也。餘現闕餘。非但此。無性第七。唯闕此一。故偏簡。焉解釋此意也。

現有唯在因。問。果俱有義中。付明顯現。現在等三義。且現有義。可通種子現行耶。進云。疏云。現有唯在因云云。付之。現有義者。遮假法顯實體。因緣所生法。因果同有體也。何云唯在因耶。

答。疑難即演祕問難也。答之非所生果。一

①以二知界②難二推③論義矣④段二明⑤付⑥亦二及⑦前⑧生二性⑨亦二及⑩恒⑪異二已⑫歟二也⑬計二許⑭耶二也⑮然⑯歟二也⑰約二付⑱云云⑲耶⑳女二言㉑即二顯㉒意十云㉓識十義㉔明二有

切皆有。如獨影境與見同種因不可無。故現。有言。但處因上或通於果疏中且據別總配法。亦不相違云云。依初釋者。依但隨見力帶同熏種之意。因雖有果是無也。若依次釋者。設雖所生果。如帶同。熏種。亦可有。若依此。義本疏文相。且相對論之。故疏云。顯現唯在果。現有唯在因。現在通因果云云。

此即勝軍

問勝軍論師意。為許因果同時之義。將如何。答。異時也。兩方。若同時者。勝軍論師。學唯識於難陀尊者。傳因明於賢愛論師。而難陀既立異時義。勝軍豈肯本師耶。若依之爾者。此師意會。無種已生之文。彼隨轉理。非大乘義云云。若立異時義。如難陀師。可為證文。何曾之耶。況疏中述勝軍異時義。舉此。即勝軍假朋。上座非實用之云云。知。自宗實義。不立異時義云事。是以大師餘處中。因果同時師也云云如何。

答。如一邊難。既難陀門人也。豈立同時義耶。但於異時有二義。一云同世異時。現在中。因果前後也。二云異世異時也。以後義為難陀實義。無種已生。集論文。是其誠證也。前義且朋。上座部。依因果同世義。會果俱有也。此。即勝軍假朋。上座非實用之本疏解釋。存此意也。略纂判。因果同時。亦依此意也。但付後義。成果俱有義者。先念後念俱是有。法前後俱有故。名果俱有也。顯幽抄六本。釋難陀義。出上二義。准彼勝軍。難陀亦可。用之。

尋云。勝軍論師。從安慧菩薩。學聲。明大小論。又從戒賢法師。學瑜伽論。若爾。何偏依難陀。立異時義乎。

轉生師

問。本疏中。出法爾無漏種子轉生一箇新種義。爾者如何難此義耶。答。難此義。違三法展轉道理云也。付之。見道初無漏時。本有種子。及轉生新種。緣力既齊。合生現行。所生現行。亦熏新種。三法展轉。因果同時也。何難便一念中有四法也耶。況正義。新古合生時。同時有四法。所謂本新二種所生現行。所熏新種也。若以四法為過者。正義豈不招彼難耶。若雖有四法。尚有。三法展轉義。轉生師亦可。爾耶。答。本疏難彼師義。若本有種。更生種子。便一念中有四法也。謂一本有。二本有所生。三新現行所熏。四是現行。如何可說三法展轉云云。料簡此能破。古今學者。異義如雲。霞。且成申一義者。轉生師意。世第一法為緣。熏習本有無漏種子故。引生後念自類。并轉生後念新種。本新二種緣力。齊生初無漏。故此師意。轉生新種。生念。生現行也。故破之若轉生新種者。一念可有四法。一本有。二本有所生現行。三新現行所熏種子。四是種子所生現行也。若爾。何云三法展轉耶。三法展轉者。能生種子。所生現行。所熏新種也。而轉生師。一念可有二現行故。以此為過也。故疏下文。釋三法展轉因果同時文。何故無有四法新種生現耶。心等一

時不可故。又生。彼緣未和合故。若許生者。便無窮故。不可此時遂生現行云云。明知四法同時。為過。即二現行並生。為失也。故今本疏。先列所熏新種。後述。四是現行。若非新種現行。是字有何詮表耶。故正義能破。尤叶道理云云。

難云。專為過事。是轉生種子也。四法之中。不舉之耶。二本有所生之言。明可轉生新種。況設轉生師。一念不可許二現行。豈不出可數之法。述所不言之義。徒難之耶。

或義云。一念有四法為過事。違三法展轉道理故也。論云。能熏識等。從種生時。即能為因。後熏成種。三法展轉。因果同時云云。而轉生師。本有種直轉生新種。既非從現行展轉生新種。故違三法展轉也。只有。四法不為過。故正義意。雖有四法。順展轉道理。故無其過。此義意。二本有所生者。是本有所生。轉生新種也。四是現行者。本有轉生現行也。

難云。既云。便一念中有四法也。難如何可說三法展轉。知以四法為其過云事。菩提院云。無始以來新熏種子。從能熏現行名新種。從所生現行名本有。故種子生現行位。所有能生種子。皆名本有。其體雖四法。亦不出三法。一能生本有種。二所生現行。三現行所熏新種也。而轉生師。本有種子。生現行位。自類本有種外。別頭轉生一新種。既從先念本有種。今新

有言二無有(黑)一(體)十(是無也)十(者)二(即二則)十(法)十(也)十(用二同)十(原本甲本俱係註曰慈恩傳第四難也)明大小二大乘(明大小小乘)四法二論(爾十(者)十(乎二耶)十(三法)一(及)一(種)十(子)十(本新)一(彼二後)十(未十(無)十(尤十(湛秀已講義也)細註)十(可)一(原本甲本乙本俱係註曰長響已講)十(五)十(者)十(所)一(

轉生之故但名新種不名本有也同時有二箇新種達三法展轉道理也正義意以能生種子依名本有義簡難陀唯新舊義以所熏新種遮護月唯本有義也依之新古今合生道理能成由之三法展轉因果能立轉生師義達此理故專舉四法爲其過也

顯幽鈔七本云此護法意三合新本共生現行亦是前後相望名新本也若種子從現行熏起即名新種也若現行從種子所生即種子名本有也但是無始時來種子現行現行熏種子即種子現行合成新本義若前二師本有者唯取種子新舊者唯取現行故今正義種子現行合說名爲新本合用也云云

難云轉生師意既云本新二種緣力既齊若如料簡者雖轉生一種望所生現行何不多本有而哉次若如此義四現行之言可有上耶

答生現行位即轉生新種既同有能熏之位何名本有耶次上先出所有種子畢後舉現行也

問有人意本有無漏種子由世第一法熏增轉生一箇新種云爾者見道初念轉生歟爲當世第一法位轉生歟答見道初念也付之護法宗意新種同念不許生現行若見道初念轉生之者豈不違護法宗

義耶若爾設護法門人雖立轉生種子悉乖本師耶依之見疏文標此不同時故無同念轉生種失矣若初念本有種子轉生新種者同時可有兩種子種失耶

答本疏釋此師義此不同時如世第一法無漏緣增本有種子生後念任運自類法爾之種復能爲因生於後念一新舊種本新二種緣力既齊同生一現故無同念轉生種失云云世第一法有漏聞熏爲增上緣生後念轉生新種依強勝緣得新種稱同時本有種子爲緣非轉生同念新種故無同念轉生種失以實論之同時本有種子

是轉生因緣種也而爲遮同時種生種過從強勝緣立新種名不從同時本有種也若不然者何云生而於後念一新舊種耶世第一法位者不可云後念故也況正義難之便一念中有四法也謂一本有二本有所生等云云本有所生者是轉生新種也知可見道初念云事依之見上卷演秘釋初熏種時舊亦生種疏文現行熏彼新熏種時本有舊種亦復轉生一種子也即是四法同時起也云云今疏釋聊雖似異其意遂同也今疏顯強勝緣彼文成親因緣也若爾前後不致相違但至乖本師

者既乖本師立轉生種何強會之耶況非所熏新種故同時生現行也問有人意本有無漏種子轉生新種云爾者唯於見道初無漏論之歟將可通諸有漏無漏種子耶兩方若通一切者見

本疏文述彼師自義云如世第一法無漏緣增本有種子乃生於後念一新舊種出正義能破便一念中有四法也謂一本有二本有所生三新現行所熏四現行等云云若通餘位者能生種子有新種故舉五法可難達三法展轉也況立轉生新種之本意爲成新古今合義也餘位既有新種何更用轉生新種耶若依之爾者種子

勢力有轉生能何限初無漏不通餘位乎是以餘處中明別解脫戒用增義初熏種時舊亦生種云云此豈非轉生師意哉答本有種子既有轉生勢力設雖餘位豈遮其能耶餘處本疏演秘以可爲誠證也但至今文者新古今合生位雖有轉生種子初無漏位都無新種轉生師獨立新種爲顯此不同殊於初無漏論之也彼立細意識小乘異計雖有有心位專論無心時如此事皆談顯處也能破文只以達三法展轉爲其過四法已上皆達正義設雖五法其難是同而計新種不限無新種之位廣通一切致此難也次轉生本意雖自此起既案立此義故種子能可互餘位也此亦以細意識可准例也

自類名稱問種子自類相生可名種子耶兩方若名種子者以具六義名種子自類相生關果俱有義豈得此名耶依之論中依生現果立種子名不依引生自類名稱云云況無性攝論中不生果時名種類云云

自類名稱問種子自類相生可名種子耶兩方若名種子者以具六義名種子自類相生關果俱有義豈得此名耶依之論中依生現果立種子名不依引生自類名稱云云況無性攝論中不生果時名種類云云

①依二由②③法十(安惠)④三二亦⑤⑥起二種⑦種二熏⑧子十(生)⑨耳二也⑩種十(子)⑪何一⑫哉二耶⑬乙本傍註曰又方⑭見道初念也付之一付之見道初念也⑮文二云云⑯種一⑰種十(之)⑱本新二種⑲過二失⑳於二類㉑云云二文㉒(今)十既㉓師二義㉔原本甲本乙本俱傍註曰私㉕本有㉖將二爲當㉗原本乙本俱傍註曰疏二本㉘而十(若)㉙風二通㉚名種子立種子稱

答。此事學者。多以云云。料簡燈問答起盡。可成立此義也。先問意諸教之中。以異熟威儀等。云四無記。常途習。可限無記。而本論中。威儀工巧等。亦通餘性。見。此文思。問異熟威儀等各定何性也。答之。若云四無記。如名取義。若但云異熟威儀等。初三通三性。變化唯二性。云云。次准何得知者。爲出本論文。問。答之也。故以又異熟生一向無記二三可得一有二種之文。威儀等顯通餘性之義了。故異熟生。亦如威儀等。依別義門。成可通。餘性也。又異熟生文。忽非爲證。以二三可得一有二種文。爲證之時。舉又異熟生一向無記文。爲相違者。亦別會可云。據任運酬。因果也。不適別義門。故喻伽抄。會異熟文。若存此。旨無。其相違歟

以重變故

問。以外穀麥等。不名實種子。有何故耶。答。論云。外穀麥等。識所變故。假立種名。非實種子。云云。付之。內法種子。亦第八所變也。若如所釋。者。何以內種名實種耶。若種變故者。新熏種子。能熏所變。亦第八所變也。豈非重變耶。

答。本疏。成論意。內種識變已。後生麥等。麥等復識。變。以重變故。故非種子。如眼根等。云云。麥等種子。論實現行。內種生麥等。麥等亦生麥等現行。內種第八相分故。名識所變。所生麥等。亦第八所變現故。亦名識所變。初一重種子識。所變。後一重

現行。所變。故諸重變法。必是現行也。如眼根種子。第八所變生現行時。亦第八所變。此旨見論文。故論云。外穀麥等。識所變故。假立種名。非實種子。外種熏習。必以內種。爲彼因緣。是其相稱。所生果故云云。外種以內種。爲因緣生。是爲識所變。故識所變故之文。以重變名識變也。非汎爾識變。何猥難之耶。

生引二因

問。無性攝論意。於十二有支。辨生因引因。爾者大師如何釋之耶。答。疏云。識種生現識生因也。望名色等。引因也。云云。付之。無性攝論中。識望名色。爲能生因。望六處等。爲能引因。云云。義燈解釋。亦同。無性論文也。如何。

答。義解諸師。釋經論文。或任現文。或探本意。識現行文。雖如疑難。生引二因。顯遠近果。望隣次支名。生因。望隔遠支名。引因。以此義勢。深思道理。識種生自現。是親因緣也。豈非生因耶。名色雖隣。猶是他支也。故名引因。論文所舉之分。讓現文不釋之。其上今一重加增。自他相望。論生引不同也。此亦可。無性本意。何懷疑之耶。

所熏四義者

一堅住性。義。論云。若法始終。一類相續。能持習氣。乃是所熏。此

二無記性。義。論云。若法平等。無所造進。隨容。初氣。乃是所熏。此通善惡。力強盛。無所容納。故非。所熏。云云。

三可熏性。義。論云。若法自在。性非堅。此通心所及無爲法。依他起。故非。所熏。云云。疏云。本說俱時。心所五。體非自在。依他起。故非。所熏。云云。

四與能熏共和合性。義。論云。若與能熏。同時同。此通。他身到那前後無二和合。故非。所熏。云云。

何獨所熏

問。要集意。堅住性義。不簡轉識相應心所。轉識心王。心所依王。何不遮之破也。進云。正破此事。心王自在。尙非所熏。心所依王。何獨所熏云云。付之。依燈師能破。見

道證解釋。堅住性義。云此遮轉識。故限簡轉識心王。可熏性義。判此遮心所故。簡轉識心所云也。設第一義。雖不簡之。至第三義。既簡之。了。何難。心所依王。何獨所熏耶。若初義不簡故。可所熏者。第八相應五數心所。豈所熏處耶。

答。論中述。堅住性義。若法始終。一類相續。能持習氣。乃是所熏。云云。轉識相應心所。既無一類相續義。豈不遮之耶。而要集若簡心王。者。心王自在。尙簡之。心所依王。獨具堅住性所熏義耶。義燈能破。卽此意也。何堪得意。令進難耶。但至論文者。若此遮心所文。轉識心所者。豈只云此遮心所。不

云轉識心所耶。以異熟識。定所熏處故。直不出別名云。此遮心所。無誤第八俱時五數心所也。此遮轉識文者。疏云。此中識言。攝心所故云云。若得此意。疑難不可來矣。

①(多以)一②威儀工巧二威儀③威儀④答二舉⑤餘二三⑥又十(云)⑦旨十(者)⑧其⑨有⑩種二重⑪行十(讀)⑫[所]一⑬處一支⑭文二云云⑮因十(也)⑯第二卷第四終。甲本與書曰。雖說惡華二卷之內二之帖不足事。因候故。兩藏院之論。義又皆借用之。寫書。蓋也。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。于時。慶安二年己丑六月晦日。有筆。藥師寺。興。和。傳。基。範。⑰第二卷第五首。所熏四義。以下圖表。甲本乙本俱作。所熏四義。一堅住性。二無記性。三可熏性。四與能熏共和合性。二十五字。⑱了二舉⑳

問。要集意。堅住性義。不簡末轉第七識。答。爾者證師可許之耶。答。不許也。付之末轉第七。一類相續。何堅住性義。遮之耶。故未轉第七。無記性義。可遮之也。彼無性第七。以無記性義簡之。准例可。爾。依之別抄中所述同。要集耶。

答。燈破此事。但言相續。不簡第七。既言一類。即簡第七。以漏無漏性非一類。不同第八。未無漏位。一類受熏。若無漏位。即不受熏。故不相例。云云。等覺以還位。漏無漏間難。既非一類。故堅住性。言一類相續。遮末轉第七也。此遮轉識之文。廣通第七。豈限前六識耶。無性第七。遂不成無漏。有一類相續義。故判其無性。此第七識。四義具足。何不受熏。以染無記違善惡品。今。無記唯無覆無記。云云。別抄釋者。不可。依用之。

尋云

真如受熏

問。起信論中。真如受熏。云云。宗家如何釋之耶。答。譯者誤也。云云。付之論師本意難知。馬鳴菩薩。賢劫智惠。不知立。真如受熏義。況一論始終。盛明此旨。豈上下諸文。悉關誤耶。加之實又難陀。再勘梵本。重譯彼論。同有真如受熏之文。何前後三藏。皆可致錯耶。執中遍學三藏。為印度學徒。譯起信論唐言。成梵語。若其文誤者。三藏大師。任真諦文譯之耶。依之龍樹大士。製馬鳴釋論。亦如本論。成真如受熏義。若

爾他師意。依彼論。悉立真如受熏義。妙順本釋二論。能叶前後三藏如何。

答。論中明可熏性義。此遮心所及無為法。依他堅密。故非所熏。云云。疏主依此文。無明熏真如。由此知非也。云云。祕師承疏釋。自古諸德。多為此計。此論明簡。故知古非。馬鳴菩薩。亦言真如受熏持種。恐譯者誤。云云。解釋尤可。爾。所熏四義。無著。天親。無性攝論等諸論中。皆有之。明知。西天大論師。舉不許真如受熏義也。印度諸師。既不許之。馬鳴一師。豈立此義耶。故起信論文。恐譯者誤也。真諦等古德。迷理事不同。立真如受熏習義。故悉失論家本意也。況佛地論中。大乘佛法。千歲以前。清淨一味。云云。馬鳴若立此義。無著等豈不致論難耶。若爾。九百年間。大乘佛法。可有評論。加之三藏言。聖人作論。終不相違。但學者有向背耳。因造會宗論三千行頌。融會瑜伽中百之旨。云云。馬鳴賢劫一佛。無著初地大聖也。所造論文。豈有違背耶。但至實又難陀譯者。遍學三藏。遊西天之時。印度諸師。承起信論本。故譯唐言。以為。梵本實又難陀。既三藏後人也。故得彼本。再譯之歟。三藏未見正梵本間。只任家依所譯。改唐言成梵文。許也。真如受熏之文。設雖不正。不見正本。忽不可改。文言故。三藏所誦。強非相違歟。次至釋論文者。天應年中。藥師等戒明和。上歸朝之時。將來比論諸宗學者。疑為偽論。隨南大寺新羅國僧珍聰云。是論本國

大空山沙門月忠撰云云。是以往古賢士云。聞名之初。喜披龍樹之妙釋。開卷之後。恨穢馬鳴之真宗。今檢此論。實非龍樹之旨。是愚人假菩薩之名。而所作耳。今此偽釋序云。迴天鳳威。姚興皇帝製。弘始三年。於大莊嚴寺。覆提摩多三藏譯也。晉盡之後。秦姚興。生。稱大秦皇帝。死。稱文恒皇帝。始終無迴天鳳威之號。又自弘始三年。至承聖三年。相去一百五十五年。取後譯之本論。合前譯之釋論。同為一論。是大虛妄也。云云。雖有多難。且舉一兩偽論之旨。明鏡歟。

尋云。凡於熏習義。有二種不同。唯識攝論等所明。是可思議熏也。起信大。乘真如受熏。實是不可思議熏也。論家各述一邊。何致乖謬論耶。是以見起信論文。立。心真如門。心生滅門。中。明隨緣不變二種真如。隨緣真如者。是受無明熏習。今堅住性等義。異也。爰知真如迷悟根本。染淨依此。生起。悟時真如。無明。熏真如。真如。無明。互相受熏。迷悟染淨。二門不同也。若爾他師。舉立此義。尤叶道理。如何。

論第二卷同學鈔第五

論第二卷同學鈔第六目次

龍惠

異熟六識能熏

唯增闕減

①乙本傍註曰又方 ②爾一等 ③要集耶二為證師也如何 ④要集也 ⑤簡二顯 ⑥依一 ⑦乙本傍註曰起信論序也 ⑧文二云云 ⑨有二在 ⑩諸二論 ⑪真習二受熏 ⑫文二云云取意 ⑬原本乙本傍註曰開元錄八 ⑭本二文 ⑮上二尚 ⑯乙本傍註曰大安寺也 ⑰原本乙本傍註曰漢海居士 ⑱[宗]一 ⑲原本乙本傍註曰此年真諦譯起信 ⑳[熏]一 ㉑乘十 ㉒[論]二 ㉓[是]一 ㉔[北]一 ㉕[心]一 ㉖[心生滅門]十 ㉗中 ㉘如十(者) ㉙(迷時無明)十 ㉚(互相二相互) ㉛次頁 ㉜不分卷 ㉝十(四義段) ㉞異熟六識能熏二此遮異熟 ㉟異熟無記勝者成能熏歟 ㊱減十(事) ㊲

①無漏唯增

②第四分能熏

緣種子熏種子歟

行相所緣

了謂了別

妄執習氣

然唯初解

四分義

然有漏識

護法以前二分

相分比量

①一切唯有覺

②宿命智不曾更

此中有行相

三量並否

③以無色界

④衆生心二性

雖緣真如

四分建立量

論第二卷同學鈔第六

①能熏四義者

一有生滅

義論云。若法非常。能有生用。此通無爲前從不變。無生是用。故非能熏云云。

二有勝用

義論云。若有生滅。勢力增勝。此通與熱心所等。執力羸劣。故非能熏。

疏云。勝用有二。一能緣用。謂色法。二攝盛用。謂業感心等。心所等者。彼相分或舉第八心所等。六識中業所感者云云。

三有增減

義論云。若有勝用。可增可減。此通佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏云云。

四與前熏和合而轉義

論云。若與所熏同時同轉。此通他身剎那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所。有勝勝用。而增減者。具此四義。可是能熏云云。

②能熏

異熟六識能熏

問。西明意。於六識異熟有勝劣。勝者成能熏。云云。爾者燈師計之。歟。答。不許也。

付之。於六識異熟。有強弱不同。捨受相應心。羸劣也。苦樂相應心。強勝也。成能熏法。必有勝用故。劣者非能熏也。依之能熏義中。舉有勝用。豈非此不同耶。加之今別抄述二釋。畢。存勝者爲能熏義。餘處本疏。出能熏體。報非報等云云。若爾圓測所釋。同大師定判。如何。

答。論中明有勝用義。此通異熟心所等勢力羸劣。故非能熏云云。本疏釋之。唯業所感異熟心等。二種所生。無勝用故。或此法爾皆非能熏。以無用故云云。業感心等。業種名言二種所生。無勝用故。非能熏也。或異熟心。法爾無勝用也。淵洲大師破西明義云。若是業招。名爲異熟。乃至論不簡故。無文證故等。云云。此通異熟文。不簡勝劣。亦無業感心能熏之文。故他師釋。乖道理也。別抄二釋。全同西明也。不可依。

用之。至餘處釋者。釋現行者謂七轉識及彼心所所變相見性界地等文。總於現行法。雖舉漏無漏報非報等。次下文各別現行但能爲能熏者。即是云云。此即別取能熏法體也。故次文有漏法中。除極劣無記。即此即四無記中。除異熟生乃至唯除六識中。業所招者。望餘無記。是極劣故云云。若爾餘處解釋者。返可爲誠證。何令備疑難哉。

唯增闕減

問。本疏中。釋無性有情第七識。成能熏。有唯增闕減。增減俱有二釋。爾者以何爲正義耶。答。演祕意。以唯增闕減釋。爲正義也。付之。無性有情第七識。上地下地相望。勝劣龜細不同。以龜細名增減。豈不叶道理耶。況論文云。三有增減若有勝用。可增可減。顯增減俱有義。若爾唯增釋。乖論文相耶。依之本疏中。述唯增義。然極難也。云云。此即即成非正理之旨也。善珠等先德。依此意。以第二釋判正義。加之餘處本疏中。以龜細增減釋。斷正釋。給。撲揚解釋。有何所見哉。

答。本疏雖有二釋。明不斷邪正。撲揚大師更作問答。初釋爲勝。有增義顯。若第二釋。減義難知。雖三界殊。能所緣等。何爲而有行相減耶。故第一勝云云。任解釋案。道理無姓第七。永不成無漏。從無始來。我執增長。全無減義。故疏云。無始以來。我執增長。利那利那。現種增長。非是不增等云云。設九

①(入見以去)十無②③增十(事)④⑤第四分能熏二證自證分成能熏歟⑥⑦子熏種子歟二熏種歟⑧⑨子所變相分熏種歟⑩⑪據十(段)⑫⑬義十(段)⑭⑮二分二節立依他二分歟⑯⑰立二分歟⑱⑲[比]一⑳㉑一切唯有覺二二分歟㉒㉓[宿命智]一㉔㉕更二更事㉖㉗受㉘㉙若二不㉚㉛以二如㉜㉝界二識㉞㉟衆生心二性二四分歟㊱㊲能熏四義以下圖表甲本作能熏四義段一有生滅二有勝用三有增減四與所熏和合二十三字。乙本此圖表無㊳㊴滅二植㊵㊶[能熏]一㊷㊸[可]十許㊹㊺歟二耶㊻[加之]一㊼云云二文㊽㊾以無二無勝㊿[勝]一㊽㊾二云云㊿㊽㊾之三但㊿㊽㊾[釋]一㊿㊽㊾[法]一㊿㊽㊾[此]一㊿㊽㊾令二是一㊿㊽㊾哉二耶㊿㊽㊾無十(性)㊿㊽㊾[義]一㊿㊽㊾即二則㊿㊽㊾擇二義㊿㊽㊾性二性㊿㊽㊾*

地相望雖有龜細忽以龜細難云增減故第二釋依此道理雖釋增減俱有第一釋依無始以來我執增長義釋唯增闕減也。次至論文者。演祕云論言增減名能熏者二。隨有一即是能熏若不爾者見道已去所生無漏唯增不減應不能熏彼尙能熏此何不許云云有增減者唯增與增減俱有共是第三義也。不必二具有也。次然極難也者。其旨顯深細義也。第七一類不可云增所緣行相不改轉故而我執永不亡堅執不捨以日日重義云唯增也不同常途增義故疏云如無分別智入見已去漸漸增長非謂體大名為增長但加明利此亦如是從無始來行相轉開堅執不捨故名爲增然極難也云云由此義故却成無始乃至今日今日爲增前解方成之釋亦此意也。但至餘處釋者聊簡前後疏文古今學者異義區也。且出申一義者今疏增減義二釋非品數有無下疏品數有無二釋非釋增減義也故增減義唯增釋勝品數有無九品釋正也。唯增釋中一品九品二釋共有之九品釋中唯增俱有二釋共有之前後邪正所望各異仍不可相違可答申也。

難云唯增釋云如邪見等雖言一品亦有異故明唯一品釋見タリ是以下疏述一品釋云若爾無姓有情第七應非能熏闕第三義故此亦不然如前第一能熏中解無相違失又所讓釋者即今

唯增闕減義也。爰知唯增義以一品爲其由云事加之下疏九品釋云若許龜細三界相似便無增減無性有情此第七識應非能熏闕第三義故由此應知實有九品云云此即難一品釋依有增減義成有品數也依之今疏第二釋云亦有增減欲界爲龜乃非想爲細地繫差別龜細不同生上下時亦有轉動有增減故云云准前後文品數有無二義即唯增俱有二釋見タリ何云互有二釋耶。

答疑難尤可爾唯增義一品釋顯也九品義俱有釋顯也各舉顯理互成其意也雖然唯增釋亦有九品故疏云問若有九品何故名一類答一類有多義一三受不易二性不易三境界不易四相續不易故未轉前名爲一類非無九品名爲一類由此義故却成無始乃至今日今日爲增前解方成云云演祕釋之無明漸增三界法爾九品是斯亦何失云云故知唯增釋亦存九品不同云事但至若許龜細等文者許龜細三界相似唯一品者闕第三義便無增減者唯增俱有二義共含之也唯增闕減亦有增減義故也。今疏云由此義故即由有九品義故却成唯增義云事也。意云增減俱有釋以九品龜細爲其道理會一類義畢而唯增義以有九品却成立云也若爾前後疏釋之中各初釋皆含二義次釋唯限一義也增減俱有釋無

一品釋唯一品釋闕俱有義矣。人人思議問無漏唯增

問入見已去無漏法可增減義俱有耶。進云演祕云唯增不減云云付之十地之間平等性智間斷七地以前有妙觀察智不現起時豈無增減耶。況前時三空無漏現起後時單生空智現前或本後二智前後不同也前念真俗合觀後念獨起後得既有此等差異何云唯增不減耶。依之見疏文釋有增減義第七末那至無漏位亦有增減因中無漏爲例井然可致上中下種子故云云此釋明增減俱有見タリ如何。答入見已去所起無漏漸漸明利更不可有減義是以本疏例無姓第七云云如無分別智入見已去漸漸增長演祕釋有增減義論言增減名能熏者二隨有一即是能熏若不爾者見道已去所生無漏唯增不減應不能熏云云但云疑難者不論前後相替於無漏現起自類相續釋唯增不減也何舉或問斷或相替爲難勢耶。至疏文者因位無漏漏無漏間起非純無漏故例末那至無漏因中無漏爲例竝然云云所謂無漏起時有漏因滅有漏心時無漏滅依此義邊判增減俱有也或依先德意依轉滅義有增減云也增上品無漏之時滅下品無漏之故也依轉滅義有唯增義也可致上中下種子故之文其旨明也但此轉滅尙依護法正義若護月等意許唯

①次一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

答。本疏雖有三釋。然本但是行於相義。非是行解義。云。燈師承之。評取初解。云。故

行。境體相。云。釋。是正義也。行者。能緣心心所也。相者。所緣境體相也。今雖明第八識

行相門。廣顯一切心心所行相。故諸能緣見分。行親所緣相之義。是行相也。設雖正智

緣如位。必行親所緣相。故此釋通。一切見分也。若依行。相狀。或行解相貌。後二釋

者。不通無分別無相狀。無行解。故也。其義狹故。不存後二釋也。故燈云。今本論意

但取心起。行於境相名為行相。即通一切。不取行解名為行相。不通一切故。又

此正釋本識了言。若以行解相貌。以為行相。深乖論旨。本識任運無行解。故云云

行解相貌之釋。非正所明。第八識任運無分別故。又不通一切行相。正智緣如。無行解

故也。但至論文者。燈會此文。據能行說。不約所行。識能了行境相。受領納行境

相。約取。境用異。云。作用各異。不取緣境行解相貌異義。云。取意云。能。行心了

別等用異也。所行相。非有。同。故雖同行境相。有了別等用。行。境相之義。各不同也。若爾諸論所說。不可相違矣

道理。若行境相義者。相者是境行者是心。何以了別。為行相耶

答。燈釋行相名言云。能行於相。名為行相。有財釋。或相之行。依主釋。云。相是所

有。行即能有也。譬如輪王。是有財釋也。或相為本。心行相故。亦依主釋也。故行

相名。心境並舉。顯心故必能內境生。故道理也。若行解相貌者。只限能緣。唯可

云行。何云相耶。故諸處文。明能行故。非相違也

問。要集意。行解義。通無分別智也。故釋離能所詮教。謂佛法身真如理。生正智

解名說法。云。雖無有漏虛妄分別。以有能證所證義。猶名。行解也。何行解義

不通一切耶

答。行解相貌者。是分別心也。若只以能緣。名行解者。返可。行境相之義。豈云

行解相貌耶。故宗家意。破要集。非是真智正證如時。能證所證。有此行解。云。設

他師雖立此義。正義不許之。不通無分別智云也

護法會之。雖說藏識緣遍計種。而不說唯。故非誠證。云。疏主釋之。此中且據有漏強

者。謂遍計種。不言有漏種。皆是遍計。云。爰知。限染汚種子。云。事。大限染汚者。既明第

八識所緣種子。境豈非諸種子耶。是以瑜伽略纂三身義林中。同通善無記種子。云。若

爾解釋。往往。其義難定。遂可依何義耶

答。瑜伽論。遍計所執自性妄執習氣之文。安慧引為證。成三性心有執。護法會之。判

善無記心無執。今本疏中。依護法義。作三釋。一云。善無記心。雖不起執。因執心

所執。為所遍計。熏成種子。即見相分而熏生種。二云。應分別論文。染心有遍計所執

自性妄執。善無記。唯名遍計習氣。遍計者。是分別心異名也。三云。此文但約染說

以有漏中多起執。故云云。取。雖有三釋。不過。意。初。釋。通說。一切種子。後釋。唯。限。染

汚也。略纂等餘處解釋。皆不出三釋。各有道理。不可是非。但至第八卷論疏文者。安

慧證據。既依實遍計所執。故護法且隨彼師意。設雖實起執義。既無唯言。故非。誠證。釋給也。以實論之。可有。三。意。況諸識生時。變似我法。道理。護法許之。豈依此意。不。會。彼。文。哉

心十(也) 四者十(等) 四意十(也) 四記十(心) 四執十(習氣) 四行十(緣) 四取十(一) 四(相)十(成) 四於十(等) 四一十(以) 四之十(也) 四之十(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也) 云云之(也)

等文。爾者。二分教證歟。答。二。分證也。付之。一切唯有覺者。是心自體也。能覺所覺分者。相見二分也。若爾可。爲三分證耶。

答。本疏中。上之二句。明內心有。外境是無。下之二句。明自內心。見相二分有。謂即似能所緣相。是云云。上二句。先成唯識無境義。下二句。內識中顯有相見也。若不爾者。云所覺義皆無。何亦云所覺分自然轉耶。故知。此文同然有漏識自體生時皆似所緣能緣相現之文。爲顯。相見二分生起。明所依自體分也。此即護法意。用獨非有。必依體起。云也。

宿命智不會受

問大乘意宿命智爲許緣不會受事。將如何。兩方若不緣者。本疏中。成立自證分比量云。今所思念過去不會受心。等除宿命他心智等。餘心一切皆應不能憶。不付受。故如不會受色等。云云。既簡別宿命智等。知可緣不會受事云事。若依之如此者。以知宿住差別。名宿命智。何背名言緣不會受耶。依之經論中。述彼智所緣。出過去曾習境豈非限會所受事。哉。答。依智品作用難知。學者料簡非一准。雖然任本疏文可。緣不會受事也。備宿命智通修得。勝定自在難思。既汎爾凡夫不得之。若爾始得此智時。所緣境界。非不會受耶。今所言不會受者。約能緣心前論之。付彼假者不談之。見分憶念過去心

心所時。若無自證分。彼心心所。可不會受先時所。起見分心心所。今始緣之故。而有自證分。先時見分。是會所受也。既依此義。云不會受。知宿命智不會受。亦談智品前也。若依此義。諸經論文。皆假者邊也。立智品名。亦可准之。也。

私云。宿命智。有勝劣異。二乘凡夫所得智者。必限會受。佛菩薩智品者。亦憶不會受。所謂過去無量劫中。有種種所作事業。其中我所作事業。名會所受。不與我俱。他人所作。爲不會受。故遊戲娛樂。善惡無量所作業中。不。必與我俱。所作非一也。而凡夫等只憶我所作。設雖我所作事業。同品。若自身不俱者。尚不憶。念之。佛菩薩自他彼此所有事業。悉憶念之。故今本疏。以宿命智。爲其簡別。燈第二卷。又宿住智所緣之境。非皆會受。云云。又別案云。光法師引婆沙說云。會所受事。略有二種。一者會見。二者會聞。云云。此即五淨居天。雖非會見。是會聞故。憶念之也。准此三大無數劫多生之間。何事非會所聞耶。若披開八萬聖教之時。設雖佛果境界。豈非會聞耶。故准彼釋。必可緣會受也。而會聞事。非會見。境。尚可有名。不會受事之邊。故本疏義燈。緣不會受云歟。

此中有行相

問。本疏中。釋瑜伽論同一所緣不同一行相文。作多釋。爾者。諸洲大師。判有幾釋耶。

進云。燈云。有三釋。云。付之。見本疏文。初云。相分相似故。名同一所緣。見分各別故。名不同一行相。次本質同一故。名同一所緣。云云。此釋外。更無別釋。何云有三釋耶。依之撰揚大師。此中有行相與見分雖各非一等文。重成本論意。相分相似故。名同一所緣。云云。若爾以何文可屬三釋耶。答。義燈云。本疏有三解。未配釋其文。亦不述三解意。不知展轉書寫間。誤二字爲三字。歟。但貞松房先德。依義燈意。判有三解。即以此中有行相與見分。雖各非一。各據義別。境據總故。名之爲一。見據別故。名爲相似。此卷論中。據實爲言。故與瑜伽說不同也。之文。爲第二釋也。其意勢。未。知深旨。且任顯文。成釋意者。初釋相分相似故。名同一所緣。故疏云。相分雖不同。然極相似。如青爲境。諸相俱青。相似名同。見分各異。雖俱是青。取像各異。故名不同。同行相。云云。次釋相分總一故。名同一。非是相似義。境據總故名之爲一之文。其意也。且緣青境時。各各所變相似義邊。是初釋意也。若總一青色義邊。是次釋意也。此中有行相與見分等文。即成此旨也。後釋本質同一故。名同一所緣。云云。若爾極要五釋中。是二釋意也。一以。瑜伽同唯識。彼此共於相分論。所緣也。二。瑜伽約。本質。唯識約。相分而燈師初釋中。更有一意。故分爲三釋。撰揚總。不用三釋故。不爲別釋也。義道萬差。故。師資解釋不同。是常途習也。何

○二二三第○ ○分十(數)○ ○付二就○ ○爾十(者)○ ○是十(等)細註○ ○相見二見相○ ○將二爲當○ ○等二所○ ○哉一耶○ ○受十(之)○ ○心所二第○ ○也一○ ○(於)十第○ ○(念)一○ ○婆沙撰揚○ ○云云二文○ ○等云云○ ○十(俱)○ ○披開二機聞○ ○彼聞○ ○釋二文○ ○燈二第○ ○文二云云○ ○釋十(云)○ ○(之)○ ○義二釋○ ○論二就○ ○同十(一)○

強疑之耶

三量並否

問第六識見分。一時爲通三量。將如何答。可有並不起之二意也。兩方。若不起者。第六識作用無邊也。現量等心用。何一念不起耶。彼五俱意識。頓緣十八界時。五識同緣五塵境。是現量所得也。緣五根及心法。比量境也。緣不相應即非量也。依之義燈中。三類境。時並起。獨影等境。許俱起。義能緣量非量用。豈一念不起耶。是以。撰揚大師。卽一刹那意通三量。若依之。如此者。三量相違法。一念難並起。如善惡二心不俱起。斷常不並生。依之瑜伽說。又非一法有別異相二種作用。本疏。不可見分一時之中。爲量非量。以相違故。兩方不明如何。答。宗家解釋。往往。先德料簡不同也。雖然且存申三量並起義者。意識無邊行相俱起。五俱意識。頓緣十八界諸法時。豈現比量等。不起起耶。是以。燈中。謂散意識。頓緣十八界。望與五識同緣五塵。名性境不隨心。緣七心界。卽通情本。望不相應等。卽唯從見。既許一時緣十八界三類境俱。豈非量並。何疑之耶。加之五心意識云。有義不定。性尚不同。何況現量。集論。不說五俱之意。唯是現量。何得定判。堅執比度。既許五俱。定唯現量。於理未可。故五俱意識。通現比及非量攝。撰揚釋之云。與五同時緣十八界同緣五境。現量所收。緣於

根等。比量所攝。非稱境。知非量所攝。卽一刹那意通三量。列祖定判明鏡。未學徒異求哉。但善惡。心體性斷常堅執也。不同三量心作同。何爲相例。瑜伽文者。於一見分論之述。又非一法。寧非其心耶。或談斷常等相違用。歟。次至疏文。見一具文。釋見分。不成第三分。量果故。別立第四分之義。夫證自體。必現量攝。故不可說見分緣相或量。非量。爲自證果。不可見分一時之中。爲量非量。以相違故。等云。文意證自體成量果法。必現量也。故不可說通量非量。見分。爲自證果。而若見分雖通比非量。其時中有通現量邊者。可爲量果。而不可一時中。爲量非量。以相違故云也。付緣一境四分相釋之旨。分明也。非緣各別境見分。何爲違文耶。難云。二傳共先哲所成。松室先德。依本論說。本疏文。以不起義判爲正義。退尋弘經解釋。集論云。五俱意識現。今論現量證時。不執爲外。後意分別。忘生外想云云。若爾。始自五分。終至十支三量不並之旨。其證炳然也。設雖致會釋。既達顯文。誰指南哉。若爾。出體證證。可定二義。邪正也。何況補闕。章中。或緣十八界。獨頭意識能若與五俱。卽不通慮。若獨緣者。皆是比量。卽無前妨。既無文遮。此解爲勝。云云。准此釋意。五俱意識。不緣十八界諸法。唯是五同緣境也。獨散意識。以比量心廣緣諸境。知三量不

並義。宗家所存云事。答。集論論文。宗家處處會釋之。不說唯現量故。云云。且約五同緣邊談之也。今論文本疏釋之。然今此中。據自多分。及就他宗。說現量時不執爲外。然實五俱亦有意識安執者也。等文。既非未學私會釋。誰不仰耶。次至證文者。五俱意識緣非五同緣之境云事。護法論所定也。是以尋伺唯意識俱。非五識俱。正義爲又說。尋伺以名身等。義爲所緣。非五識身。以名身等。義爲境故。云云。尋伺相應意識引五識令緣境界之時。緣名身等境云也。五識不緣名等。知俱時意識。傍緣餘法云事。加之三性俱轉正義。五識不必隨能引。意識善惡等性也。論云。意識隨偏住。與彼性同。無偏住者。便無記性云云。疏云。然後時引五識。俱生已。意隨所偏。住境強者。同五識之性。若與五識別緣。唯緣法處。既無此心。由此故知集量論等。五俱意識。定現量者。必同緣故云云。若五識增。偏住一聲。等境時。意識隨取其境。三性三量。卽同五識。若不然時。意識或緣十八界。其性是無記也。既雖五俱廣緣諸境。性亦不同也。付此義會集論文。依五同緣邊。文。知與五不同緣邊。定通餘量也。故知三量並起義。卽三性俱轉正義也。次至補闕章者。章中作並不起二釋了。二解俱難。任意取捨。云云。次下或緣十八界等者。三量不

①[也]一② ③[十(界)]④ ⑤[十(者)]⑥ ⑦[十(量)]⑧ ⑨[是]⑩ ⑪原本乙本俱傍註口周記 ⑫二心一⑬ ⑭別一乘⑮ ⑯原本傍註口第一 ⑰[云]一⑱ ⑲論二量⑳ ㉑文二云云 ㉒乙本傍註口周記 ㉓知二心⑴ ㉔量十(等)細註⑵ ㉕例十(耶)⑶ ㉖心二意⑷ ㉗文十(者)⑸ ㉘[等]一⑹ ㉙證十(分)⑺ ㉚集十(量)⑻ ㉛誠證二應文⑼ ㉜乙本傍註口二量章 ㉝勝十(等)細註⑽ ㉞於二邊⑿ ㉟[釋]一⑿ ㊱等文二云云 ㊲文⑿ ㊳論十(主)⑿ ㊴[身]一⑿ ㊵[意識]一⑿ ㊶乙本傍註口第五卷第三能變 ㊷住二注⑿ ㊸[等]一⑿ ㊹邊十(等)細註⑿ ㊺了二量⑿

疏之義中。五俱意識緣。十八界義。遠文達抑。若五境勝時。雖緣根等。亦是現量。若意境強時。雖緣五塵。亦尚比量。此釋尤有難。依之可知。不竟之義。五俱意識。不緣諸法。云釋。是正義也。爲言以無色界。

問。付能所量果義。且所量法。返成量果。如何釋之耶。答。疏中以無色界本識見分緣種子之義。成之也。付之本識見分緣種子義。不限無色。何別舉無色界耶。次種子唯見分所量。還不成量果。以自證分。可爲量果也。若爾所量法外。別有量果。何以此義。釋成彼義耶。

答。後二分相緣之時。所量法返不成量果。更以何爲量果耶。能量之外。必有量果。見分亦闕量果義。知所量法。可成量果云事。故以無色界本識見分緣種子時。令知其旨也。有色界。有五根器界。偏非種子相故。舉無色界也。種子直。雖不成量果。擗附自體分。更無餘相。爲顯事幽玄。以彼成之。非云。即是。何強疑之耶。故本疏云。如無色界本識見分。緣種子等。更無餘相。種子擗付識自體分。即以自證。爲相分緣緣。彼種故。然不緣。彼自體分上能緣功能。云云。自體分上。有二功能。其中所緣。是生果功能。量果。是能緣功能也。雖功能異。同自體分故。以爲證也。

衆生心二性
問。論中引厚嚴經。衆生心二性。內外一切分

等云云。爾者。可通說。無漏四分歟。答。唯說有漏四分也。付之。四分既通。無漏今。文何不說之耶。況云內外一切分。一切言豈嫌無漏耶。依之大師通說。無漏釋給如何。

答。任文相起盡定。漏無漏義。經顯云。衆生心二性。唯顯衆生四分。釋云。述皆有所取能取。縛縛。限成有相。及危重縛。是以本疏云。此唯衆生四分。故言縛縛。相及危重二縛具故。無漏心等。雖有四分。而非縛縛。義燈破西明通。無漏義。顯言衆生。釋言縛縛。明但衆生有此相縛。不通無漏云云。大師釋者。若別抄。數製作有疑。皆謬非。多依他師義。不可依用之。

尋云。等覺以還。尚是衆生也。何依此。言嫌無漏耶。次以無漏。亦有名縛。如非滅現。豈以縛言。爲其由耶。加之第五卷所稱要中。依四分相屬義。釋所取能。取經云。如何。

雖緣真如

問。本疏中。雖緣真如。真如非外。以見分用外故。亦不得緣。云云。撲揚大師。如何釋之耶。進云。祕云。且依見分不緣。如義云云。付之。既云雖緣真如。無分別智見分。緣真如云事。其旨分明也。亦不得緣者。見分用外故。不緣第三分。故顯非量果也。若爾何云。見分不緣。如義耶。況彼義是不正義也。豈舉邪義。勞會難耶。

答。聊簡本疏文。雖有多義。且存一義者。

雖緣真如者。指諸教說也。諸教中。正體智見分。雖緣真如。見分用外故。親不緣之。變相分緣也。亦不得緣者。親不緣真如之義也。此即根本智相見俱有師義也。雖須出正義。見分定外緣用舉故。爲順其義。且述不正義也。況以用外。爲其所以有不緣。如之師。正義意。設雖緣真如。尙見分用外。定故不成量果云事。自然成立歟。撲揚解釋。若存此意歟。故演祕云。雖有處言見分緣如。見既用外。實不得緣。詳且。且依見分不緣。如義。爲順此中見名。外故。非盡理矣。云云。既解雖緣真如。文雖有處言等。文知上義趣云事。

四分建立量

問。堂中稱要中。建立四分。立量云。心心所法。剎那中。定能自顯。能顯他故。如燈日等云云。爾者真能立量歟。答。爾也。付之。見比量三支。因喻犯過相。先有法差別相違過。作法定能自顯法宗下。有緣慮自顯。非緣慮自顯差別。立者樂爲。欲立緣慮自顯。同喻燈日等。非緣慮自顯物。能顯他故。因轉彼。同無異有。闕後二相。故作能達云。心心所法。剎那中。非緣慮自顯。能顯他故。如燈日等。又同喻有所立不成過。燈日等非緣慮自顯故也。若爾何遮此等過。可成大乘實義耶。

答。大師稱要中。雖付上過。未遮此過。先德多致劬勞。未學。輒難遮耶。但出。聊簡會申。二過相。先差別相。違。必帶二差別。若

①量十(等)知註②云二之③義二事④如⑤一⑥云云二等文⑦等云云⑧(可)一⑨(漏)十無⑩(漏)十無
⑪文二更⑫說二漏⑬(如何)一⑭緣論二論釋⑮(取)一⑯及二縛⑰通十(二)⑱之二者也⑲言二文
⑳如十(六)㉑經十(也)㉒(文)一⑳(等)十(六)㉓(爾者)十(援)㉔云云二文㉕(真)十(如)㉖故十(之)㉗
㉘(即)一㉙(微)十(正)㉚(等)十(六)㉛(比)十(量)㉜(正比)十(量)㉝顯十(宗)㉞實二宗㉟上二此㊱相十(者)
㊲達十(者)㊳

火、魚等依別業爲舍宅。此別業所感邊也。以爲其中不共。此說一切共受用者。若別受用。准此應知。鬼人天等所見異故之文。在此旨也。依此意會燈文者。論說共受用即可同變。海不共受用。彼不共變水者。顯別業邊也。故次下文。大海同變見瑠璃者。說別水故。此即依共業。談變大海之義。若不然者。上下文。忽致相違耶。先德義非一也。因可尋實也。

如大梵變

問。佛菩薩所變淨土。望凡夫所變穢土。可爲其中不共耶。答。演祕有二釋。其中一不攝釋。爲正義也。付之既於同處器界。所變各別也。豈非其中不共耶。例如於一境鬼等所見不同故。屬其中不共。依之疏中釋。其中不共句。如大梵變。撲揚釋之。出螺髻所見。螺髻梵王八地已上深位薩埵。以知。望異生所變穢土。爲其中不共句云事。

答。一切有情。共雖變之。更依別業變各別境。是云其中不共。如於一海水。濃河等異也。而佛菩薩所變淨土。雖穢同處。其業不相似。全闕其變義。豈例鬼等所見。爲其中不共耶。佛唯無漏。菩薩極淨。雖穢同處。淨不淨業。有差別。故非第二句之釋。此意也。但至如大梵變及孤地獄。隨諸有情多少變之。文者。演祕釋此文。即維摩經。梵天王云。我見此界。如自在宮。即其事也。又上界天。而來此界。必變上器。爲自依處。以此處界不持彼故。既出二事。消本

疏文。若爾舉螺髻事。今二見中。第二釋意。歟。若依初正義者。以梵王來下時變上界器。指如大梵變也。是以義蘊中。解本疏文。舉梵王來下事。如此。聊簡以不正義。不可被難。歟。義也。或不知螺髻本位。依同凡夫之邊出之歟。或爲令知一所境不同義。舉螺髻身子所見異歟。又有別義。可見之。

如自在宮

問。演祕中。引維摩經。我見此界。如自在宮。爾者自在宮者。欲色二界中。何。兩方。若欲界者。見大乘經論說。超過淨居。有別淨土。名自在宮。云對舍利弗。爲顯純淨土。云如自在宮。無淨可魔。薩首羅大自在宮。況持髻深位大士。豈舉欲界下劣天。類無垢淨妙土耶。若依之。如此者。新譯無垢稱經中。譬如他化自在天宮。云。大師彼經疏第六天也。判。如何。

答。古譯經文。云如自在宮。雖明不見何處。新譯經中。明說他化自在天宮。豈異求耶。但至疑難者。於此界中。淨土淨穢故。舉欲界中最上天。令知純淨土相也。以淺近喻。顯勝妙土。若直指色究竟上者。此土衆會。尚難了知。故出欲界有情所見。顯淨妙土也。

伐用樹木

問。付共變境。且一有情伐用樹木時。爲自他所變俱亡。將如何。答。俱亡也。付之。自他有情所變各別。互用自所變樹木。

全不受用他所變。若他有情所變共亡者。豈不背唯識理耶。況以例案之。一有情生他界時。雖自所變器界亡。他人所變尚在不失。樹木相例可等耶。

答。唯識轉變習。雖受用自所變。互成增上緣。皆有所順能順義。自識所變。爲所順。他人所變。爲能順。所順亡故。能順亦滅也。自爲所順。他爲能順。由所順無能順亦滅。由斯樹木。唯識亦成。撲揚所釋。即此意也。但至例難者。器界由別壞業所壞故。一人所變雖亡。尙餘人所變留也。樹木無別壞業故。闕增上緣時。皆亡也。此即諸有情類。無始以來。由六七二識妄熏習力故。迷唯識如幻道理。執心外境界。緣一切法。如有決定似外境。轉諸人向一樹。不知各各所變道理。諸人皆執一樹木。故一有情伐用時。自他所變同亡也。山河大地。諸人同失。如幻道理。皆執常住。壞劫之時始失故。一人雖生他界。他人所變器界尙留也。同雖共相種子所生六七二識妄熏習異故。有彼此不同也。

難云。遠殘果尙留。此他有情所變也。若爾樹木豈不留耶。

答。同雖唯識。其中不同。亦可有別業。依妄熏習力。所感境界。種種差別。何必例同耶。

聖應變穢難

問。護月論師意。解器世間能變識。一切有情第八識。同變之云。爾者護法論主。帝何破

①原本乙本俱傍註曰祕 ②文二釋 ③宮十(者) ④見二釋 ⑤應二科 ⑥之十(出) ⑦文二云云 ⑧何十(耶) ⑨宮一 ⑩如此二爾 ⑪譯二翻 ⑫木十(之) ⑬將二爲當 ⑭(道)十理 ⑮界十(之) ⑯長二亡 ⑰用十(之) ⑱失二 ⑲其 ⑳(如)十何

之耶 答。有聖應變穢難。凡應淨難。變下無用難也。付之初二難不明。先付聖應變穢難。七地以前菩薩。實受三途苦。感入

天生。護法菩薩既許此義。何難他師耶。況此師意。以起世經文為證。一切有情。業力被感器界。皆變之也。佛菩薩無感穢。土業非今所論。豈付聖應變穢難耶。次凡應變淨難。亦不可。爾淨土佛等所變。非有情業感。既非業力所變器界。徒不可付此過耶。

答。護月論師意。自界他方。凡夫賢聖。皆變此土器界。既不顧有用無用。只所有有情。皆許變之。故若雖非依持受用。汎爾變為之者。諸佛菩薩。實可變穢器界。異生三乘。實可變淨土。七地以前悲增菩薩。雖感入天生。是為利有情也。非自業力感其果報。是智力結生。非業力結生也。雖受三途苦。亦依大悲相應善心。不同惡業衆生。實招惡果。月藏論師。雖無用汎爾許變器界故。佛菩薩雖無用。實如穢土有情。汎爾難可變穢土也。凡應變淨難。亦可准之。雖無佛菩薩加被。汎爾外法。異生未迴心二乘等。可變淨妙土。雖無可變此土業力。不簡自界他方。一切變之故也。今此二難。廣一切有情變。此器故。先為顯大過。越彼師義分齊難之也。又諸聖者。厭離有色。生無色界。必不下生變為此土。復何所用者。是第三變下無用難也。此即正付其師義分齊難也。凡夫異生。設離生土界。亦還可生

下界。故尚上界異生。可變之。聖者永不下生。徒變此器耶。以此難可為至極過也。

一義云。聖者中。舉勝佛及變易菩薩。異生中。出劣外法異生也。不簡自界他方。一切有情皆變。故舉最勝聖者。難可變穢器。以最劣凡夫。難可變淨土也。故菩薩中。取八地已上。以七地以前悲增菩薩。不可難之。

問。依身欲界二乘聖者。可變惡趣器界耶。答。可變也。付之。入見之時。三惡趣果。不生斷故。斷之畢。何變惡趣器耶。若雖不生彼處。尚許變者。難月藏師時。不可付變下無用難。設無色聖者。雖不生有色界。尚可變為故也。依之破月藏師。付聖應變穢難。若許變捺落迦器者。豈以此為失耶。

答。二乘聖者。雜穢業未亡故。依身欲界之人。既同地故。若往彼處。可依持身故。第八識任運變彼器也。如鷄子往無間城。教化外道類。日連趣餓鬼城。救飢僅苦也。故義燈中。問若爾八熱大地獄等。聖者不用應不變彼。答現同處故。此即談二乘聖者。非如來及地上菩薩也。佛菩薩雜穢種子。已亡故也。悲增菩薩。以入天寶身。雖受三途苦。是依大悲相應善心。非自業力所得也。於變下無用難者。既非同地器。變下有何用耶。那落迦不自然。何例同耶。至聖應變穢難者。諸佛菩薩。應實變為此雜

穢土。文二。乘諸異生等等言攝之。故此難不可來也。但至不生斷難者。內身異熟果。雖不生斷。增上果外器。穢業不亡之。故尚變之也。

當生言

問。付論解器世界能變有三師義。且第二師現居當生者。變此界。爾者當生者。通他方界當生。答。本疏限此界當生。見。付之。當生言。廣可通自界他方。何云限此界當生耶。若雖他方有情。當可生此界。人皆可云當生耶。

答。第三正義。難第二師。有義若爾器將壞時。既無現居及當生者。誰異熟識變為此界。文若他方世界當生者。何此界壞時。無當生者耶。故知。是故現居及當生者。彼異熟識變為此界者。指現所居人。云現居者。隣之云。當生。尚可限此界當生也。

欲界欲界同

問。付有漏第八識變器界義。且變欲界器界之時。一切欲界。同可變之耶。答。悉可變之也。付之。世界既有十方。不知邊際。有頂之上。亦有欲界。風輪之下。越有欲界。恒沙塵數。非算數所及。寧一切器界悉變之耶。若強變之者。業感第八。遙緣他方極遠境界耶。況十方無邊世界皆變之者。與大圓境智所緣。有何差別耶。答。業力所變器界。分齊難知。是以唐朝人師。歎而有言。此義難解。隨彌勒可決斷。本朝先德。為遺唐未決。未學受膺。豈決

①(變)十淨②(之)一重③(止)十(之)④(爾)二然⑤(土)二器⑥(國)十土⑦(難)十(之)⑧(器)二上⑨(之)十(也)⑩(變)十(當)⑪(失)二道⑫(原)本甲本乙本俱傍註口律中在之。驚二驚⑬(處)二地⑭(已)二久⑮(然)二爾⑯(世)一⑰(文)二云云⑱(可)十通⑲(無)二耶⑳(生)十(云云)㉑(之)十人㉒(師)二義㉓(之)一②(京)二第③(器)界一④(偶)二上⑤(則)二值⑥

定通

唯有定通

問。有漏第八識。可緣願力法威德力所變境耶。答。進云。本疏中。若第八變。唯有定通此文付之。依殊勝大願。酬難思法力。變境界時。何第八識不緣之耶。如緣定通所變境界也。是以依持經力。得六根清淨。人變作五塵。菩提薩埵起大願。變爲金銀等之時。第八識豈不緣變之耶。依之。瑜伽略纂中。若定若通。若法威力。界地自他。卽不決定。此文此釋明緣法威德力境界。見タリ如何答。凡第八識。任運微細。輒不轉一切境界。

唯識論同學鈔卷第二十（二之七）

或依先世業力變之。或引定通勝用緣之。願力法力不及此等。故別爲彼所變。引第八識。不令緣之。願力法力不出。業及定通外。若未得定通之人。願力法力者。依起大願持教法。資先世業得勝妙果。此卽資第八所持自業種子。何云別變願力等境耶。若爾所資助彼所得境界。第八雖緣之。只可屬業力境也。若四善根之持經之人。并深位大士。依願及法。變境界者。不離定通二力。故玄贊釋持經者鼻根所得。此是智境。鼻根知故。定通遙知。依鼻根取。故名聞香。既云此是智境。知依定通所變境。鼻根取遠香云事。如意寶光曜天女。變化種種境界。此亦非依定通力耶。但至瑜伽抄者。彼文總引今論文。故若定等力之文。出所等取之法威德力許也。忽非云第八識所緣故無相違耶。有人尋云。毘奈耶中。供養獨覺人。依起大願。多生感福果。第八識不緣之耶。

欲界定果色

問。欲界可有定果色種子耶。進云。樞要中有。付之。欲界散地。無有等引勝定。能變。定心既無。所變色種子。依何有之耶。答。樞要云。如第八識無漏意引定果色。令欲界第八變。不妨欲界有定果色種。無能引變。欲界雖無能變定心。所引他定通。亦變定通色。若無能生種子。豈變定果色耶。

欲界定果色

尋云。欲界第八。緣定果色之時。所變相分。定攝上界。若爾何云。欲界種子耶。如彼緣梵王。相分屬上界繫也。如何。

上地起下地

問。依身在二禪已上人。可起下地天眼耳通耶。答。兩方。不明若不起者。天眼耳通。眼耳識相應慧也。判由此聖教說。眼耳通。是眼耳識相應智性之故也。若爾二禪以上生之人。可起下地二通也。依之大師。餘處中。起下地二通。若依之爾者。二通既互。四禪在之。豈不用自地二通。更起下地劣通耶。是以本疏。演祕中。不起下地通云云。況起下通者。與倍識力。有何差別耶。依之撲揚大師。以下地起不起不同。明定通力。差異之義。兩方有疑如何。

答。天眼耳通體大小乘異說不同也。俱舍等意。眼耳識相應。無記惠爲體。正理論心。第六識俱。惠也。成實師。同新薩婆多。大乘宗心。淨影釋云。凡夫二乘所得二通。眼耳識相應惠也。佛菩薩以第六爲體。慈恩大師。佛果二通。通入識有。菩薩以還。二乘異生。未見體文。依善珠釋。眼耳識及俱意識相應惠爲體性也。而今本疏并演祕及五根章等中。不起下地二通。道理尤可然。六通皆互。四靜慮既有殊勝二通。何起下地劣通耶。亦無上地起下天眼耳。以無用故。亦無文故。下欣上可起上上厭下不起下之本疏疏釋。卽此意也。此則依天眼耳根所起。意識相應慧也。若依此義邊

上地起下地

尋云。欲界第八。緣定果色之時。所變相分。定攝上界。若爾何云。欲界種子耶。如何。彼緣梵王相分。屬上界繫也。如何。

問。依身在二禪已上人。可起下地天眼耳。

通耶答兩方。不明若不起者。天眼耳通。

眼耳識相應也。判由此華教說眼耳通

是眼耳識相應智性之故也。若謂二福以

上生之人可起下地一通也

餘處中起下地一通。若修之爾者一

通既近四禪在之豈不用自地二通更走

下地劣通耶是以本疏演福中不起下

通云沉起下通者與俗語亦有在旁別

取²⁰依之撲揚大師。以下此走不走之區。

定通力差異之義。兩力有疑。如作

聾。天賦耳通體大小乘異證不同也。但今

意。限耳。讀相應。無計。惠。爲。體。五。現。讀。小。人。

六誦俱惡也。成實論曰。若南望三。以美

心二影一糴二云一凡夫二一一月二行一一二道一眼二工一

相應也。佛菩薩以發心為歸。其心一也。

佛果二通通八羅不苦薩以通二通果

未見憶父依二國善珍釋則正語乃仁

識如應惠爲體也。而之文置理尤

五根章等中，不起于地，返至道。

然六通皆互四靜虛既有勝勝一通位

下地劣通耶亦無上地起下地間五

用故亦無文故下欣上思起上上思

下不起下之本。疏釋卽此意也。此則作

眼耳根所起意識和塵想也 若但此意

147

①原本乙本傍註曰淨名集下卷 ②〔云〕一應② ③文二云云 ④亦十(以)④ ⑤界一處⑤ ⑥(境)十界⑥ ⑦通十(段)⑦ ⑧順
 十(力)⑧ ⑨乙本傍註曰第一 ⑩文二云云 ⑪境十(云云) ⑫之十(也) ⑬業十(力) ⑭只二唯⑭ ⑮通二智⑮ ⑯福二應
 ⑰變化二化作(佛、釋)作⑰ ⑱耶二免⑱ ⑲〔也〕一應* ⑳甲本乙本俱傍註曰對法抄 ㉑〔依之〕一② ㉒心二意 ㉓文二釋②
 ㉔原本乙本傍註曰義鏡 ㉕疏十(解)②

者全不可起下地二通也。但至對法抄天眼。天耳。亦通善及無記起下地唯無記自地上地者通善無記之釋者。付眼耳識相應惠。如此釋也。但借識力異者。彼散識也。今論定通邊。若爾於天眼耳通。付天眼耳根所起論之者。不可起下地二通。下地劣故也。若付眼耳識相應惠談之者。亦可起下地。上地無眼耳識故也。或處處解釋既分明也。對法抄者。且述一往別義歟。
此事按處處釋文。能可定耳。

導彼肉眼

問。依天眼引肉眼。可取遠境耶。答。祕有二釋。一云。同取。二云。不取。付初釋肉眼天眼。既不同也。何同可取遠境耶。付次釋。肉眼。修得天眼。有何所障。不取遠境耶。

答。演祕作二釋。畢。引智度論。修得天眼。在肉眼上。導彼肉眼。亦能遠見云云。既引彼文。知返存初釋云事。道理亦可。爾。同在一處。更無所隔。豈不導肉眼耶。

尋云。肉眼亦取遠境者。天眼之外。別發識歟。豈眼識一時二種並生耶。若與天眼合發識者。寧一識一時依二眼根耶。

佛放毫光

問。本疏中。明定通力所變事。佛放毫光。至色究竟。今此悉見云云。爾者出下界有情。依佛毫光。所見事歟。將明上地天衆所見歟。答。出下界有情所見事也。付之見。本疏文相上述。下界有情。雖不得通。引上

界梵王等通力。見彼色身義。畢。標上地見下。佛放毫光。至色究竟。今此悉見。類亦應然。文知。舉上地諸天所見事也。如何。

答。本疏釋定通力所變境。出多種類。其中上地見下者。上界天衆。依自定通。見下地也。佛放毫光等者。下界有情。依如來毫光。遠至色究竟見之。類亦應然者。類上地見下。下地見上。亦應然云事也。上地諸天。雖不依毫光。自力能見下地。何事新舉。毫光耶。演祕釋。梵觀於下。自力亦能。故不言也。等即存此旨也。

或上地見下者。可讀上地見下。非云。上地見下也。

聞謂比量

問。無色界諸天。來佛邊聞法心。現比二量中何耶。答。學者異義。或云比量。或云現量也。兩方。若比量者。既依定力變色身。來詣佛所。聽聞正法。豈非現量心耶。依之。大師或判。但依修惠緣教義故。或釋無色界聞法心。有表義名言。述無色界定果色聲。有亦無失。此等解釋。明可現見。若依之現量者。依如來聖言。尋所詮義理。等度行相。何任運現量心耶。況色界諸天聞法心。是比量也。無色聽法。准例可等。是以

瑜伽。理門等論中。總聞。聖言。比量所攝云云。隨據揚大師。釋無色聞法心。引本論聞謂比量說知。比量心云事。

答。學者料簡。即兩方疑難也。共有文理。雖難取捨。且可存現量心義也。無色界。無

聞惠。生得惠是微劣也。若非修惠。以何心可聽法耶。不可起下地聞惠。上地不起下地三惠故也。依之三惠章釋。此事雖說。無色天佛邊側立聽法等事。但依修惠緣教義故。次下文出自連聞狂象聲。以為其例。明知。現量心云事。色界諸天非例。色界有聞惠故也。但至瑜伽理門等說者。無色界無聞言說。聞聖言量之文。不可攝無色聞法事。聖言量者。於散心聞聖言。所論也。

若修惠中聞。聖教。四種言說中。知。言說攝之。非聞言說也。餘處處燈中。知者。即是耳鼻舌身。五俱意識。第八心品及諸定心。文次至演祕者。正見問答起盡。問既無其根云何得言佛邊聽法。答第六識聽。不待於根故。瑜伽言聞謂比量。為證聞法不待耳根。在

其意識之義也。非成三量中是比量。非現量之義也。依之大師處處中。釋。如是我聞文。證聞唯在意識之義。引瑜伽聞謂比量文也。故無垢稱經疏云。若但聞聲。可唯在耳。既緣名義。便在意中。故瑜伽言。聞謂比量。文勢頗同。演祕。即知。引。瑜伽文。只為證意識聞法義也。全不相違矣。

尋云。若修惠中。聞教法者。豈非義說聞惠耶。次以定力。雖變色身。聞法之時。可出散心。如色界梵王談論語言之時也。故知。雖無聞惠。以生得善聽法也。依之婆娑論中。以生得善心。披讀經論。聽聞正法。文次三惠章釋。置有義言。非章主實義歟。是以神泰法師釋。又以

非章主實義歟。是以神泰法師釋。又以

●天一●耳二之●(同)一●眼十(之)●畢二了●付二依●界一●原本甲本乙本俱傍註三惠章●甲
本傍註曰第八卷攝要。乙本傍註曰攝第六●原本甲本乙本俱傍註曰第八卷所●其一●(爲)十證●(語言)一●善
十(心可)●文二云云●主二疏●又二大●

同之。恐引彼師義歟。次瑜伽謂比量文。既不攝無色聞法事。何引之為證據耶。若爾諸聞法心。比量心。瑜伽文廣可攝無色。故祕師引彼說。可證此義。何任胸臆。會明文耶。

答義說三惠。一念之中。三惠用分。無色聞法。但修惠分。更非聞用。故以此不可云聞惠也。色界梵王談論語言。非定所變境。於散心起。言說也。色界自本散心起。語言設自地雖無。亦借起之。無色不然。全不可起。散語言。故樞要中。定果聲上名言也。云云。無色諸天。自在不起語言。設雖起。言是定果所變境也。次以生得心。不可聽聞如來聖言。大師釋。生得善惠云。但於三藏。非用功力。所生聞劣覺惠善心。名生得惠。不順出世。非功力。起性不明了。讀解文義。任運而起。名生得惠。而無色聞法。依佛等緣力所起。不可云非用功力。明了勝惠。不可云聞劣覺惠。既聽受教法。趣向三乘。解脫豈云不順出世耶。非生得善之旨。既分明也。若爾修惠聞法云事。不可疑之。次雖有有義言。章主不難之。設雖他師義。其義順。正理。何不依憑。但至演祕釋者。今所釋非成現比量義。若成。意識聞法義。何引不證之耶。以散心聞法。准上釋。

唯可觀見
問。付定通所變境。且異生所變。可有實用。

耶。答。燈中無實用。付之設雖異生。修得根本靜慮。勝定神通之人。何不變實用境耶。依之見。瑜伽論文。威德定所變境。有實用。威德定者。是可根本定。若爾異生既得根本定。知有實用云事。何況地前菩薩。八相成道。利益有情。若無實用。現八相為。何耶。是以晨旦人師。異生所變有實用釋。如何。

答。凡於境界。所變自在。源依證法性真。理得。無漏智品。非不見真如而能了。諸行皆如幻事等。雖有而非真者。即此意也。設以有漏定。雖變實境。尚證真如了。後所起有漏定也。異生都不證色等法性。豈有金銀。酪等實用耶。依之見。瑜伽論文。非聖神通。不能如是。猶如幻化。唯可觀見。不堪受用。勝定果色章中。雖作二釋。依本論說。以異生所變無實用。義斷正釋。今演祕中。作二釋判。邪正亦以同彼章也。義燈破西明此義。依本論文。異生所變亦無實用。列祖定判。既明鏡也。誰可異求耶。但於威德定名者。大師略纂中。是無漏故。名為威德。聖者法故。名為威德。有威德者。所起勝定。名威德定之演祕解釋。即此意也。故以勝人所得定名。威德定。直非根本定也。而圓測師二釋之中。異生所變。有實用釋。威德者。根本定。文淵淵難之。故威德定。是勝人起。若爾以不正義。不可難之。次至八相成道者。餘卷燈中。佛現八相。具足長時。始終不

異。菩薩化生。隨宜暫現。或不具足。前後或異。或復本形。故與佛別。所變化色聲等。雖如幻化。所化有情。以彼為緣。自身善根增長。故出離解脫之本也。不同受用金銀等物。故以八相作佛事。不可令難此義矣。

尋云。義燈破西明。引瑜伽第十二卷。謂超第二阿僧祇耶。變有實用。而檢本論。全無此文。況如文者。七地以前菩薩。不變實境歟。

答。本論雖無此文。第二卷上文。明超等至。以極遠故。無有能超第三等至。唯除如來及出第二阿僧祇耶。諸大菩薩。彼隨所欲。入諸定。故下文述。觀行成熟。人所變境界。隨所轉變。皆能成熟。又能變作金銀等物。堪有所用。若引合此前後文。取意引之歟。次七地以前菩薩。雖變實境。對西明異生所變有實用義。引明。極自在人所變之文。難破之也。

生因闕故

問。付定通所變境。且通變五塵境歟。將限色聲觸三塵歟。答。今本疏并勝定果色章等中。通變五塵。云云。若依瑜伽略纂者。有西方二說。一不變香味。二通變五塵云也。雖有異說。任本疏并處處解釋。可存中變五塵義也。付之。香味二塵。是段食性也。定果境中。既無段食。何變之耶。依之見。本論文。說定果色。當知。唯有顯色等相。何以故。於彼香等生因闕故。又無用故。云略

①(省)十比②③於二出④⑤言說二其義⑥⑦(語)十言⑧⑨乙本傍註曰三惠章⑩⑪力二用⑫⑬法十(心)⑭⑮第二果⑯⑰釋一
⑱法十(之)⑲⑳如何⑰㉑二心⑲㉒云云二文⑳㉓(亦)一㉔㉕文二云云㉖㉗[可]一㉘㉙甲本乙本傍註曰第
十四㉚者二定者是㉛㉜文二云云㉝㉞原本乙本傍註曰第九卷所㉟㊱[化]一㊲㊳超二趣㊴㊵文二云云㊶㊷況十(若)㊸
㊹(十)十二㊺㊻用二以㊼㊽甲本傍註曰十四㊾㊿(是)一㊽甲本乙本傍註曰五十四

纂中述西方二說畢。今取前解無妨云云。明知限三塵釋是實義云事加之演祕中。難定心變香味義。若許定心而現香味。香味隨心上地所繫。此卽上地而有香味。違諸教過。由斯定心不變香味云云。既付違教過。成立不變香味之旨。何捨明邪正。令存變五塵之義耶。

答宗家處處中。述定果色云通五塵不出限三塵之義。爰知西方二說之中。以通五塵爲正義也。退案道理。觀行成熟人。依定通難思力。得變化自在。設雖香味二塵。何不變之耶。彼深位大士。爲利有情。變爲魚米等。下界有情。以此爲增上緣。變段食。此豈非定果香味耶。誠如疑難。香味離段食。無其用故。定通變境之時。劣定不可變實用香味。威德定力。可變香味也。是以華嚴云。聞無色界宮殿之香。法華說光音及遍淨初生及退沒。聞香悉能知。佛經誠說。誠以明鏡也。加之見。瑜伽論文。由彼勝定。於一切色。皆得自在云云。於一切色之言。可定五塵境。故法處章引此文。卽以定變色聲香味觸境爲體云云。但至五十四卷文者。西方二說。卽依瑜伽前後之文。但通五塵釋意。會彼文。今本疏中。此約色界異生及無色界波羅蜜多聲聞。唯能起色聲觸。不能起香味。以無加行心。因別起。亦不能令自他有。用故。若十地菩薩。及色界波羅蜜多聲聞。卽許起之云云。勝定義林中。雖有多會釋。其意不越本疏也。

次至。今取前解無妨之釋者。非二釋之前後。是本論文前後也。以五十三卷於一切色皆得自在之解。爲前解。無違華嚴等妨故也。是以見彼抄次下文。如淨土中。豈無勝定果色香味。今就變化心境相似。及外處實用。因中故無。論實亦有云云。若夫前解者。前釋者。豈不相違下文耶。知指通五塵前論文云事。次至演祕者。且依不正義意釋之也。依之通倫記。遮限三塵釋之中。爲彼定心現香味者。隨彼定心。屬上地繫。是則上地有香味過。故言於彼生因闕故等。文祕師所釋。其意同之。既非正義。不可成相違矣。

尋云。勝定果色章。對法抄第一。玄贊第十等。兩委會五十四卷文。一異生聖者相對。二有漏無漏相對。三二乘菩薩相對。四欲界上界相對等也。本疏此約色界異生等文。頗似疎略。何不越疏文耶。次指論文。前解云事。誰信用耶。若有例證歟。答。章等中。雖明多對望。此色界異生。無色波羅蜜聲聞也。故本疏文。顯其肝要也。次指論文云。前解者。可有例證。本疏中。釋極相隣近引發勝故文。此解卽是約境相近。此解卽是行相相似云云。況松室先德。以集量唯識文。如次初解第二解云云。釋然唯初解無第二者等文也。今案云。通。五塵釋。依五十三卷前文解。故云。前解云事。大旨雖同上義。解字尙西方二說也。依前解云事也。依此

意可訓云。今取前解無妨云抄上文。
第一釋會五十三卷。雖前卷云等文。第
二釋以彼文爲證。故前云於一切色皆
得自在。等文知取前訓事尤叶道理。
歟。

華嚴聞無色界

問。本疏中。引華嚴經。聞無色界宮殿之香。爾者無色界有情所變香。歟。將如何答。兩方。若無色界有情所變者。本疏中。卽菩薩等。入彼定變云云。知。非彼界有情所變云事。若依之爾者。勘彼經文。菩薩鼻根。聞非想非非想衆生香云云。如何。

答深位人士。以勝定難思力。變作香味。非汎爾異生等也。故菩薩入無色界定。變彼天宮殿。菩薩變其香味也。而菩薩自根。聞彼處香。故聞非想非非想處香云也。意云菩薩爲彼處有情香。變爲之故也。

西胡定所變色

問。西明意。釋定果色。欲界爲質。變五塵色界爲質。除香味。云云。淄洲大師。可許之耶。答。不許^次之也。付之。色界第八。不變香味。故色界爲質時。除香味云事。卽道理。依之大師處處中。會瑜伽論。當知唯有顯色等相文。同圓測義。依欲界上界不同。成本論意。給へり如何。

答。定通自在人。廣變五塵境界。設以上界
離爲本質。尙變香味。華嚴法華等中。說色
無色界宮殿之香。菩薩鼻根聞。彼等香。出
上界爲質時。非變香味耶。故義燈引法

①味+(之)② ③[此]—④ ⑤其二實'每 ⑥淨+(乃至乎有真)⑦ ⑧甲本乙本傍註曰五十三 ⑨義樞—果色章⑩ ⑪及二變⑫ ⑬釋
 + (意)⑭ ⑮[豈]—⑯ ⑰爲二若'⑱ ⑲現—觀⑳ ㉑[委]—㉒ ㉓[何]—㉔ ㉕解—險㉖ ㉗此+(約)㉘ ㉙當+(多)㉚ ㉛
 近—遠㉜ ㉝釋然乃至也十二字甲本作細註 ㉞[尊]—㉟ ㊱[敬]+云云 ㊲事二也 ㊳[也]—㊴ ㊵云等文二云云 ㊶等文
 二云云 ㊷[解]+訓 ㊸[將如何]—㊹ ㊺云云二文 ㊻[以]—㊼ ㊽作二化'㊾ ㊿[界]—㊽二心'㊿ ㊿若二
 并無 ㊿味二等'無 ㊿[云]—㊿ ㊿云云二文 ㊿[無]+色 ㊿[故]—㊿

華等說難西明義也。但於業果本質論之者。上界無本質果香味故。上界爲質時。不變香味也。大師解釋。依法華等說。定心變香味云。舉。會當知唯有顯色等相之文也。不同西明總定心變境界之時。上界爲質不變香味也。

尋云。西明疏云。又由化心。化欲色界身及外器。繫發異熟本質。化塵欲界具五。上除香味云云。既於業果本質論之。何總於定果色難之耶。

答。云西明既依色界。不出變香味之旨。唯於業果爲本質。釋香味有無。故上界爲質時。全成不變香味。若爾達乃至於有頂聞香悉能知等文。聞色無色香之時。寧非上界爲質變香味耶。

定通無差

問。八地以上。定通二力。共任運生。將如何答。疏云。通力由前加行。定力任運生也。付之。八地已上。萬行得自在。任運入。無相海。設住空觀。起有勝行。設入無心三昧。尚現威儀於十方。至起通力。何假加行耶。況定通二力。一相功德。定力既任運。通力何依思惟耶。依之見疏上文。八地以去及在佛身。定通無差。一念俱起云云。如何。

答。八地已上。純無漏相續位。恒在定中。故於定力任運生也。但至通力者。爲利生事。依根本定。隨所化機宜。變金銀乳酪等也。故雖任運位。爲利他事。尚假思惟。如說法時必假尋伺也。依之。大師餘處中。於自

利難無功用。於利他尚有功用云云。定通功能。既各別故。任運功用。有其不同也。豈寄事於一相功德耶。次至疏文。演祕釋。定通無差文。通智。定。體實有別。約性不殊。起無前後所作相似。據一邊說云云。七地以前。二乘異生。若爲嬉戲通果。無記。又定通起前後也。八地已上。同定力。是善性也。又恒在定。故起必同時也。依此等義邊。云定通無差也。故本疏中。釋通力由前加行思惟。方乃得生。故心引起變化事等。定力但是任運生故。故二別也。尤叶道理矣。

佛果定通俱變塵歟

問。佛果位。定通二力。俱可變根塵耶。答。可有分別。若緣變者。共可變之也。若引起者。定力不爾也。兩方若共變者。本疏中。通可引起根之與塵。定即不爾。唯起於塵云云。演祕釋之。雖俱時起。力用不同。所變有差云云。若依之。如此者。定通二力。其德可等。況八地已上。一念同時。定通俱起。若所變不同者。不闕同一所緣之義耶。加之見疏文。云八地已去及在佛身。定通無差。撲揚述所作相似。知同可變根塵云事。

答。如先重答申。若論緣變者。定通二力。共可變根塵也。故不可闕同一所緣之義。云定通無差。述所作相似。皆可准之。若論引起者。引起根者。可限通力也。所謂如來雖恒在定。依光明等神通力。盲者能觀。

覺者能聞。此即依通力引起正根也。定力雖引起色等五塵。其力劣故。不引起正根也。

尋云。八地已上菩薩。引起正根歟。將可限如來耶。

答。疏云。若八地已去菩薩。定之而通。此亦何異。通力由先加行思惟。方得生故。心引起變化事等。定力但是任運生故。故二別也。○在佛無別。故皆通變及化。通可引起根之與塵。定即不爾。唯起於塵云云。任文相者。限如來見。佛果不同。八地已上。定通共任運之中。亦顯有引起不同歟。道理尤可然。變正根者。唯限第八識。不通餘識。故大圓鏡智現起後。可引起正根也。八地已上。雖任運自在。通力而假加行。又圓鏡智未現起故也。

○有人云。天眼耳通。引起所依天眼耳根。故通可引起根之與塵云云。此義不然。引起根可限佛果也。若依天眼耳根者。豈通沉溺異生二乘等耶。

非是二界

問。瑜伽論中。等心諸天。變身萬億。住立一毛端空量地處。互不障礙云云。爾者色無色二界相望。互不障礙歟。兩方。若二界相望。互不障礙者。演祕中釋此文。非是二界互不礙也。云云。若依之二界互障礙者。色無色二界異。同定所變境也。何互妨礙耶。況見彼文。標謂色無色二界諸色。結展轉更

①化二他②③[色]一④⑤[云]一⑥⑦共十(爲)⑧⑨[前]一⑩⑪也十(云云)細註⑫⑬甲本乙本傍註曰疏七本⑭文十(者)⑮⑯[演]一⑰⑱生十(等)⑲⑳如此二爾㉑㉒[同]一㉓㉔去二上㉕㉖而二與㉗㉘方十(乃)㉙㉚而假二而配會。尙假㉛㉜原本甲本乙本俱傍註曰香雲母㉝故十(云)㉞㉟乙本傍註曰五十四

互不相妨礙。知二界相望。不障礙云事。答。料簡雖非一准。且存申一義者。總論之。諸定果色。無對無礙故。不可障礙也。雖然今本論所引經文。明自類不障礙之義。不說二界不障礙之義也。其所以者。諸經會座。列諸天中。皆以各自類。爲一處集會。故雖住立一毛端處。色無色諸天。自類相住。不雜居也。而論文標謂色無色二界諸色。故二界相望。不障礙義歟。見下。故祕師爲遮此濫。又色無色。而各自類。不障礙。非是二界互不礙也。乍觀彼文。爲言二界互不礙也。云云。文意分明。不可劬勞歟。

色界報色

問。瑜伽論中。引契經說。等心諸天。變身萬億等。云云。爾者說色界果色。歟。將明定果色歟。兩方若說業果色者。既云。心自在轉微細性者。豈非定果色耶。依之。疏燈及勝定果色章等中。引此文。證定所變色耶。若依之。如此者。演祕色界報色云云。如何。

答。本論所引。契經所說。廣明色界報色。上二界定果色也。故見演祕前後。引本論文。畢。先釋之。色界二色。名爲自在。一定心現。二自在定所感報色。無色但一定心所現。云云。此即出實義也。次傳釋。但證色界報色。即淨居天。名等心天。等云云。次詳曰下。難相傳義。云。依無色定。亦能起身。而來佛所名等心天。斯亦何過。經不簡故。云云。

云此依上所述實義。難相傳餘師義也。既專明定果色。故引證之也。而經文。會於人中。如是如是。資惠磨瑩其心。等云云。色界報色。尚心自在。微細色也。依先業熏習之旨。經文炳然。故報色之義。亦分明也。

二變

緣根塵等

問。定心所緣五根。因緣變。分別變中何耶。進云。演祕中。緣根塵等。名因緣變。云云。付之。因緣變境。名有實用。定心所緣五根。無有發識取境用。何云。因緣變耶。若定心相分五根。有實用者。豈無一身根俱過耶。依之。邑法師。緣根及心法。分別變攝。云云。此釋叶道理耶。

答。撲揚大師釋。此事緣根塵等。名因緣變。緣七心界。分別變攝。云云。雖有此釋。未委其理。疑難尤可然。會釋難難。成色法以質礙爲性。心法以緣慮爲用。而緣五根時。雖無發識取境用。尚有質礙用。故同五塵。因緣變攝也。第六所變五根。即五塵所攝。故勝定果色章云。似根但是色等五攝。云云。既名五塵。故以質礙爲實用也。

難云。既定心所變也。何有質礙耶。答。疏十末釋。自受用色身。積集有礙之體。名色身。云云。故設雖無礙色。尚有方域處處論。在此在彼義。不同心法也。菩提院云。今案。明二十二根云。取境。續家族云云。取境者。即眼等五根也。今論述五根體云。以本識等所變眼等淨色爲性。

云云等者。即等取第六所變五根也。既有取境義。云云。第六所變根。實種所生。能熏本質種子。若無第八所變五根者。須發識。而第八所變根。既發識。畢故。重不發之。以此而言。第六所變。容有取境用。今據容有。說定心所變根名。因緣變也。既不云有實用。故亦不違。此義深和也。初禪器等。

問。大乘意。初靜慮量。爲齊小千界。將如何。兩方若等小千界者。見瑜伽論文。以千梵世日月等。名一小千界。云云。知初禪量非小千界云事。況若初禪。等小千界者。二禪三禪。如次等。二千三千世界。若爾第四靜慮量無邊者。自界他方。不雜亂耶。依之人師等。一四天下。云云。若依之。如此者。本疏中。初禪器等。小千界。故云云。加之十地經中。第七地菩薩。作他化自在天王。第八地菩薩。作小千界王。云云。大師依此文。第八地菩薩。作初禪王。釋。撲揚所釋。亦以同之。明知。初禪分量。等小千界者。始自佛經說。宗家依憑。云事。

答。婆娑論中。明四禪量。總有二說。一云以下三禪。如次配三千界。第四禪。其量無邊也。一云初禪等。一四天下。上三靜慮。如次等三千界也。以後說爲正義也。就中見大乘經說。以第四禪梵王。名婆娑世界主。梵天王。或云索阿界主。大梵天王。以此一大千界。名婆娑世界。知第四靜慮量。可大千界云事。今疏釋者。述一不正義也。但至十

①等。一。②。③。④。⑤。⑥。⑦。⑧。⑨。⑩。⑪。⑫。⑬。⑭。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。①(等)一。②(等)一。③(等)一。④(等)一。⑤(等)一。⑥(等)一。⑦(等)一。⑧(等)一。⑨(等)一。⑩(等)一。⑪(等)一。⑫(等)一。⑬(等)一。⑭(等)一。⑮(等)一。⑯(等)一。⑰(等)一。⑱(等)一。⑲(等)一。⑳(等)一。㉑(等)一。㉒(等)一。㉓(等)一。㉔(等)一。㉕(等)一。㉖(等)一。㉗(等)一。㉘(等)一。㉙(等)一。㉚(等)一。㉛(等)一。㉜(等)一。㉝(等)一。㉞(等)一。㉟(等)一。㊱(等)一。㊲(等)一。㊳(等)一。㊴(等)一。㊵(等)一。㊶(等)一。㊷(等)一。㊸(等)一。㊹(等)一。㊺(等)一。㊻(等)一。㊼(等)一。㊽(等)一。㊾(等)一。㊿(等)一。

地經文者。彼經中第十地菩薩作大千世界王。^①云云此卽第四禪王也。若以說第八地之文爲難者。亦以明第十地之文可爲證也。爰知彼文可有別意也。所謂十地經除四王天并第三禪加鐵輪王金輪王爲十王華報也。故於色界爲顯有三千界王。以色界三禪王如次配小千中千大千王也。云然初二禪量非云等小千中千世界也。

別尋云。本疏初禪器等小千界故者。能居有情身器歟。將所居器界歟。若身器者。梵衆天身量半由旬。梵補天一由旬。大梵天一由旬半也。豈等小千界耶。若外器者。祕師身器也。判。

會云。所居器界也。但至祕釋者。本疏中。瑜伽五十一卷。說第八識所緣於欲界中爲狹少境。謂約身器爲小。^②云云。演祕釋此文。身卽是器。^③云云。非初禪器等之文也。故見疏文。初禪器等小千界故。身大可知。云云。此卽例所居器大成能居身大也。若爾祕文惡得意不可疑之。

論第二卷同學鈔第七終

①境一說②云云取心二文③等文取心④云云二文⑤甲本與書曰。奉寄進興福寺。同學鈔古寫本全部四十八冊。于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日。法隆寺管主大僧正千早定朝。⑥七二六⑦五

論第三卷同學鈔第一目次

心所相應門

乃至未斷

了別行相

根獨取境歟

如受等法

今此解好

極相隣近

總相相分別有別相相分歟

叙經部義

今取界身足論

觸別有體量

雖思分位

觸數實有量二方

覺覺用二方

謂心迴轉

不異定故

既說行相

唯受想業

境分齊相

性單令作

是別非遍

事簡體多

受俱門

雖境違順

定能令心

三性門

勝義無記二方
自性無記法

論第三卷同學鈔第一

心所相應門 初加總第六門

論云。此識與幾心所相應。常與觸作意受想思相應云

五數心所性業

一觸 觸謂三和。分別變異。令心心所觸。觸為性。受想思等。所依為業。

謂根境識。更相隨順。故名三和。觸依彼生。令彼和合。故說為彼。三和合位皆有順生。心所功能。說名變異。觸似彼起。故名分別。○和合一切心及心所。令同觸境。是觸自性。

二作意 作意謂能。驚心為性。於所緣。引心為業。

謂此驚覺。應起心種。於令趣境。故名作意。雖此亦能引起心所。心是主故。但說引心。

三受 受謂領納。順違俱非。相為性。起愛為業。

四想 想謂於境。取像為性。施設種種名目。為業。

謂要安立。境分齊相。方能隨起。種種名言。

五思 思謂令心。造作為性。於善品等。役心為業。

謂能取境。正因等相。驅役自心。令造善等。

心心所作用。行相差別

燈云。行相顯。自取境功能。作用顯。他依止。

功能。然心王多已行相。顯自體。心所不定。作意驚心。思令造作。非緣境用。受領納順達。想取境像。此即緣用故。解識行相。即是了別。了別即是見分。

性業二用不同

又云。有云。親用顯性。疎用顯業。近遠內外。自他。亦爾。要集云。作用有二。一唯自。用。二通他用。唯自顯性。通他顯業。今謂不定。如觸順生。心所功能。以顯自識。亦能似根。境順生。即是通他。

乃至未斷

問。樞要中。引。瑜伽論。乃至未斷。文。爾者為成何義。引此文。耶。答。為證阿賴耶識。無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應之義也。付諸匠師。答。披瑜伽論說。見文相前後。明染污末那四惑相應義。置乃至未斷之詞。既非第八識與五數心所相應之文。何引證此義耶。就中乃至未轉。至解脫道。乃至未斷。至金剛心。其義既異也。誰為其證。耶。如何。

答。論中釋。初能變識。心所相應義。阿賴耶識。無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應云云。意者。第八識未轉成。無漏之前。恒與五數心所相應。為言。然五十一卷。明第七識四惑相應義。乃至未斷。常知常與俱生。任運四種煩惱。一時相應云云。第七

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

（云註）文（之）一（也）二（之）

①心所一②門十段③了別行相二行相了④賦一⑤今此解好四字二觸能分別根境識三文明領似義歟⑥十⑦總相一賦⑧十一字二總別二相⑨四字⑩總別二相沙汰⑪六字⑫是論一⑬論二六六⑭觸者一方⑮七字二⑯經部意許香味觸三塵實體賦⑰十二字⑱驚一作意心所督⑲相十應遠理明⑳唯受想業二約勝能說㉑業十約勝能說㉒境分齊相二謂要安立⑳觸心所行相通自共相賦㉓思之行相十是㉔定能令心二第八識與定心所相應賦㉕二方一⑹乙本此行有誤變依如事之日⑹乙本此行有真報主之日⑹文二云云⑹性十文網註⑹驚二驚⑹於二方一⑹相二想⑹取二趣⑹行二心⑹顯一⑹納一⑹分十所攝⑹所攝云云⑹

已二類無間斷。故未斷金剛心已。前恒與四惑相應。准第八一類相續識。未轉成無漏之前。恒與五數可相應成也。是則七八兩識其義等故。相例為證。本論乃至未斷之文。云。直說第八。故。為其證也。例。彼證第七識捨受相應義。引本論阿賴耶識恒與捨受相應之文。撲揚釋之。舉八例七。云。是又可爾。但至未轉未斷其義異。云難者。未轉未斷。其位雖有長短。僅是一念也。何強疑之耶。未轉前。常與觸等五數相應。未斷之前。恒與四惑俱轉。義等故。引彼證之也。

尋云。樞要云。五十一云。乃至未斷。斷即終無餘斷。非離縛斷。云。其意如何。答。三乘金剛心。永斷第七相應二障故。染污第七。自性永無餘斷故。名終無餘斷。此乃三斷門。自性斷收。四斷門。相應斷也。

問。瑜伽既云煩惱。而八地已上。一切煩惱不行。故乃至未斷與四煩惱俱者。可說七地以前。

答。二障俱名煩惱。故與所知障俱。亦至八地已上。故無過歟。

菩提院云。乃至未斷之文。可屬上也。故具文云。又前說。未那恒與阿賴耶識俱轉。乃至未斷云云。其未斷言。通於七八。阿賴耶識未斷之邊。為今證也。此義有不叶文。又通顯揚論歟。更有思案。如別記之。

了別行相

問。了義燈中。了別行相。唯限心王。云。爾者。瑜伽等。心所。說了別文。如何會之耶。答。燈有三釋。初釋云。了有二義。一緣境名了。通心及所。二行相了。非所但王。而作意等。亦言了者。說緣境了。非行相了。次釋云。或有單復單言了者。即通王所言了。別者。非所唯王。第三釋云。或汎明。緣王所俱了。辨。別行相了。非心所云云。付三釋。共有疑。先付初釋。心心所俱於境界起了別用。何心王。即為之。自行相。心所不爾耶。付第二釋。設雖有單復差異。由何忽辨其通局。是以瑜伽說。心所云了別。唯識。指心王單說了。愛知。不可由了與了別不同。論王所差異。云事。付後釋所述焉。異初釋如何。

答。任義燈顯文。似作三釋。今料簡可云。先初釋意。雖心心所俱有了別用。心王以之為已行相。心所雖緣了境界。不為自行相。心王唯取境總相。故以了別用。為自行相也。心所通取總別二相。故以了別。不為行相也。王所作用各有分限。何混令例同耶。第二釋意。以單復為王所差別。單言了者。雖通心所。復加別字。限心王行相也。今論已下。皆說。心王云了別。明。心所單云了也。是以本論中。云。能了別者。說名作意等。雖心所中置了別言。今論略去別字。引作意了此所未了相。又本頌。說第八識行相門。雖單言了。釋論。加別字。述了謂了別。本頌文。言窄故。略去別字也。釋家

既云了別。知。心王可了別云事。凡心心所體性。作業行相。作用。以此論為本。瑜伽等中。心所云了別等。皆隨宜說也。如云。然有處說。依為所依。或所依為依。皆隨宜假說。第三釋意。聊雖似初釋。第一釋。施設行相。緣境。二了。分別王所了別。今釋意。別不立緣境了。汎指能緣性。為心所了也。汎與不汎別。何無其差異耶。是以撲揚大師。問初後釋差別。答。前約緣境。今此後釋。但汎言緣汎不汎別。三釋各有其意。不可相違。

今云。燈唯有二釋歟。分別緣境。行相。初釋也。依單復述。不同者。第二釋也。付今此第二釋會。本頌了言。亦有兩釋。初釋云。略去別字。第二釋於了中行相了。限心王。故本頌。述第八識行相門。云了也。此兩重二釋也。

根獨取境歟

問。識不生之時。可有根獨取境之義耶。兩方。若無此義者。根如珠寶光。恒備能照之用。設雖識不生時。何猶不照境耶。是以見本疏文。上云。如識不生。根境或起。下述居種子時。及未合前。皆無順生。心所作用。既種子之外。出三不和合之時。是豈非二和之時耶。若依之如此者。識二和所生也。根境合。識何不生耶。況根識取境門也。識若不取境。根難有能照之力。耶。爰以破諸識不俱轉義。諸根境等。和合力齊。識前後生。不應理故。云。明知根

①(未斷)一② ③前十(未斷之位)④ ⑤(非)十本⑥ ⑦云二言⑧ ⑨[故]一⑩ ⑪云云二文⑫ ⑬[云]一⑭ ⑮(之)十前⑯ ⑰(之)十義⑱ ⑲已二以⑳ ㉑故十(云)㉒ ㉓(即)十可㉔ ㉕不三在㉖ ㉗[其]一㉘ ㉙(今以)十阿㉚ ㉛(說)十未㉜ ㉝(未斷)一㉞ ㉟(今)一㊱ ㊲[燈]一㊳ ㊴云云二文㊵ ㊶[即]一㊷ ㊸[設]一㊹ ㊺異十(於)㊻ ㊼已二自㊽ ㊾自二已㊿ ㊽也二歟㊿ ㊽已二上㊿ ㊽[也]一㊿ ㊽[識]一㊿ ㊽[言]一㊿ ㊽[皆]一㊿ ㊽(例)十如㊿ ㊽了二法㊿ ㊽異二別㊿ ㊽[此]一㊿ ㊽重二方㊿ ㊽也十(此言可知更有別義如異[異二愚]抄)㊿ ㊽[之]一㊿ ㊽[辨]二獨㊿ ㊽[之]一㊿ ㊽[識]一㊿ ㊽況二既㊿ ㊽(之)十義㊿

境合時。誠必生也。如何

答。如一邊疑難。不可有根獨取境之義也。根以發識取境。爲其用故。依根力發識。與識俱照前境也。識施緣慮能之時。根方爲門。取其境故。但疏云如識不生根境或起名爲乖返者。爲成乖返非三和之義。設云爾也。是以次下文云。又如耳根眼識香境三法乖返。釋乖返義。若以如識不生根境或起。爲實事者。寧有耳根香境。爲所依所緣。眼識生耶。彼既假出相違根境識。令知乖返之相。上文亦可爾。次於居種子時及未合前之文者。第八所變五根。不恒起發識取境之用。木質色等境。其體亦非無。是則現行中。未合位也。何舉爲難耶。

尋云。論下文云。理有衆多身受生起。此文可有根境雖有而不生識之時見。

答云云

二和生等分別

二和生論。三和生論。四和生論。受等一切心所

論云。由此故。說識觸受等。因二三四和合而生云云。

如受等法

問。本疏中。釋觸心所。如受等法。不能生餘云云。爾者撲揚大師。何釋之耶。祕云。受等心所。餘不能生餘心所。故不名分別。觸異受等。得分別名云云。付之依撲揚解釋。按本疏始末。云觸不似彼生觸功能。不自生故。觸不似三和上生觸一分功能。不返生自故。述畢。次如受等法不

能生餘。即無領似。例觸應爾云云。是則以受等不生餘心所故。全無領似義。例成觸不生觸故。不分別三和之上生觸。一分功能之旨也。更不見明觸受異。相況既云。例觸應爾。以觸例同受等也。何述觸異受等。又成觸一分無分別之義。何云得分別名。依之邑法師釋此文。存觸受相例之旨如何。

答。疏上文云。觸心所不領似三和之上生觸。一分功能畢。如受等法不能生餘。即無領似。例觸應爾云云。觸受相例之旨明也。疑難之趣。誠叶疏文。但於演祕釋者。其旨未辨。但不直釋疏意歟。疏云。如受等法。乃例觸應爾。偏例受等。云無領似義。未述異受等之邊。祕師繼疏之不足。解異受等得分別名之邊也。意云。受等心所。不領似三和上生。餘心所功能故。全無領似義。觸雖不領似生自功能。領似生餘之功能故。異受等也。仍得分別名。爲言重意云。以受等心所望觸。有同異二邊。觸不領似生自功能之邊。同受等故。疏云。例觸應爾。領似生餘心所之功能故。異受等。故祕云。觸異受等也。疏不釋觸受異邊。故演祕繼其一邊也。全不能生之全字。叶此義歟。可思之。

今此解好

問。中邊論中。釋觸心所。觸能分別根境識三。順三受故云云。爾者爲領似義。將如何答。疏有兩釋。一云。領似義。二云。殊別義。

進云。今此解好云云。付之分別根境識三之義。專同今論。觸謂三和分別變異文。設雖有寬狹不同。領似義更不可替。況謹法定判。源守慈氏阿僧說。唯識既領似義也。中邊例可爾耶。勞釋彼此異。有何所見耶。

答。釋本疏。今此解好文。人師先德。多指今論爲好云云。若依此意。非忽判後釋爲正。何爲進耶。但任文次。可云。指第二釋也。依之中邊疏中。殊別義云云。但至二論不同者。頗有其由。唯識明觸自性。故領似根境識變異。爲分別也。殊別。根境識上。有順三受功能。非觸自性故云云。中邊論。以一行伽陀。明十二緣起生起。故不別根等上。順生三受功能。令生受之旨也。二論意趣各異。不可令一同歟。

疏初釋意。觸領似三和上順三受之功。能。即生受也。爲言然而觸差別。三受。猶叶觸緣受義歟云云。

觸心所分別變異諸論異說

一分別三和上生。一切心所功能。唯識論二分。別三和上生。三受功能。中邊論三分。別根上生。一切功能。對法論四分。別根上生。三受功能。釋論論云。根變異力。引觸起時。勝彼識境。故集論等。但說分別根之變異。

極相隣近

問。有義意。觸受二心所所取相。極相似云云。爾者撲揚大師。可許此義耶。答。不許也。

①是二受②亦二又③文云云④餘二全⑤云云二文⑥解一⑦之⑧相十(耶)⑨之⑩觸十(者)⑪云云⑫之⑬似⑭源二深⑮云云⑯欲二論⑰順十(生)⑱云云⑲

付之觸之所取可意等相。極相似受之所取順達等相。有人作此釋。尤叶道理。由之論舉觸受所緣。云極相隣近。疏釋論文。述約境相近如何。

答。凡一聚相應。心心所法。同緣一境之時。本質同一。相分互相似。是名總相。瑜伽云。同一所緣。唯識述所緣相似。即指此總相也。觸受等心所。以自行相。向境總相之時。隨彼各各能。其前有別義顯。是名別相。其中觸心所。取可意等相。受心所取順達等相。今此別相隣近故。今論云極相隣近也。而有人不辨此旨。會瑜伽唯識相似極相。似云云。意云瑜伽所緣相似文。並說總別二相。二相雖異。同有相似義。相似極相似。只淺深差別也。非不相相似。故二論不相違。此義意。以別相爲總相。一列攝入所緣相似文也。若不爾者。須會瑜伽云。談境總相。唯識會說能緣行相。煩以別相。攝所緣相似。義勢頗分明者歟。撲揚破之。所取境中。既有相似極相似。此乃所緣便不同。矣云云。意者。若所緣境中。條然有極相似別相。心王不緣之。心所又互不知之。而王所有。取不取。相似極相似。二相別體者。既成所緣不同。事不違所緣相似文耶。所以正義。總相環境。一聚所緣雖相似。緣此相似境之時。境上可意等。別義能緣行相之前。有願。今論舉境上別義。遂令知能緣行相各別也。重意云。今論極相

隣近說。非說所緣相似義。顯行相各別也。所謂舉可意與順益隣近。顯觸境與領納行相相似義也。其行相雖各別。彼此聊相似故。云隣近也。實義言者。雖所緣境質同影似。然彼能緣而於境取。非無差別。舉所取境。顯能緣也。之定判。破有義了。顯自實義。及會論文也。仍論疏文。不可成相達歟。此外其義如云。

總相相分別有別相相分歟

問。正義意。一聚相應。心心所法。緣一境之時。心王唯緣總相。心所兼取別相。云云。爾者總相相分。之外。爲有別相影像。將如何。兩力。若有者。心所一見分。緣一境之時。總相相分。外。有別相影像者。豈一箇見分前。二影像現耶。況一心前。有二影像者。一聚王所相望之時。既有緣不緣不同。豈不背同一所緣所緣相似文耶。加之條然有別相影像者。心王因何不緣之耶。若依之無者。總相既有別相。別相何無別影像耶。況所言別相者。未知有法歟。無法歟。既色等有體法上。別相也。何云無法耶。若又云有法者。何無別影像耶。

答。離總相不可有別相影像。境只有青等相。此外更無條然。順達等別相。一總相。寄心所各別行相。立別相名也。且思心所以造作。爲行相。爲彼造作事。見其境界之時。可作善等事業。因義境上備之。取此義相畢。令心等造作善等事業。以此名。思所取正因等相。乃至受。領納行相。取順

益等相義。准之可知。是故別相隨能緣行相。彼此心所前。各各義相顯也。更非體相非相伏。是以大師釋云相者。義相。非體相非相狀。云云。加之今演說中。破有人義。實義言者。雖所緣境質同影似。然彼能緣而於境取。非無差別。舉所取境。顯能緣也。云云。其義如依之。可謂總相。所緣而緣也。別相所緣而非緣也。有法上別義也。非單無法。又離色等。無別體事。又不可云有體法。只境上別義也。

尋云

叙經部義

問。俱舍論中。明觸心所。出三和成觸。三和生觸。二師義。爾者爲其經部師義。將如何。答。撲揚大師。二師共經部義。釋也。付之依。撲揚所釋。披彼論說。三和生觸師。會三法聚集。契經說。我部所誦經文異。此云云。二師共經部者。何云。非我部所誦依之見。光法師釋。三和生觸師。薩婆多義。云云。如何。

答。經部有二師。義云事。今論中。明有其說。即破經部師。滅定位無心所。若謂餘時三和有力。成觸生觸。能起受等。云云。依之本疏中。經部計有二說。即成觸。生觸。兩家說也。云云。爰知。俱舍論第十卷所載二師。即經部師中。二師云事。退按。彼論一段文相。頗中云。觸六三和生。釋論。判三和合故有別觸生。先出。有部本義。次標諸師於此覺慧不同。有部師之外。出他師異說。見タリ有說三和

①由二依②③總一④⑤之⑥⑦各⑧⑨文十(云)⑩似十(等)⑪⑫云⑬也⑭⑮列二⑯⑰意二心⑱⑲文二亦⑳㉑(條然有境上)㉒王㉓(攝)㉔⑤之⑥⑦別十(旨)⑧(分)⑨⑩期二極⑪⑫義二入⑬⑭紙十(記之也)⑮⑯之⑰⑱既二已⑲⑳善十(惡)㉑⑳等⑲義二意㉒⑳爲共二共爲㉓云云二文㉔云云二文㉕出二舉㉖⑦之⑧*

即名為觸者。出三和成觸經部。有說別法與心相應三和所生說名為觸者。出三和生觸經部也。終云然對法者說有別觸。返結歸有部本義論文次第。誠明錢耶。但至我部所誦文者。經部中。既有二師。其義不同。何不。會非我部所誦。況會契經如是三法聚集和合說名為觸文。有二釋云。我部所誦經文異此。云或於因上假說果名是也。三法聚集之說。有部定可會之故。雖經部誦論中文。因出有部會釋。歟。或於因上假說果名之釋。正是經部意也。光法師未見唯識論故。不知經部有二師。解俱舍文歟。若違宗家定判。不可致劬勞。叙經部義而有兩師之演祕解釋。深得稟承宣義可答中也。

尋云。光法師不見唯識論云事。以何知之耶。次經部有成觸生觸二師云事。小宗論藏若有其證耶。

今云。光法師作百法疏之時。任對法論明文。無癡善根以惠為體云云。是則不見唯識第六有二師立破。致此謬也。次正理論中。出經部異說。載三大地法。四大地法二說。如次三和成觸。三和生觸二師也。近來東大寺小生等不知其文。小宗論藏明經部義。全無三和生觸義。云云。知尤可笑之。今此二事可。今取界身足論。

問。論中難三和成觸經部義。然觸自性。是實非假。六六法中。心所性故。云云。今此六

法。為取界身足論六種六法。將兼取俱舍六法歟。答。依本疏意。唯取界身足論。

依。據揚釋。通取俱舍六法也。付。本疏今取界身足論六六解釋。六六法中。文。更無所簡。由何知不取俱舍所說。況界身。偏有宗本論俱舍意。經部若爾對經部立量之時。尤可依俱舍六法耶。就中因置心所性。故。簡別本意者。付俱舍六法。簡六內六外。避不定過。見。依之。見。本疏下文若依俱舍六六法者。彼計根境假非實。故言心所。意簡前二云云。本疏解釋遠道理。似自致梓櫟。隨演祕云。通取俱舍云云。

答。為證觸心所別有體義。界身。俱舍。引契經。六六法。不同也。若依界身。以心所性。證觸別有。如來舉勝法。廢立六種六法。其中心所性。物。皆有實體。六想。六思。六受。六愛。皆心所性。既有別體。觸心所性。六法中。烈之。定。有別體。若依俱舍。六內六外。六識之外。別。烈。六觸。既。三和之外。說觸體。知。離三和。別有其體也。依之。俱舍論引六六經畢。此契經中。根境識外。別說六觸。故觸別有云云。正理論中。云。

六六法中心所性故。以心所性。證觸別有。故知。今論依界身足也。界身足六法。既引契經。說對經部。何舉彼說。不為用耶。但至疏下文者。彼說依俱舍。心所性言。簡根境故。無不定過。釋也。實。心所性言。全非簡別也。演祕釋。疏外別義也。牒疏不加詞。置詳曰言。多疏之外別義也。

尋云。疏云。彼計根境假非實。故言心所。意簡前二云云。本。意。簡。前。只。簡。根。境。而。何。祕。中。云。心。所。性。言。簡。識。根。境。無。不。定。失。耶。簡。識。有。何。由。耶。更。不。可。成。不。定。敵。故。

答。疏云。意簡前二者。出正成不定敵之物。祕云。心所性言簡識根境者。總舉心所性詞。被遮之法也。意云。心所性言。簡根境識三了。故以根境假。不可付不定過。非謂識成不定敵。故以心所性言簡之。

六六法廢立不同

俱舍正理等 六內處 六外處 六識身 六觸身 六受身 六愛身 界身足論 六識 六觸 六受 六愛 觸別有體量

問。大乘師對經部三和成觸義。立量云。觸別有。體。六六法中。心所性故。如受愛等。云云。爾者可云。正比量耶。答。爾也。付。之。定。比。量。真。似。依。過。相。有。無。今。量。因。招。有。法。自。相。相。違。過。作。法。云。觸。者。有。法。自。相。別。有。體。者。法。自。相。也。以。別。有。體。能。別。見。有。法。觸。為。成。別。體。觸。同。喻。受。愛。等。非。觸。望。有。法。觸。成。宗。異。品。六六法中。心所性故。之。因。轉。彼。同。無。異。有。關。後。二。相。故。作。能。違。云。觸。非。觸。六六法中心所性故。如受愛等。云云。喻。如。勝。論。所。立。有。性。非。實。量。及。小。乘。所。立。有。為。相。量。等。況。經。部。意。許。愛。無。別。體。豈。無。一。分。所。立。不。成。失。耶。依。之。撲。揚。大。師。付。此。失。給。如。何。

①心十(所)②經部誦論二二師③(也)④一⑤二義⑥其二三⑦(知)⑧一⑨(二)⑩一⑪(義)⑫一⑬(說)⑭一⑮(論)⑯一⑰(故)⑱一⑲付二就⑳三簡二過㉑云二中㉒云云二文㉓云十(如何)本文㉔烈二列㉕(可)十有㉖三和二根境識㉗六六(法)㉘(也)㉙(說)㉚一㉛(用)㉜二因㉝(釋)㉞一㉟本十(云)㊱也十(文)㊲(性)㊳一㊴心十(所)㊵(言)㊶二師㊷云云二文㊸(觸)㊹一㊺(論)㊻一

餘師多極微是實故云云 恐非疏意歟。上
於俱舍六法無過云事。以心所性簡別
簡假根境云云。根境許假。簡之更不
寄極微實義耶。文

驚覺用二方

問。作意心所。驚覺用。爲現行位。將如何
答。種子位。起。驚覺用也。付之種子。微細
沈隱法。難起。驚覺用。況觸等心所。現行
位起作用。作意心所。何不爾耶。依之顯揚
論云。與心俱轉相應動心爲體。五蘊論
判謂能令心發悟爲性。若爾招例難。於餘
心所得相違於兩論說。如何

答。作意心所。在種子位。起驚覺用。故論
中。謂此驚覺應起心種。引令趣境。故名作
意云云。既云驚覺應起心種。定種子位起
驚覺用也。任心所依心勢力生故。之道理
心所生現行。必依心王生現行勢力。既云
驚覺應起心種。知。作意驚覺用。在種子
位也。是以疏中作一釋。種子位。釋云。此
解依分現行位。之釋。述故論不許云文。
云論。共指謂此驚覺應起心種。之論文也。
依之人師多存初釋。非後釋。但至疑難者。
種子雖沈隱。非不起用。依煩惱種子。發業
潤生。厭心種子。起遮防。思種。防三業非
等也。若寄事於種子者。此等種子。又無其
能耶。次至餘心所例難者。作意心所。既異
餘心所。獨取衆多別相。又何異餘心所。種
子位。不起驚覺。之用耶。驚覺用者。元驚
心令起用也。尤可在種子位。次至顯揚論

者。從阿賴耶識種子所生者。簡他宗義。依心
所起。顯心所義。與心俱轉相應者。簡前後
遮同時色根。動心爲體。之文。顯自體也。
是別別義也。義燈文。此旨分明也。五蘊論
說。心種亦名心也。如云。心種亦得名心也。
見疏證。

問。付作意心所驚覺心種義。且所驚心
種。爲果俱有種。將如何。兩方。若驚果俱
有種者。現行已起。作意何驚之耶。是以論
中。謂此驚覺應起心種。文。若已起。現行之
種。何云應起。種。依之本疏中。或云。謂作意
等並未生位。或對正理師作意用在。未來
此在。種子義勢亦同。文。若依之。爾者。心
心所法起作用。必同時也。何非果俱有種
耶。依之了義燈中。雖在種位。與所生現亦
正現在。驚覺現果俱時種。之旨明也。

答。作意心所。驚果俱有種也。凡心所依
心王勢力生。心王由作意驚覺起。故現
果俱有種子。爲能驚。爲所驚也。是則作
意種子。與現果俱時故。依現行力。種子方
施驚覺作用也。是以了義燈中。大乘因果
深妙難言。觀當生現。假說未來。雖在種
位。與所生現。亦正現在。文。大乘因果。深
妙難言。故觀待現行。種子爲先。雖果俱
有。假名未來。云未生也。而第二釋。以現行
作意。爲能驚故。所驚心亦可現行。心王既
起現行位者。其能生種。既是已起之種
也。何云。應起。故難起已方驚。驚理難見。故
論不許也。初釋雖果俱有。能驚云作意種。

故所驚同種。尙有應起義也。義說前後
種現分位可同時。一衆王所。必具時同義
故。況初釋中。驚達緣種。云云。達緣者。則待
衆緣義也。若爾具待衆緣種子。定可果俱
有。

尋云。西明釋今論作二釋。一云。驚未來
心種。二云。驚果俱有種。二釋大途同疏
意也。西明取後釋。燈師破之。若正現在
即正已起。何名應起。既已現起。更何須
驚等云云。明知。難。西明果俱有義。遂存
未來義。則成疏初釋意。見。凡疏證
氣色。皆未來云事分明也。如何

答。義燈終文云。大乘因果。深妙難言。等准
之上下云。未來文。皆假說未來也。但西
明意。通種現驚。顯揚五蘊。說現行位邊
唯識談種子驚也。於唯識有二釋。未來
義及果俱有義也。此師元通現行。論驚
覺故。云果俱有種。則已生現行種
也。驚覺何爲難也。疏初釋不通現行
偏約種子論之。故假云未來。云未生
也。仍無驚已起種之失也。後文。可謂難
也。

謂心迴轉

問。瑜伽論中。明作意心所。謂心迴轉。文。爾
者。此文。爲明作意自性。將說。作意作業
歟。兩方。若說自性者。既云謂心迴轉。同
正理論迴異境說。以知。說轉異境現行
作業云事。位之本疏中。釋瑜伽正理不同
盡理不盡理。爲其差別。知。同。正理說迴

①於二出② ③文二又云④ ⑤文一⑥ ⑦驚二驚⑧ ⑨(在)十現⑩ ⑪用十(也)⑫ ⑬覺二心⑭ ⑮(子)一⑯ ⑰釋二之疏⑱ 云
疏⑲ ⑳(之)十位㉑ ㉒之云云㉓ ㉔(者)一㉕ ㉖種十(子)㉗ ㉘原本印本乙本俱傍註曰二方 ㉙(覺)一㉚ ㉛文二云云㉜*
㉝(心)十種㉞ ㉟附二如此㊱ ㊲(現)一㊳* ㊴時二有㊵ ㊶待二當㊷ ㊸(故)十羅㊹ ㊺(以)十驚㊻ ㊼有十(無失)㊽
㊾驚十(覺)㊿ 氣色二意① 等十(云云)② ③(之)十邊④ ⑤(已)一⑥ ⑦也十(既生現行種也)⑧ ⑨(假)一⑩ ⑪先
二前⑫ ⑬歟一也⑭ ⑮文二云云⑯* ⑰(今)十此⑱ ⑲(作意)一⑳

趣異境義云事。若依之如此者。了義燈中。以今此謂心迴轉文。同顯揚動心爲體說。迴轉與動。義意相似云云。加之略纂中。迴轉者。起動義云云。如何

答。瑜伽謂心迴轉者。說令心種迴轉。成現行之義。故以驚覺名迴轉也。略纂并燈文分明也。疏云。然約顯相處。說非爲盡理者。作意驚覺。用爲顯相。不說引心業故。不盡理云也。更有別義。如別記之。

不異定故

問。論中釋作意心所。破除師義。不異定故云云。破誰人義耶。進云。疏燈破雜集師云云。付之夫覺師子。刷衣北面。伏膺肅枝。作雜集論釋。善悟無著意。無誤本旨。至作意性業。寧不辨本論意耶。爰知釋論師。受本論持心爲業文。判則於此境數數引心也。不執持心業用。以爲盡理。何忽蒙此難耶。依之大師。餘處中。述被論意。作意作用。通定散持心舉顯業云云。如何

答。任疏燈解釋。破雜集師也。本論云持心爲業者。且說定位作意。不明散位行相也。覺師子。不悟本論意。云即於此境數數引心。偏限一境。云是故心得定者名得作意。以得定者名得七作意爲其證。釋家執本論文。爲盡理說之旨。誠分明也。是以本疏云。由雜集師不解集論。約此行相。以爲盡理。故今破之。義燈判集論據增。難集謂爲盡理。故今論破也。但覺師子釋。宗

家或用爲證。如受無種已生文。釋謂最後蘊。或業彼說不用之云。彼雖非證。云唯識師以雜集不爲定量等也。取捨可隨宜也。次至對法抄釋者。向彼論作釋之日。且同本論會之。執本論文。故難爲護法所破。任文作釋。故且舉顯業也。或難集師者。安慧師也。安慧釋本釋。故得其名。是以見安慧所造廣五蘊論。任持攀緣心爲業云云。以集論爲盡理之旨。專明也。自餘如別記

既說行相

問。正理論師意。轉救迴趣異境義。且約新起異緣勝說云云。疏主何破之耶。疏云。既說行相。應盡理明。理既不用。故如論破文。付之聖教施設。未必盡理。舉勝出顯。是常習也。何至正理師義。強責盡其理矣。彼瑜伽謂心迴轉文。會然約顯相處說。集論持心爲業說。釋集論據增。破衆賢云。應盡理明者。慈氏阿僧之說。寧不隨此過耶

答。凡按心所行相。性帶緣境心所。多以性爲行相。業不定業帶緣境心所行相。必通性業。作意心所。云於所緣境引心爲業。業帶緣境故。行相必通性業。而正理師。不說驚覺行相。故尙蒙應非通行之難也。但瑜伽謂心迴轉之說。且說驚覺行相。不說引心行相。故云然約顯相處說也。雖然遂云作意作何業。謂引心爲業。下文說作業故。不同正理師偏執業中行相永不說性

故云不同彼執得爲盡理也。集論無著所製也。而集論云。持心雖談增勝。顯揚等云。引心爲業。同今論也。餘處有盡理文。故集論舉增勝知也。正理師異之。故破云。義不具故。既說行相應盡理明等也

尋云。設彼師不說驚覺行相。既迴趣異境。會且約新起異緣勝說。在此境有行相。何有應非通行之難耶

答。彼師云。此境有作意行相。難若相微隱。由何知有。不許之故。此境全無行相。若汝不說驚覺行相。此境既闕行相。應非通行之難。汝若許驚覺行相。應遍行爲言。更有別案。如別記之。

唯受想業

問。論中受心所。起愛爲業。想心所。施設名言爲業云云。爾者爲八識相應受想。皆有此用。將如何。兩方若通八識者。第八一類無記。全無與貪等俱義。何云起愛爲業。又無發名言能。寧云施設名言耶。依之疏中。唯受想業。約勝能說。文若依之爾者。按論文起盡。今所明第八識心所相應門也。是以初問此識與幾心所相應。終結故與藏識決定相應。明知。明第八相應五數心所也。何無端隱第八相應業用。論餘識勝能耶。況若今所論。非第八相應受想作業。更有何作用。爲互八識通能耶

答。先本疏中。有二釋。初釋。受想業。云勝能。次釋。通八識。第八相應受想。疎起愛。發名言故。雖然遂定五數心所勝能。滅能

①成二無②③非二不④⑤用一⑥⑦(爾者)十破⑧⑨別二解⑩⑪雜一⑫⑬辨二情⑭⑮原本乙本俱傍註曰對法論抄
⑯師十(義)⑰(誠)一⑱⑲亦二真⑳㉑也二之㉒(彼)十受㉓⑳乘二奇㉔⑳疏十六⑵乙本傍註曰疏五末⑶原本
傍註曰疏第七。乙本傍註曰疏第六⑷(云)十舉⑸⑹顯十(了)⑺⑻師一⑼⑽[異]一⑾⑿記十(之)⑿云二主⑿
矣二耶⑿⑿處二所⑿⑿簡二疏⑿⑿伽十(論)⑿⑿(破)十彼⑿⑿許三說⑿⑿若一⑿⑿思案二盡理⑿⑿文二云
云⑿⑿*⑿⑿(文)十明⑿⑿(顯等)十業⑿

之時。此五數中。唯受想業。約勝能說。餘之三業。乃是遍能云云。仍可存勝能之義也。凡諸心所中業。帶緣境。心所其業必遍能。如作意思。於所緣境引心爲業。文謂能取境正因等相說。皆業帶緣境故。此乃心起必託內境生故。無不帶緣境而起之義。業帶緣境。必遍能也。性中帶緣境心所。其業不定也。如觸心所受想思等所依爲業者。遍能也。如受想二心所。其業舉勝能。如云起愛爲業。云施設種種名言爲業也。但第八相應受想。闕作業之難。頗難知也。任如理師意。第八無其業也。有帶緣境性作用。無作業無失。或又心所作用無邊也。論舉一勝能。又有遍能。有何失耶。彼相暗難知。勿尋其作用矣。

境分齊相

問。論中釋想心所謂要安立境分齊相。爾者可通自相共相耶。兩方。若通者。疏中釋此文。作此分齊。而取其相云云。若不通者。五八識緣自相境。何非自相耶。況論文未簡自相。何唯限共相耶。答。想心所業。雖舉勝能性。寬通諸識相應。雖緣何境。必取其境像爲作用也。想謂於境取像爲性之文。廣通八識相應。想也。但疏釋者。釋施設名言業之時。且舉共相也。諸法自相離言法體。故稱自相時。不起言說。故於不可言法體。施設言等共相。取其分齊之時。想心所方起。言故爲釋業。且出取其相分齊也。今此共相。非苦無

常等共相也。

尋云。且置疏釋。謂要安立境分齊相之論文。限其相歟。

答。一云論廣通。自相。疏狹出共相也。二云論限共相。即安立共相分齊。故方起言說。言向論疏可料簡之。

性單令作

問。付五數心所。且思心所性業差別。撲揚大師。何釋之耶。答。祕云。性單令作。業役令作。單重。廣略。行相有異。付之性業俱令造作善等。返成失其差別。是以今論云。造作爲性。役心爲業。造作驅役。爲其差別。對法云。於心造作。意業爲體。述於善不善無記品中。役心爲業。四所述同。唯識也。寄單重廣略。辨性業不同。恐違兩論之所說。如何。

答。心所性業。微細難辨。只以撲揚解釋。可爲指南。凡性業親疎二用也。思數總備令造作善等之作用名性。是總論造作用。不顧善等三性分位也。有此造作用故。別別驅入善等位。或時造作善性。或時造作不善性。是用聊龜顯故。爲業用也。性不具驅役造作故云單。業加役心。故云重也。性總不顧三性廣談造作。故云廣。業別別分取分位。善性時驅入善位。造作。即其時令心善作。一分爲業。故云略也。唯識對法其文全同也。然對法抄會對法云。今觀論意。舉所作法。顯能作體。故說作心。舉所作位。顯能作業。故說於彼善等役心。文意云。性云令心造作者。舉心所造

作。顯能造作。思體性。業善等三性位。驅役心者。舉所作位。思顯造作之業。爲言准此所釋。唯識對法。役心爲業者。且舉驅役善等位。其位令造作顯也。是以唯識定。性業之文。雖云役心爲業。廣釋其業之時。謂能取境正因等相。驅役自心。令造善等云云。既加令造善等詞。知上文且舉所作分位。其位驅入心等。令造善等顯也。此造善等。尋云。先今論謂能取境等四句。總釋性業也。故云驅役自心者。業有驅役善等位之作用故。性令造作善等。爲言令造善等。自業傳見顯性造作。見依之人師如此釋。次對法抄料簡不常也。是別非遍。

問。瑜伽論中。明思心所。即此邪正。俱相違。行因相。由思了別云云。爾者爲明遍能。將如何。答。祕云。是別非遍云云。付之邪正俱相違。如次三性也。而無記通八識有。定可遍能。是以本疏中。引瑜伽此文。同今論說。而今論既明遍能。瑜伽何不爾耶。答。瑜伽文云。邪正俱相違行其行者。行業。則身語等業也。是以本疏中。謂邪正等行。即身語業云云。況次下文明業。諸發起尋伺身語業等云云。准知。上文明發業也。是以撲揚大師。若准瑜伽第三所說思之行相。是別非遍如。疏所通釋給也。今論不發業義。只造作心性。故通因果二位。互漏無漏也。發業異此。或依尋伺力。或依見斷無明。造福等三業也。其發業是限第六不共業也。但

①況十(見)②(駁)一③言十(說)④向二義向⑤二義向⑥之也⑦之是給⑧文二云云⑨(○)十役⑩(云)⑪意業二善等⑫所通二其意⑬何十(可存耶)⑭(也)一⑮善十(心)⑯[作]一⑰[云]一⑱[造]一⑲位二性⑳思顯二顯思㉑造十(作)㉒見二釋㉓當二審㉔(也)一㉕[限]一

疏中引喻伽此文。釋謂能取境正因等相。今論文者。勝能遍能離替。取正因等相之位。今造作善等義同故。引彼證此也。或云

事簡體多

問。第六識唯與五數心所相應。與第八識俱。時緣三種境之時。六八相望。可有相應義耶。答。不相應也。付之備時同依同之義。具所緣等事等。名之相應也。而六八一時起。同依第七根故。具時同依同。其體各一。緣三種境。故寧無所緣等事等耶。

答。雖云六八。必有心所。而第八唯五數相應。第六與多心所俱。既無事等故。不名相應。是以疏中云。事簡體多。演祕述六八有時同緣境者。應是相應。故事等簡。或事簡體多者。簡體非一也。而六八相望之時。既有二心王故。闕事等義歟。

相應四義

時同前依 依同簡諸識 所緣等若依同故 六八二識俱起 事等六八有時同緣境者 相應故所緣簡 此簡等五。與異熟識。行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應。

受俱門

雖境違順

問。第八識。可緣寒熱等違順境耶。答。緣也。付之第八識。任運微細。無分違順相。定可轉中容境。況不緣。怨愛違順。寒熱例。可爾耶。依之論中。不能分別違順境相。就中第八。行相微細故。不緣。違順境。達順例。可然耶。

答。寒熱等違順。觸應實體。第八何不緣之。況身根必照本質。本質違順。事非第八所緣耶。是以見論下文。又在定中。或不。在定。有別思慮。無思慮時。理有衆多身受生起。文違順境來。損益身根之時。第八緣之。出定等時。身有適悅勞損。是豈非第八識緣違順境之證耶。雖緣違順。不能分別違順。故從能緣心。名中容境也。不能分別違順境相。之論文。此意也。既云。不能分別。簡分別義。返知。許緣義也。緣不定也。怨愛。不緣之故。故談分別之方。兼寒熱怨愛也。雖境違順。能緣之心。一類而緣。不分違順。以境從心。名中容境之解釋。存此旨也。怨愛非例。自他愛憎分別。非境實體故。次至。龜境例者。先第八識。緣不緣。龜境之義。學者異說。若依緣龜境之義者。還講答例證也。設依。不緣之義。又非例。龜細不定故。第八行相微細前。細境。非龜也。違順條然而定。故第八心中現相。達順。而現歟。

定能令心

問。有漏第八識。可與定心所相應耶。答。不相應也。付之論相應義。隨。行相宜第八恒緣三種境。無移轉餘境。專順定心所。專注所緣。如何不許相應耶。問。第八識不與定心所相應。有何故耶。論云。定能令心專注一境。此識任運利那別緣。文。付之定心所緣。有為法。故。有剎那別緣義。如何。

今云。見論文專注。對任運。一境。對別緣。定作。加行。加行時所觀本質境。專注。其所緣。雖念念新起。每念深專注。又雖。新新起。隨加行心欲觀。一境之相。名一境也。此識。行相任運。不作。加行專注。本質恒雖緣。一境隨。先業任運緣之。行相浮淺故。不名一境。重意云。定八所緣。雖俱新新起。作。專注一境之加行。名一境。不名別緣。隨境界來。任運緣之。云別緣。不云一境。可知此旨。

三性門 第八門

論云。法有四種。謂善。不善。有覆無記。無覆無記。阿賴耶識。何法攝耶。此識唯是無覆無記。異熟性。故。覆謂染法障聖道故。又能蔽心令不淨故。此識非染。故名無覆。記謂善惡。有愛非愛。果及殊勝自體。可記別故。此非善惡。故名無記。

三性廣立

善性世俗善 有為善法。招世出世可愛果。故廣立。不善世俗不善 諸種惡法。能招世間非愛果。故。無記世俗無記 有為無記法。不能招愛非愛果。故。無記勝義無記 處非擇滅。不招二果。無所攝。故。

善有四

一自性善唯善心所 二相應善信等相應 三等起善諸善色。不相應種子善。者 四勝義善善無為 不善四

①(時)一② ③(也)一④ ⑤具二名⑥ ⑦必二各⑧ ⑨卷第三七帖之一尾⑩ ⑪卷第三七帖之二首⑫ ⑬門十(第七門)細注⑭ ⑮也二云云(細註)⑯ ⑰思二思⑱ ⑲二二思⑳ ㉑文二云云㉒ ㉓(有)一㉔ ㉕損十(有)㉖ ㉗[議]一㉘ ㉙達順二順達㉚ ㉛(祕)十難㉜ ㉝[之]一㉞ ㉟細十(境)㊱ ㊲(故)十第㊳ ㊴甲本乙本俱傍註日又方㊵ ㊶境十(也)㊷ ㊸故十(○)㊹ ㊺[記謂一無記]二十六字一㊻ ㊼記十(文)細註㊽ ㊾為二漏㊿ ㊽重二顯㊾ ㊿者十(準義亦爾)㊿

一自性不善無等十唯
二相應不善無等十唯
三等起不善應心心所
四勝義不善應心心所

無記有四

一能變無記諸無記
二所變無記無記色法
三分位無記無記心所
四勝義無記諸無記

勝義無記二方

問本疏中明三性種類以虛空非擇滅名勝義無記云爾者為大乘實義將隨轉小乘義歟兩方若大乘實義者大乘意立識變依如二種無為然識變隨緣緣通三性依如唯是善性非無記若爾依何義門名無記耶爰知非大乘實義也是以見大師所釋隨轉門義也云若依之爾者本疏中依大乘實義分別三性種類若小乘義者寧依自宗釋之耶依之淄洲大師餘處中云薩婆多以虛空非擇滅名勝義無記果大乘亦同云云如何

答誠如所難見本疏文云大乘亦有自性善等依集論說烈三性種類明知大乘義也加之揆揚大師依識變依如二門分別之豈小乘義耶即依如虛空等不招愛非愛二果之其體不殊勝故不同真如擇滅等由此二義四名勝義無記也是以疏云虛空非擇滅名勝義無記不招二果無

所濫故祕判虛空非擇體非實有不同真如復非智慧斷惑等得不同餘三由此二義故無記攝也無記有二義疏祕各出一義也但至亦隨轉門三科章解釋者凡隨轉門理有二一大乘不許法門在大乘教中名隨轉門如二十四念成道等也二大小共許義源出小乘宗大乘中談之名隨轉門如六因等也於其中二無為名勝義無記者第二隨轉門也勝義善等法門雖源起于小乘大乘取彼法門入自宗義釋之也仍無失也

尋云三科章釋尚不如此料簡先上依大乘意以依如無為判無漏善爰對法勝義無記文來成相違故會追隨轉門見之

答小乘實云無記大乘暫放彼義云勝義無記也故談實理云無漏善之時會彼云亦隨轉門也置亦言之意實無漏善也而隨轉小乘義亦云無記也為

問本疏中以虛空非擇滅二無為名勝義無記云云爾者識變依如中何耶祕云且依如立假空等說云付之依如無為無漏善性也何得無記之稱耶是以見餘處解釋第六識緣虛空非擇滅二無為之時能緣心通三性相分唯無記也云云准此釋者以識變相分可名勝義無記耶答無記有二義一者不招二果義二者無勝自體可記別義疏云不招二果祕云虛

空非擇體非實有不同真如者各出一義也

是則依記謂善惡有愛非愛果及殊勝自體可記別故之論文翻善不善出二義也而依如二無為不招二果體非殊勝是故假名無記也不招二果義易知非實有故不同真如非斷惑等得故非如擇滅等三故其體非殊勝無可記別義為之無記之義也識變無為隨緣變心通三性故二義俱闕何名無記耶且依如立假空等說若依識變實通三性之解釋此意也但於釋難引生相分唯無記者凡第六識緣虛空等相分大有二釋一云隨能變心通三性三類境中獨影境攝謂無為不生無可引生相分之力但以能緣見分之力變作生故唯從見也二云今此相分亦依實力生故從實亦無記無為雖不生法不同鬼角等無法既有為質起相分之力不偏依見分故帶質境攝也大師釋中作此二釋又三類境燈釋第二句有二釋初釋云以無為緣相分是獨影境攝第二釋云或無為緣是第三句云疏以虛空等為難引生體者後釋也祕云若依識變實通三性者初釋意也

又一義云演祕意以無為緣相分為難引生體之義亦可許也彼相分剎性論之唯無記也故為難引生體從能變之心者通三性故不名勝義無記今演祕且以依如空等全不通三性名勝義無記之時嫌識變無為從能緣心通三性

①(有)一②③(不)一④⑤(云云)二⑥⑦(義十)⑧(備二)⑨(烈二)⑩(非二)⑪(之)一⑫⑬(不)二⑭⑮(假)十⑯⑰(理)一⑱⑲(子)一⑳㉑(耶)一㉒㉓(滅)一㉔㉕(云云)一㉖㉗(者)一㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

許也。兩處不^①相違^②。此義依^③。

自性無記法

問。付本疏中。於善等三性。出多不同。且無記種類中。可立自性無記耶。答。本疏中。不立之也。付之。見大乘論說。出三性種類。立自性無記。況於善惡二性。既立自性。無記中。何不立之。依之立量云。無記種類。可有自性。三性隨一攝故。如餘二性云云。喻如何。

有云。疏中於無記列四種。一者能變無記。謂無記心所法也。二者所變無記。謂無記色法及種子也。三者分位無記。謂不相應也。四者勝義無記。謂虛空非擇滅也。若立自性無記者。無記色法及命根。衆同分。名句文身等。皆是自性無記也。不可分能變所變分位三類。故異善不善。無記心所法。合立能變無記。不立自性之名也。

對法論第四云。自性無記者。謂八色界處。意相應品。命根。衆同分。名句文身云云。

建久六年六月十一日。爲來二十日撲揚講番論義用意。學當段之次。通途論義。如形問答畢。依寺中不靜事出來。番論義儀留畢。

良算記之

至于建保五年四月比再治之。

論第三卷同學鈔第一終

論第三卷同學鈔第二目次

心所相例門

諸相應法

第三師例幾門哉

本有種爲因緣歟

正義意例相應門歟

今加斷捨

因果譬喻門

有半作用

觀現在法

據實道理

故依圓成

斷捨門

通餘九號

修必不退

法駛流中

諸佛七勸

八地已上真俗合觀

未能空中

雖依生空

住出以後長時而說

地上超劫二方

智慧一倍

八地以上名不退故

能一行中

論第三卷同學鈔第二

心所相例門

頌云。觸等亦如是

第一師例三性門

論云。觸等亦如是者。謂如阿賴耶識唯是無覆無記性。攝觸作意思受想思亦爾。諸相應法。必同性故云云。

第二師例五門

論云。又觸等五。如阿賴耶。亦是異熟。所緣行相俱不可知。緣三種境。五法相應。無覆無記。故說觸等亦如是言云。

第三師例六門

論云。有義觸等如阿賴耶。亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記。亦如是言。無簡別故云云。

第四師例六門

論云。由此故知。亦如是者。隨所應說。非謂一切云云。

疏云。此四說中。第一第二第四說。同護

法等一師。多復次。義不違也云云。下文

釋第三師義云。此難陀論師等多人。爲

此解云云。

初能變十門。今相例開不可知。爲

一自相門。初阿賴耶識。

一云云。例云云。
二文云。門云云。
三(門)云云。
四(門)云云。

①(和)一②③ ④之十(依本疏所釋)⑤ ⑥(喻)一⑦⑧ ⑨(者)一⑩* ⑪謂十(無記)⑫⑬ ⑭乙本與日乘寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝 ⑮原本傍註口後鳥羽院御宇 ⑯義二儀⑰ ⑱依二編⑲ ⑲依二編 ⑳原本傍註日願德院御宇 ㉑ ㉒不分卷 ㉓門十(段)②* ㉔(哉)一②③ ㉕(本有一歟)七字二(如實義者)四字②③ ㉖(意)一②③ ㉗故依圓成二圓成上假立唯識三世歟② ㉘[法駛流中]一② ㉙[八地一觀]八字二(恒俱合緣)四字② ㉚未能空中二故名大行②③ ㉛空十(付有說此義歟)細註② ㉜[長時而說]一②③ ㉝二方二付超僧祇分齊歟② ㉞倍十(二方)細註②③ ㉟(八起一故)八字二(以四因簡前位)六字②③ ㊱[云云]一②* ㊲門十(也)② ㊳[文]一② ㊴文二云云② ㊵[云云]

其智生時。法爾皆有如此功力。由異生聖者功能各殊。既非妄心。所見皆實。但由智力。非是妄識之所變也。○隨其勢分。多少時節。理實能緣及所緣法。唯在現在。上文云。六十六卷。對法第四及第十三。薩遮尼乾子經。皆說有六通。三乘差別。宿命智緣過去。生死智緣未來。他心。漏盡緣現在。三世等。雖非種子。亦有三世。云云。

三唯識三世

此義雖通。然前二外。別有異體。多分分別妄心所變。似去來相。實唯現在。此中論文。法體離言。但唯有識。云云。上文云。今於此中。復約識變會當因果。以說去來。○或復更釋。雖有唯識道理二種。無別神通。恐濫妄緣。故分三種。約此三義。解諸違文。皆並攝入此所會義。

有半作用

問。本疏中。破薩婆多師。約作用立。三世義。云。即應過去有半作用。云云。祕師如何釋半作用之文耶。答。祕云。心心所法。有取果用。色法不然。故名爲半。云云。付之有半作用之難。源出俱舍正理之說。取果與果二用之中。有隨一用。名半作用也。色心相對。爲半作用。未見其文。況見疏文。等無間緣。過去取果。婆沙正說。即應過去有半作用。云云。明知。取與二用相對。名半作用。隨述其故。云。有取果用故。云云。依之人師難撲揚之釋。云。非俱舍意。云云。

答。按疏上下。初云。邊未有。用。應名現在者。俱舍正理難意也。過去有與果用。故應名現在者。即半作用也。取與二用相對。名半作用。致難。已了。此上彼部救云。取與二用俱有。名現在。云云。重難。云。等無間緣。過去取果。婆沙正說。即應過去有半作用。云云。意者。過去有與果用。云云。彼部本所許也。而婆沙。過去有取果用。云云。准此者。過去既有取與二用。應名現在。爲言。既取與二用俱名半作用。豈取與相對。半耶。故知。色心二法相對。心法半。有取與二用。故可。名現在難也。異俱舍等半作用難。也。依之可。云。半作用之言。雖出俱舍等。而彼轉救上之難。色心相對。名半也。凡於過去中有等無間緣之法。有取果用。則心法也。無等無間緣之法。無此用。則色法也。於等無間緣有無。半。有作用。半。無作用。心法對色法。名半作用。之義。誠叶疏意。此義。唯非撲揚解釋。東抄北抄等。皆於色心說半作用。云云。

尋云。如演祕釋者。可云。半作用耶。答。半作用之詞。俱舍等。在之。不改彼詞。云。有半作用也。過去。爲能有。其過去。有。心法半作用。爲言。仍文章義。不乖歟。

觀現在法

問。論中明。三世相。觀現在法。有引後用。假立當果。對說現因。等。云云。爾者。說道理三世歟。答。有多義。一云。說唯識三世。二云。道理三世。三云。通二三世。兩方。若說

唯識三世者。凡唯識三世者。不尋因果。引。但心變作三世相也。而今論云。有引後用。有酬前相。尋酬引相。假立過去。是應道理三世。是以了義燈中。問若道理三世。與唯識三世。有何差別。答。不尋因果。相酬引邊。乃至即是唯識。故與此別。問。答意。明道理三世。見。若由之。如此者。見本疏解釋。唯識道理神通等。三類三世之中。以今論文。爲明唯識三世文。隨見燈文。述今此論文。則唯識三世。同疏意也。

答。論文尤幽玄。道理唯識難定。說因果。酬引之相。故。似明道理三世。假謂現識似彼相現之文。又似說唯識三世。依之。燈師得教論意。作二釋。上問答。以論文。爲道理三世。不尋因果。酬引。心變。過去未相。名唯識三世。今論既說酬引之相。定可明道理三世。爲道理三世。爲唯識三世者。二邊徵義。若道理三世與唯識三世。有何差別者。意在道理三世。問。與唯識三世。何別也。答。之不尋因果。相酬引邊。但說過去事。及記未來。諸可怖事。而心變作過去未之相對。彼二相。說名現在。即是唯識。故與此別。云云。付此釋。會假謂現識似彼相現之文。云云。法體之上。酬引之相。其義頗難尋。是故觀行者。尋知彼因果之時。心上變。似酬引之影像。其相既似質。豈不名道理三世耶。故論云。謂此正理。深妙難言。因果等言。皆假施設。乃至假謂現識。似彼相現。云云。釋。初下文云。今此論文。則唯識三世。論云。假謂

①(○)一② ③分一力④ ⑤(云云)一⑥ ⑦(果)一⑧* ⑨半十(作用)⑩ ⑪(云)一⑫ ⑬(之)一⑭ ⑮(者)一⑯ ⑰(已)一⑱ ⑲色心二色法心
法二云⑳ ㉑此二之㉒ ㉓法二言㉔ ㉕(彼)一㉖ ㉗則二即㉘* ㉙(唯)一㉚ ㉛唯非二非唯㉜ ㉝皆十(云)㉞ ㉟如此二爾
法㊱ ㊲(若)十如㊳ ㊴耶二云云㊵ ㊶(義)一㊷ ㊸(等)一㊹ ㊺(明)十道㊻ ㊼三二二㊽ ㊾由二依㊿ ㋀如二爾
㋁烈二列㋂ ㋃(之)一㋄* ㋅(玄)一㋆ ㋇(之)一㋈ ㋉(此)十論㋊ ㋋義十(存道理三世)㋌ ㋍(差)十別㋎ ㋏釋二文㋐
㋑(之)十意

現識似彼相現。又宗明唯識者。今論明唯識三世。釋也。依此釋意者。法體之上。酬引之相。名為道理三世。設尋因果相。設不尋彼相。心變去來之相。莫不唯識。此義有文有理。引假謂現識之文。是文證也。又宗明唯識者。述道理也。上文云。復更有解者。指此釋也。

尋云。疏云。今於此中。復約識變會當因果。以說去來者。燈二釋中。當何釋耶。答。同後釋也。以諸論說。配釋三類三世之中。以今論配唯識三世。全同燈下文故也。

問。若爾。何燈上文牒彼疏文。作道理三世之釋耶。答。疏無譯為唯識三世。燈主牒之。疏為唯識三世之心變酬引之相。為道理。歟。為唯識歟。微也。付之本義。讓疏更作道理三世之釋也。下述疏意。唯識三世云也。可得此旨。

贈僧正云。法體之上。酬引之相。道理。非唯識。不尋因果酬引。況爾變過未之相。唯識非道理。尋酬引之相。心變。去來之相。亦道理。亦唯識也。今論所明三世此類也。燈上下文。非相違二釋釋邊邊也。上問答對妄心所變。不尋酬引變三世相。為道理三世也。下文對瑜伽顯揚等所說種子會當義。所建立之三世。名為唯識也。此義發於如別記。

據實道理

問。要集意。唯於依他上。立三世差別云云。燈師可許之耶。答。不許也。付之遍計其體都無。圓成其性湛然也。俱無去來今之相。何辨三世差別耶。是以見瑜伽論文。唯依依他起性。立三世不同。要集所述。非無文理。何不許之耶。

答。依實道理言之。之唯依依他起性立三世。若依別義假施設者。遍計及圓成之上。亦可立三世。故燈云。據實道理。唯依依他。若據隨緣假施設者。通依三性云云。如彼十二行眼智明覺。於四諦上。觀去來。今。若於圓成。不假立三世。四行不可成。又天親論主。釋般若經。無我無人等文。約妄所執我。三世總別。立此四種云云。此豈非於遍計所執立三世耶。要集不顧此道理。故燈師破而不許。瑜伽顯揚等。據實道理。唯依依他。立三世也。

尋云。圓成實性。依詮假立三世之義如何。

答。玄贊云。依詮證滅說通三世。非是滅諦通三世有云云。攝釋釋此文有二釋。第二解為正。第二釋云。即能證智斷所斷惑而能顯之。故名能詮。從此能詮說有三世。所以諦諦有彼眼等四種行相云云。意云。苦集道三諦。其體是有為。故假立三世之義顯也。滅諦之理。無去來之相。假立三世。其義難知。故通釋也。能證之智。斷三世惑證此理故。從理顯。詮立三世也。故於滅諦。亦有四行

為證燈云。且圓成實。依詮以顯得說三世云云。意同玄贊。又尋云。無分別智。證真如之時。無有行相。何有四行耶。答。先德釋云。前加行觀心之中。安立三世四諦。此為方便。所起無分別智。一剎那中證四諦理。無去來。今。亦無分別解。但隨前加行。擬宜而論眼智明覺四行相也。非別別智起有。四行相也。

故依圓成

問。了義燈中。於圓成實性。假立三世。文爾者。唯唯識三世歟。若云。爾者。證云。故依圓成。亦得假立。即通唯識道理。一種云云。若又如此者。圓成常住。離因果相。既無酬引。何立道理三世耶。心觀彼理。施設去來。唯可唯識三世。何通道理耶。答。圓成實性。雖無酬引之行相。隨能證智。立三世。故亦論因果酬引之義也。非謂理體有酬引相。解釋無過。

有人云。見燈文。釋圓成上立三世。於圓成實若。不依詮假立三世。不成四行云云。以十二行眼智明覺。為證也。次文云。故依圓成。亦得假立者。正結圓成上立三世事。其三世者。唯是唯識三世也。次文云。即通唯識道理二種者。還指前十二行。十二行之中。三諦通二種。滅諦唯唯識也。文稍不連貫。義意必然也。有人云。圓成實性。既通識變。其相分體是有為故。亦有去來今相。何不立道理

①(云)十釋②何燈上文二燈上文何③(之)一④(之)一⑤無十(也)⑥(之)十(者)⑦行十(相)⑧今十(相)⑨(云)十釋⑩何燈上文二燈上文何⑪(之)一⑫(之)一⑬無十(也)⑭(之)十(者)⑮行十(相)⑯今十(相)⑰(云)十釋⑱何燈上文二燈上文何⑲(之)一⑳(之)一㉑無十(也)㉒(之)十(者)㉓行十(相)㉔今十(相)㉕(云)十釋㉖何燈上文二燈上文何㉗(之)一㉘(之)一㉙無十(也)㉚(之)十(者)㉛行十(相)㉜今十(相)㉝(云)十釋㉞何燈上文二燈上文何㉟(之)一㊱(之)一㊲無十(也)㊳(之)十(者)㊴行十(相)㊵今十(相)㊶(云)十釋㊷何燈上文二燈上文何㊸(之)一㊹(之)一㊺無十(也)㊻(之)十(者)㊼行十(相)㊽今十(相)㊾(云)十釋㊿何燈上文二燈上文何

三世若論理體亦不可立唯識三世真
理非是心所變相故眼智明覺事可
見佛母問答

斷捨門第十門

頌云阿羅漢位捨

第一師

論云此中所說阿羅漢者通攝三乘無學果
位皆已永害煩惱故應受世間妙供養
故永不復受分段生故云云

第二師

論云又不動地已上菩薩一切煩惱永不
行故法駛流中任運轉故能諸行中起諸
行故剎那剎那轉增進故此位方名不退菩薩
然此菩薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子
而緣此識我見愛等不復執藏為自內我
由斯永捨阿賴耶名故說不成阿賴耶識
此亦說彼名阿羅漢云云

第三師

論云有義初地以上菩薩已證二空所顯理
故已得二種殊勝智故已斷分別二重障
故能一行中起諸行故雖為利益起諸
煩惱而彼不作煩惱過失故此亦名不退
菩薩然此菩薩雖未斷盡俱生煩惱而緣
此識所有分別我見愛等不復執藏為自內
我由斯亦捨阿賴耶名故說不成阿賴耶
識此亦說彼名阿羅漢云云

轉識賴耶不成四句論十一卷
三乘無學不退者
不人無心位

有成熟轉識非賴耶七地已前無學一
入無心位
有成熟賴耶非轉識七地已前無學一
入無心位
有俱成熟此第二句不
入無心位

有俱不成第一句入
無心位

今此四句中第一句出不退菩薩此豈非

八地已上耶初師如何可會耶

答論會云彼說二乘無學果位迴心趣向

大菩提者必不退起煩惱障故趣菩提

故即復轉名不退菩薩彼不成就阿賴

耶識即攝在此阿羅漢中故論文不違

此義云云但於二乘無學之外說不退

菩薩者阿羅漢及獨覺者定悟性二乘也

不退菩薩者不定性迴心向大菩薩也故

疏云彼說四人三人據決定菩薩即迴

心已必定不退起諸煩惱從初發心二萬

劫乃至成佛已來皆名不退文廣此
師意者煩惱種子永斷之時名捨賴耶
若一分無名捨者斷分別煩惱之人可
捨賴耶如初果初地等若現行不起名
捨者七地已前無漏心時亦可名捨是
故八地已上未斷煩惱種子故不捨賴
耶也

問第二師如何會此難

答畢竟永伏煩惱現行故捨賴耶也不

同七地已前暫伏退起疏云初師名

捨斷種名捨此第二說若斷若伏畢

竟不行說之為捨故七地前不得捨名

云云

問二乘金剛心永斷煩惱應捨此識

答此疏問也答云實亦應捨以時促

故彼瑜伽等略而不論云云

通餘九號

問瑜伽論中於佛十號分別共不共爾

者以如來名名共如何釋之耶秘云
通餘九號名為共德云云付之助大論
文共一切如來名共德不共二乘名不
共何違彼說作此釋耶況見璣路經世
尊號共餘九號云云若如演秘釋者以
世尊名可云共德彼既不爾准知本論共
不共非如所釋也

答見本論文於十號阿羅漢號共德也

通三乘故正等覺等不共德也不共二

乘故如來號總序也云云既於九號分別

共不共於如來號者云總序何偏為共

耶但於演秘釋者如來號是總序故以其

九號之義名共也異彼論共不共廢立也

次以璣路經文為難不可然演秘釋本依

本論此中如來是初總序之文以如來號名

共也何舉餘經別廢立為難耶十號廢立
可見佛母
等問

退起煩惱諸宗異說燈

大眾部等

見道煩惱有退之者以單道故修必不

退以雙道故

薩婆多

見道煩惱必定不退以速疾道修道有

退以容預故然修道惑先六行斷後

入聖者必定不退一為利根二以世出

世二道斷故又若經生即亦不退

大乘宗

二俱不退以永斷種過未無故

①是二其②③論第三同學鈔第二尾④論第三同學鈔第三首⑤(云云)一⑥五三⑦(阿)十頌⑧前十(二乘)
⑨(入)一⑩(不)一⑪(即攝一故此)十字二(此亦說彼名阿羅漢故彼)十字⑫云云二文⑬性二姓⑭(者)一⑮
⑯退二還⑰說二師⑱從二役⑲原本甲本俱傍註曰天仁元年一乘院三十講高覺用之⑳共十(者)㉑大二本㉒經
十(說)㉓(餘)一㉔(釋)一㉕號二名㉖(通)十通㉗序十(不辨共不共付中既云餘九號可云通共不共)十九字
㉘先二前㉙後二後

退義

然大乘言退。退失世間現法樂住。小乘退者。退失聖果。然必此生還得彼果。必不經生。然論退性。通三界聖。若現退者。但在人間有退緣故。

退緣有五

一謂僧事。二和諍。三謂遠行。四多病。五樂誦經。

問。本疏中。不退有四種。云云。爾者於何位。立信不退耶。

答。疏云。十信第六心云云。付之如第九卷記之。

修必不退

問。諸部小乘意。付明退起不退起所斷煩惱之義。且大眾部意。謂洲大師。如何釋之耶。燈云。修必不退云云。付之既許退起見惑。修惑何不爾。依之大師。餘處述大眾部義。退中間二果云云。若退二果者。豈不退起煩惱耶。

答。彼部意。見道是單道故。見惑有退起。修道不爾。故不退起修惑也。故燈云。若大眾部等。見道煩惱有退之者。以單道故。修必不退。以雙道故云云。准今釋。見惑例難全不來。但退中間二果者。修惑未盡。所修聖法未圓滿故。所得聖道。未堅牢故。有退失也。宗。輪疏。依此等理。成退二果之義。若爾者。斷六品九品修惑。雖得一來不還二果。餘修惑未斷故。退其果也。雖云退果不云退起所斷煩惱。全不成難。尋云。退果者。可依退起煩惱。何不退惑。

而退果耶。若如此義者。亦可有退第四果者。如何不爾。

答。阿羅漢者。道圓滿故。不退其果。不同中二輪論說。

法駛流中

問。論中明八地已上。法駛流中。任運轉故云云。爾者第八地入住出三心。為俱任運。將如何。兩方。俱任運者。見十地論文。明第八地菩薩。諸佛七勸云云。若非入心者。是何位耶。依之撰揚大師。法華攝釋中。勸為初入。任運據後云云。明知。住出以後。始有任運義也。若依之如此者。第八地名不退者。互入住出三心。入心若無此義者。何立不退。名耶。是以見論文。標又不動地已上菩薩。法駛流中。任運轉故。乃此位方名不退菩薩云云。文無所簡。定可取入心。況以第八地初一念功德。望前二僧祇。智慧一倍云云。入心若無任運義者。何得一倍耶。答。從第八地入心。可有任運義。謂第八地名不動者。相用煩惱。不能動故。入心既是不動地攝。豈有相用耶。若無相用要。可有任運義。但攝釋中。以十地論諸佛七勸文及利他中不欲行障八地未斷事。對八地已上。說任運文。作二釋。初釋云。七勸有障。皆據利他。不能任運。非依自利。自利實能。任運進故云云。意云。於第八地。未斷利他中不欲行障。故利他功德。不任運行。是故諸佛七勸。令趣利他。行自利功德。任運增進。不假功用。故說八地任運也。第二釋

云。又八地中。有入住出勸為創入。任運據後云云。此釋意者。於利他功德。住出已去。任運也。二釋俱於自利功德。三心俱任運也。於利他邊。兩釋有異。初釋入住出三心。皆非任運。利他中不欲行障未斷之故。第二釋。僅入心之中。蒙諸佛勸。其行非任運。住出已去。二利共任運也。二釋共許。自利任運。故不違論文。又不動地已上菩薩之文。自八地入心。立不退稱出四故中。第二任運轉故。又通入心。入心自利任運。與住出已後或九地已後任運。合說任運轉也。

相傳云。攝釋二釋。逆次可相配第七卷疏釋功用之二義。彼疏初釋云。八地已去。雖無功用。果未滿故。有任運功用。故不同佛云云。此釋意者。八地已上皆任運也。非。如佛地無功用說。為他說法。必假尋伺云也。利他之邊。有任運義之旨明也。第二釋云。又功用有二。一自利。二利他。前八地已去皆無。後八地已上猶有云云。此釋同。攝釋初釋其意易知。修學房大僧都。會攝釋。勸為創入者。以第七地滿心。名第八地創入之心。彼供養燃燈佛者。雖云第三劫初。俱舍等意。為第二劫之終。准彼以方便。屬八地入心。○以右手摩其頭語云。汝當念汝本

○病二痛○ ○原本甲本俱傍註曰安元三年一乘院三十講玄朔用之 ○原本乙本俱傍註曰宗輪疏 ○(所斷)十煩○ ○論十(疏)○ ○(亦)一○ ○俱二若○ 若俱○ ○(之)十名○ ○文十(言)○ ○(門)一○ ○行二門○ ○後二說○ ○(云云)一○ ○(為言)云云○ ○(者)一○ ○(其)二俱○ ○(亦)十立○ ○(之)十故○ (故之)○ ○云云二文○ ○(也)一○ ○釋十(云)○ ○賊二也○ ○住一地○ ○頭一頂○

願欲度衆生○云云。偶疏對十地經在第八地諸佛七勸文。會相違云。十地就終云。在八地。智論題實說七地終心云云。清影同之。以此釋可成。前義云云。

諸佛七勸

問。本疏中。釋法駛流中任運轉故。文引十地經。諸佛七勸說。爾者諸佛七勸之文。但爲明利他行。爲當如何。若但明利他者。見經文。七勸之中。第一第四第六三種。明自利行。第三第七兩勸。通二利。若爾何云。七勸俱限利他耶。若依之如此者。撲揚餘處以七勸俱爲利他行云云。如何。

答。諸佛七勸之文。皆勸利他之行。至八地入心。就寂滅樂。諸佛勸之。令趣利益道。是以見十地經文。上說七勸畢。菩薩爾時即入涅槃。棄捨利益一切衆生等云云。故知七勸之文。約利他說。但七勸中。雖有應得十力等功德。文爲令於利他得自在。勸應得佛法。是乃利他門中。自利也。故云皆據利他而歟。

尋云。攝釋第二釋。不分自利利他二門。總云勸爲創入。此釋意。八地入心。似云。自利利他俱蒙諸佛之勸。

答。七勸之文。勸利他之旨。經文分明。上出文畢。攝釋第二釋。會七勸文。開入心利他也。重意云。初釋大相對二利。七勸說利他。任運據自利云也。第二釋者。自利任運之義。讓初釋不重述。於利他中。

猶住出。任運。七勸唯在入心爲言。

八地已上眞俗合觀

問。八地已上。可有不眞俗合觀之時耶。答。可。有此義。若有者。今疏中。云剎那剎那眞俗雙運。義林章。眞俗二誠。恒俱合緣云云。明知。無不眞俗合觀之時云云。若無者。金剛心菩薩。猶說法利生時。起尋伺觀。察機根。況於餘時耶。若許起尋伺者。豈非後得智獨起耶。依之燈師釋云。獨起後得智。借尋伺云云。如何可定乎。

答。八地已上。可有眞俗合觀之時。即獨起後得智之位也。但於疏及章釋者。約多分說。實有唯眞俗緣時也。二云談。力能也。非無不眞俗合觀之義也。已上二義。此二義中。後義爲好。八地已上。不假功用。須恒起二智。眞俗合觀。然而爲利有情。起尋伺之時。後得獨起。是別意樂故。不論之也。或依子島御傳者。正體智眞觀中。有兼觀俗事用。故名眞俗合觀。根本智起時。必帶俗緣用。故云恒俱合緣也。仍八地已上。獨起後得。不成難也。後得智中。不論眞俗合觀義故。

未能空中

問。十地論中。以第七地。名大行。云云。本疏釋此文。空中起有行。故名大行。云云。爾者空有行者。爲即眞俗合觀當如何。若眞俗合觀者。眞俗合觀義。在五地以上。若如此故者。自第五地。可立大行名。況既云。即空方便智。豈根本智。立方便名耶。又

云有勝行。定可後得智。若爾空中起有行者。但可限後得智。何云眞俗合觀耶。依之撲揚大師餘處中。第六地雖眞俗雙行。未能以空起有行云云。若依之如此者。見疏文。第七地。空中起有行。故立大名。五地中。雖眞俗雙行。極用功力。第七地不爾。故異前立大名云云。此釋意。以眞俗合觀。名空中起有行見之。

答。以即空方便智。發起有殊勝行者。非眞俗合觀也。既云方便智。故知。非根本智。依之明詮釋云。方便智者。後得智也云云。若爾者後得智中。即空起有行。始在第七地。五六兩地。雖眞俗合觀。未能空中起有勝行。仍與眞俗合觀異也。但於今疏者。通伏難也。意云。五地已眞俗合觀。如何空中不起有行耶。答此伏難。意云。第五地雖眞俗合觀。極假功用。未斷純作意求無相。是故空中不起有行。第七地中。雖非任運。斷此愚故。眞俗合觀。用功。用少。故空中起有行爲言。

尋云。章云。八地已上。無剎勵修。任運空中起有勝行。眞俗二誠。恒俱合緣云云。如此釋者。空中起有勝行者。即眞俗合觀歟。

答舉別別事也

問。疏十本釋。未能空中起有勝行之文。云。所言空者。無相空理。於空中。作有行。即眞觀中。起於有觀。眞俗二境。合本後二智。少用功力。即能得故。不同五

①(仁)二 ②(慧)二 ③(云)一 ④(將)二 ⑤(本)十 ⑥(大)十 ⑦(地)十 ⑧(但)一 ⑨(之)十 ⑩(文)十
⑪(也)一 ⑫(歟)二 ⑬(畢)二 ⑭(義)十 ⑮(之)十 ⑯(云)二 ⑰(可)一 ⑱(不)眞俗二 ⑲(眞俗)不 ⑳(緣)十
㉑(緣)十 ㉒(力)二 ㉓(而)一 ㉔(當)二 ㉕(爲)眞 ㉖(將)二 ㉗(乙)本 ㉘(傍)註 ㉙(三)身 ㉚(章)周 ㉛(記) ㉜(力)二 ㉝(以)一 ㉞(十)
㉟(用)二 ㊱(如)二 ㊲(作)一 ㊳(觀)二 ㊴(故)一

地云云。如此釋者。空中起有行者。無分別智空觀中。起後得智有行也。

答。尤難會之。

先師上人云。真俗合觀者。汎爾合觀也。至第五地始備此德。空中起有勝行者。無分別智真觀之中。起身語等勝行也。起勝行即能緣之。故又是真俗合觀也。第七地中始有此事。若爾者。真俗合觀廣設。雖不起勝行。真觀中緣俗事者。是合觀故。空中起有行狀。非汎爾合緣。故若得此意。處處無相違。

問。若根本智者。何云方便智。

答。方便智者。起殊勝行之後得智也。非即空之智。即無分別智空觀。後得方便智。發起有行爲言。

雖依生空

問。八地已上菩薩。入生空滅定之時。功德可增進耶。進云。燈云。增進云云。付之功德增進。依現行熏習力。而入生空滅定之時。六識皆滅。第七有漏功德。由何得增進耶。是以見餘處解釋。八地已上菩薩。入無心定之時。無利那增進義云云。

答。西明等意。八地已上菩薩。入生空滅定之時。功德不增進故。有超劫事云云。燈師破之。雖依生空入於滅定。而亦增進。不起滅定。現諸威儀。能以利那那那行。利樂故云云。依此釋者。雖入滅定。不起定現身語威儀。利那那那行。利樂事。故有增進之義也。雖不及有心利物。依定前擊發

力現諸威儀。故二利種子。念念倍增。故法

處章云。又諸菩薩。雖入滅定。尚起威儀。遊諸淨土。此由定前意樂。擊發本識相分。現諸威儀。後雖滅心。威儀不滅。由第八識持緣故。念念不滅。利樂事能成。功德種子。由之增進。燈云。由現威儀功德增進者。顯遠由定前熏習力也。但餘處釋者。是何釋耶。若最勝疏。住出已後長時而說之釋歟。彼釋者異燈意也。云八地入心。有超劫。住出已後。不超劫云釋也。仍異燈計八地已上皆有超劫也。若爾者。會利那增進之文。兩處解釋。有異歟。問答中記之

問。頓悟八地已上菩薩。入生空滅定之時。可有說法之義耶。若說法者。頓悟菩薩。要生第四禪。語聲又第八所變也。若有說法之義。頓悟菩薩。二禪已上。應有語業。若許爾者。違處處釋。若依之爾者。見燈文不起滅定。現諸威儀。能以利那那那行。利樂故云云。現威儀於十方。作利益事之時。豈不說法耶。依之見。撲揚大師解釋。有說法義云云。

○有人云。○燈云頓悟菩薩者。不說法也。依身在第四禪故。周記且舉漸悟之類。依身在欲界。故說法無過已上。今云。此義不然。頓悟菩薩。將至第八地之時。生第四禪之後。永不發語言者。一大僧祇劫之間。如痴者歟。況乎於初地。生廣果天。受變易之人。後二僧祇間。又以無言

歟。豈非太過耶。可傷可傷。依之可云。將入無心定之時。定心變聲塵。第八隨變之。

入定之時。第八持緣彼境。相分獨留。本識所變聲塵。定通果境也。可繫之初禪。依通力之時。緣異地遠境。故八地。或第八所變語聲。即第四禪所繫也。語業界繫二釋。就實業論之。欲界初禪之釋。不遮假語業通二禪已上也。已上有人義。更有風乘。如別無。古人尋云。無心定位。有說法事者。彼名句文。何識所變耶。第八識不緣假法。故不可緣名等。

今云。此難尤非也。第八變語聲實體。此上名等。是識分位唯識也。若如此難者。滅定等位根身等上。得四相等。第八不緣之。又可非唯識。是皆識分位唯識也。所變根身等。識所變故。得識名畢。此得識名。根身等上。假立生住等。故名識分位也。餘准可知。

住出以後長時而說

問。論中明八地已上功德。利那那那轉增進。故云云。爾者。第八地入心。可有此義耶。答。可有此義也。問。二邊有疑。若自入心。有此義者。滿洲大師餘處中。釋利那那增進之文。住出已後長時而說明知。入心。無此義云事。隨撲揚大師。會諸佛七勸之文。勸爲創入。任運據後云云。若無任運轉義者。不可有轉增進之義。若依之無此義者。論標又不動地。出此等故。文無所簡。何除入心耶。況第八地初念。望前二功。智

○(之)十中○ ○合緣二緣合 ○(和)一 ○(者)一 ○(不)十云 ○由二依 ○頓悟菩薩二者 ○原本乙本俱傍註曰答 ○原本傍註朱書曰慈明房 ○謹二滿 ○過二失 ○(乎)一 ○(之)十問 ○(故)一 ○(名)一 ○(從)十第 ○(義)一 ○進十(故) ○所二處

慧一倍云云。若無增進義者。豈一倍耶釋上。增進正云。住出以後長時而說者。就斷惑理證現行功德。住出以後。有利那增進。義云也。以何知者。上文入滅定。住遊觀之人。現行功德不增進。有心起現行無漏之人。功德念念增進。能超前類。云云。乘之現行無漏。利那那增進。二類行無。差別名。利那增進者。據住出以後長時而說。言故次文難。此答云。若爾如何云。初地已上入住出心各各齊等。云云。既以兩類功德力齊。云文爲難。明知。上文約非地地力齊義。問答也。

地上超劫二方
問。初地以上菩薩。爲實超劫。將如何。答。義燈有二釋。一云實超劫。二云實不超劫。問兩方。若超劫者。地上菩薩。同證二空。真理。俱得清淨意樂。功力齊等。無有勝劣。何有超劫義耶。依之瑜伽論中。明初階祇說勤。隨不同。說二劫已去。若得菩薩淨勝意樂。決定勇猛勤精進故。云云。若依之無超劫者。菩薩超劫。依難思勝行。定知。地上可有此事。云云。是以釋尊四十超劫。皆有入地以去。彼遇燃燈超。八劫。第三僧祇之始。事弗沙轉。九劫。百大劫之內。雪山求法。入地以去事。薩埵捨身。後二僧祇間也。地上有超劫云事。得證於釋尊。爾者兩方不明如何。答。地上超劫權實。宗家二釋也。本疏。樞要。

三身章。佛土義林。般若幽贊。上生疏等。許地上實有超劫。瑜伽略纂。不許此義。今義燈中。拾遺處釋。并作二釋也。而最勝疏上下唯成。有實超劫義。可知。此釋稟承正說云事。今思其意。菩薩種姓。法爾差別。意樂又非一准。或一類住。遊觀心多。或一類耽。滅定久。或一類勇猛精進。起餘心希。以後一類對前二入。豈無超劫義耶。加之悲增樂留生死。智增進至菩提。意樂既不同也。超次誰疑之。故燈云。雖依生空入於滅定。而亦增進。乃至入定時。定必自利功德亦進。而超劫事。不妨亦成。若入法空。正斷法執。有心利物。更增進故。雖俱增進。何廢勝劣。況復智增。超悲增者。云云。釋迦四十超劫。皆在地上。尤足爲證。若會之。爲化現者。釋迦彌勒同劫成佛。其義尤難成。發心前後四十劫故。明知。地上四十超劫。皆是實行也。但至。瑜伽論文者。最勝疏會此文作二釋。一云據若作意。即功力齊。不同。地前設作意時力用不等。云云。二云悲增智增。怖不怖類。地地各齊。然說超者。以智望悲增者。說超云云。初釋意者。地上菩薩。所證等故。若作意時。力用應等。不同。地前菩薩設故。意樂。猶有勝劣。不遍地上不作意時。行有勤惰。是故燈云。決定勇猛勤精進故者。是作意修時。無勝劣義也。超劫以作意人。對不作意人。不違。瑜伽爲後釋意者。悲增智增等。意樂不同也。所行亦異也。彼此相望。可有超次。瑜伽云力齊者。是說。

自類。無勝劣之義也。尋云。瑜伽文分明也。僅雖儲會釋。猶勞狂文相。無超劫義。直順論文略纂依文立義。尤可。慈氏之本意。次最勝疏二釋共不明。先付初釋。悲增利他爲本。智增專樂菩提。皆是廣大之意樂也。俱可。作意時。此豈非作意中超次耶。付後釋。瑜伽文。但說智增之一類歟。將通悲增。歟。若如前者。本論廣說諸菩薩修行。豈狹限智增之一類耶。最勝疏云。悲增智增。怖不怖類。地地各齊。云云。如文者。瑜伽文說。悲與悲同類也。若又廣說智增悲增者。疏下文問答云。若爾僧祇於智悲增。何者而說。答。據智增者說。云云。答。地上有勤。增不同云事。本論有證文。說三三住量中云。一一住中。經多俱抵百千大劫。或過是數。云云。或過是數者。不作意之類也。以此文見此即決定。之文者。必帶別意趣也。會之有三意。最勝疏。兩釋是也。付初釋意。作意者。是作意作佛也。悲增等無此作意。故成所超也。何況此釋意。對遊觀耽滅之類。成超劫也。智悲相對後釋意也。智增之中。遊觀耽滅之人者。其行悲殊勝。故名不作意修智斷之行。欣樂佛果者。名作意也。次又尋云。地上有超劫者。在何地耶。若限七地已前者。以釋迦超劫。不可爲證。燃燈八劫。相好九劫。在八地已上故。若云。彼是化現者。釋迦彌勒同劫成佛。尤難。

尋云。瑜伽文分明也。僅雖儲會釋。猶勞狂文相。無超劫義。直順論文略纂依文立義。尤可。慈氏之本意。次最勝疏二釋共不明。先付初釋。悲增利他爲本。智增專樂菩提。皆是廣大之意樂也。俱可。作意時。此豈非作意中超次耶。付後釋。瑜伽文。但說智增之一類歟。將通悲增。歟。若如前者。本論廣說諸菩薩修行。豈狹限智增之一類耶。最勝疏云。悲增智增。怖不怖類。地地各齊。云云。如文者。瑜伽文說。悲與悲同類也。若又廣說智增悲增者。疏下文問答云。若爾僧祇於智悲增。何者而說。答。據智增者說。云云。答。地上有勤。增不同云事。本論有證文。說三三住量中云。一一住中。經多俱抵百千大劫。或過是數。云云。或過是數者。不作意之類也。以此文見此即決定。之文者。必帶別意趣也。會之有三意。最勝疏。兩釋是也。付初釋意。作意者。是作意作佛也。悲增等無此作意。故成所超也。何況此釋意。對遊觀耽滅之類。成超劫也。智悲相對後釋意也。智增之中。遊觀耽滅之人者。其行悲殊勝。故名不作意修智斷之行。欣樂佛果者。名作意也。次又尋云。地上有超劫者。在何地耶。若限七地已前者。以釋迦超劫。不可爲證。燃燈八劫。相好九劫。在八地已上故。若云。彼是化現者。釋迦彌勒同劫成佛。尤難。

尋云。瑜伽文分明也。僅雖儲會釋。猶勞狂文相。無超劫義。直順論文略纂依文立義。尤可。慈氏之本意。次最勝疏二釋共不明。先付初釋。悲增利他爲本。智增專樂菩提。皆是廣大之意樂也。俱可。作意時。此豈非作意中超次耶。付後釋。瑜伽文。但說智增之一類歟。將通悲增。歟。若如前者。本論廣說諸菩薩修行。豈狹限智增之一類耶。最勝疏云。悲增智增。怖不怖類。地地各齊。云云。如文者。瑜伽文說。悲與悲同類也。若又廣說智增悲增者。疏下文問答云。若爾僧祇於智悲增。何者而說。答。據智增者說。云云。答。地上有勤。增不同云事。本論有證文。說三三住量中云。一一住中。經多俱抵百千大劫。或過是數。云云。或過是數者。不作意之類也。以此文見此即決定。之文者。必帶別意趣也。會之有三意。最勝疏。兩釋是也。付初釋意。作意者。是作意作佛也。悲增等無此作意。故成所超也。何況此釋意。對遊觀耽滅之類。成超劫也。智悲相對後釋意也。智增之中。遊觀耽滅之人者。其行悲殊勝。故名不作意修智斷之行。欣樂佛果者。名作意也。次又尋云。地上有超劫者。在何地耶。若限七地已前者。以釋迦超劫。不可爲證。燃燈八劫。相好九劫。在八地已上故。若云。彼是化現者。釋迦彌勒同劫成佛。尤難。

①(之)十義②(云云)一③云二之④(問)一⑤隨二情⑥去二上⑦有二在⑧燈十(佛)⑨沙十(佛)⑩內十(也)⑪(之)十問⑫(現)十證⑬并二並⑭(其)十證⑮至二於⑯(也)一⑰狂二托⑱(此卷)一⑲(修)一⑳(增)一㉑(答云)一㉒(本)一㉓(說)一㉔悲十(增)㉕悲二非㉖(皆)十在

成。又地上四十超劫。皆爲化現。有何妨耶。若通八地者。無漏善心之中。豈有僧祇之餘心耶。又通八地已上者。至何地耶。限八地者。以相好九劫爲難。准前。若通九地已上者。利他中不欲行障已斷之。二利俱任運增進。何有超劫。依之地上無超劫義。四十超劫實。皆在地前。地上超劫。皆化現也。此義有道理。何況地上。所超皆實者。八地已上。他受用土。豈有龜觸及泥土耶。變易身菩薩。寧捨身餘。故耶。彼化現者。超劫可化現。化身中所行。是化故。

答。地上超劫。皆化現。實悉有地前云事。頗任胸臆。若皆在地前者。何於地前。不示其相。至地上始示現耶。何況捨身超劫等。地前難有。地前未亡相故。故最勝疏云。以初劫中行猶劣故。不能行此捨身命故。准此應可通後二僧祇。云云。次超劫地位。解釋多途也。捨身品疏初釋。在七地已前。第二釋通八地。第三釋合前二義。八地超劫通權實故也。授記品疏初釋。至第八地入心。後釋通十地。歟。此中依通十地釋意。相好九劫。是實行也。百劫皆是餘心故。依餘釋意者。少分化現也。實在已前位。故釋迦彌勒成道。不成難也。不許地上超劫之文。皆在地前。其無所據。地上無實超劫義。以地力齊之文。爲至極證。然付此義。悲增智增等差別。尤難會。悲增之人。爲

利生故。起煩惱。既是有漏不善有覆之心也。功德豈增進耶。無善心熏增故。設雖增猶可劣。精進之一類。起無漏勝智。斷惑理證。對煩惱心。勝劣不足言。八地無漏之中。猶勝劣增進相分。何況無漏與有漏煩惱與正智耶。故起煩惱但爲利生之釋。猶恐似。狂道理。以此大意。可成地上有超劫義也。爲初學大

問。付菩薩超劫義。且所超劫數。爲僧祇分齊。將餘心歟。兩方若超僧祇分齊者。必經三祇之修行。全無速疾之成道者。上出深密瑜伽說。宗家大所定也。若許超僧祇分齊者。何又無一類而起地位等之人。是以見最勝王經疏。述取作意時方便善心。乃至故雖勤。墮根性不同。俱說三祇畢。舉八地已去。觀心相續位。超劫事。依遊觀耽滅等時分會之。知所超劫。偏僧祇餘心云事。若依之如此者。菩薩修行。既許有勤。墮不同。設雖僧祇分齊。何無長短不同。若云有長短者。定可許超次不同。況若超餘心者。彼此所經。自本不同也。以何爲量。定所超劫數耶。依之淄洲大師。問若爾僧祇於智慧增。何者而說。答據智增者。云云。三祇有長短。云事。解釋既分明。所超分齊。寧不善心時分耶。

過此量。乃決定無轉。無數大劫。云云。既以三祇爲定量。嫌增減遮長短。自宗學者。誰不守此文耶。若僧祇時分有超次者。便同他宗義勢。其旨如難依之可。云。智者。悲二類。其行雖異。三祇正行。時分是等。然勇猛精進之類。恒時作意。功德速進。不勇猛之人者。或住遊觀。或耽滅定。不修不作意之時分相交。此則僧祇之餘心也。以之爲所超也。故最勝疏云。取作意時方便善心。利那剎那。相續時量。經三大劫。非是通取修不修時。作不作意。經爾許劫。故雖勤。墮根性不同。俱說三祇。云云。但所超餘心。隨類可異。四十超劫者。且釋迦彌勒相對舉爾許劫數許也。俱於最勝疏。據智增者之釋者。智增之者。不經多餘心。所經時分易知。悲增之類。經無量餘心故。三祇時分難測。仍以智增之所經。可爲定量。爲言

尋云

智慧一倍

問。以第八地初一念功德。對前二僧祇所行。智業幾倍耶。疏云。智慧一倍。云云。付之夫尋第八地者。所行任運。不假功用。於諸行中。普修諸行。望前二僧祇所行。智業不可限一倍。依之見十地經文。以第八地初一念行。對前二僧祇。說算數譬喻所不能及。若爾者。疏主得何證據。釋智慧一倍耶。答。第八地初一念功德。倍前二僧祇。實無量倍也。十地經說。分明無疑。但智慧一倍者。前七地功德漸增進。雖倍前前。猶非任

●有在● ②劫十(者)● ③所超二超劫● ④彼十(若)● ⑤示二衆● ⑥[故]一● ⑦[地]一● ⑧(七地)十已● ⑨文二釋● ⑩所二證● ⑪付一就● ⑫(者)一● ⑬(之)十心● ⑭大二釋● ⑮[兩方]一● ⑯上二正● ⑰(之)十說● ⑱無一類而二類而無● ⑲[云]一● ⑳者十(說)● ㉑[者]一● ㉒超十(劫)● ㉓無十(有轉)● ㉔時分二分齊● ㉕類十(者)● ㉖則二即● ㉗用二力● ㉘倍二眾● ㉙但十(於)●

運故無利那增進之義，是故以後後地，望前前地，說倍增也。八地已去異之。利那利那功德增進故，念念相望，論增義，地不對地，今欲顯其念念倍增之時，若初念望前二僧祇，為無量倍者，第二、三念等，倍前之義難顯。無量倍者，云上一倍彼之詞無故。同說無量倍者，與初念無異故。然則初念無量倍，且名置一倍，第二念為二倍，第三念等為三倍等。若爾者疏云：一倍其量即算數譬喻所不能及也。仍不違經，以何知者。疏云：一倍義，勘十地地持及菩薩地等云云。此則經前七地，地全相望，論倍義，八地已上，念念相望故。疏主探見其意，同今論利那利那轉增進故之文，釋一倍二倍等，故勘十地等云也。其意尤遠學者悉之

尋云：要集引十地經難疏云：准此經文，非唯一倍云云。燈師會經云：今謂此文，或據別意，非必一切，如般若經，以持經論，比前捨身供養佛等，百分不及一，乃至所不能及，准無著論判在地前，豈在此位，即一切行，便能多倍已前行耶云云。助疏意不云：一倍即無量倍，何燈外儲別會釋耶。

答：疏釋分明也。如前成之，但於燈釋者，且對要集，作別釋也。不爾何置或字耶。

問：燈意如何。答：得燈意有異義，疏付智業云：一倍，經云：無量倍者，望前行說，以般若經中，

以持經智業，對捨身供養等福行，說算數譬喻所不能及，為今例，故非必一切者，非望一切福智之行，皆說多倍也。為言或依別時意趣，說無量倍會也。或據別意者，別時意也。意云：八地初念雖唯一倍，至後後念，無量倍故，依別時意趣，說爾許倍也。准無著論判在地前之文，以淺位持經行，依別時意趣，對捨身供養等勝位之行也。

問：本疏中，第八地初一念功德，望前二僧祇，一倍云云。爾者依何經論說，作此釋耶。疏云：十地地持并瑜伽菩薩地云云。付之勘十地經說，不動地一念所起智業，比自初發心，至第七地所修諸行，非算數譬喻之所能及云云。十地論中，任文作釋，地持論中，明第八地，指如修多羅十地經說，更無一倍之文。瑜伽菩薩地，三祇校量品，亦任十地經，十地地持等經中，文無說一倍之處，明知慈氏天親之意，存多倍義云事，引之為證，還為違文，如何。准前答可會此論義

八地以上名不退故

問：論中釋八地已上名不退，有一切煩惱永不行故等四故，爾者以四因簡已前位，如何釋之耶。疏云：初因簡地前，第二因簡前六地，第三因簡第七地，第四因簡一切地。云云付之七地已前，有漏心中，有起煩惱，以一切煩惱永不行故之因，亦可簡七地已前，第七地有加行，有功用也，任運轉之故，何不簡第七地耶。又標舉不動地

已上菩薩，出四因，俱可簡七地已前，如何如此配釋耶。

答：今此四因，俱可簡七地已前，但於疏文者，隨增相總別，簡之初地已上，雖時起煩惱，惑力不起故，與故起名，是故以一切煩惱永不行故之因，唯簡地前也。第七地雖有功用，不同前六地，故疏云：此第七地雖未任運，少用功力，即能現前云云。無相功用，不同前六地，有相功用故，以第二任運轉之因，偏簡前六地功用多也。以第三能諸行中起諸行故之因，簡第七地者，既以別因，簡前六地，故以此因，且簡第七地云也。第四利那利那轉增進故之因，簡前一切地，故以之影顯前三因亦簡一切地也。

能一行中

問：七地已前菩薩，一行中修諸行云云。若非六波羅蜜隨一行者，有何過耶。釋云：與八地已上諸行中修諸行，無差別故云云。付之七地已前，一行中修諸行，八地已上，諸行中修諸行，豈無差別耶。答：十地菩薩所修行者，即是十勝行也。然七地已前，以當地行為首，修餘行故云云。能一行中起諸行故也。且初地中，布施為首，修餘戒忍等，非戒為首，修施忍等，餘地可准之。而八地已上，以願力智三度，雖相配八九十三地，無相無功用位故，非唯當地行為首，亦施等為首，修餘戒忍等，非一時中諸行為首，修諸行也。若爾者，能一

○(第)十三○ ○云一之○ ○(尤)一○ ○經論二經論○ ○位二倍○ ○意二應○ ○原本甲本乙本俱傍註口又方 ○菩薩地二說○ ○(比)一○ ○(非)一○ ○(不)十能○ ○亦二只○ ○(經)一○ ○(文)二更○ ○(因)二故○ ○(耶)一○ ○(又)十不○ ○(廢)十(等)○ ○(文)二釋○ ○(且)二亦○ ○(是)一○ ○(餘)一○ ○(諸)二餘○

行中起諸行故之文。以一切行隨二名一行者與八地已上更無差別。不爾即與一切行中修一切行無有差別者。在此意也。依之可云。能一行中者。十波羅蜜中。當地首行也。起諸行故者。十波羅蜜之行也。能諸行中者。八地已上。以十波羅蜜皆為首義也。起諸行故者。彼一行下修餘波羅蜜行之義也。崇俊法清存此義也。

尋云。諸行者。可通四攝四無量等一切功德。何唯於六度云一行云諸行耶。故疏云。八地以去。於萬行中具修萬行。云云。既云萬行。豈限十度耶。次八地以上以施等行皆為首云事。有何證。據耶答。菩薩所修之行。雖無量。且以施等為十地正行。如云。謂十地中修十勝行。又本論中以三劫。如次名波羅蜜。近波羅蜜。大波羅蜜皆於六度建立之。但云萬行者。十到彼岸中攝在無邊行。何不云萬行耶。故論九云。雖十地行有無量門。而皆攝在十到彼岸云云。准此文。疏云。萬行即十度也。疏次文云。然所修願力智度。漸次勝前。別立其名。非唯修此云云。顯不限當地之行。餘行亦為首之旨也。已上善提院御義也。更有別義。指事中記之。

論第三卷同學鈔第二

論第三卷同學鈔第三目次

衆名

第八識心名三方

所知依得名

所知依證文

此為所藏

證無垢識

此等在後

現識名證文

轉識名限因位歟

分別事識

合或四釋三方

如來無有

多依天住故

以非希奇

後亦不重

許眼耳通

不通無色

論第三卷同學鈔第三

第八識衆名

心論云。謂或名心。由種種法。為習種子。所積集。故

阿陀那。或名阿陀那。執持種子及諸色根。令不壞故

所知依。或名所知依。能與染淨所知諸法。為依止。故

種子識。或名種子識。能遍任持世出世間諸種子。故

此等諸名。通一切位。疏云。此皆等者。如阿賴耶。或名阿賴耶。攝一切雜染品法。令不

此名唯在異生有學。非無學位不退菩薩

有雜染法執藏義。故

異熟識。或名異熟識。能引生

此名唯在異生二乘諸菩薩位。非如來地

猶有異熟無記法。故

無垢識。或名無垢識。最極清淨

此名唯在如來地。有

十八名

登云。頌曰。無沒本宅。藏種。無垢持緣

顯現轉心。依異識根生有

一無沒識。無所隱沒。一切種子

二本識。是一切法

三宅識。無相論云。是種

四藏識。謂執藏識。

五種識。謂種子識

六無垢識。如經云。

七執持識。謂阿陀

八緣識。辨中邊論云。

九顯識。無相論云。為顯五根

十現識。初伽藍云。諸法皆

十一轉識。無相論云。與諸

十二心識。集起

十三依識。所知

十四異識。謂異

也二賦 ②[據]一 ③近二進 ④二二三 ⑤乙本與舊日奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月月中旬遊佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝一本與舊云永祿四年辛酉十一月十六日終筆之祭禮不可有法堂之由候之處從京都松永彈正之儀而儀式日可有執行之旨今日治定頃屋妙光院散在平田布施之東院山田以上馬長役勤仕當年初度也春信房擬得業 ⑥三二四 ⑦名十(四) ⑧修八識心名三方二心名同異 ⑨得名二事付證文 ⑩(所知依證文)一 ⑪此前行乙本有若薩得之月 ⑫(三方)一 ⑬有十(不定心故) ⑭不通無色二四無量通色無色歟 ⑮三二四 ⑯乘十(中) ⑰(有)一 ⑱種子二諸和 ⑲沒二故 ⑳之)一 ㉑異十(熟) ㉒識十(故)

十五識識別事議也。

十六根識大衆部。立爲三。

十七生識化地部。立爲二。

十八有識上座部。分別部。說。

舊人十七名

一阿梨耶識此謂二。

二阿陀那識

三羯磨死蘊識

四了別識

五質多識此云二。

六意識體是意根故。

七第一識從本向末數。

八第八識從末向本數。

九種子識

十名緣識

十一根本識

十二有分識

十三果報識

十四智相識以有解性爲重。

十五眞相識四卷標。即云。

十六藏識。即前智相。

十七現識。常現不斷。

第八識心名二方

問。付第八識衆名。且立心名者。與心意識中心名同歟。若同者。論中解心名云。由種種法熏習。種子所積集故云云。此文限積集之一義。而心意識中心名。依積集起

之義。如云。第八名。心集諸法種起諸法故。寬狹既異。何云同耶。若依之爾者。同立心名。彼此何異耶。是以本疏中。心意識中心之名也云云。如何耶。

今云。可有同異二門。心名同故同也。寬狹異故異也。

問。衆名中心名者。遂無集起之義耶。答。實可有此義。論略不舉也。集起義通餘識。故略之。積集義。限第八故舉之。疏有此意。可觀見。

尋云。心名與種子識名。有何差別耶。

答。疏云。即與諸法爲種子義。前第一名。心是積集種在其中義。今此取能生諸法義故。二差別准之。心名積集義。種子識稱生義也。故二名有差別。

問。論釋種子識名。能遍任持世出世間諸種子故云云。唯似取持義。

答。種子名言對現行。豈非生義耶。故論下文云。界是因義。即種子識云云。第八識任持具其生義之種子。故云能遍任持也。今明第八識衆名之處故。舉持義也。

問。濫執持識之名。

答。彼持非生。此取生義爲名。持是能持識體之稱也。況爾執持與帶生義持義異也。況執持廣通根身故。又執持。有攝爲自體之義。種子識之任持義不及彼。

所知得名

問。付第八識衆名。且所知依者。與三性法。爲所知依故名。所知依。歟。爲當唯與依他。爲所知依。立此名歟。釋云。唯與染淨依他爲所知依。名所知依云云。付之遍計等三性。皆是所知法也。與三性所知諸法。爲所知依。可名所知依。如何限依他。而非遍計圓成耶。況世親攝論中。與遍計等三性。爲所知依。名所知依。今論中。能與染淨所知諸法。爲依止故云云。加之無著本論。初明所知依畢。次出所知相。俱說三性。如何達此等文理耶。

答。所知依名。或廣望三性諸法。世親釋即此意也。或唯望染淨依他。無性攝論此意也。被進演祕釋。即引無性之釋。此意云。所知依者。爲所知生。能依義也。因緣與增上緣。是所依義也。而遍計無體。不從緣起。圓成常住。非因所生。故唯爲依他。爲所知依也。世親釋異此。眞俗相依。二法互不離之故。無爲亦依有爲。所執亦有爲。上妄也。非無能所依義。依有親疎通局。可隨宜。今論同世親也。可見疏釋。

有人云。無性亦同世親。可許廣爲三性。爲所依也。但於進釋者。彼論具文云。此所依聲。簡取能依雜染清淨諸有爲法。不取無爲。由彼無有所依義故。所依即是阿賴耶識。是彼因故。能引彼故云云。此文二重簡法。初以所依之言。顯能依雜染清淨有爲諸法非所依。不取無爲以下。簡迷悟依也。

①爲二名②說二諸③(有)十分④人二心⑤(識)一⑥死蘊二陰⑦從末向本二從本向末⑧(以有解性開廣)⑨(初標云)⑩解二緣⑪聞二彼⑫伽十(經)⑬(集)十起⑭(之)一⑮八+(識)⑯(如何耶)⑰(之)十中⑱(之)十時⑲意二心⑳見十(之)㉑(耶)一㉒(種)一㉓(之)二云㉔(故云)一㉕(義)一㉖(二)㉗(爲)二與㉘(之)十上㉙(耶)一

真如雖迷悟依。今不取彼依。唯取第八。限持種依也。爲言所依即是以下。正指依體。是彼因故者。種子賴耶也。能引彼故者。現行第八也。是即有爲無爲相對。取有爲捨無爲。於有爲中。簡雜染清淨。餘有爲唯取第八識以爲所知依。

此義叶文可存之。但神泰。神廓兩疏異之可思。

有人成第八與遍計圓成爲所知義云。第八識持聖道并二障種。聖道種生。無漏現行。斷惑品顯。圓成理。以之可爲與圓成實爲所知義。二障種子。生二障現。二障現行。執實有我法。所執我法。對妄情現。故遍計所執亦由第八也。

所知依證文

問以第八識名所知依。引何文證之耶。答引攝論所知依品文。證之也。進云。疏引中邊論虛妄分別有於此二都無等文證之也。付之中邊論文。廣說三性中道之旨。述二諦相依之理。全不明所知依義。如何爲證耶。

答

今云。非直證所知依義也。上文云。所知者。即三性與彼爲依。名所知依云云。就之廣爲三性。爲所知義難知。仍引中邊之頌也。虛妄分別有等文。遍計依他之上。妄圓成依他之中。真也。三性相依。不一不異。義頌文明也。是故第八若與依他爲依者。亦與所執圓成。還可爲依。故所知言。可通。

三性爲言。此義難案。雖少事可證之。

此爲所藏

問。論中釋阿賴耶名。唯舉能藏執藏二義。不出所藏義。有何故耶。疏云。此爲所藏。不通無漏云云。付之阿賴耶名。本限七地以前。不通無漏。所藏不通無漏者。尤可舉之。何以不通無漏。爲論不說之故耶。若不不通無漏。不舉之者。亦不可出能藏執藏義。我愛執藏。爲執藏義。攝藏。難染法。爲能藏義。故若爾至所藏義用。此故其意難思。如何。

答。論釋阿賴耶名。攝藏一切雜染品法。令不失故者。能藏義也。我見愛等執藏以爲自內我故者。執藏義也。三相之中。唯舉二義。不出所藏。疏主釋此故云。此爲所藏。不通無漏。諸佛位中。非所藏。故云云。今案此意。阿賴耶名。雖實限七地以前。攝藏淨種之義。互無漏。平等性智緣執之義。通佛果。是故論主欲簡彼。舉能藏之義。云攝藏難染種。述執藏義。判我愛執藏。簡淨種能藏。平等性智緣執也。所藏義。本目受熏故。其義限因。不通果位。無所可簡。是故不舉之。爲言故燈云。不說爲染熏習所藏。不通果位。無熏習故。能緣執藏。雖無我執。平等智緣。亦通果位。所以但簡我執執藏。乃至緣執妄執。俱名爲藏云云。

證無垢識

問。論中引契經如來無垢識等文。證何事哉。進云。疏云。證無垢識圓鏡智俱云云。

付之見論文。云。此名唯在如來地有等。畢。引此頌文。若爾爲證無垢識名。唯在佛果。義似引此文。

答。論主爲證無垢識唯在果位之義。引此頌也。其旨如疑。證無垢識圓鏡智俱者。即顯此旨也。圓鏡智佛果初起。既云無垢識與此智相應。故知唯在佛果位也。爲言難云。有人立此義。可見演祕。何以疏釋同有義哉。

相傳云。無垢之名。言澄真如。故護法殊引證。顯有爲識體也。既與圓鏡智相應。故知無垢識淨位第八也。爲言問。西天有無垢識即真如云計。故護法遮之。引證歟。

答。不爾。西天全無無垢識即真如云義。眞諦等唐土古師。混亂亂事理。以有爲第八之名。開眞理也。西天無如此僻執。然論主無垢名。言通眞如故。預遮相濫。引此文證有爲第八。東夏事理。相即宗。自當論主所遮。爲言。御義。如別記之。

此等在後

問。論中明第八識衆名中。不舉有分識。窮生死蘊二名。有何故耶。答。疏有二故。一云。此等在後證中說故云云。二云。心等通故。等中亦等云云。問。二故其不明。先付初故。設雖在後證中。衆名中。何不舉之耶。如阿陀那名。雖在教證中。今衆名中列之。如異熟名。雖列理證中。亦爲衆名隨一至有分識。窮生死蘊名。何用此故耶。

①取二限②(限)一③(也)一④(也)⑤中十(者)⑥(之)十義⑦(答)一⑧(之)十義⑨知一依⑩(阿)一⑪(本)一⑫攝十(藏)⑬位二之⑭難實二實難⑮性二正⑯[不說爲染熏習]一⑰藏二執⑱(中)一⑲(中)一⑳在二有㉑之二云㉒疑二難㉓旨二意㉔體十(許)㉕云二之㉖(之)十所㉗(云云)一㉘云云二文㉙共二俱㉚開二顯㉛(全)十無㉜攝十(攝)㉝此二證㉞(之)十所㉟(云云)一㊱云云二文㊲共二俱㊳(故)十證㊴(之)十中㊵(阿賴耶)十阿

況若依此故不舉者。如何攝大乘論中。列之。衆名耶。次故亦難思。此等諸名通一切位之文。指上所列心等四名。如何更等有分識等名耶。況有分識。窮生死蘊名。唯在因位。不通佛果。豈通一切位之名等之耶。

答。疏中有問答。問意云。攝論中。列第八異名。出阿賴耶識。阿陀那識。心根本識。阿賴耶。窮生死蘊。六名。前三是大乘名。後三是小乘名也。此六名中。何故。後三不爲衆名耶。又有分識名。何不舉之耶。答中有二義。一云此等在後證中說故。所以此中略而不論云云。根本識有分識。窮生死蘊。四種賴耶。小乘四部各爲六識。大乘爲第八識。大小有證。其義未定。故不爲第八證之。前不可爲此識異名。故此段中。略不列之。況爾不云。

在後教證中之名。此中不列。此等諸名。目第八識。義在後教證中。說故爲言。仍阿陀那。異熟等。例難。不可來攝論上證第八異名。畢。豈是故後衆名之中。列之也。今論教證已前列名。仍異攝論也。第二釋云。又前第一解通名中。心等通故。等中亦等。更不須顯准義令。知云云。意云。列第八衆名。有四段。一者通因果位。心種子識。阿陀那所知依。四名也。二者限七地已前。阿賴耶識也。三者通八地已上。異熟識也。四者唯在佛果。無垢識也。而第一位云。此等諸名通一切位。置等字。今此等字。貫通後三位。是故根本識名。第一通名。等字等之。阿

賴耶名。第二位等字等之。有分識。窮生死蘊之二名。第三位等字等之。非謂通名等字等。取有分識。窮生死蘊也。已上依守師之釋。贈信正案。此義。

有云。疏二釋。非相違釋。等中亦等者。且釋根本識名也。前二義之中。初義互四名解之。其旨如前。義後釋付根本識名。更加一故也。

現識名證文

問。了義燈中。列第八識衆名。出現識名。爾者引何經文。證此名耶。進云。引楞伽經說三種識。眞識。現識。分別事識之文。證此名也。付之依了義燈解釋。按楞伽經所說。答云。何名爲藏云。何意及識之間。有廣略二門。略說三種。廣說八種。其三種者。眞識。現識。分別事識也。而眞識者。第八識。分別事識者。六識也。現識若說阿賴耶識者。豈三種中。再說第八。不明第七識耶。依之翻譯三藏。任經文。現識者。第七識也。答

有云。七卷楞伽第一云。現識者。如明鏡中現諸像。現識亦爾。此識以不思議熏變。爲因云云。燈引此文。爲現識證也。非三種識之中現識也。

等云。燈下文。依古人釋。列十七名之中。現識之證。引眞識現識分別事識之文。准之者。十八名中。現識證。亦以可爾見。

轉識名限因位歟

問。付第八識衆名。且轉識名。限因位歟。若云。爾者。燈中釋轉識名。引無相論。與諸法爲依而起故云云。此義何限因位耶。若依之爾者。大師餘處中。轉識名限因位云云。答。

分別事識

問。付第八識衆名。且無相論分別事識者。爲第八識。將如何。燈中引無相論。名分別事識云云。付之第八識。無分別識體也。何得分別事識之稱。楞伽經分別事識。既目轉識。無相論例可爾。依之見大師解釋。檢經論異說。列十八九名之中。全無分別事識名。隨顯識論中。分別事識者。轉識也云云。

答。顯識論中。分別事識分二種。身者識受者識也。於受者識。亦開三種。一者阿梨耶識。二者阿陀那識。三者意識也。初二即第八識也。此即以第八識。名分別事識之文也。義燈所引。叶彼論說。任選分別通八識。第八何不得分別之名耶。楞伽經非例。彼經說二種識。了別事識。分別事識也。了別事識。既是阿賴耶識故。分別事識。目轉識也。顯識論廢立異彼。不可爲疑。次大師釋中。不列此名云事。尤未定也。對法抄中。第八舉識名。亦名事識故云云。事識者。即分別事識也。設又對法抄不舉之。燈加此名。有何失耶。處處何必同耶。即燈中不列了別事識名。此文不盡也。次於上文者。彼論前後。有二種廢立。上列顯識分別

●原本甲本乙本俱傍註曰大乘部 ●原本甲本乙本俱傍註曰上座部 ●原本甲本乙本俱傍註曰化地部 ●原本甲本乙本俱傍註曰有部
定十(也) ●八十(識) ●前二故 ●之一也 ●[在] ●是故二所以 ●段二位 ●(謂)十異 ●字二言 ●千
二光 ●微妙二也 ●釋二義 ●前二疏 ●[識] ●一 ●問二門 ●(者) ●種二識 ●八十(識) ●檢二拾
有十(人) ●諸二色 ●[之] ●一 ●[依] ●一 ●爾二如此 ●原本乙本俱傍註曰對法抄三 ●[議] ●一 ●檢二拾
●原本甲本乙本俱傍註曰顯識諸者無相論顯識品也 ●[事] ●一 ●[即] ●一 ●廢二配 ●第八舉二舉第八 ●失二過
●廢二配 ●

事識二名。顯識第八。分別事識意識也。下分別。事識中。開受者識。受者識中。列阿賴耶之名。故知分別識一分。日第八識云事。上下文異。不可為相違。

問。論中明異熟識捨位。菩薩將得菩提時捨云云。爾者限無間道捨之義歟。答。疏中通無間道捨。解脫道捨。二師義云云。付之既云將得菩提時捨之。唯可限無間道捨義。解脫道捨義。正得菩提之時捨之。不可云將得。

又問。爾者依解脫道捨義。如何。會將得菩提文耶。疏云。菩提在未來。故名將得云云。付之解脫道捨義者。捨異熟識。及得菩提。同在一念。如明來闇去。非前後也。若爾者可云菩提在現在。何云在未來耶。

答。解脫道捨義意者。無間道捨異熟識。即是正捨也。如小乘。戶世第一法。捨異生性。正捨名捨。金剛喻定。現在前時。引極圓明純淨本識故。無間道。有捨異熟識之力。是故以正捨名為捨也。此時菩提在未來。故云將得也。金剛喻定。與異熟識現行俱生。後念解脫道。是已捨位也。明闇相違。在解脫道。無間道位明未來未去。故云將得今論文。欲令三師義。種現同時。解脫道捨。無間道捨。并異時。解脫道捨也。若言解脫道正得之時捨者。不可。含無間道捨之義。仍云將得菩提。捨言含正捨已捨也。用一言含諸師。今論常習也。

合成四釋三方

問。付異熟識捨位。且於種現異時師。為有無間道捨義。將如何。進云。燈云。合成四釋。有此義。見タリ。付之無間道捨師意者。在金剛心。捨異熟識現行。種現異時義中。許有此師義者。於何位捨種子耶。若云。無間道捨之者。與種現同時義。有何差。別。若云。金剛心已前捨之者。應非無間道捨之義。依之今疏於異時義。唯舉解脫道捨師。餘處云。合解有三。判應成三說。不出種現異時。無間道捨之義耶。

答。了義燈中。舉因果。同時二義。準此二師各分為二。一。無間道捨。一。解脫道捨。合成四釋。云云。明知。有因果異時無間道捨之義。云云。但能生種子捨位。學者立義不同也。且依義翼意者。金剛心有二刹那。初念捨種。後念捨現行也。凡因果異時師者。以集論無種已生之文為證。而彼論中。明有金剛心分二念之文。如云。初念名方便道。後念名無間道也。因果異時。無間道捨師。依此。二念捨種現也。次已前捨種。可非無間道捨云云。難。不可。然。無間道捨。解脫道捨者。就異熟識現行捨位論之。在已前位。捨種子。全不足為痛。若如此難者。解脫道捨師。無間道捨種子。豈又為疑耶。付中金剛心。分二念義者。以方便道。屬無間道故。彌以無此疑。次於疏上下文。者。有人師釋云。燈為四義者。以義加一。論中無也。云云。若爾者處處出三說。付論

文舉之也。凡論文含諸義之習。一分必同正義也。而異時解脫道捨。因果異時邊。雖異正義。解脫道捨邊。同正義意也。因果同時無間道捨。無間道捨邊。雖異正義。同時邊同正義。故此等師。與正義合說也。異時無間道捨。却無同正義之邊。故不合說也。

贈僧正云。異時無間道捨者。金剛心起時。捨異熟識現行。其能生種。任種滅芽生道理。自然落謝。不假金剛心力。彼已滅種子。自類相生。與異熟識現行。同時在之。其所引種子。與現行俱時捨之。仍現種一時捨之。異時解脫道捨義。異熟識現行。解脫道位捨之。前念能生種。不假治道。自然而滅。後念同類種子。與異熟識現行。同時捨之。現種同依解脫道力捨之。全不云。在無間道捨種。何為例難。

別尋云。疏十本云。合解有三。加此一說。等云云。三解之外。加一說者。何義耶。答。一說者。異時無間道捨之義也。然云。種生現同時故者。人師釋云。疏文誤可云。種生現異時故。又有人師牒異時故本。准之者。唐上有或本歟。若爾可用異時故本。燈合成四釋者。自此文起。或加此一說者。以同時無間道捨義。加解脫道捨二家說。成三說。為第三卷專舉解脫道捨之義故也。此義依尋云。第三卷云。將得菩提。專似舉無間道捨之義。

①[事]一① ②類二梨② ③(之)十義② ④合二擇② ⑤(之)一② ⑥一二時② ⑦別二異② ⑧同時二同異時② 同時異時
⑨同二異② ⑩舉二云② ⑪(明)一② ⑫文二釋② ⑬云二之② ⑭然二來② ⑮原本甲本乙本俱傍註口守千 ⑯報二釋
⑰(意)一② ⑱[捨]一② ⑲(彼)一② ⑳云云二文② ㉑現十(行)② ㉒原本傍註口顯揚集引非我 甲本乙本俱傍註口顯揚
集 ㉓原本甲本乙本俱傍註口義異 ㉔(時)一②

答可有口傳

第八識漏無漏二位不同

一有漏位疏云。即十地菩薩。乘無學已前諸位。

唯無記性攝。唯與前五法相應。但

疏云。此有三門。謂性俱境。前十四中與

佛不同。此中分別同者不論。謂自相果

相及捨三門大前已別。然受相應。恐濫

因位。故無漏位。標舉簡之

二無漏位比唯如來地。

唯善性攝。與二十一心所相應。謂遍行

別境各五。善十一。與一切心。恒相應故。

常樂證知所觀境。故。極淨信等。常相應

故。無染污。故。無散動。故。此亦唯與捨

受相應。任運恒時平等轉故。以一切法

為所緣境。鏡智遍緣一切法。故

證三對

一有無對自相。果相。上攝捨三門四位有。果位無。前已辨。故今不辨。

二同異對因相。行相。因果。受俱四門。同故。不異。三性相應。所緣三門。異故。今辨。

三信疑對受俱難。同。可。有。疑。故今辨。

尋云。因相義同。云事不可爾。因位第八

持。漏無漏種子。佛果第八。唯持淨種。所

持種子多少不同。何云同耶

答。燈釋云。因果。持種。雖純雜不同。持種

義同。故不。對辨。云云。意云。所持種子

雖多少異。自體分上。持種功能因果。是

等故。不相對辨。尋云。

問。若爾所相應心所。雖有多少。能相應

義。因果不異。何對辨耶

答。燈云。持種名雖通果位。不增故不簡

相應義。雖等果位。增故相對辨。云云

云。因相。因多果少也。前持多種中。持無

漏種義。至。佛果位。不替故。不。對辨。

因第八唯與五數相應。至。果位。增。十

六。謂別境五。善十一也。隨相應心所。功

能相替。故說之。尋云。

問。持種義。等故。不相對辨者。受俱亦同

也。因果同捨受故。何故相對辨耶

答。燈云。果位唯善性。恐疑餘受俱。今辨

性雖殊。果。故。因。捨受。云云。意云。果位

第八。其性善有自。性。功力。故。須。餘。喜樂

受俱。恐此疑。云。此亦唯與捨受相應也

為。

如來無有

問。論中。如來無有不定心。故。云。十八不

共佛法中。說。何。不。共。佛法。耶。疏云。定無

減也。付之既云。如來無有不定心。故。可

云。說。無。不定心。此文若說。定無減者。無

不定心。與。定。無。退。有。何。差別。況。定。無。退。有

無。不定心。之。義。者。無。不。擇。捨。亦有。惠。無。減

義。於。一切。法。常。決。擇。故。之。文。可。說。無。不。擇

捨。加之。般若。經。列。十八。不。共。法。中。無

定。無。減。何。違。彼。經。說。作。此。釋。耶。若。不。共。法

中。立。定。無。減。者。捨。何。不。共。法。加之。耶

答。十八。不。共。佛法。廢。立。諸。經。有。異。說。般若

經。智。度。論。等。除。定。無。退。立。解。脫。知。見。瑜。伽

對。法。顯。揚。等。立。定。無。退。解。脫。與。解。脫。知。見

合。為。一。今。論。云。如。來。無。有。不。定。心。故。兼。二

箇。廢。立。若。依。不。立。定。無。退。意。者。如。來。無

有。不。定。心。故。者。即。無。不。定。心。也。若。依。立。定。無

退。意。者。今。文。即。無。無。退。也。為。含。二。說。不

云。定。無。退。云。如。來。無。有。不。定。心。故。也。但

於。無。不。定。心。與。定。無。退。差別。者。勝。莊。師。釋

云。有。無。義。退。不。退。義。異。故。別。建。立。之

云。次。於。一切。法。常。決。擇。故。文。可。說。無

不。擇。捨。之。難。不。可。爾。今。顯。別。境。相應。義

故。尤。可。說。惠。無。減。故。也。般若。經。別。廢。立。也

不可。舉。為。難

問。金剛。心。菩薩。說。法。之。時。可。依。尋。伺。之。力

耶。答。燈。有。二。釋。一。云。不。假。尋。伺。二。云。必

假。尋。伺。後。解。為。正。付之。如。第七。卷。抄。

多。依。天。住。故

問。大。圓。鏡。智。現。行。唯。依。第。四。定。有。何。故。耶

進。云。疏。云。多。依。天。住。故。云。云。付。之。天。住

之。名。唯。限。第。四。定。者。此。故。可。爾。而。勘。瑜

伽。論。以。四。禪。四。無。色。俱。名。天。住。云。云。若

依。天。住。為。故。者。限。第。四。禪。義。不。可。成。如

何

答。天。住。之。稱。雖。通。四。靜。慮。四。無。色。如。來。天。住

多。在。第。四。靜。慮。以。何。知。者。瑜。伽。論。云。四。種

靜。慮。四。無。色。定。是。名。天。住。乃。至。於。天。住。中

多。住。無。動。第。四。靜。慮。云。云。地。持。論。同。之。故。疏

云。多。依。天。住。故。者。付。如。來。天。住。為。其。故。也

尋。云。多。住。無。動。之。多。言。顯。少。分。依。餘。天。住

若。爾。鏡。智。現。行。唯。依。第。四。禪。義。猶。以。難。立

答。多。言。顯。餘。智。少。分。依。餘。天。住。之。義

也。鏡。智。多。分。中。攝。之。別。有。愚。案。如。指。事。

以。非。希。奇

①(論云)中舉②* ③境十(文)④之十(文)細註⑤鏡二數⑥自二因⑦(因果煩惱)十同⑧(三性一辨)十二字一⑨所二
四⑩(漏)一⑪持二對⑫對二可⑬異二殊⑭佛果位二果⑮不十(可)⑯(佛)十果⑰等二同⑱[故]
一⑲性二在⑳如來二世㉑疏云二答㉒也二云云㉓也十(云云)㉔[云]一㉕[經列]若十二字一
㉖(佛)十法㉗無二立㉘不列㉙捨二除㉚(佛)一㉛經二數㉜(定)十無㉝(是)㉞合二合㉟(退不退
義)一㊱(進)十異㊲(在)十於㊳常十(住)㊴難二難㊵難十(者)也㊶(抄)一㊷智二知㊸定二靜慮
㊹二然㊺論十(說)㊻[云云]一㊼若十(爾)㊽[種]一㊾[無]一㊿別有愚案二此亦別有之

問。有宗意可許見道三類智邊。兼修已前所起世俗智耶。祕云。修云。付之見俱舍論說。或云能兼修未來現觀邊俗智顯偏修未來俗智。或判。曾所得非修。不見修前所起俗智。撲揚解釋。似背彼論說。耶。

答。俱舍論中。偏云修未來俗智。無修前所起俗智之文。然而撲揚大師。論外求道理。判據實亦修也。何舉論文為難耶。苦集滅三類智邊修。未來俗智。其義希奇故。論主明此義也。過去俗智。非希奇故。不說之也。凡上品法。有法前法後法俱三得。中品法。有法俱法後二得。起法前得。是希奇事也。故說之。法後得非希奇故。雖修過去法。論不說之。為言。此義山寺御案也。贈僧正御覽。如本抄。

後亦不重

問。菩薩下三靜慮見道種子。至修道。可生現行耶。答。進云。燈中無此義。見タリ付之無漏種子。轉齊至後後位。下三靜慮見道種子。轉齊中品之後。何不生現行耶。例如第四禪見道種子。至修道。生現行。如何。

答。下三靜慮。下品種子。至修道。可生現行。無漏種子。漸漸增長。必進後品。設雖下三靜慮見道種子。若許齊中品者。必可生現行。若不轉齊者。至修道位。猶有下品種子云事。難信難許。但於燈釋者。見道一位間。第四靜慮現行。相續起故。不起餘地無漏。為見解釋始終。西明要集等。鏡智種現。唯依第四定義。為正。餘地有種子者。

何時生現。故唯依第四定。云云。燈家遮之。如見無漏。雖遍五地。大乘唯依第四定起。後亦不重起。餘無漏。鏡智亦爾。云云。是則第四定見道種子。生現故。餘地種子。雖無用。既以五地。為其依地。鏡智亦爾也。現行設雖唯第四定種子通。餘地有何妨耶。為言。

又一義云。疏十末釋所奇捨。云。即十地中。所生現行及此種類中下品種。云云。下品種。既至金剛心。此即可下三靜慮見道種子等。下品種子中。既許有不轉齊種子。非下三靜慮種子者。是何耶。若不齊中品者。何生現行耶。故知。畢竟不生種子也。

許眼耳通

問。如來天眼天耳二通。可通七八二識耶。燈中。許眼耳通通八識有。云云。付之依眼耳二根所起通故。名天眼耳通。七八二識。不依眼耳二根。何名天眼天耳通耶。次通八識義。有何證耶。

答。天眼耳通。異說非一。或云眼耳識相應慧。或云五俱意識相應惠。此皆依眼耳二根。見被障細遠色。聞三千界等聲故也。佛果七八二識。雖不依眼耳二根。見色聞聲之勝用。似天眼天耳之作用故。名二通也。許眼耳通通八識有。佛智遍緣。許有何過。解釋。此意也。諸教說。且舉正依二根識體也。不通無色。

問大乘意。可許四無量通。無色界耶。燈云。不通無色。云云。付之喜無量。以不嫉善根為體。而不嫉善根。廣通無色界。喜無量何限四靜慮。若夫隨小乘喜受為體之義。不通無色者。可限初二禪。何通。第三第四靜慮耶。彼處無喜受故。

答。四無量殊勝功德。唯色界所繫法也。全不可通無色。設雖不嫉為體。非一切不嫉。皆立喜無量。何以體廣。責可通諸地耶。佛尊伺以思惠為體。尋伺豈隨所依。通二禪以上耶。此亦可。爾故燈云。此喜無量亦復如是。通四禪有。不通無色。云云。

尋云

論第三卷同學鈔第三

論第三卷同學鈔第四目次

五教義上

無始時來界

末那意義

第七別依量二方

第八別量二方

深密異譯

此中約全

懷我見者

如海遇風緣

皆順無我量

樂大乘者

①耶二如何② ③(子)一④* ⑤獨二通⑥ ⑦(云)一⑧ ⑨證十(據)⑩ ⑪許二故⑫ ⑬(之)十解⑭ ⑮(色)十無⑯ ⑰第三一⑱ ⑲色十(界)⑳ ㉑亦二又㉒ ㉓乙本與舊曰奉寄進與福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬選佛會記念第三回當日法隆寺普主大僧正千早定朝 ㉔三二四㉕ ㉖四二五㉗* ㉘上二段㉙ ㉚界十(二方)細註㉛ ㉜(二方)一㉝ ㉞別量二他無何成決定㉟ ㊱(二方)一㊲。乙本次行有第八俱有依量之目 ㊳(發)一㊴

論第三卷同學鈔第四

五教義上

疏云。就教中。初引不共大乘教。小乘不信故。次引共許小乘教。二宗皆信故。

第一教證 阿毘達磨經

無始時來界 一切法等依 由此有諸趣及涅槃證得

第二教證 同

由攝藏諸法 一切種子識 故名阿賴耶 勝者我開示

第三教證 解深密經

阿陀那識甚深細 一切種子如暴流 我於凡愚不開演 恐彼分別執爲我

第四教證 楞伽經

如海遇風緣 起種種波浪 現前作用轉 無有間斷時 藏識海亦然 境等風所擊 恒起諸識浪 現前作用轉

第五教證 疏云。有四部別。文即爲四

謂大眾部阿笈磨中。密意說此。名根本識。上座部經分別論者。俱密說此。名有分識。有謂三有分。是因義。唯此恒遍。爲三有因。

化地部。說此名窮生死蘊。離第八識。無別蘊法。窮生死際。無間斷時。

說一切有部。增一經中亦密意說此。名阿

賴耶。謂愛阿賴耶。樂阿賴耶。欣阿賴耶。喜阿賴耶。

五教有多異釋。今且依一義。不共教爲四。以其許教爲第五教也。東沙。肝心等意也。

無始時來界

問。論中爲證第八識。引阿毘達磨經說。無始時來界。一切法等依。等依。○文。教理二證中。何答。教證也。付之顯說第八名。名之教證。所引經文。無第八名。豈爲教證耶。就中見實性論說。引今頌文。證真如佛性。通說餘法者。難爲教證耶。

答。論主證第八識。引五教證中。無始時來界頌文。最前引之。明知教證規模云事。是以見論下文。已引聖教。當顯正理。文結上教證。生起下理證文也。准此文。已前所引大小諸經文。皆是教證也。就中共許教。雖互教理二證於大乘教。定是教證也。阿

毘達磨經。今頌。豈是理證耶。凡第八識。自性微細故。以作用顯示之界者。因義。是種子識也。依者。緣義。是執持識也。是則以因與緣。二用顯第八識自性也。後二句如大明。爲流轉還滅依之作用也。一偈四句。伽陀說第八作用之旨分明也。此第八識。自性微細。故以作用而顯示之。論文。存此旨也。但於不說名言之難者。論所引初二頌。同是阿毘達磨經說也。其中無始時來界之頌。以作用顯識體。故名阿賴耶。文之文。說名

言。示自性。說不顯說名。作用若當第八。豈不爲教證耶。次於實性論文者。會之有二義。一者。實性論勒那摩提之翻釋也。

大府已前。所翻經論。多謬賴耶。以爲真如。推之譯者。任自所解歟。一者。阿毘達磨經今頌。兼說實理。賢意菩薩。以說實理之邊。

證。如來藏理性也。是以見。○。滿洲大師解釋。實性論中。據迷悟依說。攝大乘等。據流轉依說。各依一義。云云。慧日論等。處處同之。

問。論引阿毘達磨經頌。無始時來界。一切法等依。云云。唯說第八識歟。○將兼說真如歟。兩方。若唯說第八者。所引經文。其說尤廣。界言通因性二義。豈不兼理事二法耶。依義不簡。流轉迷悟。何唯限第八識耶。是以見實性論說。引今頌。證真如佛性理。

若依之如此者。論中引今文。爲第八識教證。若兼說實理者。豈爲教證耶。是以見論文。今此頌中。諸所說義。離第八識。皆不得有。○。唯限第八。不互餘法之旨。論文炳然也。兩方不明。如何。

答。阿毘達磨經頌文。唯說第八識也。論主證初能變識。引今頌文。爲教證規模。故若兼說餘法者。可非教證。何況今論上下。引彼經上下文。或顯第八識體性。無始時來界。今文是也。或說此識名。故名阿羅耶。文之文是也。或明賴耶功能。諸法於識藏之說是也。一經大綱。以明阿賴耶識。爲其所宗。

缺。是以攝大乘論明。子殊勝中。以此文爲明。所知依殊勝之文。天親。無性。守。本論釋經文。此引阿笈磨。證阿賴耶識。名。所知依之文。經頌直說。所知依。見。若兼說實理者。所知依豈不限第八耶。若爾。西天

①「五方」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「上」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「同十(經)」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「文二云云」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「訂二先」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「經二教」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「之」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「實性二校」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「原本乙」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「云云二文」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「將」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「如何」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「今」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「明二說」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「廣十(經)」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①「第十(者)」一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

諸大論師同引。今頌證第八識誰人異求耶。今此頌中諸所說義離第八識皆不得有之文。被備一邊難勢。取可爲誠證。置諸言安皆字。都簡餘法。之旨明也。但於實性論說者。凡貞觀以前古師多學理。智不二義。證第八。以爲真如。古譯經論其例非一。勒那磨提翻譯。即可其類。新譯云。無始時來界。古譯云。無始世來性。其源在之。隨自所解迷第八因義謂之如來藏性。故改界爲性。既非賢意菩薩本意。不可舉爲難矣。

尋云。滿洲大師處處中會實性攝論相違。二論各說迷悟流轉一義云云。何恣關譯者誤耶。

答。宗家且依現行文。顯界言通。二種何必依用意耶。如梁攝論二十三阿僧祇文也。彼新譯攝論雖引此文證阿賴耶識所知依義。梁攝論翻爲真如。實性論誤。准此可知。其文雖實謬。且任現行文。釋其義。或引爲證據。義家當習也。可勘處處例也。

又一義云。一頌所說。其旨包含。廣可通理。事界義互因性。依義不簡。流轉迷悟故也。是以護法賢意二師。各取一義。互明一邊。偏守護法等論文。不用實性論所說。義勢恐似狹。依之慧日論。最勝疏等。和合兩論說。各依一門云云。處處其旨一同也。誰輕降實性論說。以開譯者加增耶。離第八識。皆不得有者。嫌六識之詞也。真如非小

乘餘部所知。何對彼遮之耶。是以結餘教證。非諸轉識有如是義。文准知。今結文。唯嫌六識也。

末那意識

問。論中末那意識。轉識攝故云云。爾者此文。唯明第七識歟。答。本疏中。通六七二識云云。付之見論文。以能執受五色根故。眼等五識。依之而轉者。明五識所依根。又與末那爲依止故。第六意識依之而轉者。述第六識所依也。次云。末那意識等者。可說。第七俱有依。若重說第六者。豈非繁重耶。依之燈中。第六前成了。今成第七云云。加之大師別鈔末那即意識也。唯第七所依也云云。

答。論中釋一切法等依頌文。又與末那爲依止故等者。第八與末那爲所依故。意識依第七轉云也。爰小乘等。不許第六依第七。第七依第八之義故。重云。末那意識轉識攝故等。立比量。成六七俱有依也。故疏云。六別依七。七依第八。諸宗不許。故應立量云云。論文若限第七者。小乘不許第七。爭信第六識所依耶。但於燈釋者。非如疑難。末那意識轉識攝故。文下。有二箇量。立第二量云。第七應有俱有依之時。似應有有法不極成過。故燈師釋此疑云。立。初量。成第六別依。其別依者。即第七也。故無此失。爲言前成第六者。末那意識。文下。第一量也。非指又與末那爲依止故等文。仍此難非也。別鈔異疏。可云。一

相釋矣

尋云。疏依末那意識等文。立量云。六七二識。亦依俱有依。轉識攝故。如眼等五識云云。六七所依。合立之。何云二箇量耶。答。疏解論文。未及立量。可有二箇量之旨。見于下文。故下文云。今應前成第六有根。即是末那。末那成已。許是轉識故。得爲因云云。合立一量者。轉識攝故。因可有隨一不成過。故知。六七別立量也。贈僧正云。今論習。於一法並舉梵漢名。未見其例云云。

第七別依量二方

問。論中成第七俱有依。立量云。第七識應有俱有別依。轉識攝故。如眼等識云云。正比量歟。答。爾也。付之此量。有法差別相違。俱有別依。法宗之下。有第八俱有依。眼等俱有依。二差別。立者欲立第八俱有依。而同喻眼等識。是眼等俱有依。非第八俱有依。轉識攝故。因。轉彼異品。同無異有。闕後二相。故作。能達云。第七識應無第八俱有依。如前。答。避要集所勘法差別相違。而有二義。燈。上下文。即其二義也。一今立第七有俱生別依之量。樂爲立。不共依。非樂爲不共依。體第八非餘。譬如眼識有不共依。五識隨一攝故。如餘四識之量。唯證不共依。不證其體此。非彼故。無法差別。若證不共依體者。彼亦可有法差別。例亦成。第六不共

①今二此 ②學二在 ③智二事 ④以一 ⑤既二全 ⑥此二之 ⑦家二宗 ⑧今二餘 ⑨云云二見 ⑩根一 ⑪轉依 ⑫云云二文 ⑬者二云云 ⑭豈十爭 ⑮識一 ⑯失二過 ⑰量二之量 ⑱中一 ⑲依 ⑳云云一 ㉑七二六 ㉒生二有 ㉓八二七 ㉔例十如 ㉕六二七

依之量。不譯不共依。第七。故。無第

*七識。意許。何勘法差別耶。故燈云。他許五識所依各別。不唯是。若不如是。如極成五識。隨舉一量時。應有法差別相違過。以餘所依非此依故。云云。二法與。有法下。勘。二等差別。同喻。之外。要有二等差別。是故或立表量。以不樂為差別。為能違宗。或立遮量。非樂為差別。設立表量。設立遮量。皆意許二等差別。眼等不共依片差別。即是同喻。立表量之時。以何為片差別體耶。故無法差別也。但遮非表。無有別法。與七相違。與誰為因之解釋。此意也。

尋云。先成第六別依之量。證第七識。六二緣證也。俱生別依法宗之下。何無第七識樂為意許耶。立第七別依之量。其義可同。大於極成五識。一識無別依。四識有別依者。大乘中何人耶。若無敵者。何徒立比量耶。又何處有此比量耶。次以同喻。為片差別。四分建立量。不緣慮自顯。同喻燈日等也。覺惠非思量。非心所非思。同喻。色聲等也。如何。

答。先於五識。舉一識立量事。雖無其人。且示作法。是因明門。常習也。雖無聲非所聞之人。示現量相違。云。如說聲非所聞等也。定實疏。三云。假說論之。因明並是作法之門。不要實有如此比量。云云。次同喻為。樂為片差別。先德異說。然准了義燈處。文。不為片差別。應是實義。已上燈正和章。人之燈文。私入之。

第八別依量二方

問。論中成。第七俱有依。立量云。第七識有俱有別依。轉識攝故。如眼等識云云。有云。於此量。勘法差別能違云。第七不用第八識為俱生別依。轉識攝故。如眼等識云云。要集於此量。勘相違決定云。第七識必用第八為。俱有別依。恒行心品攝。非。本識故。如第八相應五數云云。爾者。淄洲大師。如何破之耶。燈破云。夫言決定。因喻兩許。可成決定。若對小乘。第八他無。何成決定云云。付之似因。過者。不成不定相違之中。不定過。有五四過。若非分自他共。各開自他共者。如何有五四不定耶。依之勘。因明。疏。大乘師對薩婆多。立量云。汝無表色。定非實色。許無對故。如心心所之時。小乘作相違決定云。我無表色。定是實色。許色性故。如許色聲等者。是他比量相違決定也。若薩婆多對大乘。立量云。我無表色。定是實色。許色性故。如許色聲等。大乘作違決云。汝無表色。定非實色。許無對故。如心心所者。是自比量相違決定也。論所說所聞所作相違決定。是共比量相違決定也。若爾。能破難思如何。

答。相違決定。唯共比量也。五四不定者。作何句數之。實非有其過。前五不定。自他共。各分自他共。亦不必為過。如三十六相違。疏云。諸自共。比違共及自。皆為過失。違他非過。他比違他及共為失。違自非過。云云。六不定中。前五有自他共。第六唯共。無自無他。

問。論主立量云。第八識。應有俱有別依。是識性故。如餘七識云云。若不立此量。有何過耶。答。疏立第七俱有依量云。第七識別有。俱生別依。轉識攝故。如眼等識云云。若無立第八俱有依之量者。第七識俱有依量。以第八識。可付不定過故。云云。付之第八既非轉識。何轉彼因。有不定過耶。

答。演秘釋云。此乃深防。迷因明者。恐見前因有識言故。輒為不定云云。意云。第八識有十八名。其中既列轉識名。是故第八轉彼因。成不定敵也。人師釋中。明有此意。可勘合之。

尋云。演秘釋。付不定過。意。恐見前因有識言故云云。不云。第八轉轉識攝故。因又釋。前因無不定過。義云云。因中說云。轉識攝故云云。准之第八不轉轉識攝故。因。

問。七八二識相望。互可為不共依耶。如四卷。深密經譯。

問。揆揚大師。釋解深密經。翻譯不同。總有四代本。云云。爾者。彼四代譯。如何釋之耶。答。釋云。魏所譯。名相讀解脫經。梁隋二本。同名解脫經。大唐所翻。名解深密經。云云。付之先隋朝三藏。更無譯此經。何云隋本名解脫經耶。次宋代求那跋陀羅。翻出一卷經。名相讀解脫經。何隱此譯。而不出耶。次元魏菩提流支所譯。名深密解脫經。是

①七二八①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(三)一②③(不)十④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(五)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(二)十本②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

五軸本也。何以一卷相續解脫經。關流支譯耶。次陳代西印度優禪尼國三藏真諦譯一卷四品經。名解節經。何云梁所翻名解節經耶。

答。今經異譯。總經四代。一者宋代求那跋陀羅譯。出二品。名相續解脫經。一卷或二卷。元魏菩提流支所譯。名深密解脫經。五卷。三者陳朝真諦三藏所翻。名解節經。一卷。四者大唐三藏翻譯。名解深密經。五卷。今此四代譯。圓測智昇等諸師。列之一同也。不可疑之。但於演秘解釋者。非出深密異譯。是四代攝論中。立彼經題目。有爾許不同。爲晉魏代論云。如相續解脫經中說。隋。朝笈多所翻論云。如世尊解節經中說。梁代真諦所譯論云。如解節經所說偈。唐三藏所譯論云。解深密經。是故演秘出四代攝論所立之異名也。是以見深密經。西明疏文。魏代所譯攝論。名相續解脫經。乃至大唐三藏所翻。名解深密經。等云云。無性攝論神廓疏同之。

尋云。演秘云。此經追今總經四譯云云。明知。指深密經異譯也。答。四代攝論各引經文。立其題目。四代譯異故。云總經四代也。

此中約全問。論引契經。我於凡愚。不開演。又爾者凡愚者。通有性及不定性。歟。兩方。若通者。論中凡即無性。愚即趣寂云云。若依之不通者。大師餘處中。凡言通有性無性。愚言

互不定性云云

答。凡解深密經頌。五性相對。爲定性大乘及不定性。說阿陀那教。爲無性及趣寂二乘。不說之云也。是以論中。無性有情。不能窮底。故說甚深。趣寂種性。不能通達。故名其細。凡即無性。愚即趣寂云云。論文大雄趣寂無性二類。有性根未熟人。不爲凡愚體。見多。故疏云。雖有種性可聞信解。根未熟故。亦不爲說。如一乘法信根若熟。即便爲說。此中約全五性作論。非約少分。故不說言云云。但於瑜伽鈔者。彼別釋也。設雖有性。凡夫不定種性。根未熟之時。不說彼教。故凡愚言攝之云也。又一義云。凡愚言。可攝大乘凡夫及不定性二乘也。以瑜伽鈔爲證。今疏同彼鈔。然云。此中約全五性作論等者。會論文也。經凡愚言。雖攝不定性及大乘凡夫。論且於五種性。明全不說之人。故云凡即無性愚即趣寂也。有性凡夫等。根未熟時不說之。根熟之後說之。故不願未熟少分。約全五性。出趣寂無性也。

懷我見者

問。攝要中。引無性攝論。懷我見者。不爲開示云云。爾者我見者。分別俱生中何。攝要中。俱生我見云云。付之俱生我見。不依教生。設說阿陀那識。何增執見耶。況本經云。恐彼分別執爲我。論文述恐彼分別計執爲我。明知。分別我見云云。事如何。答。攝要解釋。尤有其謂。無性攝論懷我見

者不爲開示。文。本經四句中。釋第三句也。懷我見者。即凡愚也。其中凡者。無性人也。愚者趣寂。凡聖也。既云聖者懷我見。以知明俱生我見云云。恐彼分別執爲我者。釋經第四句。增分別執者。無性及趣寂凡夫也。障生聖道。故我世尊。不爲開示。之文。其意分明也。若爾上下二句。各釋經第三第四句。何亂文勢。可爲難耶。

尋云。恐彼分別執爲我者。不爲凡愚開演之道理也。愚言若指聖者。此故難立。答。以甚深細。可爲不開演之故。第一句後三字。即其故也。今論文。亦有此意。恐彼分別執爲我者。若強爲彼凡愚開演此識者。既有凡夫。故可有增分別見之類。爲云。

尋云。俱生見者。六七中何

答。第七見也。懷者。帶義也。恒帶我執義也。同今論云。異生善染無記心時恒帶我執。仍第七見也。

如海遇風緣

問。論中引楞伽經說。如海遇風緣起種種波浪。云云。今文說真理歟。答。既第八教證也。故非真理也。付之見彼經文。大慧菩薩請說。海浪藏識境界法身。明知以真如法身。名海浪藏識也。隨佛答。之藏識海常住云云。若非真理。何云常住。是以他宗意。以法身名藏識云云。答。以永波譬喻。明本識轉識。諸教常說也。今海水波浪之喻。豈非顯識類本末耶。付

①經二有() ②譯二翻() ③元二後() ④所十(脫) ⑤朝二代() ⑥是二也() ⑦(指)一() ⑧(云)一() ⑨演十(中) ⑩文二云云 ⑪經二論 ⑫云事如何 ⑬(計)十執 ⑭甚深二深甚 ⑮(等)一() ⑯(既)一() ⑰(故)一() ⑱(者)一()

中藏識海亦然境等風所擊^①之文。四緣被擊發之義也。豈非衆緣所生識體耶。是以護法論主。引此文爲第八識教證。誰人異求耶。但於大慧菩薩請問者。海濱藏識與境界法身。各別舉之爲問。是以十卷經中。二種各別問之。次藏識海常住者。顯無間斷也。是以頌文云。無有間斷時。述恒起諸識浪。隨燈中。證衆名中藏識名。楞伽云。藏識海常住云云。仍非翻譯者譯成眞如也。

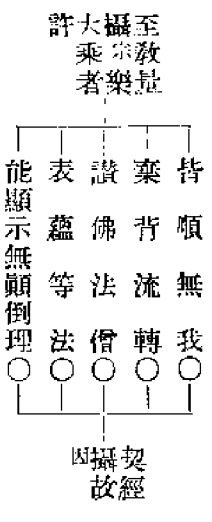
大乘經佛說量

諸大乘經有法皆順。無我違數取趣^②。一乘背流轉趣向還滅^③。二讚佛法僧毀諸外道^④。三表蘊等法遮勝性^⑤等。四樂大乘者許能顯示無顛倒理^⑥。契經攝故^⑦。如增一等論至教量攝。宗法。

總別十箇比量

皆順無我違數取趣宗——樂大乘者許
棄背流轉趣向還滅宗——能顯示○因
讚佛法僧毀諸外道宗——
表蘊等法遮勝性等宗——

疏云。前四因爲宗有四。皆以許能顯示等爲因。

疏云。又以諸大乘經至教量攝爲宗。兩對爲一因。各加樂大乘者許契經攝故。

字。因既有五。合前爲九。皆順無我○棄背○讚佛○表蘊○樂大乘者○因。

疏云。亦總以中間四對爲宗。唯取許能顯示爲因。

私云。以前兩對四因。總爲宗。以第五因成之。

疏云。且略而言故有十種。若二三合等。隨義應知。

皆順無我量

問論中爲成大乘經至教量攝。立量云。諸大乘經。至教量攝。皆順無我。違數取趣。故。如增一等阿笈摩經云云。

爾者此因。可有隨一不成過耶。疏釋云。然初四因。有隨一過。彼不許此順無我等。故云。故可有隨一不成過也。付之敵者小乘。許三法印教順無我理。如何皆順。

無我因。有隨一不成耶。況元曉居士判比量論中。立量云。諸大乘經。非至教量攝。樂小乘者。不許顯示無顛倒理契經攝。故。如外道論等云云。溜洲大師破之。付隨一不成過。小乘亦許三法印教。顯於正理。今大乘經。既順三法印。顯無我理。說諸行無常故云云。如何。

答諸大乘經。有說無我處。有說我處。如說涅槃大我者。違無我故。因云皆順。無我等之時。犯隨一不成過也。故疏云。然初四因。有隨一過。彼不許此。順無我等故。云云。例如無性攝論立諸大乘經皆是佛

說。一切不違。補特伽羅無我性故。如增一等之量。有隨一不成過。因明疏云。此對小乘。有隨一過。乃說有大我。爲眞理。故云云。是則因置一切言。故犯隨一不成過。此量。置皆言。故有此過也。但判比量論因。立不許顯示無顛倒理契經攝故之故。達說無我之處。故有隨一不成過。不可相例。

尋云。如此義者。皆順無我等。因。可非實共許因歟。若爾。設加樂大乘許言。成自許。自許。最不審皆言。非云大乘經。一一文句。皆順無我。彼彼諸經。皆順無我。爲言上人云。皆順無我等。因。實須共許。雖說涅槃大我。是無我之我。不違無我。故小乘故。違付隨一過。故加樂大乘者許之言。避此過。或又成皆順無我等。因。已。後取爲因也。立皆順無我之時。實似因者。其理不當。歟。一切不違。補特伽羅無我性故之因。又爾也。實是共因也。小乘故。違付隨一過也。如此之因。必置自許。簡別簡過。攝諸師。不知此旨。不得遁過。彼因。若置自許言者。亦可無隨一不成過。亦可爲共許之規模也。

尋云。疏中皆順無我違數取趣等因。加樂大乘者許及契經攝故。字云云。爾者立成。因量已。後加之歟。將不立成。因量之前。置此簡別歟。若如前者。皆順無我等。因。前立量。今極成了。何煩加樂大乘者許等。字耶。若如後者。既成。

疏云。又以諸大乘經至教量攝爲宗。兩對爲一因。各加樂大乘者許契經攝故。

①於二五②字二宗③之二也④經二教⑤印十(教)⑥(無)一⑦(是)一⑧最二尤⑨是二量⑩違二進⑪也一⑫許十(自許)⑬規模二自許⑭(成)一⑮

自因。此上置簡別言者。成自許。自許耶。贈僧正云。立成因量已。後可加樂大乘者許等之字。不爾。因體非共。自因上置許言。成自許之自許。是故立量成因了。因既極成。此上小乘猶見說涅槃大乘之處。強違云。不順無我。故加樂大乘者許等簡別之時。小乘不能付過。此名共許自許。故纂云。據至極理。他宗故違。因。置自許。故得無過云云。

今云。此義恐不爾。既以第五因。成皆順無我等因了。敵者何云。有不順無我之處。付隨一不成過耶。成因量若正比量者。敵者必可信故。量若無過者。皆順無我道理。已成立。全不可云。有不順無我之處。若爾。立成因之量了。置樂大乘者許簡別云事。頗無其謂。依之可云。皆順無我等因。可有隨一不成過。故加樂大乘者許之簡別者。不立成。因量之時。事也。故樞要云。前四對中。更加大乘者許字。簡隨一不成云云。若成因了。無隨一不成。何云簡彼過耶。

問。若爾。即成自許之自許。答。皆順無我道理。小乘須許義也。涅槃大我。即無我之我故。雖說我。皆順無我也。而小乘強違。付隨一過。立者先立。欲簡此過。置樂大乘者許字也。此云共許之自許。纂要意在之。

樂大乘者

問。成大乘經佛說之義。有多因。爾者樂大

乘者許能顯示無顛倒理。契經攝故。因。自他共中。爲是自因。爲當其因歟。答。其因也。

問。二邊難之。若其因者。小乘不許大乘經顯無顛倒理。故有隨一不成。爲前此過。故置自許言。應是自因。所以今論皆順無我。因。付隨一不成。攝論所立一切不違。補特伽羅無我性故。因。有隨一不成。明知。此因可自因云事。若依之自因者。滿洲大師。餘處共比量置。自許言。如唯識樂大乘者許能顯示無顛倒理。契經攝故。因。也云云。如何。

答。大乘經雖有不說三法印之處。皆順三法印也。何者。如涅槃經。雖明禪尼外道神我而破之故也。雖說常樂我淨。其我即無我之大我也。如增一經。雖非句句說無我等皆順無我等。故名顯示無顛倒理。大乘經亦爾。雖非。文文說無我等。皆順無我。顯示無顛倒理也。而小乘者。達此至極理。故言不顯示。故置樂大乘者許字也。纂要意可。如此歟。

勝軍比量五方

問。勝軍論師。爲成大乘經佛說義。立量云。諸大乘經。皆是佛說。兩俱極成。非諸佛語所不攝故。如增一等阿笈摩經云。爾者今量。因。付不定過者。爲唯限發智佛說師將如何。若通發智非佛說師者。疏勘不定。以自許發智爲異品。若通非佛說師。勘此過者。何以共許發智。不爲異品耶。況疏勘自不定云。若直云。爲如。發智。極成非佛語。不攝。小乘即達自宗。自許是佛語故。

等云云。若依之如此者。燈云。對彼小乘自不許發智論是佛說者。豈無不定耶云云。

答。此有二義。一云。唯發智佛說師勘。此過以疏文爲其證。訓燈文云。對彼小乘。自不許發智論是佛說者。豈無不定耶云云。設雖對佛說。小乘大乘自不許佛說者。豈無不定耶。意同疏歟。或燈且破西明以共許發智作不定也。如難中訓與疏別也。一云。佛說非佛說二師。俱爲敵者。作不定也。過雖起。自許發智佛說之師。二十部小乘。皆是一方敵者。爲大乘比量。作不定過也。疏顯過起。非謂唯對佛說一師歟。問。如前爾者今量。因。可有隨一不成過耶。神云。無云云。付之小乘餘部意。云。諸大乘經。壞正法者說。定非佛語所攝。非佛語所不攝。因。豈無隨一不成過耶。依之因明大疏并義燈中。有此過云云。

答。凡勝軍論師立。因本意。兩俱極成非佛語者。六句論等。諸外道教及六足等內道諸論是也。諸大乘經。非彼類故。立所不攝也。兩俱極成非佛語者。能不攝也。諸大乘經。此所不攝也。爲其所不攝之意。諸大乘經。小乘雖云。非佛語收。大乘師云。佛語故。大乘經。隨一非佛語。物。非兩俱非佛語之物。所以立敵兩家極成。非佛語中。所不攝也。非兩俱非佛語之物云事。小乘亦許之故。無隨一不成。故演秘云。言兩極成。意簡隨一。敵雖說大非佛語。收。立者不許故。不得言兩俱極成非佛語攝。敵者亦許兩俱極

①〔說〕十意 ②〔云〕一 ③〔依〕二由 ④〔文〕說二說文文 ⑤〔處〕二義 ⑥〔樂〕十大 ⑦〔爾〕十(者) ⑧〔又〕十敵 ⑨〔置〕一 ⑩〔凡〕一 ⑪〔收〕二取

成非佛語中不攝大乘彼既許之。何成隨一云云。故直見勝軍立因本意。無隨一失。只發智論因轉爲不定敵也。然大疏二樣見因。先任立。因本意付不定過。次別意見成因。亦付隨一不成過也。左右見因。二邊付不定隨一也。彼此俱真過也。其付隨一不成過之意。兩俱極成者。是本極成之義也。本極成六句。論等。所不攝也。爲言發智論大乘師。爲本極成六句論等。非佛語類。故所不攝。因不轉也。仍無不定過也。然小乘等。不許大乘經本極成非佛語所不攝故。有隨一也。燈云。小乘不許極成非佛語所不攝。故唯大乘許。不得云兩俱者。此意也。不得云兩俱者。舉因初詞也。

尋云。演祕云。言兩極成意簡隨一者。大乘經上有二義。非兩俱極成。非佛語故。無隨一失也。爲言不見取置非佛語體耶。答。因明疏釋因云。則非外道及六足等教所攝故云云。取置非佛語體之旨明也。又明燈鈔。述疏意之文。此意也。但至演祕者。爲隨一過。先大乘經上。有佛說非佛說。非立敵俱許。非佛語收。故非兩俱極成六句論等。非佛語類攝也。重意云。於大乘經。自有隨一非佛語義。無兩俱非佛語義。故不類攝。兩俱非佛語外道等教也。爲言大疏直釋非佛語體。祕重述。不類攝其非佛語中之所以也。二藏大師。微勝軍因。大有二意。邊邊各付一過。俱是真過也。然有人云。隨一不成。假設過

者。深迷由來矣。

有云。若取置非佛語體。此所不攝立者。有隨一不成。若大乘經上。有佛說非佛說二義。非極成非佛語爲因者。無此過矣。有云。兩俱言有相違。若小乘外道見兩俱。此外道小乘兩俱極成非佛語所不攝。爲因者。唯大乘許。小乘等不許。故爲隨一也。若大小二宗。名兩俱者。無此過也。

問。○發智論入宗之時。有如何過耶。答。宗有違自教失。因有兩俱不成。云云。付之今此二過。誰人所付過相耶。若發智佛說師者。發智論是兩俱極成非佛語所不攝之物也。如何有兩俱不成過耶。若對非佛說師者。既違其教。如何爲自教相違失。

答。邑法師釋此事云。對發智佛說師者。有違自教失。對非佛說師者。有一分兩俱不成過。云云。佛說非佛說二師。俱是今量敵者。故對彼對此。同犯過也。或違自教過。佛說非佛說二家。同勘之。對非佛說師。雖違其教。似宗諸過中。無云其教相違失之物。故不立此名也。仍大乘邊。不許發智。是佛說。故違自爲過也。

尋云。何故違其教。不爲過耶。答。因明疏云。雖違其爲過。背毀所師無我教故。唯違自爲過。說名自教相違云云。

問。○若以發智論入宗之時。可有所依不成過耶。演祕有此過。云云。付之兩

俱不成。有所依有法。所依不成。無有法。此因既有兩俱不成。如何有所依不成耶。依之因明疏云。兩俱所依有。此所依無故云云。

答。演祕中。作二釋。若存第二釋者。無所依不成。不可劬勞。今依初釋。會難云。發智論入宗時。犯違宗過。若欲通此過。宗除發智一分時。因如舊故。無一分所依。祕云。發智一分。不許大乘是佛說也。何有所依。故成一分所依不成者。此意也。發智一分不許者。發智一分。有違宗故。不許是有法。爲言大乘是佛說也者。大乘經一分。爲有法。立佛說也。爲言今此所依不成。被帶違宗來。過也。大乘俱所依。有相違。如大乘師對有部立。我實有。得所依故之時。二過相就。兩俱不成。又有無所依。故纂云。故兩俱不成。不必有法。唯有因。故知設有。所依設無所依。因不成有法。皆名兩俱不成。所依不成。無所依有法。故立此名也。

尋云。因是有法上。義有法除發智者。因隨亦無。何宗除因殘耶。答。非佛語不攝。因。既轉發智畢。是故有法除。發智。因。留如舊。故有此過。

問。○遍學三藏。改因立。自許極成非佛語。所不攝故之時。三支無過。可成正比量耶。答。爾也。問。因既置自許。云顯言。比因。就用極成之言。自共豈不相違耶。次有人勘相違決定云。諸大乘經。皆非佛說。自許極成佛語。所不攝故。如數論等。又勘云。諸大乘經。皆非佛說。兩俱極成佛語。所不攝故。

●因二量● ●(之)十過● ●兩十(俱)● ●爲十(通)● ●[是]一● ●過二失● ●過二失● ●(之)十時● ●得二德● ●文二
云云● ●留二輪● ●改二攝● ●比二許●

如勝論等若爾既是猶豫因而非正因何云能立量耶

答。凡大乘所說廣大甚深。非小乘外道等思量境界。不信受彼甚深意趣。降之以爲壞正法者說。爰勝軍論師。爲破彼迷倒。四十餘年。按立一箇比量。時世久行。敢無片其非者。于時遍覺三藏。周遊五竺之間。親對居士。微兩俱因。勘種種過相。勝軍杜口。不能通過。三藏和尚。遂正其因。立自許極成非諸佛語所不攝故。是時三支圓滿。避似立諸過。五天歸仰。崇大師。聲德實是能立量規模也。誰人輒付過耶。但因置自許言者。極成非佛語所不攝者。是雖共許因。傍爲簡過。置自許簡別也。既異自許之自許。全無自共相違之失。例如彼唯識比量。初三攝眼所不攝者。是雖共許因。爲令關預他方佛色。置自許言。次一箇相違決定。俱非過數。凡因明門習。以本量因。簡奇之法。付過。所不許也。而今量既云非佛語所不攝。簡捨六句論等。極成非佛語之物了。何似之爲同喻。還勘過耶。例如彼唯識比量。因置眼所不攝言。簡眼根了。以之爲同喻。不勘相違決定。是因明大綱也。學者可悉之。

尋云。因既置自許言。猶是可自因。大疏難順。唯識比量。因云自許。故非共許。因云云。又難判比量云。今因非共。故不得成和違決定云云。纂要云。既云自許。即是自因云云。准此等釋。置自許言。必

*是自因也

答。共因置自許言。以樂大乘者許能顯示無顛倒理契經攝故之文。爲其規模。今量并唯識比量。自許簡別。以彼因爲其源。亦如今量。爲簡以發智所付不定過。置自許言也。非指因體言自許也。如唯識比量。爲能達因。付不定。置自許言。皆是共許之簡別故。云共許也。順覺違決。不置自許言之時。因體既自也。眼識不攝因。大乘不許之。故爲簡隨一不成。置自許言。故自許之自許也。判比量亦爾也。

尋云。以本量因。簡奇之法。不作能達云事。不可然。餘卷本疏。釋所立宗因。便俱有失之文。別宗別因。量有相違決定。云云。彼違決既以本因所簡聖道等意識爲同喻。如何可會。

答。云。此事異義非一。且成一意云。陳那以前古師。三支別體也。雖因簡之。簡別不拘。爲能達同喻也。陳那已後。二喻即因也。立因三。相故。因簡奇之物。不成。能達同喻。此義猶可。又約因明。引信推邪二門不同也。所立宗因。別宗別因。量就引信因明。付相違決定也。今依推邪門。避相違決定也。

尋云。大疏難順。唯識比量。相違決定。雖付多過。不言眼根。本量因簡之。以知。雖本因簡奇。爲違決同喻。無過歟。

答。大疏六箇難。雖能達自許言非。故且不難取簡奇之法。以爲同喻也。況上文以眼所不攝簡別。簡以眼根所付相違決定。云云。故下文讓上。不舉此難歟。

別尋云。改因者。全改本因之意趣歟。將立因意如元。加自許言。爲改因歟。兩難之。

一義云。改因者。不改因本意。只安自許言。簡發智論也。具言之者可。言自許兩俱極成等也。設雖無兩俱之詞。極成者立敵極成義也。故不安兩俱之言。是立敵極成之義也。

尋云。大乘自許發智論。兩俱非佛語。所不攝。設置自許言。猶可轉發智異品。何依自許言簡不定耶。

答。此難可爾。但發智論。依他許佛說評起。隨一非佛語之物也。大乘經依自許佛說。非佛語所不攝。被云故。安自許言。簡他許佛說。非佛語不攝之發智也。

已上問答可。祕之。相傳一義也。上人御義異之。改因者。全改本因意趣。省兩俱言。加自許言也。極成言。非立敵極成之義。至極成就之義也。云云。別可習之。

論第三卷同學鈔第四終

論第三卷同學鈔第五目次

五教義下

莊嚴本頌

非餘境故量

多有所作

證大覺故二方

無大三乘過失

能對治故

三座部九心輪

增一阿含。大衆部經歟

是貪總別

未臨命終

論第三卷同學鈔第五

莊嚴本頌

問。莊嚴論本頌。誰人所造耶。疏云。彌勒

所說云云。付之正見。婆頭三藏所翻論。題

下註。無著菩薩造。隨彼論序中。無著菩薩纂

云云。又今燈云。以莊嚴論頌及顯揚論。俱無

著造故云云。慧日論云云。二乘論俱無著造故

云云

答。今論引莊嚴論。標七因之文云。又聖慈

氏。以七種因。證大乘經真是佛說云云。又

下文云。如莊嚴論頌。此義云云。故知。大

莊嚴論慈氏所說也。依之疏云。然莊嚴論

頌文。彌勒所說。長行釋者。世親所爲云云。燈

第一同之。西明疏亦同。但於燈并慧日論

釋者。明證僧都會之云。無著承彌勒。流布

於世。故今此土傳。論言無著菩薩造云云

准此釋。可會現行論題下注并序文等也

又依南海傳者。天親承無著故。以天親所

作歸無著云。無著造云云。依此意者。題

下云。無著菩薩造者。舉釋論製主也。非本

頌也

尋云

莊嚴七因。頌曰。先不記俱行非。餘所行

一先不記故。故說。何故世尊非。如當起。諸可怖事

先預記

二本俱行故。寧知大乘獨非佛說

問若是佛語。何故聲聞等。不。同。樂。不。聞

說耶

三非餘境故。大乘所說。廣大甚深。

然彼復言。前三因。建立大乘。雖是佛說。

然今釋迦如來。不說此法

四應極成故。若謂大乘。是餘佛說。非。今佛語。則

五有無有故。若有大乘。即應信此諸大乘教。是佛

若無大乘。聲聞乘教。亦應非有。以難大乘

決定無有。得成。佛說。諸出於世。說大乘乘

有言。大乘。依。行。無果。非佛說者

六能對治故。依大乘經。勸修行者。皆能引得。無分別

佛所

若有說言。大乘非佛說。說法空故者

七義異文故。大乘所說。意趣甚深。不可。隨。文。而

已上七因。疏具釋之

顯揚十因。攝莊嚴八因。依。攝。要。圖。之。

一先不記故。即此初因。燈

二今不可知故。即此第二

燈云。即是同行。與小同時行。寧知大乘

獨非佛說

三多有所作故。此中所無

燈云。即莊嚴論。能行此法。智依信修行

得三慧等

四極重障故。此中所無

燈云。即莊嚴論。生怖畏等。由畏大乘。不

順怖誘。成重障故。此意於小教。怖

誘。獲罪。既是佛說。大乘亦爾。故是佛

說。或俱第七收。莊嚴約能斷所斷。合。顯

揚別開。就能斷中。加行。後得。開之爲二

廣略別故

五非等伺境故。即此第三因

燈云。第三。不行也

六證大覺故。即第五因中。若

燈曰。四者成。此意汝許。先佛得。菩

提者說。今佛亦證大覺。亦說大教。○

七無第三乘過失故。即此第五中。無

燈曰。第五證者。此意既許。餘佛。有大

乘證。今佛亦有。大乘無異。體是一故

此佛無者。即是此佛。無第三乘證

八此若無有。應無一切智故。即此第五中。

燈云。第六非體

九有對治故。即此第六因

燈云。即莊嚴第七

①[五教義下]—①② ②[二方]—② 乙本此行有是餘所說之目 ③無大三乘過失—顯揚第七因莊嚴八因中何 ④[大衆部經歟]—④
⑤別十(三世境故) ⑥未臨命終—然不還者 ⑦前頁 ⑧不分卷 ⑨云云—文 ⑩二云—言 ⑪原本甲本乙本俱勝註
⑫二論者攝大乘論及莊嚴論也 ⑬[論]—② ⑭[依之]—① ⑮[尋云]—① ⑯成十(云云) ⑰[攝]—① ⑱圖二箇 ⑲[所]
⑳即十(此) ㉑就二第 ㉒[得]—① ㉓提三證 ㉔亦二又 ㉕○二矣 ㉖今二餘 ㉗[此]—① ㉘體十(故
成過失矣) ㉙[應]—①

上不應如言取。意故。即此第七因也。
燈云。即莊嚴第八

十因八因相攝。極要與燈。有同異。十中

一。即八中一二也。十中第五。八中第三

也。十中八九十。八中六七八也。已上六因十

中。多有四種。二因者。燈有二釋。一云

此二因。八因中無。但廣八因中體非體

并交異因。中云。能行此智者。即多有

所作也。生怖畏等者。即極重障也。極

要同此釋。二云多有所作極重障故者。

俱是莊嚴八因中。第七能對治因攝。

莊嚴合能所斷。為一因。顯揚開之為

別因。具下可十中第六證大覺故因。也

有二意。一云八因中。第五體因。也

有七因中。若有。極要意也。西明疏同之。若依

此釋者。莊嚴成。就因。非十因所攝。故西

明疏云。七中極成。非十所攝。云云。二云證

大覺故。因。八中第四。成。就因攝。燈意也。

十中第七。無第三乘過失故因。又有二

意。一云第六非體因也。二云第五體因攝

意。已上大意記之。下問

問。付莊嚴論。七因。且依第三。非餘境故因

立比量之時。為成教證所引阿陀那教。佛

說義。將限餘大乘經。歟。兩方。若限餘大

乘經者。依楞伽深密等諸大乘經。證有第

八識之時。諸部小乘。為壞正法者說故。

成佛說義。證第八也。若爾專可成立教

證所出阿陀那教耶。況依先不記等。餘因

立比量之時。廣通諸大乘經。至非餘境故

因。何。獨除第八識教耶。是以見論文。三

非餘境故。大乘所說。廣大甚深。非外道等

思量境界。云云文言既廣。何除阿陀那教

耶。若依之爾者。本疏中。出立量作法。除阿

陀那教。外諸大乘經。皆是佛說。許諸聲

聞所不聞信契經攝故。如阿陀那識教

云云。有法。置簡別。下為同喻。知。限餘大乘

經云事

答。本疏中。依非餘境故。因。立一箇量。初量

云。大乘經是佛語。許。非餘外道等。境。契

經攝故。如增一等。云云。此量成阿陀那教佛

說義也。第二量云。除阿陀那教。外諸大乘

經。皆是佛說。許諸聲聞所不聞信契經

攝故。如阿陀那教。云云。先量已成阿陀那

教。佛說義了故。第二量。有法。除阿陀那教

取。下為同喻也。阿陀那識前已成。有者。將

立第二量。阿陀那教前第一量已成。佛說

義了故。有法。除之。又已成法故。為之同喻

無所立不成。為言阿陀那識。前已成有故。今

為量解釋此意也。不之。非餘境故。因。下不

成阿陀那教佛說之義。仍一邊難。皆不來

也

尋云。初量有法。廣云。大乘經不。云。阿陀

那教。何指前量。云。阿陀那識前已成。有

得意耶。又總可立一量。如何各別作法

耶

答。總立一量。立外道小乘。所不聞信

契經攝故者。舉增一等。為同喻時。不

成聲聞不聞信之邊故。可有能立不

成過。故初量因。云。非餘外道等。境。以增

一等。為同喻。第二量。以聲聞不聞信。為

因。取已成阿陀那教。為同喻也。想法

諸聲聞。不聞信阿陀那教故也。次第一

量有法。其詞雖總。意舉阿陀那教也。不

爾如何第二量。不置諸言。耶

有人云。第一量。不限阿陀那教。成一切大

乘經佛說義。第二量。除阿陀那教。成餘大

乘經佛說義。前已成有者。指皆順無我等

因也

尋云。皆順無我等。護法所立因也。非餘境

故。莊嚴七因中。墮一也。何以後成。為前

所立量。同喻

答。今論引莊嚴。七因。立比量。故無此難

多有所作

問。顯揚論中。證大乘經佛說義。出十因。爾

者多有所作。極重障故二因。可。在莊嚴論

八因中耶。兩方。若有者。護法所引七因中。

不見多有所作。極重障故二因。婆波羅蜜多

所譯八因。又無此二因。如何云。有耶。依之

極要中。莊嚴論無此二因。云云。若依之。如此

者。義燈中。莊嚴八因中有之見。

答。義燈中作二釋。初釋云。多有所作因。即

莊嚴論。能行此法。智。依信修行。得三慧等。

云云。極重障故。因。即莊嚴論。生怖畏等。由

畏大乘。不順怖。成。重障。故云云。依此釋

者。莊嚴論中。無此二因也。然莊嚴論。廣第

五體因之中。云。標。次說能行此法。智。說。俱

①(彼)十意②③八二七④⑤[中]一⑥⑦俱一但⑧⑨[對]一⑩⑪[也]一⑫⑬之⑭⑮二也⑯⑰同二特⑱⑲[議]一⑳㉑燒二說㉒㉓(是)一㉔㉕先二前㉖㉗[初量]一㉘㉙[立]一㉚㉛[之]一㉜㉝諸聲聞二等㉞㉟在二有㊱㊲[云]一㊳

云。隨此聞思修得法及得慧。此智行此法。未得勿誹毀云云。長行廣釋。能行此法智者。大乘三慧。能修此大乘教法之智也。有聞思修等多所作故。云多有所作也。極重障故。當彼論生怖畏等意。莊嚴論廣第五體因之中。頌云。怖此深妙法。退失大菩提云云。長行云。於甚深妙法。橫生怖想。由此想故。於大菩薩福智二聚。應得不得。是名為退。汝今應知。此退過患最極甚重云云。故知。生怖畏者。極重障也。已上成初。第二釋云。或俱第七收。莊嚴約能所斷合。顯揚別開。就能斷中。加行後得。開之為二云云。意云。多有所作極重障故二因。俱莊嚴八因中。第七能對治因攝。謂莊嚴論合能所斷為一因。顯揚論開能所斷為二。極重障者。所斷煩惱也。多有所作及對治是能斷也。為攝要同初釋。故云此中所無也。

燈或本云。或俱第六收云云。此本不違七因中。以對治為第六故。然不如第七收之本。又或本云。或俱第三收云云。

證大覺故二方

問。顯揚論中。成大乘經佛說義。出十因。爾者第六證大覺故因。莊嚴八因中。何攝之耶。進云。樞要中。第五有因攝云云。付之證大覺故因者。迦葉等餘佛。說大乘經者。今佛亦應說大乘經。同證大覺故云也。而有因者。若有大乘。可信大乘經是佛所說。離大乘教。無大乘故。成也。便不成例餘佛應說大乘經。何以彼因攝此耶。是以

義燈中。以證大覺故因。攝應極成故因云云。答。證大覺故因。樞要與燈。其意不同也。先

樞要意。以證大覺故因。莊嚴體因。唯識。若有大乘因。攝也。故論云。若有大乘。即應信此諸大乘教。是佛所說。離此大乘。不可得故。顯揚云。證大覺故。其意同之。既有證大覺者。故可有大乘教。大乘經若非佛說者。修何法。證大覺耶。以有大乘體。成必應有。大乘經也。若依此意者。顯揚論云。若未成佛。能說佛教。不應道理者。若不成佛。誰說佛教。既有說佛教人。即是大乘佛也。若有大乘佛者。必應有大乘經。為大覺意者。八因中。成就因攝。成就因者。餘佛說大乘。今佛亦應說之。佛智等故。成者。證大覺故因。其意同之。是以彼論。生起此因。文云。是故若言。是餘所說。不應道理云云。以迦葉等餘佛對今釋迦。名餘也。同若謂大乘是餘佛說。非今佛語之文。也。證大覺故者。遮此難。之因也。今佛除佛。同證大覺。彼若說大乘。此亦可。成也。是故應極成故因。攝也。師資義解不同。不可為相違矣。

尋云。樞要意。是餘所說之餘者。指餘佛

答。不然。指餘天魔梵志等也。是結前三因文也。上以先不記等。三因成大乘經佛說義了。是故若言。是餘所說。不應道理云云。以知結前也。不爾如何云。是故耶。

問。樞要意。莊嚴成就因。顯揚十因中無之耶。答。爾也。

問。八因略成。十因廣成。略中舉因。廣中無耶。答。此難其難。可勘例。

問。顯揚論中。成大乘經佛說云。是餘所說。不應道理。受爾者。除佛之餘歟。燈釋云。餘者。先佛也。云云。付之既成。大乘經佛說之義。是餘所說。不應道理云云。明知。除者可除佛。是餘人云事。依之彼論難。此義云。若未成佛。能說佛教。不應道理云云。以知。餘者。非先佛云事。准前論義。無第三乘過失。

問。顯揚論第七因。莊嚴八因中。何燈云。第五體因也。云云。付之樞要。第六非體因也。云云。如何。

答。若依樞要者。無第三乘過失。因。莊嚴非體。唯識若無大乘因也。從劣至勝。大乘為第三乘。謂若無大乘者。則應無第三乘。若無第三乘者。誰出於世。說聲聞乘教耶。為若依燈意者。莊嚴第五體因。攝。即若有大乘因也。既許餘佛有大乘體。今佛亦應有大乘無異體是一故。若此佛無者。即此佛應無第三乘體。故成過失。為言。

能對治故

問。付莊嚴七因。且第六能對治故因。可取根本智耶。若取根本智者。了義燈中。釋以顯揚。多有所作極重障故二因。攝莊嚴

①佛十(長) ②(成) ③是十(以) ④(所) ⑤文云云 ⑥應二可 ⑦原本乙本俱傍註 ⑧顯揚 ⑨乘二教 ⑩歟二耶 ⑪云云 ⑫原本傍註 ⑬又方維摩會論議有賢問之 ⑭文云云 ⑮(餘者) ⑯(論) ⑰(於) ⑱(者) ⑲揚十(論) ⑳

對治因莊嚴合能所斷爲一因顯揚。開能所斷爲二能斷中。加行後得。開之爲二云云。准此釋莊嚴對治因。唯限。加行後得見。若依之如此者。既云對治一切煩惱。豈不取根本智耶。

答。能對治故因。專取根本智也。依大乘經。勤修行者。皆能引得無分別智。能正對治一切煩惱之文。以所引根本智。成對治因。見意者。加行智中。修大乘經。引得無分別智。對治障故。大乘經佛說。成也。但至燈釋者。無分別智。能引有二。加行智及後得智也。多有所作因。加行智中。修三慧。引得無分別智義也。對治故因。後得智中。緣大乘經。如理思惟。引得無分別智。對治一切煩惱義也。所引無分別智。雖是二。能引智各別故。開之爲二。爲取根本智義。不可待言。欲顯開二因。云加行後得開之爲二也。若依此義者。莊嚴對治因。能所引合論通三智也。正取根本智。顯揚論對治因。限後得根本智。多有所性。取加行根本智。若依證初釋者。顯揚對治因。通三智同莊嚴也。人多不辨之。

尋云。根本智後。起故。立後得智稱。今何以後得爲能引。根本智爲所引耶。答。本智證。真後得了。俗前後必然也。而前根本智之等流智。緣大乘經。如理思惟。引得根本智。故後得爲能引。根本智爲所引之義。有也。一具本後二智。本智前。後得後也。別具二智者。後得引根本

無失

上座部九心輪

- 一有分心見如初受生時。未離轉。心但任運緣於境。
- 二能引發心若有境。心欲緣。時。便生。驚覺。
- 三見心其心既於境上。見。照。後。
- 四等尋求心既見。後。便尋求。察。其善惡。
- 五等貫徹心既察。彼已。遂。等。貫徹。其善惡。
- 六安立心而安立。心起。諸。分別說。其善惡。
- 七勢用心隨。其善惡。便有。動作。勢用心生。
- 八返緣心動作既興。將欲休廢。遂復返緣。前所作事。
- 九有分心既返緣已。遂歸。有分。任運緣境。

要云。其中見心。通於六識。餘唯意識。然見與尋求。前後不定。無性攝論第二卷云。五識於法。無所了知。先說見心也。復言見唯照。却結前心。

上座部九心輪

問。無性攝論中。明上座部九心輪。五識於法。無所了知。又說何心耶。攝要云。說第三見心云云。付之見彼論說。五識於法。無所了知。意界亦爾。唯等尋求。見唯照。照。說見心。明知。五識於法。等。說等尋求心也。

答。見經要文。於上座部九心輪。見與尋求。前後不定也。云云。爲證此義。引無性攝論。五識於法。無所了知者。先說見心。又云見唯照。者。還結前心云云。今按解釋意。五識於法。無所了知之文。明能引發中。遮五識顯見心通。六識之旨也。次云唯等尋求。明

尋求心。重述見唯照。還又說見心中間。隔尋求。前後說見心。是則顯前後不定義也。若得此意者。疑難不。可來。

增一阿含大衆部經歟

問。增一阿含大衆部經歟。若云爾者。今論云。說一切有部增一經中。文若。依之。爾者。大師。餘處。大衆部經云云。答。結集四阿含。界內界外二部相分。界內結集。迦葉爲上首。界外結集。以波師婆爲上首。今論云。薩婆多部經者。界內結集經也。玄贊云。大衆部經者。界外結集也。東漢現行之本。即大衆部經也。

界內者。結集經教之時。結。界簡取其器。在一處結集之。故云界內也。即以王舍城七葉巖爲結界地。彼結集衆。皆聖者也。後又界內結集。被擯奇之人。在界外結集。是名界外結集。彼衆多凡夫也。亦名堂內堂外結集。

尋云。四阿含者。何等耶

答。一名增一阿含。明從一法。二名中阿含。不略。三名長阿含。明事義。四名雜阿含。明非。

是貪總別

問。論中是貪總別三世境。故云云。可攝世親攝論後解耶。疏云。攝云云。付之世親攝論第二解。以愛樂欣喜四種賴耶。配屬三世。全不總別。釋之。而今論云。是貪總別。有總別言。定知。唯依。初解云事。答。本疏疏釋此事。今但總言。是貪總別三世

①(別)十開② ③至二於④ ⑤(者)一⑥ ⑦真一如⑧ ⑨也二之⑩ ⑪也十(如何)⑫ ⑬(云云)一⑭ ⑮云云二文⑯ ⑰還二却⑱ ⑲(可)一⑳ ㉑依二由㉒ ㉓原本乙本俱傍註曰玄贊 ㉔在二立㉕ ㉖奇二業㉗ ㉘在二至㉙ ㉚解二釋㉛ ㉜疏十(中)㉝

境故。非但有前解。亦無有後釋。^文任今
解釋。二解俱可攝之也。但於總別言者。疏
釋云。世親後說。是貪三世境。是故。不取
總別之言。^{云云}意云。是貪總別三世境故之
文。可有通局。攝世親後解之邊。捨總別二
字。可云。是貪三世境故。攝世親初解及無
性攝論解之邊。取總別二字。是貪總別三
世境故。是貪三世境故。合爲一文。故攝二
解。今論文章。有如此例。不可奇之。

愛通三 樂現在 欣過去 喜未來 無性并

世親初解

愛現在 樂過去 欣現在 喜未來 世親第

二解

未臨命終

問。不還聖者。非正潤生之時。可起現行惑耶。
若起者。不還聖者。欲界治道圓滿。設雖
非正潤生之時。何起上界惑。若依之。爾
者。今本疏中。雖欲聖者。聞雷聲。起我斷怖
畏。^{云云}又餘處中。未臨命終。起現惑故
云云。

答。不還聖者。欲界治道圓滿故。何時不起
上界惑。但於今疏文者。不云。起上界我
見。生怖畏。由第七內我。故第六。識善無
記心中。起我斷怖畏也。如彼由第七內我
故。六識施等不亡相。^{助無性攝論}於餘處釋
者。不還向位。起之也。

問。不還聖者。非潤生時。爲起第六相應
煩惱。ハタ何耶。答。可有起不起二意也。
兩方。若起者。盡欲界惑。證不還果。既得。

圓滿治道。何起現行煩惱。例如彼對治力強
爲故。潤生位不起煩惱耶。若依之。爾者。今
疏解離欲聖者。云。如聞雷聲起怖畏故。起
我斷怖。餘處明。不還聖者。判未臨命終起現
惑故。述起現行惑。爾者兩方不明如何。
答。見論文。述雖所伏惑有退不退。明退起
煩惱定。非正潤生位。猶預心也。遇強勝
違緣之時。何不起現行煩惱耶。云。未臨命
終起現惑故。判如聞雷聲起怖畏故。此意也。
但於正潤生位。例難者。怖退起煩惱。數數
思惟聖道。治道圓滿上。有此義故。不現行
煩惱起云也。非正潤生位。既猶預心也。更
不可成相例。更無過。

尋云。今此我者。總緣我見歟。若云。爾者。
總緣我。緣種子定。何緣雷聲耶。尤不
審也。

私云。先德總緣我。緣現行釋。故云。此
釋全不見本出處也。

私云。可云。別緣我見歟。此義別緣我見。
緣他地成。何耶。

答。別緣我見。緣他地。不計自我云也。
總別緣我見。非云。不緣他地。

有答云。不還向之時。現行煩惱起。潤生
正果道時。不爾耶。

尋云。付此義者。違本疏釋。若凡若聖。離
欲界已。如聞雷聲。起怖畏故。判故何耶。

又云。不還果聖者。未斷煩惱習氣。而今
此煩惱習氣。轉付所知障。起我所怖畏
也。例如彼續子部。非即非離計法執。關

別我執斷位。例此可爾耶。
論云。五欲亦非真愛著處。謂離欲者。於五
妙欲。雖不貪著。而慶我故云云。

疏云。有言。五欲是。此亦非真。謂若凡若
聖。離欲界已。猶愛我故。如聞雷聲。起怖
畏故。此不極成。彼許離欲無有我故。此
以理逼如聞雷聲等。彼攝論攝共許有
我者說。故不說離欲者有我。
樞要云。五欲非著處。若生上二界。亦起我
識云云。

明證云。小乘云。五欲是真愛著處也。破云。
此亦非真愛著處也。樞要云。生上二界。亦
起我愛云云。北云。聖聖聖亦有我。若無我
者。聞雷聲時。應不起怖云云。

別抄云。問。薩婆多等。迷理諸惑。見道總斷。
何故五欲非真愛著處。論云。謂非無學。信
無我者。雖不愛五欲。而於內我。猶生愛
故耶。解云。他雖不許。以理破之。如聞雷
聲起。警畏。我斷等。豈非俱生我執耶。此
通凡聖許。有我。今者論聖無我云云。

蘊云。疏若凡若聖。至起怖畏者。凡夫離欲。即
得上定。上聖者離欲。即第三果人。此等雖
離五欲。聞雷尚怖。故知。於我由生愛著
云云。

肝心記云。文如聞雷聲起怖畏故者。東抄
云。此意即說聖者亦有我。若無我者。聞雷
應不驚也云云。

太抄云。疏如聞雷聲起怖畏故。乃無有我故
者。此約不還人。雖離欲染。聞雷聲起。爲

①不十(可)②云云二文③故十(云云)細註④爾二如此⑤原本乙本俱傍註曰疏八末⑥[識]一⑦之也二現行惑爲遠因
起云事歟⑧原本乙本俱傍註曰又方。此同學鈔外也。別書人之也。以下至卷末甲本無之⑨例一⑩慶二愛⑪下同⑫攝二緣
⑬意二者⑭警二驚⑮豈二是⑯[畏]一

有第七識。由計我故。唯大乘有。名不極成。若經部計第六識中我見離欲染故。與大乘六識中我見相似。若薩婆多宗我見道斷。疏攝論據其許者。說故不說離欲界者。有我者。轉輪與經部共許。六識中我言。離欲無我也。若約不共許。第七識離欲染。山有我故也。問。今中雷聲。或是何處論文。又問。薩婆多經部六計第六識中有我。若離欲已聞。雷聲起怖以不。又問。彼宗唯第六識有我。約前六識皆有我。答若大乘中。若凡若有學聖。離欲界已。及無學人等。若聞雷聲。皆起怖畏。若小乘說。有學無學及凡夫等。若離欲已聞雷聲。即不怖也云云。論第五云。由執我故。令六識中所起施等不能已相文。

疏五本云

有人云。不還果人。不正潤生時。不起現行煩惱。欲界治道圓滿故。但未臨命終起現惑故云者。未治道圓滿時。於不還向時。起現行煩惱云也。印師記意也。以折伏現種子無能者。異生者云也。非不還人也。

義演云。疏如聞雷聲起怖畏故者。謂此意證二乘有學離欲聖者。猶有其我。雖無分別惑等。聞雷聲時。由起怖畏。以道理逼之。若無我者。何故起怖。既起怖。明有我。他宗不許離欲有我。有漏六識。能斷惑故。小乘云。此不極成。問。設聞雷聲。何所驚怖。答。雖離欲界欲。第七識中。我執未斷。所以令第

六識起怖也。故亦由我生怖也。疑云。向小乘而愛我故。可第六我見乎。婆娑論第七十五云。詳曰。應作是說。異生聖者。二皆起怖。問。聖者已離五怖畏。如何有怖。答。聖者雖無五種大怖。而有所餘暫時少怖云云。

疏八末云。其潤生惑。亦唯種者。謂不還者。有說及不想。設此據正發正潤。若助發助潤。起現無失。遠因等起。亦有現故。未臨命終起現惑故云云。

論第三卷同學鈔第五終

論第三卷同學鈔第六目次

- 持種證
- 此非正證
- 業用證
- 之所集起
- 又心相續
- 根境作意三方
- 若難不持種
- 非一識類
- 二乘無學
- 極或言簡
- 清辨比量二方
- 彼特違害
- 何獨偏破
- 世俗門八識

異熟證

異報主

聲非異熟

論第三卷同學鈔第六

持種證

十理證。疏頌。持種。異熟心。應生。有受。滅。生死。緣。依食。滅定。心染淨。

一持種心證。二異熟心證。三趣生證。四有執受證。五壽煖識證。六生死證。七識名色互為緣證。明已上當卷。八四食證。九滅定證。十染淨心證。初明之。

證。十染淨心證。初明之。

瑜伽八證。卷五十一。執受。初明了種子。樂。身受。無心定。命終。無覺。不應。

一執受證。二最初生起證。三明了生起證。四種子證。五業用差別證。六身受證。七無心定證。八命終證。

證之日。乙本有前七理證之日。○證十(段) ○業用證
 二此論中無○起十(故名爲心)○四續十
 (長時問斷)○意十(善等類別)○四種十
 (便違宗失)○非一識類二無凡聖故○
 學十(二方)細註○(應無後藏二方)○
 極或言簡)一○二二兩○害十
 (前所引經)○何獨偏破二阿賴耶識無別
 有性量○(清辨)十世○聲非異熟二
 聲應通業感欺○(持種證)一○(已
 上當卷明之)一○(第四卷初明之)一○

○(若)一○ ○乙本與舊日本寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册。于時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日法隆寺管
 主大僧正早定朝。一本與舊云。永祿五年壬戌三月二十四日天下之棟梁泉州表岸之和同城安宅人數千五百雜兵共在之下云云後諸三好
 臺前入道實休下號八千程在之下云云寄衆入島山殿高致遊佐美作守根來寺衆紀伊國湯河原以下四萬程在之下云云去五日辰之一天
 至中起及合衆三好實休打死。始四千十人程三好方打死自泉之陣者落於惡島山殿屬本意仍京都三好越前以下關山島津國一陣替
 泉良へハ中坊駿河守大將而五百ハ方リニ陣取也眉間寺東方城ニ構松永彈正忠少貳號多門山人數三百程在之下云云每日兩方出相
 及職始末如何友務順政者菩提山ニ陣取也寄一撥衆少少櫻本注子殿城ニ陣取ト云云 ○五二四○ ○六二五○* ○此前行甲本有十理

攝論八證私領持種心染淨執受名色緣依食及趣生生死并滅定

燈曰。攝大乘論。○准彼但有此論八義。○

異熟壽識。彼無此二云云

瑜伽八證此論十證關具事

燈云。初生明了業用三義。此論中無趣生壽識互緣依食及心染淨此之五種。彼論非有餘五其同然互廣略。文餘五者執受三種子身受無心定也

樞要云。第二證中。身器離心非有。即八證中。第五業果證云云

尋云。此釋違燈。業用證云。此論中無故

答。此論第一異熟證中云。酬牽引業。遍而無斷。變為身器。作有情依。身器離心。理非有故。○若無此心。誰變身器。文故以異熟證中一分義。相配業用證也。燈不別證。成之故云。此論中無也

問。若爾何故疏以此論第二證。配八證中身受證耶

答。此論異熟證中。有其二文。一云身器離心。理非有故。文故樞要配業用證。一云又在定中乃至身受生起。云云。故疏配身受證仍不相違。已上依要決意而答之

尋云。何故此論不說最初明了業用三證耶

燈曰。此非正證。因釋外難。故為一因。或應展轉立俱有根。證有第八又解。傳釋。○前釋為勝。明了作業。亦是展轉。顯成俱起。證第八義云云。疏得四大伽沙第十三同之

此非正證

問。本論中。證有第八識。出八證。爾者最初生起證。第八識正證歟。燈云。此非正證

*云云。付之引契經說。述八證者。皆為證第八識也。若非正證者。成此證有何用耶。依之八證總標文。云由八種相證阿賴耶識決定是有正述彼證。若離阿賴耶識。乃最初生起。不應道理。云云。明知。正證云事

答

今云。外人難云。若決定有阿賴耶識。應

有二識俱時生起。云云。以二識俱轉。為過也。大乘云。容有二識俱時轉故。以二識俱轉。不為傷。遂返難小乘云。且如有一俱時欲見乃至欲知。隨有一識。最初生起。不應道理。云云。意云。汝小乘。不許識俱轉義者。六境齊來之時。六識中。何識可最初生起耶。若爾諸識俱轉。一時可取諸境。為皆不云其最初生起。識。即是第八。故云非正證也。餘執受等證。以第八識為能執受。若無第八者。以何法為能執受耶。證也。此雖難。他云。最初生起。識不成。不證最初生起。識即第八識。故不為正證也

問。第八識初和合識也。尤可為最初生起識

答。今最初生起者。非初受生識。本有長時位六識已起後。有時六境齊至。其時諸根境等。和合力齊。識前後生。云事。不應道理。以何識為最初生起。識耶。為言

問。若爾何本論云。若無阿賴耶識。最初生起不應道理耶

答。展轉成第八識。故云爾也。意云。若恐識俱轉。無阿賴耶識者。識不俱轉故。六境齊至之時。何識最初生起耶。故可許識俱轉。若許識俱轉者。汝不可云。識不俱轉故。無阿賴耶識。為言。以最初生起。不為可有第八識道理。故非正證也

此事雖小事。人總不辨。今具案。雖似古義。始得此意。可解之

業用證

問。付瑜伽八證。且第五業用證。今論十證中。可有耶。燈云。無云云。付之今論異熟證中。身器離心。理非有故。云云。其義當彼論業用證。依之樞要中。瑜伽業用證。今論中有云云

答。本論中。明業用證。了別器業。了別依業。了別我業。了別境業。俱時而轉。若無第八。四業俱轉。不應道理。云云。初業第八識也。第二業五根根依處并種子也。第三第四。如次第七及前六識也。若無第八者。闕了別器業。四業俱轉。不應道理。成也。今論中無舉四業成。文。故燈云。此論中無也。然而異熟證中。云身器離心。理非有故。當四業中。了別器業。故同異熟證一分也。已上依要決釋。成二識一舉

持種證八識中種子證

之所集起

論云。謂契經說。雜染清淨。諸法種子之所集起。故名為心。若無此識。彼持種心。不應有故

疏云。雜染法者。即有漏法。善染皆是。清淨法者。即無漏法。五蘊並是。或順解脫分等名清淨。○之所集起故名爲心者。或諸法種子。於此集起名心。心是所集起處故。即通有漏無漏。所集起處。或諸法種子之所集起名心。心諸種所集起故。○

此證中破餘部等有五段

一破經部 二破大眾部 三破上座部 四破有部 五破清辨無相大乘

初破經部有三一破五蘊受熏持種。二破前破。三合破識及類。

破五蘊受熏持種義疏云。聲聞部。即經部也。

論云。謂諸轉識。在滅定等。有間斷故。根境作意。善等類別。易脫起故。如電光等。不堅住故。非可熏習。不能持種。非染淨種所集起心。

有法諸種

法宗有三。一非可熏習。二不能持種。三非染淨種所集起心。

因有三。一有間斷故。二易脫起故。三不堅住故。

色。不相應。非心性故。如聲光等。理非染淨內法所熏。豈能持種。○

轉識相應諸心所法。如識開闢。易脫起故。

○不能持種。○

破識類受熏義疏云。經部異論。

論云。有說。六識無始時來。依根境等。前後分位。事雖轉變。而類無別。是所熏習。能持種子。

疏云。是識轉變。刹那即滅。識上假立一類不變。無別前後。識類是一。故此可熏。亦可持種。識既被遮。故須計類。

論主破此計有四

一微假實論云。執類是實。則同外道。計類是假。便無應用。應不能持。內法實種。

疏云。本宗說。類是假。今言實者。是設遮也。如攝論總有二種。一識類。識家之流。

二刹那類。即無常之流。二皆假法。

二微何性論云。若是善惡。應不受熏。許有記。無記心。此類斷。非善惡。類。可無記。別類必同。別事性故。

三微間斷論云。又無心位。此類定無。

四微類同論云。又阿羅漢。或異生心。諸類同故。燈云。應爲諸染無漏法。熏許便有。失。

燈云

合破識及類前後相熏

論云。又六識身。若事若類。前後二念。既不俱有。如隔念者。非互相熏。

疏云。上來事類。俱時。被。被即事及類。

前熏。於後。今破云。則念事類。不熏。大後念事類。不俱有故。如隔多念。隔多念者。

彼計不遠熏。故得爲喻。但熏大後故設遮。識熏類。類熏識。識熏。

祕云。然准諸教。經部師計。總有四類。一本經部計內六根是所熏性。○二六識展轉而互相熏。三前念熏。彼四類受熏。已上破。

第二破大眾部

論云。執唯六識俱時轉者。由前理趣。既非所熏。○

疏云。此不立假類受熏。故言唯六識。無前熏後。故言唯俱轉。

第三破上座部

論云。有執。色心自類。無間前爲後種。因果義立。初叙。彼執。非理。無熏習。故非。謂。彼自

類。既無熏習。如何可執前爲後種。初破。無熏習。無。

又問斷者。謂生三無色。色久時斷。應不更生。後。不。

生。二乘無學。應無後蘊。死位。色心。爲後種。故後種。無。

第四破有部

論云。有說。三世諸法皆有因果感起。無不皆成。○然經說心爲種子者。起染淨法。勢用強故。彼說非理。過去未來。非常非現。如空華等。非實有故。又無作用。不可執爲因緣性故。

第五破清辨無相大乘

論云。有執。大乘遣相空理。爲究竟者。依似比量。撥無此識及一切法。出彼。彼特違害前所引經。違前染淨。知斷證修。染淨因果。皆執非實。成大邪見。說爲無。但非實。外道毀謗染淨因果。亦不謂全無。但執非實。故若一切法。皆非實有。菩薩不應爲捨生死精勤修集善。薩資糧。誰有智者。爲除幻敵。求石女兒。用爲軍旅。故應信有能持種心。依之建立染淨因果。

問。論中證第八識。引契經說。諸法種子之所集起。故名爲心云云。教理二證中何。答。理證也。付之既云之所集起故名爲心。舉第八心名。定可教證。例如彼以楞伽經藏識說名心思量性名意之文。爲第七識教證。是以見攝論文。以說心名教。爲第八識教證。今論何獨爲理證耶。

答。凡理證者。共許教中。密說第八識。其所說義。多通餘識。小乘以之爲六識相。大乘

○心十(是)○
○原本甲本乙本俱傍註曰破六識
○原本甲本乙本俱傍註曰破色不相應
○原本甲本乙本俱傍註曰破心所
○原本乙
○但二俱○
○十(是)類類皆不成立故總遮云非互相熏
○十六字○
○彼二後○
○熏後二後熏○
○起二赴○
○二提○

以理。責教之意。若無第八識者。此事不成證也。即持種證所引經文。依二義立心名。一者此心處。集起諸法種子。是第八能持義也。二者多種子。集起此心。此義通六識多種子。集起六識心故也。故疏引此經文。出二義或諸法。種。於此集起。名心。心是所集起處故者。是初義也。唯限第八不通餘識。或諸法種子之所。集起名心。心是諸種所集。起。故者。通諸識也。是故集起心經之文。理證。而非教證。但於攝論中。以說心名。教。為教證者。彼舉心意識中心名。是故為教證也。如云藏識說名心也。意名亦爾。故為第七識教證。全非例歟。

又心相續

問。疏中。引對法論。又心相續。長時間斷。不應經久。流轉不息云云。爾者。撲揚大師。如何釋此文耶。釋云。心相續者。是藏識也。流轉不息者。種子也云云。付之難思。對法論文。出於瑜伽論。而瑜伽云。又彼諸識長時間斷。明說六識。對法述。又心相續。豈第八心耶。依之。大師餘處。對法文同。瑜伽論心者。長時間斷。相續者。色身也云云。況心相續言。明藏識者。長時間斷者。是指何識耶。隨諸師釋。對法論文。六識心也云云。

答。釋對法論。又心相續。文。可有二意。若依今演祕意者。心相續者。第八心相續。無間斷義也。長時間斷者。六識滅定等位。長時間斷。為流轉不息者。是種子也。意云。第八能持心。相續無間斷故。六識入滅定等。長時間斷位。種子流轉不息云也。依此義訓。論文云。又心相續。長時間斷。經久流轉不息。本論云。又彼諸識等者。當對法論。長時間斷。已下之文。對法論具遮表。表第八遮六識也。本論遮六識。不表第八心也。對法鈔別義也。又心相續者。指六識心及依身。長時間斷者。無想定等位。長時間斷。種子經久。流轉不息。故問斷心。不能持種子。為答云。疏云。不應經久等云云。不應字難消。答。演祕作二釋。二云。不應二字。賸。二云。疏主取彼論意。加之。初釋易知。第二釋意。取對法論。是故轉識。能持種子。不應道理之不應言。上經久流轉言。上加之。訓疏文云。又心相續。長時間斷。不應經久。流轉不息。意云。第八心相續。能持種子。故流轉不息。轉識為能持者。無想定等。長時間斷位。不可有流轉不息之義。為言疏文此難。猶可。

根境作意二方

問。本疏中。釋根境作意善等類別等文。作難經部六識俱時受熏義之釋了。或如自他身六種轉識故云云。爾者。出難互相受熏義。比量同喻歟。進云。祕不然云云。付之疏上文。以根境作意類別故因。立比量之時。述無同喻之旨畢。或如自他身六種轉識故云云。明知。上作同喻之釋。或如自他身等者。以自他身六識。為同喻之釋也。是以見疏下文。前解雖本。不作此解。自為不定。八識三別。互相熏故云云。若初釋中。

無立比量之釋者。豈云有不定失耶。依之。唐土人師。釋此文。出互相熏量。同喻云云。如何。

答。本疏一段。諸師料簡不同也。今依演祕解釋者。疏有二解。此破經部乃至令不得互相熏者。是初釋也。或如自他身已下。第二解也。前解設破經部六識俱時受熏者。成初解也。今解但遮六識體非受熏。以根境等三種各別。非必剎那剎那皆具足。故非識恒起。故無熏習。不同無性者。成後解也。初釋意云。論云。根境作意善等類別者。同無性攝論也。且六識中。眼識耳識。相望之時。眼識依眼根。緣色境。耳識依耳根。緣聲境。兩識相應作意。其體亦各別也。六識展轉。三種皆異。根境等不同也。故六種轉識。定不俱生。何有和合義耶。仍不可成。能所熏為言。以此道理為因。若立量云。眼等非為耳等所熏。根境作意。定各別故。者。更無同喻。故不立量。以理責之也。故疏云。此無同喻。然以理責之云云。自他身六識。全不成同喻。以自眼識。望他眼識。根境等同。非各別故也。若爾。或如自他身已下。不可屬初解。下指今解。即此文也。此解意云。今論根境作意等因。異攝論也。眼等六識。由根境作意等三緣起。眼耳等根。色聲等境。不可剎那剎那具之。其緣若闕者。不可識體恒起。何得受熏。此解意。任經部六識不俱轉云。計付六識。一一不恒起。故受熏義不成云也。前解同攝論。六識互望。論

①經十(子)②也一③(而)一④(心)一⑤(能)一⑥(是)十(文)細註⑦(秘)十(云)⑧之二云⑨(見)一⑩原本乙本俱傍註目邑法師⑪(也)一⑫(二)亦⑬(也)一⑭三二二⑮(是)十(具)⑯之二也

根境等各別之義。經部雖不許六識俱轉義。設令許俱轉立此因。今解任本計云。六識不並。用此因也。依此釋者。自他身六識。爲能同品兩釋。意。大旨如此。但於付前解。若以自他身六識。爲同喻。不立量者。不可云。不作此解。自爲不定云。雖者。無同喻故。雖不具三支。大乘第八望六識。根境等三別。而受熏故。尤可成不定敵。宗異品故也。故演祕下文云。釋又六與八非一向異文。若准此簡。亦乃遮彼互相熏量不定過也云云。具宗因故。云互相熏量也。以此可知。

問。論中破餘部六識受熏計。根境作意。善等類別。文本疏釋此文。作二釋。爾者唯作六識互相受熏釋。不作第二釋者。有何過耶。疏云。不作此解。自爲不定云云。付之初釋。闕無同喻故。以理責之云云。既非立量作法。何以可有自不定過。爲其故。可作第二釋云耶。何況設雖立比量。因。可云。根境作意三。定各別故。若爾以第八根境等。望轉識。非一向異。定各別故之因。豈轉自第八識上耶。況設雖作第二釋。尙可有不定失。第八識雖根境作意類別起。受熏持種故。可爲不定敵耶。

答。不作此解。自爲不定者。前解根等三別。爲因。而八識與六。亦根等三別故。可爲不定敵。爲。闕同喻故。雖不三支作法。根境等別爲因。遮六識受熏者。八與六。根等三別。有受熏義。豈非不定敵耶。仍六識

相熏釋。有不定過也。第二釋。以三別義。爲不恒義第八恒故。非不定敵。次於六八非一向異。不可轉根境作意三定各別因云。難者。疏次文。又六與八。非一向異。依之而起。故許相應者。即遮前解不定過也。八六不一不異故。大乘第八。受熏無失。汝宗三定別也。故有此難。彼六不然而之彼言。彼宗六識。不然云也。

尋云。演祕釋。又六與八等文。意簡前失者。簡後釋過也。以何知者。次下文云。若准此簡。亦乃遮彼互相熏量不定過也云云。准之者。疏文正簡後釋過也。

答。此難尤非也。疏云。又六與八。非一向異。依之而起。故許相應云云。既云相應。知簡初釋過也。疏初釋云。以各別故。無相應義。文以之可知。但演祕若准此簡等者。牒不作此解。自爲不定等文。問云。八識三別。第八識體。應非受熏。豈非過耶。云云。答此問。引疏。又六與八等文。意簡前失者。簡第八不受熏過也。非比量過也。若准此簡者。簡第八非受熏。失了。遮初釋。互相熏量不定過也。

若難不持種

問。論中破經部。識類受熏持種義。若是善惡。應不受熏。云云。爾者難受熏義。不難持種義。有何故耶。疏云。若難不持種。便違宗失云云。付之大乘意。不立識類。設難應不持種。何有違宗失耶。就中因置。汝言。立他比量。何違自爲過耶。

答。論難受熏。不難持種者。若立量云。識類善惡性者。應不持種子。許有記故。如擇滅者。大乘自佛果第八。其性雖善。許持種子故。有一分違宗過也。但於他比量。違自非過云難者。今論上下。多有此例。撲揚餘處釋此事。有二意。一云爲試學者。二云餘因明師。不分九例。故隨彼。付如此過云云。准之可知。

今云。佛果第八。須爲異品。爲不定敵。若恐此失。入有法者。亦成違宗。違宗不定。隨微而來。亦是不定。亦是違宗也。疏且舉一過。此事處處有例。

非一識類

問。經部師意。立識類受熏持種義。論主如何破之耶。答。破彼義云。羅漢受染法熏。異生受無漏熏。無凡聖故云云。付之經部異師。雖立識類受熏義。凡位受染法熏。不受無漏熏。羅漢受淨淨熏。不受染熏。是故識類同。雖受熏。更有凡聖差別。如何難無凡聖不同耶。況大乘意。所熏第八。其體雖一。凡夫之時。受染熏。羅漢之位。受淨熏。故。無凡聖雜亂過。寄識類一。致此難者。立。可招返難耶。

答。疑難之趣。了義燈問意也。釋此疑云。彼立識類。依識而成。即彼識攝。無別法收。故有此過。大乘八識體性各別。非一識類。故不成過云云。意云。彼師識類者。依識而立。即能熏識攝。更非別法。而是一類。三世不易。是故凡位受染惱熏。識類即煩惱相應所

①(意)一②(若)一③(原本乙本俱傍註曰又方)④(云)一⑤(亦)一⑥(爲)一⑦(成)⑧(無)⑨(第)十八⑩(文)二云云⑪(亦)一⑫(已)上善提院御義細註⑬(記)二起⑭(揚)十(大師)⑮(知)二會⑯(過)二邊⑰(部)十(意)⑱(淨)十(法)⑲(耶)一⑳(立)一㉑(更)二受⑳

攝其性染也。今此染識類。至無學位時。亦受無漏熏。故又羅漢識類也。若爾現在異生識類。與未來羅漢識類。其體一故。凡夫識類。受無漏熏。是成熏凡夫識。故凡夫成羅漢。羅漢識類。受煩惱熏。成羅漢識。故羅漢成凡夫。仍不違凡聖雜亂過也。大乘意。八識體性各別。非一識類。第八識。雖受染淨熏。其體不成染淨。仍例難不來。

二乘無學

問。上座部意。以前念色心。為後念色心。為因。大乘師。如何破之耶。進云。論云。二乘無學。應無後蘊。死位色心。為後種故。付之設前念色心。為後念因。無學末後位。因用既盡。故如何不許最後蘊耶。彼大乘意。自類相生種子。前種為後種因。等無間緣。前念心心所。望後念為依。非無學後蘊例此。可爾。

答。論主難彼計。謂彼自類。既無熏習。如何可執前為後種。又問斷者。應不更生三乘無學。應無後蘊。等。是其三難也。初難彼師不許熏習故。前念色心。難為後念因云也。第二難。若前念色心。為後念色心。為因者。入無色定及無想定。色心久斷滅。以何為因。生後色心耶。就之彼師救云。色心雖久斷。前斷色心。為因者。二乘無學。應不永入無餘涅槃。前斷色心。可生後色心。故是則第三難意也。今約問斷法。相例為難。故自類相生種子。不為例也。前後二念。相隣引生故。次等無間緣。雖問斷法為緣。不

可為今例難。其故者。大乘意。諸法名言種子。生現行時。藉餘三緣。無學位。因勢力既盡。故無種子引自類生第二念現行之義。故最後念。心心所。不絕開避引導力用也。神泰師第二師。解。攝論文。

問。大乘師。對上座部立量云。極成二乘無學。應無最後蘊。許能為因故。如前前位云云。爾者宗置。極成言。有何故耶。答。進云。疏釋云。極成言。簡佛為不定。云云。付之

因明門習。三支簡別。各簡其支。過何以宗簡別。簡因不定耶。設宗有簡別。因無極成簡別。何簡以不極成法所付不定過耶。況若宗支簡別。簡因不定者。二乘之言。既簡佛了。豈煩以極成言。簡不定過耶。

答。小乘宗意。許佛永入無餘涅槃。故成不定。欲簡此不定。故置極成言。其極成言。流至因喻。故簡因。過也。凡因是有法上義。故有法簡別。即因簡別也。所以以有法極成言。簡佛。為異品。不定過也。他宗所許灰身滅智佛。不極成。故也。或佛雖實不入無餘。示現。即入。若以此佛入宗。立應無後蘊者。有違宗過。此違宗過。名不定也。三支過。皆名不定。不能定成自宗故也。非因中不定過。以極成言。簡違宗過。名簡不定也。

尋云。今量自他。其中何答。宗共。因他。是其中他歟。

清辨比量三方

問。清辨菩薩。對中宗。立量云。真性。有為

空。緣生故。如幻云。爾者此量。可有有法不極成過耶。答。可有此過也。問。立敵共許。同立真性。兩宗極成。俱許有為。置其許簡別。事極成有法。全不可有所別不極成。失故。掌珍論遮。此過云。牧牛人等。其所了知。極成眼等。總為宗故。○此似有法。不成宗過。文況護法菩薩。對邊主立量云。諸有為法。非。實有體。因從緣生故。如幻事等云云。此量若置真性簡別者。同可有。不極成過。若無簡別者。可有世間相違等過。加之聲無常量。既無此過。此量又可爾。又三藏所立唯識比量。置真故簡別。而立敵二家真性離識。不離識異也。豈又有此過耶。答。今量真似。大乘至極詳論也。清辨菩薩。依般若無相教。傳龍猛提婆宗。立勝義真空道理。故以量為真。以過為似。護法仰深密中道說。受慈氏無著流。既三性唯識性。故降量為似。過相為真。中主邊主。空有諍論者是也。今且依自宗意。付有法不極成過者。凡共比量。必用共許宗依。而依真性簡別。有為有法。亦不極成。謂清辨真性。皆空真性。護法真性。中道真性也。其義差互。立敵許不許。其義不同也。猶如師所立即離有性。既無共許真性。以何為簡別。簡別不共許。故有為有法。隨又不極成。是故犯有法不極成失也。故疏云。謂約我宗真性。有為無為。非空。空。有法。一分非極成。過汝不許有。我勝義故。乃若隨汝自宗勝義。空者。我不許汝空勝義故。亦非極成。

①「真」一應 ②「爾」二應 ③「等」一應 ④「不」十(可) ⑤「絕」二應 ⑥「乙」本傍註曰又方 ⑦「若」十(以) ⑧「耶」二哉 ⑨「過」二失 ⑩「量」二應 ⑪「是」二應 ⑫「是」二應 ⑬「失」二過 ⑭「從」二家 ⑮「故」一應

自他一分所別不成。實是真過也。又演秘中。釋聲無常量例難云。況爾言聲。立敵皆許。真性有爲。道理差互。立敵乃別。故有法失。不同聲宗云云。真性簡別。道理差互。犯不極成失之旨。今解釋分明也。聲無常量。有法。舉極成聲。能別。證常無常義故。無有法不極成失。今量依勝義諦。證有爲法體空有故。全異彼量。次於廣百論量者。先對。不對清辨。先德有二傳。若依專寺行賀僧都等意者。彼量對小乘。破諸法實有執。立如幻假有。旨。非實有體能別。其詞尤明也。是以見彼論文。今當悉破。餘乘所執遍計所執一切境相云云。若以清辨爲敵者。豈云餘乘耶。若不對邊主者。全不可有不極成失。若依平備大德意者。兼對清辨。然而以如來真性爲簡別。以如來有爲爲有法。故無不極成失。次於唯識比量例難者。小乘既許初二勝義。簡別有共許分。故全無此過。

廣百論量事

尋云。若云。不對清辨者。護法何量。對清辨。成中道義耶。設雖對小乘。大小真性異。猶可有「不極成」。

答。對清辨。成中道量。有無。暗難定。可尋之。對小乘。猶可有「不極成」云難。同唯識比量。可會之。

又尋云。護法真性。如來真性云事。甚以自由也。清辨亦可云。我真性是佛真性。汝真性不爾。

答。解深密經中。第二時教。云是諸評論安足處。所有上有容非真了義。第三時教。述非諸評論安足處。所是真了義。而邊主執。皆空教。以爲了義。故非佛本意。以中道爲了義教。是如來實義也。是故舉護法中道勝義之時。邊主須許之。若不許者。便違佛意故。依一經說。見二家宗。彼非此是。過隨真似異也。

大佛頂經量事

尋云。大佛頂經云。真性有爲空如幻。緣生故。無爲無起滅。不實。如空華云云。掌珍比量。全出佛說。中宗若不許之者。豈不違佛意耶。

答。護法清辨。同許佛教。釋空言二家有異。清辨云。都無空。護法云。虛假空。大佛頂經云。真性有爲空。二家俱不乖。而依深密等了義教。見之。空者。非都無空。仍清辨量。言雖同佛說。意背如來。可思之。大佛頂經說。羅尼佛說也。長行爲經也。云云。若依此傳者。不可動也。

法自相能達所別不成事

尋云。清辨所立量。付所別不成過者。護法作。法自相能達之時。能達量。可有此過。

答。護法真性。如來真性。故無此過。唯知上或能達量。宗可置汝言。三十六種相達因於自他共。各分自他共。故或。

唯識比量所別不成事。此事尤難。例難遂難。通可有口傳。

纂要釋事

纂要云。設共比量。他雖不許。以言簡略。亦復無過。論文但據不簡爲過。如真性有爲空。以簡別故。說無爲宗云云。如此釋者。似云。依簡別言。遮不極成過。

答。以言簡略。亦復無過者。簡違宗及世間相違等過。以簡別故。說無爲宗云云。其意分明也。依之。撲揚大師。釋此文云。非能別所別俱不成三過。是自餘過也。若不爾者。依真性言。簡不極成。過義如何。

釋所別不成下。有此文。仍古人爲規模。然而不可依文段。歟。更有餘義略之。

真性言有法人否事

尋云。若入有法者。掌珍論云。極成眼等。總爲宗故云云。全不取真性。依之。燈云。本意不取真性。爲有法。文若不入者。祕云。真性有爲既有法。文邑法師等人師多屬有法。分量決立量云。汝真性。應有法攝。關比量言。而因喻中。所不攝故。如有爲言云云。

答。真性言。總宗簡別也。以真性言。立有爲空也。故非有法也。亦非法也。有爲空。總宗。違世俗諦。世俗諦中。有爲有故。置真性言。簡略之時。有爲空。總宗。方得成立故。故掌珍論釋真性言。而畢。勿違如是自宗所許現量。共知故。以真性簡別。

①(之)+旨②③(以)+何④⑤性+(也)⑥⑦經=往⑧⑨滅=遠⑩⑪許=說⑫⑬意=說⑭⑮勞+(歟)⑯⑰[事]-⑱尤
①最②傳+(也)③云=又④⑤[之]-⑥⑦文=六云⑧⑨果二云⑩

立宗云云於演秘釋者讀訓可言真性爾於伊天有為波伊既是有法云云其意易知伊天分量決比量自作法自相相達云我

真性言應不入有法爾比是言而因喻中云云所攝攝故如宗法空言北兩寺評也可明法相也

一分言事

此事因明師傳非一且可云三性相對置一分言若舉中道真性者清辨許非有一分不許非空一分故有自一分所別不成過若舉皆空真性者敵者護法許遍計空一分不許依圓空義故犯他一分所別不成過有法言有為雖正舉依他有為上妄亦是為有為也三性不離故亦含所執

問因云緣生故有法何含所執所執非緣生故

答所執雖非有為既攝有為所執設不從緣生何不言緣生緣生上妄故此有別記之分量決傳上人御所有也

問○今量同喻有過何過耶答樞要中依俗諦門付二過實事幻為同喻者非緣生故有能立不成過似事幻為喻者有所立不成似事非空故若依勝義諦者幻事不可云空不空亦非緣生不緣生同喻有俱不成云云付之因喻之法不應分別者因明所定也何分別似事實事付此過耶次依勝義諦不可言付俱不成過事不可然廣百論所立比量亦以離言真

性為簡別同喻幻事不犯俱不成過耶依之南寺平備付難如此

答今量真性簡別惡故同喻上空不空義條然相分非是分別空不空義已上分又因喻之法不應分別者於有喻體量分別不付過也今有為空量以似事幻望空宗時不具所立以實事幻望緣生故因不具能立似事實事喻依能立所立一義各闕喻體不成故犯此等過已上平備傳次付俱不成過者清辨論師以皆空為勝義諦都無中都無可施設之義是故犯俱不成過廣百論以俗諦門似事幻為同喻既世俗故無俱不成過似事故無能立不成非實有體宗立如幻假有旨故無所立不成

彼特違害

問論中被大乘異師彼特違害前所引經

誰人違何經說耶答清辨菩薩諸法皆空執違前所引染淨集起心經說也

付之尋清辨菩薩若爾皆空之說約勝義勝義諦計萬法空若爾皆空之說約勝義聖諦說染淨集起心經明染淨諸法能集起心依世俗門說二諦所明不同如何為違文耶況西明意阿賴耶識無別有性量付違教過淵洲破之云教依俗說何得相違云違前經云云此亦可然如何相違耶依之慈恩餘處中清辨所立比量無違教過云云道獻義心同之如何

答論中被清辨義云依似比量撥無此識及一切法彼特違害前所引經云云似比量

者真性有為空之量也既指依勝義門所立比量言違前所引經依勝義門付違教失智明也邊主勝義皆空勝義關清辨妄執更非佛說中主勝義非空非有即

是佛說皆空勝義違佛說中道勝義故云彼特違害前所引經也故燈云據勝義諦非空不空今謂皆空故特違害聖前集起心經云但至破西明云教依俗說何得相違云違前經者凡西明意云依勝義門無違教失依世俗門有違教過故今破之云依勝義門立阿賴耶識無別有性者教依世俗門說有第八識等故不違前經也正義意云依勝義門付違教過故不可轉救依勝義門無違教教依俗說故也因明疏云無自教相違者世間相違被帶自教相違也置真性言簡世間相違之時亦隨無自教相違也非謂勝義門無自教相違也

尋云清辨真性依般若經實是佛說也護法真性依深密等亦是佛說也如何云清辨真性非佛說耶若爾護法真性亦違般若豈非違教耶次先所引染淨集起心經者小乘經也未說中道如何以違集起心經名違中道勝義耶

答深密經中說三時教初時有教第二時空教第三時中道教也今以第三時返見初時有說依圓第二時空遍計也然今清辨云般若空依圓故非佛說意邊主妄執也是故皆空真性非佛說真性

①是二最②也二文③(如)十何④(云)十也⑤具二定⑥依十(上)⑦過十(也)⑧無十(空)⑨(若)一⑩諸二門⑪量二最⑫(之)十旨⑬(此)十中⑭(若)一⑮(前)一⑯轉二傳⑰(和)十違⑱(起)一⑲也十(即初時教也)⑳

唯有「中道真性」而是佛說也。護法菩薩依深密經。初時有教所說。染淨因果。第八本識。我法非有。空識非無。中道勝義。故以達前集起心經云。達中道也。

何獨偏破

問。西明意。釋依似比量撥無此識文。引中觀心論。阿賴耶識無別有性之比量。爾者。謂洲大師。可許之耶。答。不許也。付之見論文。依似比量。撥無此識及一切法。云云。撥無此識者。阿賴耶識無別有性之量也。及一切法者。真性有為空之量也。此義叶論文。何不許之耶。

答。燈難此義云。要集雖云三藏所說。然恐傳錯。乃至諸大乘經。清辨同信。勝義諸法空。世俗諸法有。何獨偏破中宗第八云云。意者。中觀心論中。有阿賴耶識無別有性之量云事。旁以難信。清辨論師意。信諸大乘經說。勝義門說諸法空。何許有六識。世俗門說諸法有。何獨空第八。何獨偏破中宗第八者。互二諦徵。西明也。勝義門說皆空。故不可許有六識。何獨破第八。何獨破中宗。世俗門說一切法有。何許六識。獨破第八耶。自他俱有。中何偏破中宗耶。第八個字闕故知。清辨宗。不可有此量。是以宗家處處。明清辨宗中。全不引此文。方知。要集等。傳錯云事。能破趣如此也。

有人云。中觀心論。可有此量。何獨偏破中宗第八者。阿賴耶識無別有性之量。先破第八也。非不破六識。然六識所不攝。

為因者。且破第八時。用此因也。爰要集引此量。為唯空第八量。仍云。何獨偏破中宗第八也。

世俗門八識

問。清辨論師意。約世俗門。可立八識耶。答。先德有二傳。一云立六識。二云立八識。問。二義俱有。難先付六識義。不明。清辨菩薩。是大乘一類師故。信大乘經說。而楞伽深密等諸經。說八識道理。清辨可云。依世俗門說耶。如何唯立六識。非八識耶。況掌珍論中。說心意識相。准楞伽經。藏識說名。心思量性名意。能了諸境相。是說名為意識之文。可說八識。依之了義燈中。何獨偏破中宗第八云云。既許有第八識。豈非八識道理耶。大付立八識義。亦難思。無垢稱經疏。釋心雜染故等文。空理義者。六識為心。應理義者。八識為心。云云。明知。清辨。菩薩不立八識云事。

答。八識之傳。應是本義。謂楞伽經說八識深密。勝寶。華嚴等經。其意同之。諸教既說八識自性。清辨定可云。依世俗門耶。但至無垢稱經疏。六識為心。文者。且釋一文。非定宗義。何必依此釋。可知清辨宗耶。凡無垢稱經。若依清辨。我法。俱有等八宗之中。勝義皆空宗攝。若依護法。應理圓實宗攝。所以清辨此經。同般若經。空教所攝。三時之中。第二時也。而般若經。說六識。未說七八故。此經染淨心者。六識心攝。若護法宗。此經同楞伽經等。中道教攝。此教之中。

說八識故。以染淨心。為八識也。

異熟證。疏云。即八識中身受證故。

論云。又契經說。有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心。不應有故。

破餘部。疏云。破二經部。應多。皆得。

謂眼等識。有間斷故。非一切時是業果。故如電光等。非異熟心。

中正義

定應許有真異熟心。酬牽引業。遍而無斷。變為身器。作有情依。身器離心。理非有故。明身受。疏云。言身受者。身所受故。非謂受。數。此即是身。

又在定中。或不在定。有別思慮。無思慮時。理有衆多身受生起。此若無者。不應後時身有恰適或復勞損。若不恒有真異熟心。彼位如何有此身受。

疏云。在定等中。意身等識不覺。唯第八識領受此境。此等位中。損益身故。故名身受。或從果為名。後時損益身故云云。

又云。由前定等中。有損益境。第八識取。故。後時得有勞損於身等。舉後果位。顯因定有。

真報主

問。大乘意。以何法。為真異熟體耶。答。第八識也。付之按。酬因感果道理。善業招人天樂果。惡業感惡趣苦果。若爾。以苦樂相應識。可為真異熟體。第八識偏捨受相應心也。豈是善惡因。所感異熟耶。依之有人立量云。汝惡趣第八。應非惡趣真報主。捨受相應故。如人天第八云云。非人天第八量。

①[也]一②* ③俱二共④ ⑤菩薩二意⑥ ⑦華二密⑧ ⑨(之)十文⑩ (云)十文⑪ ⑫俱二密⑬ ⑭數二故⑮ ⑯[付之]一⑰

有人云。人天總報上。有受惡趣苦果。七地以前悲增上菩薩。爲代惡趣苦。改人

如異熟苦根待打壓等現緣仍此難不來

100

界都生體二第七爲生
體歟② ㊸ 王所二限第
八心王歟② ㊸ (有)十
執② ㊸ 二二三② ㊸ [二
方]一② ㊸ 乙本次行有能
生聲受隨眼生根歟之目
㊸ [執受五四]一② ㊸ ㊸
等十(無正論師)② ㊸
依燒河故二文即與彼和
合之說② ㊸ 還十(觀)
㊸

①何二任② ③法二故④ ⑤過二不離⑥ ⑦(異)十然⑧ ⑨(上)十下⑩, [下]一⑪ ⑫原本乙本傍註目對法抄第一 ⑬(之)十釋⑭ ⑮心
 二順⑯ ⑰不疑一疑不起⑱ ⑲(餘)一⑳ ㉑尤二最㉒ ㉓[者]一⑳ ㉔追二拍㉕ ㉖乙本奥書云「一本奥書云」寫本云永祿五年壬
 戌五月二十一日終筆之、滅罪生善生善抑昨日已剏河內縣盛城之後諸而三好策前守松永輝正少納池田以下四國ヨリ安達鐵原以下一
 萬五千計ニテ切懸、根來寺衆手前ニテ打劣、湯河宮内大夫父子根來之岩室房以下千五百ハカリ打死ト云云、始末如何、仍傍井順盛著
 提山迄ヲ取返す、執筆春信房擬得業 ㉗次頁㉘不分卷㉙ ㉚證十(段)㉛ * ㉜何移話天趣所攝一諸阿素雜類不定 ㉝[所]
 ㉞ ㉟[二]方㊱、乙本永行有善業必同來獻之日 ㊲非善然法二方二異類六諸雜起趣歟㊳ ㊴本行有如地獄等受流樂之日

既知從前二方

論第三卷同學鈔第七

趣生證

論云。又契經說。有情流轉五趣四生。若無此識。彼趣生體。不應有故。謂要實有。恒遍無雜。彼法。可立正實趣生。

趣生體四義

- 一要實有。疏云。謂要有體。假法非趣生。
- 二要恒續。謂無間斷。○一期時須恒故。
- 三要周遍。謂通三界九地。
- 四要無雜。謂此趣生。方起此法。名此趣生。若生他趣。則非此趣生。故。

遮餘非從下向

一無雜因簡。論云。非異熟法。趣生緣。此中有二簡。一者總簡。除第八識。餘皆非異熟也。故遮之。二者別簡。下簡生得善。別報心。心所法。及色。不相應也。此外加行善及染污。餘無記心。心所法。長養等流。色。此因中簡之。已上疏意。可。

二周遍因簡。諸異熟。色及五識中。樂所感者。不遍。趣生。無色界中。全無。彼故。

三恒續因簡。諸生得善。及意識中。樂所感者。雖遍。趣生。起無雜。而不恒有。

四實因簡。不相應行。無實自體。四實因簡。皆不可立。正實趣生。

歸本識

論云。唯異熟心及彼心所實。恒遍無雜。是正實趣生。

燈云

於一切法。辨四義。關具

第一色為三類。

五根。異熟。關。通一義。長養。等流。有。實。一義。五境。四義。法處。亦告。

第二不相應。文但明三法。凡不

命根。衆同分。有。極。通。無。異生性。三有。或可

第三心心所。心所有。六位。爲四類。解之。心王有。四類。

先明心所。

遍行別境。唯有實通。關。

善位。生得善。二義。定有。實通。一定無。恒。無。方便善。雜。二說。關。爲正。總而言之。具。二。

不善。燈云。准。

無記。有四。異。若非業感所知。障。總而言之。亦。關。四義。若業感異熟。得有。實。無。雜。准。知。二。云云。

次明心王

五識。唯實通。

若約三性。善性如前。異熟無記。或容有雜。如地獄等受。等流樂。如在入中受。別報苦。據界無雜。趣即有雜。

第六識。有。實通。二義。關。餘。二。

約三性言。異熟無雜。以地獄中無異熟樂。於人趣中。無異熟苦。故。

第七識

有。云云。四義皆有。然非趣生。○今者又解。第七關。一。有性之人。起有雜故。

據界而言。亦闕恒義。如生欲界起。平等智。無性之人。是此類故。又約識明。不據人故。

第八識。具。四。

阿修羅天趣所攝

問。樞要中。阿修羅天趣所攝。云云。依何論

意耶。答。依瑜伽論意也。進云。依佛地論。云云。付之具勘。彼論上下。全無阿修羅

天趣所攝。文。如何。依佛地論。立此義耶。況彼論中。諸阿素羅。種類不定。或天或鬼。或

復傍生。云云。通。鬼畜天三。趣。見。答。見。瑜伽論說。云。又諸非天。常知天趣所

攝。以阿修羅。唯攝天趣。是則大乘實義也。故玄贊云。今依大乘。瑜伽爲正。云云。梵云

阿素洛。此云。非天。多諸作無天行。故得非天名。如人不仁名非人。天趣所攝義。顯于

名。言。佛地論中。不述此意。而宗家處處中。引彼論說。成天趣所攝。旨。誠足爲奇。依之

引。先德。關。樞要。誤。然而不限樞要。處處一同也。不限宗家。餘師亦爾也。末學宜探其意

今見。佛地論第六卷。標。如世界中五趣可得。經文。諸阿素洛。種類不定。或天或鬼。或復

傍生。故。不別說。云云。此文。付。經文。通。伏難也。伏難云。阿素洛。其類。不定也。難。屬。隨。一

趣。如何。不爲。一。趣。耶。諸阿素。洛。等。者。會此難也。意云。阿素洛。全無多類。何爲。別。趣

教中。云。天鬼傍生等。者是說。種類也。非阿素洛。自體。故。不別說。仍五趣。非六趣。爲。言

六趣。教。阿修羅。落。有。多。類。故。合。爲。一。趣。五

○[二方]一。○乙本次行有誤。爲變際之益。者。種子。歟。○前頁。四。不分。卷。○[要]一。○體十。法。○期二。切。○多。趣。十。多。多。十。趣。○論云。法。放。計。八。字。一。○報。二。法。一。○也。一。○[四]一。○色。二。誤。○應十。行。○具。二。有。○原本。甲。本。傍。註。曰。燈。燈。云。十。者。○善。性。一。○等。一。○據。界。二。界。即。○二。十。義。○原本。甲。本。傍。註。曰。燈。燈。云。十。約。○原本。甲。本。乙。本。俱。傍。註。曰。燈。○起。二。趣。○之。十。文。○論。十。意。○云。云。二。文。○趣。十。如何。○原本。傍。註。曰。忠。○洛。二。羅。○趣。二。類。○洛。二。羅。

趣。教者。阿修羅不許多類。唯天趣所攝也。教中見三趣所攝者。會之闢種類。故宗家處處引佛地。為天趣所攝文。能可得此意。

生得善

問。護法正義意可。許生得善趣生。雜起耶。答。可雜起也。付之生便即得故。立生得善稱。若起餘趣善者。豈不背其名耶。是以論中。舉生得善及業感意識起無雜亂云云。答。任義燈正釋。可許生得善趣生。雜起也。凡生得善者。宿習為因。緣生任運起之。不。如。加行善待。加行起。是故云生便即得也。其生便起處。不必同趣。設雖他趣善。不。假。加行。任運而起。皆名生得。何依生便得義。難雜起義耶。故周記云。生便得者。不約感果。今據感報。未生亦得。不爾如何。感天等報云云。意云。非約生得為因。感此趣異熟果名。生得善。所感報身。生便即得。故名生得善云也。未生處生得善。此報身中。不。由。加行力。生便即得故。雖起異趣善。不。違。生得名。次於論文者。燈會之云。異熟是護法文。生得善者。是難陀師義。與護法文。合說無難。云云。極要同之。

有人云。論以無雜義。遮餘法之中。非異熟法。趣生雜亂云云。生得善既非異熟也。故知正義意。無雜下簡之。下以恒因。簡生得善者。豈非繁重耶。應知。下文述餘師義也。

尋云。無雜義下。有總別二簡。別簡下。除

生得善。仍此義難信。

五趣惡業二方

問。付於煩惱業果。明界地趣生同異。且欲界五趣煩惱。為法爾各別有。將如何。耶。答。有二義。若各別者。依九地廢立。思惑品同異。同名欲界五趣地。更不立別地。若有別煩惱者。何不立各別地。彼離生喜樂。定生喜樂。各不見別惑品。空無邊處。誠無邊處。互一類煩惱也。例欲界五趣煩惱。不可別有耶。若依之爾者。善趣惡趣。其果如雲泥。四洲六欲。其報亦以爾也。發業潤生煩惱。例可各別。況見論文。非異熟法。趣生雜亂云云。五趣無定所屬者。起非異熟煩惱之時。何名雜亂耶。依之了義燈中。以惡業二隨報定。勝。順定異因。故云云。此釋似許有各別煩惱如何。

答。五趣煩惱同異。學者意見異也。且可存申其體。云云義也。五趣雖異。合立一地。若有各別煩惱者。定可有龜細。既無龜細。知。惑品非各別云事。就中一來不還聖者。離欲染之時。九品煩惱。漸次斷之。五趣煩惱。不各別離之。雜染既同。知其體一云事。是以見餘卷論文。若欲界繫分別。起者。唯不善攝。發惡行故。云云。五趣能發無明。然。而異者。何以發惡行故之道理。成福不動業。能發無明不善性之義耶。但惑體雖一。隨所感果。非無差別。以惡業二隨報定勝。順定異因故者。顯此義門也。若爾五趣煩

惱。有定屬。既立定異因。在此趣。起彼趣惑。故全不違非異熟法。趣生雜亂。住此起餘趣生法。故云云文。

尋云。五趣惡業同異。燈有二釋。以同欲界無定所屬。如煩惱等者。五趣惡業體一云釋也。五趣亦別。以定異因遍諸法故者。法爾各別義也。遂云。以惡業二隨報定勝順定異因故。以第二釋為正。何違今解釋。云云。五趣惡體一耶。隨撲揚大師於人中作三途業時。以能發惑。或云。屬人趣。或云。從所招果。屬惡趣。相傳二釋。引畢。斷。且依後釋。取第二釋。述。若依前釋。闕定異因。難第一解。又燈第六云。但據總報定業界地趣異立為定異。云云。合處處釋見之。五趣惡實異。況案道理。若無各別煩惱者。五趣由何得有差別耶。

答。處處中。全無五趣惡各別云釋。燈初釋。解生得善無定屬。如煩惱等云云。是則惡業俱體一。無定所屬云也。第二釋云。五趣亦別。能例業。所例惑。非無五趣不同。隨所招果。所屬決定故。為今此二釋。詳定屬有無也。演祕亦爾也。初釋以三途業能發。屬人趣。同燈無定所屬意。第二釋定屬所招果。名三途惑。同燈五趣亦別之釋。捨前取後。亦依燈意。凡至造業位。能發無明。所發行支。功能決定。五趣引因。勢力無亂。仍立定異因。由此惡業勢力。五趣差別。亦相分也。

①(教)一②(得)二生③(耶)一④(識)二色⑤(品)十(之)⑥(起)二趣⑦(而)一⑧(業)一⑨(文)十(也)⑩(云)十以⑪(之)十時⑫(或)二惑⑬(報)十果⑭(難)二惑⑮(別)十(之)⑯(云)二之⑰(原本傳註曰生得善也)

問。依惑業。分五趣者。何云隨報定勝耶。

答。造業位。惑業功能。早定。然而未感報前。其義猶隱。任引因功力。招各各報了。隨所感報。惑業因上。差別相亦得顯。是故果由因分。因隨果顯。能可辨此旨。

問。付於界地趣生。分別惑業苦同處異處。且能發無明。與所發業及所感果。爲必同處。將如何。答。有二義。一云不必同處。二云必同處也。俱不明。若不。必同處者。惑業苦三種雜染。彼此相望。立定異因。若能發煩惱。望業果。不同處者。如何立定異因耶。依之燈中。以惑業二。隨報定勝。順定異因。故云。若必同處者。下地無明。發上地行支。無明與業果。不同處。如何耶。

答。有漏諸法。界繫法爾。異。惑業苦三。必是同處。是故惑業望報。同可立定異因。以惑業二。隨報定勝。順定異因故者。此意也。但於下地無明。發上地行支者。凡諸見惑。是隨生繫。非隨地繫。所以依身在下地。發上地行支之時。名以下無明。發上地行也。若此人生上地。時亦名上地無明。今依此義。惑業苦三同地也。見卷隨生繫事。如第六卷抄。之。

一義云。惑業苦三。不必同處。如下無明發上地行之文。許非同處義。而立定異因。業望果說。無明望行時。不必有此因。燈云。以惑業二。隨報定勝。順定異因故者。於欲界五趣說。同地中。惑業苦三相望。有定異因故。

此等義不鈔尤廣今略載之。

非異熟法

問。異熟無記六識。可於趣生難起耶。答。

勘處處釋。可有三意。一云不難起。疏意二云第六識不難起。五識難起。燈三云六識俱難起。一釋要。付疏釋。指鬘比丘。於人中獄火被燒。於人趣起。那落迦五識也。又地獄中。受等流樂。地獄中。全無樂。豈非起人趣等流樂耶。若五識非難起。此等事如何。是故難起之義。以此等爲證也。次付燈釋。第六識既不難起。五識何難起耶。大樞要文。達難。遍趣生起無難亂之文。

答。先疏意者。論云。非異熟法。趣生難起。住此起餘趣生法。故云。明知。異熟法。不難起云事。故下文雖唯舉意識。實亦通五識也。且付顯述。遍義闕事也。央堀摩羅轉重輕受者。迴地獄業。受人中苦果也。非起彼趣異熟識也。地獄中。受等流樂者。地獄中。府藏間風。觸身之時。起順益捨受也。疏意即彼趣。捨受云也。次燈意。論中以實恒遍無雜四義。簡法之中。云及意識中業所感者。乃至起無雜亂。不舉五識。五識以遍義簡之。故六無雜。五難起也。是以燈中。舉央堀摩羅。阿闍世王等。轉重輕受事。據五識說。非第六識云云。次樞要第二釋意云。

六識俱難起。既許五識難起。第六又可爾。但於論文者。彼釋會云。論據非微悔及入聖者。趣生無難。從多分故。非迴受者。故六識並可通迴受。六識之中。皆受苦故云云。尋云。三釋中。以何爲正。

答。燈並要後釋指鬘事。爲實事。爲難起證。仍不正義也。玄贊中。雖作多釋。攝釋。他現釋。爲正。故此義不許。五識難起也。可存疏釋。

問。了義燈中。異熟無記五識。趣生難起云云。以何事成之耶。答。燈云。如地獄等受。等流樂云云。付之等流異熟既異。何以受等流樂。成異熟五識難起之義耶。就中大乘意。不云地獄有等流樂。何如此判耶。

答。地獄中。由府藏間風。起人中順益捨受。今此捨受。善業所感。故是異熟五識也。以實云之者。捨受非樂受。異熟非等流。然名等流樂者。其體實非樂之物名樂。故云等流樂也。等流者。相似義也。如云等謂相似。流謂流類。仍以此事。證五識難起。尤有其謂。或人云。

無性界趣生體

問。無性有情第七識。可爲界趣生體耶。答。不爾。付之具實恒遍無雜四義。爲之界趣生體。無性第七。既具四義。何非趣生體耶。

答。界趣生體。唯是異熟法也。第七。非異熟也。設雖具四義。豈爲趣生體耶。故疏云。無性之人第七。非樂果也云云。就中無性第七。闕無雜義。故燈云。第七闕一。有性之人。起有雜故。乃至無性之人。是此類故。又約識明。不據人故。受初釋意。無性第七。雖具四義。有性類故。闕無雜義。爲第二釋意。今於四義論闕具。不約人說。偏約識。

此等義不鈔尤廣今略載之。

①早二畢②支一③下十(卅)④之三也⑤[識]一⑥(一)一⑦(之)十中⑧[識]一⑨文十(如何)⑩起十(也)⑪原本乙本修註口要第五卷⑫正十(耶)⑬他二化⑭原本傍註口又方⑮(無性)十第⑯(真)十異⑰文二云云

明總見第七、闕無雜義爲言

趣生體王所

問。論中第八識爲趣生體云云。爾者爲唯

取心王。將通心心所歟。答。問。若唯限

心王者。見論文唯異熱心及彼心所。實恒

遍無雜。是正實趣生云云。既取心心所如

何限心王耶。況心王心所。俱引業所感也

豈。取心所耶。若通心心所者。心王心所六

法之上。立一趣生。者應是假立法。既闕實

有義。如何爲趣生體耶。若夫六法各別。成

趣生體名。應一有情有六箇趣生。同難陀

論師。可有應一有情有六種體之難耶

答。明趣生體。極要義燈。俱有三釋。極要

初釋意。其體通王所。六法上。立一趣生

體。此釋定不正釋也。極要付經部例難

遂判後解爲正。諸師皆以初釋爲不正。第

二釋唯取心王。爲趣生體。以此識

是爲界趣生體之文爲證。會唯異熱心及彼

心所之文云。心所相從。實非趣生云云。燈

意同之。第三釋云。通依王所。實而非假

同之。以唯異熱心及彼心所之文。并既唯

異熱心及心所之文爲證。燈會應一有情有

六種體之文云。據六受熏後生現時。應六

第八。經說無處無容二識並生故。彼成

過不障。王所六各一體。說爲有情云云

尋云。後二釋中。以何爲正

答。有人師。并取二釋。本院先德。

取第二釋。義資。護命等。取第三釋。今且

由護命等意

問。有何文理

答。王所俱酬。一牽引業。如何捨一取一

是以實恒遍無雜四義簡法。可。極心

所。既具四義。豈不簡而捨耶。是。論云。

唯異熱心及彼心所。實恒遍無雜。是正實

趣生。是。又云。正實趣生。既唯異熱心及

心所云云。是。又極要後解爲正云云。後解

者唯可限第三釋。是。三

問。論第一云。此識是爲界趣生體云云

第七云。然立有情。依命根數或異熱

識云云

答。燈會第一卷云。據勝偏說云云。會

第七云。同一聚故。名之爲一。或從王

勝說趣生一云云

問。六箇趣生。猶難會

答。心心所法。其體雖別。和合似一。故

爲一趣生。不同難陀所熏處有六。故王

五數。各有六體。一法多體。成大過也

有執受證入說中

論云。又契經說。有色根身。是有執受。若無

此識。彼能執受不應有故

謂五色根及彼依處。唯現在世。是有執受。彼

定由有能執受心

疏云。五根在自身。○依處除聲。○此出所

受。○此等所執受法。定由有已能執受心

令。不壞。經雖但言有色根身是有執受。自

非能執。○故知。有他能執受自也

能生覺受體三方

問。本疏中。以眼等五根。名能生覺受執受

云云。爾者所生覺受者。五識覺受歟。將如何

兩方。若五識覺受者。餘處本疏中。釋第八

執受義。執者。攝義。持義。受者。領義。覺義。云

畢。能生覺受。名爲執受。領爲境也云云。如

此。文者。第八覺受。似云覺受。若。又如。此

者。今疏云。其身識轉時。名爲執受。身識不

轉。亦名執受。是彼類故云云。此豈非五識

覺受耶

答。五根非覺受性。然生五識苦樂受覺。故

名能生覺受也。順違境界。來觸。根處之時

有順益違損事。由此所生五識。有苦樂覺

故。以五識。名所生覺受也。仍所生覺受。可

限五識也。但五俱意識同依五根。三受分

位。同五識故。亦名所生覺受。餘處解釋異

之。釋第八能執受義也。執者。第八識執持

根義也。受者。第八識領根。令根生覺受義

也。第八能執受也。五根所執受也。所執受五

根有能執受第八故。以五根名有執受。故

今論云。謂五色根及彼依處。唯現在世。是有

執受。彼定由有能執受心云云。若爾能執受

所執受。相對之時。第八能執受。五根所執受

也。能生覺受。所生覺受。相對之時。能生覺受

五根。所生覺受五識也。何亂二門。爲相違

耶

尋云。餘卷疏云。能生覺受。名爲執受。由

根生第八覺受云云

答。彼釋第八執受義。受有二義。領義。覺

義也。領者。領五根爲境義也。覺者。令五

根能生覺受義也。能生覺受之覺受者

①答十(云云)細註②取十(心王簡)③(者)一④趣二報⑤文二又⑥燈會二合燈⑦(云云)一⑧云云二文⑨(名)一⑩名二說⑪(以)⑫法十(者)⑬(心)十五⑭(持)十令⑮文二釋⑯又二文⑰(受)一⑱

非第八自覺受。指五根所生五識覺受。也能生覺受。生言。可有令訓能令生覺受。爲言。

問。能生覺受者。唯限身根歟。將通五根歟。答如前者。處處廣取五根。若如後者。今疏限身根。云云。

答。正可限身根。由觸達順境。能生身識覺受。故眼耳等餘根。照色聲等境。全非能生覺受法也。處處取餘四根者。同聚在一處。故亦名執受。故疏云。彼唯身根。能生覺受。餘根等同聚。亦名執受。云云。餘處釋同之。

執受五因

問。論中明執受證。此言意。顯眼等轉識。皆無一類能遍相續。執受自內有色根身。云云。此文。於執受五因。不舉初二因故。大師如何釋之耶。答疏有二釋。一云。一類因攝故。二云。前二因。簡本識轉識同異故。云云。付之先付初釋。一類因通漏無漏。先業所引等二因。唯是有漏也。如何以前二因。攝一類因耶。依之唐土人師。難初釋如此。次釋亦難思。簡轉識亦通。後三因。如何云。前二因。簡六識故。不舉之耶。況瑜伽論中。五種因皆簡六識。云云。如何。

答。本論中。於執受證舉五因。一者先業所引二者非善染等。三者一類執受。四者能遍執受。五者相續執受也。今論中。初云唯異熱心。先業所引。非善染等。一類能遍相續。執受有色根身。五因具舉之。下簡六識。云。皆無一類能遍相續。執受自內有色根身。唯舉

後三因。不出初二因。本疏中釋此事。作二釋。初釋意者。初二因。第三一類因所攝。是故下文。不別舉之。第二釋意。五因中。前二因。明本識異轉識義。非執受義。一類等三義。是能執受義也。故舉後三。略初二也。云云。

燈引西明二釋。指欲顯執受非要五義。佛有執受故之釋。此解爲正。云云。此解同疏第二釋。仍可成其意也。五因中。先業所引。簡轉識現緣起。非善染等。簡轉識通三性。唯此先業所引。非善染等。真異熱心。具一類等三義故。能執受也。論云。一類能遍相續。執受者。一類執受。能遍執受。相續執受。爲言。執受言。貫通三因。不互前二因。若爾後三義。正能執受因也。故舉之也。若以前二因。爲執受義者。佛果第八。豈非能執受耶。果位第八。非業所感。其性善故也。

壽煖識證

論云。又契經說。壽煖識三。更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖。今久住識。不應有故。疏云。此經有頌。謂壽煖及與識。三法捨身時。所捨身僣仆。如木無思覺。此中更互依持之經。是長行文。與頌稍別。

生死證

論云。又契經說。諸有情類。受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心。不應有故。謂生死時。身心昏迷。如睡無夢。極悶絕時。明了轉識。必不現起。真異熱識。極微細故。

○名生死心

疏云。○此中所以。憐味爲因。解生死時。無轉識義。諸賢共稟。衆教同說。次難陀論師等。無量論師。正法藏。勝軍師。等。時。以爲佳。恒用闡揚。殊增智慮。名光月雲。支。舉美。方今。無識之僣。同導南指。唯我大師。至生。微破。及其救此。更益前非。如次論下。及制惡見中。正陳其義。今諸釋既備。勝義雲集。群賢叙之。盛當所指。

○秘云。疏次難陀等。至舉美方今者。此舉。信彼憐味。因人。對上諸賢。故云。次也。疏無識之僣。等者。此乃生下大乘異說。信彼之人。或難陀等下。總明是信大乘異說。前釋爲正。

破大乘異說

論云。有說五識。此位定無意識取境。或因五識。或因他教。或定爲因。生位諸因。既不可得。故受生位。意識亦無。疏云。○意識取境。凡有三因。或因五識。隨緣五塵。或因他教。別生解故。或定爲因。境界殊妙。死位既同。以憐味爲因。故無異說。○能破文廣。○恐繁略之。

破上座部

會云。有餘部說。生死等位。別有一類微細意識。行相所緣。俱不可了。疏云。根本計。龜細二意。計得。豈生末計不然。必別時起。今此本計。

次難陀等

問。論中明。生死位無第六識義。用二說。初

①受十(執子)②答二若③後二後④攝十(云云)細註⑤[是]一⑥不別二別不⑦[執]一⑧[也]一⑨木二水⑩[是]一⑪別十(云云)細註⑫心十(矣)⑬[論師]一⑭時二特⑮支二氏⑯救二拔⑰[波]十結⑱[等]一⑲無十(云云)細註⑳或四一㉑(已上叙宗)十能㉒說二執㉓了十(矣)㉔意二識

師依身心惛昧因後說依或因五識等三因
爾者難陀論師意存何義耶 答 演祕雖
有二釋以難陀論師依惛昧因之釋爲
正付之見本疏文以惛昧因釋生死位
無第六識畢次難陀等無量論師云云是
則舉信三因入也如何違文以難陀論
師云依惛昧因耶依之大師難陀論師信
三因師也云云

答見論文初謂生死時身心惛昧乃明了
轉識必不現起者以惛昧因證死生二位
無六轉識也後舉一師意識取境或因五
識或因他教或定爲因生位諸因既不可
得故受生位意識亦無者受生位用三因
也本疏中釋惛昧因諸賢共稟衆教同說
者護法等意唯以惛昧因立死生位無六
識義爲次難陀等無量論師等者難陀論
師亦依惛昧因立此義然此因上加三因
成受生位無意識義也無識之儔同遊南
指者難陀等門人同信惛昧因爲三類俱
信惛昧因之人也難陀等雖加三因惛昧
因爲本故云此舉信彼惛昧因人也

尋云演祕猶難牒次難陀等文云此舉
信彼惛昧因人牒無識之儔等文此乃
生下大乘異說信彼之人云云難陀及無
識之人同信三因何分爲二段耶
答

今云次難陀等無量論師正法藏勝軍論
師等特以爲佳者唯信惛昧因師也
不爾正法藏受護法義豈信三因耶

無識之儔已下指下有說也信彼三因
人立今惛昧因云云同遊南指者惛昧
因爲指南爲言信三因故毀云無識也
此疏
爲好
問上座部末宗意可許細意識間斷耶如第
五卷
問答

依染汚故

問無著本論中破餘部義又即與彼和合
之識是意識性不應道理依染汚故時無
斷故意識所緣不可得故云爾者以初
二因可爲立量因耶進云大師非立量
因云云付之本論中破餘部計有二能破
初付違教過後以道理破其道理破者即
證誠道理立量破也若爾所立三因俱可立
量因況第三意識所緣不可得故因既立量
因也何初二因亦可爾耶依之無性攝論
釋此文云由立宗門顯與彼法自相相違
云云豈非云立量因耶於是有人立量
云初和合識應非意識性依染汚故時無
斷故猶如命根云云依之撲揚大師初二
因比量因也云云如何耶

答依染時無二因非破餘部立量因也無
同喻故因三相中無同品定有性故故疏
云又因明法因有三相依染汚因時無斷
因闕無同品定有一相非正比量云然以
命根爲同喻者不爾大乘命根第八識親
種上立之小乘命根許別有實體大小二
宗所立命根各別既無共許命根譬如師
弟所立即離有性誰取命根以爲同喻耶

若以命根爲同喻者小乘破自宗第八應
立量云初生時識非是第八依染汚故猶
如命根云云彼此既同如何遮之是故以
初二因直責他宗故疏云唯第三因成是
比量前二返顯以理直遂不爲比量云云
但於無性攝論者餘部意以此二因立初
和合識應意識性大乘亦以此二因立
應非意識性無同喻故雖三支不圓滿
依染時無因今法自相相違故云顯與
彼法自相相違也撲揚解釋疏外別義也
既非正釋不可爲難是以演祕中由此故
知直責爲善云云

識名色互爲緣證

論曰又契經說識緣名色名色緣識如是
二法展轉相依譬如束盧俱時而轉若無
此識彼識自體不應有故謂彼經中自作
是釋名謂非色四蘊色謂羯邏藍等此二
與識相依而住如二蘆束更互爲緣恒俱
時轉不相捨離云云眼等轉識攝在名
中此識若無說誰爲識

釋此經文總有七釋以證正

一薩婆多師如本

四疏云薩婆多師羯邏藍時無五識故故

唯有意即爲識識俱心所說爲名名總

攝四實但有三謂無識蘊經自釋言名

通四蘊故相違也

二本經部師

三末經部師許有細意識羯邏藍時鬼護爲

四本上座部釋同二末經部

文二云 ①之也 ②云云 ③云云 ④云云 ⑤云云 ⑥云云 ⑦云云 ⑧云云 ⑨云云 ⑩云云 ⑪云云 ⑫云云 ⑬云云 ⑭云云 ⑮云云 ⑯云云 ⑰云云 ⑱云云 ⑲云云 ⑳云云 ㉑云云 ㉒云云 ㉓云云 ㉔云云 ㉕云云 ㉖云云 ㉗云云 ㉘云云 ㉙云云 ㉚云云 ㉛云云 ㉜云云 ㉝云云 ㉞云云 ㉟云云 ㊱云云 ㊲云云 ㊳云云 ㊴云云 ㊵云云 ㊶云云 ㊷云云 ㊸云云 ㊹云云 ㊺云云 ㊻云云 ㊼云云 ㊽云云 ㊾云云 ㊿云云

集所生起等。文爾者前集者愛取有歟。將無明行二支歟。答。先德有二義。問。二義俱有。疑。先付愛取有義。凡於一具緣起。逆觀苦集流轉。而識等五支。由無明行起。更非愛取有所生。如何云識等由愛取有而有耶。況識等五支者。若現行者。即生老死也。豈愛取有。由生老死而有耶。若種子者。如何後愛取有。成前識等五支緣耶。若爾者。可云愛取有。由生老死而有。無明行由識等而起耶。彼既不爾。此云何。然。依之攝釋中。釋此文云。識等由行無明而有云云。次付行無明之義。亦不明。滿洲大師釋云。即愛取有云云。如何。

答。云。先集體。雖有先德異釋。且依攝釋意。可存行無明傳也。見本論前後。先觀未來生老死苦。依有取愛集諦因畢。遂又尋有取愛集諦之所從。知由從前集所生起識。為邊際。現法苦有者。則出共有取愛所從現法苦諦。即是識等五支也。生老死苦。依有取愛集。依識等苦諦。如此觀苦依集。集依苦畢。不尋現苦因。行無明。既知從前集所生起。不應復觀此云何有者。即明其不觀行無明故也。以生老死苦依集諦因。准知識等現苦因。前集諦行無明。為故攝釋云。准知識等即是過去行無明生不應復觀識等五支云云。何而有云云。既知者。准知之義也。准未來苦依愛取有集諦。知識等現苦之所從。行無明。不別尋之觀之云也。但於補闕章者。還由思樂有

者。則識等五支。由行而有義也。即愛取有。更不別觀。無明行。不異愛取有者。顯准知義也。行無明集。即愛取有。更不別觀之云也。以不異愛取有文見之。即愛取有即言。顯同義也。意云現在識等苦。依無明行集。同生老死苦依愛取有因也。為言。

問。瑜伽論中。知由從前集所生起識。為邊際。現法苦有云云。爾者識者。種子歟。現行歟。若云種子者。既云識為邊際。現法苦有。豈非現行識等耶。況攝釋中。以過去行無明為緣云云。若識等五支。種子者。無明發行之時。即又潤識等五支。全不異世。何云現法識等。依過去行等耶。若二生老死。愛取有。各定同世者。所定性相也。明知。現行識等。依過去行等也。若依之爾者。識等現行即生老死也。生老即愛取有果也。豈愛等依生等起耶。況於一具緣起。不尋愛取有所從者。非善知流轉相如何。

答。今此識等者。是現行也。因種子位。難知識等差別。故寄現在生老。說識等名也。諸教中多有此說。故論八云。然所生果。若在未來。為生厭故。說生老死。若至現在。為令了知分位相生。說識等五云云。准此文。現在苦諦上。立識等名也。於一具緣起者。雖愛取有不依生老死。現在苦果。是別具生老死故。名之識等。為愛取有集諦所從。無過。識等種子。微細難辨。寄現行。令知緣起相。是又教相之一施設也。誰云疎。流轉相耶。

寫本云。建保五年丁巳五月七日草畢。當卷端三段往日記之相例門以下無諸仍抄繼耳。沙門良算。

①〔等〕一② ③文二云云④ ⑤疑二難⑥ ⑦〔先〕一⑧ ⑨死十〔支等〕⑩ ⑪者二亦⑫ ⑬然二爾⑭ ⑮次付二付次⑯ ⑰釋二義⑱ ⑲前二先⑳ ㉑取愛二愛取㉒ ㉓〔諸〕一㉔ ㉕〔之〕一㉖ ㉗〔云〕一㉘ ㉙原本甲本傍注曰又方 ㉚〔之〕十種㉛ ㉜〔之〕十位㉝ ㉞果二故㉟ ㊱現二次㊲ ㊳〔之〕十相㊴ ㊵此典書甲本乙本俱無之。乙本典書曰奉寄進興福寺。同學鈔古鈔本全部四十八冊。于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正早定朝。一本典書曰寫本云永祿五年壬戌六月十一日終筆當國為禮僧井順政越智伊與守十市新次郎以下又半人進般字多都へ手遺澤之城以上三山田城高之堺城以下落居瀧取芳野城不落昨日松永彈正降陣多田山二逗留下云云執筆春信房得業 ㊶七二五㊷

論第四卷同學鈔第一目次

四食證

定果變段食

雖名通定果二方

有漏定所變香味

觸食體二方

即欲無減

思食體

希望為相

大乘法味

識食體

以不恒故

能與後後

示現依止住食

清淨依止住食

論第四卷同學鈔第一

四食證

論云。又契經說。一切有情。皆依食住。若無此識。彼識食體。不應有故云云

四食者

一者段食

謂欲界繫香味觸三。於變壞時。能為食事。由此有處。非段食攝。以變壞時。有無用故云云

疏云。○聲體疎遠。離質用起。不

能資益。故非是食。○云云

二者觸食

謂有漏觸。緣取境時。攝受喜等。能為食事

○云云

三者意思食

謂有漏思。與欲俱轉。希可愛境。能為食事

*云云

四者識食

謂有漏識。由段觸思。勢力增長。能為食事

○云云

此四能持。有情身命。令不壞斷。故名為食

食。又云。段食唯於欲界有用。觸意思食。雖通三界。而依識轉。隨識有無云云

破諸部執諸識為識食有四段

一總破諸部

二別破薩婆多

三別破上座

四別破經部

定果變段食

問。定通所變香味觸三塵。實可成段食體

耶。進云。燈不滅。段食見付之地上菩薩

依定通力。變為魚米等之時。有情受用之

豈非有段食實用耶。加之香積佛土。香飯

定可定通所變段食。依之見。大師餘處解

釋。會今論段食。唯於欲界有用云云。此依散

境。定境通三界。又分別段食三性。色

無色界繫。善性云云。如何

答。大地菩薩。為利有情。以無漏勝定。變香

味等之時。所變相分。無漏也。上界也。更

不可有段食實用。無漏其性非食。段食非

上二界所攝故。是以論云。謂欲界繫香味觸

三燈述。定起無漏性非食。但欲界有情受

用菩薩所變魚米等事。非實受用菩薩所變

魚米。以佛菩薩所變。為增上緣。有情第八

自變香味。受用之也。有情第八所變。是下

界繫故。非上地所繫段食也。故燈云。設菩

薩等變。假無食用。設有實用。據為增上

引生欲界有情所變香味觸三。而以為食。亦

不取本質。設不通上。云云。設菩薩等變。假無

食用者。佛菩薩所變。無段食用云云。設有

實用等者。會教中菩薩所變。有實用。有情

受用之云云。云云。據為增上等也。香積佛土

香飯。亦可准之。次於定境通三界文者。菩

薩所變香味。雖非實段食。遠為增上緣故。

假名段食。假實合論。云通三界歟。重意云

菩薩所變。假段食也。下界有情。杖彼所變

相分。是實段食也。俱定果段食被。云故。

判定境通三界歟

雖名通定果二方

問。欲界有情第八識。緣菩薩定通所變香味

等之時。所變相分。為隨本質攝。上界。將

如何。答。依燈第一釋者。下界攝也。付

之既隨本質。名定通果。何不從質屬上界

耶。若屬下界者。豈欲界有定果色耶。

況下界有情第八。緣梵王身器相分。既上界

所繫也。例此可爾。依之見。滿洲大師餘處

釋。欲界五識。緣梵王身器相分。名定果

釋。欲界攝。以五識相分。屬上地。名。業果。云

釋。欲界攝。云云。准彼思之。欲界第八所變

若定通果所攝者。尤可屬上界耶。如何

①證十(段)②(二方)一③(減十(事)④(意)十思⑤(唯第六歟)⑥相十(事)⑦體十(取種子歟)⑧體二通種子歟⑨以不恒故二六識現前非識食時有歟⑩(對法)十示⑪清淨二淨不淨⑫(清淨依止住食)一⑬有二色⑭(云云)一⑮(云云)⑯云云二統云六十六等說由段食等資養極大令所發滋明和現前故由段等三食勢力資長於識⑰原本乙本傍註曰轉食義(論云)十此⑱原本乙本傍註曰辨界⑲云云二文⑳原本乙本傍註曰四食章㉑用十(之)㉒原本乙本傍註曰同章㉓(界)一㉔(上界也)一㉕(等)一㉖(俱十(是)㉗(之)一㉘(屬二然㉙器十(之時)㉚(器)一㉛(定十(通)㉜云云二之㉝界十(有情)㉞耶如何二也

答有情第八所變相分界繫。燈有二釋。一

云攝下界二云上界繫斷正否云然法師

意取初解正云故可攝下界也但疑難

之趣義燈問也。正答之。雖名通定果。然

非上界收。以漏無漏。不相順故云云意云

菩薩所變無漏定果色非段食性有情所變

有漏相分。段食性也。漏無漏。食非食性。不

相順故。不隨本質繫上界也。緣梵王身

器之時。質影俱有漏。同非食性。故相從

質。攝上界也。但從質名定。通果色者

其事非分。不任業力。與餘常時。境不同

故也。如云第八從本言由通力。亦何傷

也。與餘常時。境不同故也。

有人云。有漏第八所變相分。無語下界所攝

也。燈二釋。菩薩所變本質香味初釋云非

實段食故。唯以下界有情所變。名為食故。

處釋耶

答。一云燈師親承大師正說。何必責其文

耶。處處多有其例。二云

問。欲界有情第八識。緣菩薩定通所變魚

米等。所變相分。定果業果中何。兩方不

明。若定果者。有情所變相分。其體段食也

何得定通果稱耶。若名定果者。上地可繫

如緣梵王身器相分。若屬下界者。可名

業果。欲界無定果色故。是以滿洲大師。餘

處釋。欲界有情五識。緣梵王身器相分。名

業果之義。如通力變為魚米等。引第六識

通果之色。為第八質。云云。若依之爾者。今

燈云雖名通定果。云云

答。定果業果。學者異義也。其中定果義

得文理。凡業力所引。任運變境。名業

果。不任業力。變非分境。名定通果。而下

緣梵王身器相分。有其二釋。初釋。有情第

八所變。并五識重枝。彼所變相分。皆名。定

果。第二釋。第八所變。親定通所引。故名。定

果。五識所變。以自第八所變。為質起故。

不名定所起色也。且依後釋意。以菩薩

通力所引魚米相分。名業果。為今例也。若

依初釋者。可名定果色也。彼二釋中。以

初釋可為正歟

下界有情第八。緣菩薩所變魚米等。由定

通力耶否。若不由定力者。豈第八識

不由定通力。緣他地境耶。若由定力

者。何不言定果色。以定通力。為因所起

故。故論云。前來且說業力所變。○若定等

力所變器身界地自他。則不決定。云云。明

知。業力門。全不緣他地境。以定通等

力。緣。皆定通果色也。已上善提

有漏定所變香味

問。七地以前菩薩。以有漏定。可變實用香

味耶。兩方若不變實香味者。入地以去

菩薩。其力難思也。何起有漏定通。不變香

味實色耶。是以本論中。又此定色。但是世

間。有漏無漏。由定而生云云。況一乘其根

狹劣。猶依有漏定。變實色。菩薩其性利根

何不依有漏定力耶。依之。摸揚大師。七地

以前菩薩。有漏定所變香味。有實用云云

若依之。爾者。了義燈中。釋欲界有情所變

不屬上界之義。以漏無漏不相順故云云

若菩薩所變有漏者。質影同有漏也。可屬段

食於上界耶。是以略纂中。述威德定變實

食於上界耶。是以略纂中。述威德定變實

食於上界耶。是以略纂中。述威德定變實

食於上界耶。是以略纂中。述威德定變實

境若菩薩是無漏。若二乘是有漏云云。

答。七地以前菩薩。以有漏定。不變實用香味也。○瑜伽抄并。義燈釋。分明也。凡菩薩依大悲相應。無漏後得智。觀察有情所用。

施難思之利益。如云唯大悲心。神通變境。資養有情。近亦名實也。有漏其力劣也。何依彼果。利物之誓願耶。凡無漏。必有破壞三有之力。有情觸彼境之時。利益尤大也。故章云。若無漏者。親非資有。究竟為損。破烈有故。近可為食云云。但於二乘例難者。二乘無漏。多緣諦理。不堪變香味。故依有漏定也。菩薩不依有漏事。非其力之不逮。只依殊勝無漏定。不用狹劣有漏定云事也。依勝劣致例難。非此義本意歟。次瑜伽論文。廣明三乘所得定故。為顯菩薩所得定。無漏。二乘有漏。云有漏無漏由定而生也。是以略舉中。雖有多釋。又大義曰。此通有漏。有漏者非實。不任受用故。若非假想觀任。用者。亦是實有云。畢。若菩薩是無漏。若二乘是有漏云云。以知通有漏者。是二乘所得定也。已上證置御義也。古人雖之義。其趣異之歟。

觸食體三方

問。觸食體。可通八識相應觸耶。若通八識相應觸者。生喜樂及順益捨。是觸食相也。七八二識相應觸。豈有此義耶。依之章以六識相應觸。云義。為正釋。若依之爾者。見論文。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝云云。許通七八會限六識之

文。云舉偏勝也。○如彼云屬意識者。食義偏勝。不限唯第六識。述而第八識食義偏勝。廣通八識。例此。可爾。依之本疏。云此觸食體皆通八觸。義燈滅定位有觸食云云。

答。云觸食體。章作二釋。一云通八識。二云限六識。若依理趣分疏意者。限第六相應觸歟。二釋之中。以限六識。云釋。可為正義。章作二釋。了。然准諸文。第二解勝。但言攝益喜樂為食。非七八故。云云。退見今論文。觸疎顯境。攝受喜樂及順益捨。資養勝故。云七八相應觸。無攝受喜樂及順益捨之義。何為食體耶。故唯以六識相應偏勝觸為食體也。但此觸雖與諸識相應者。顯觸數法體通諸識也。非云食體通八識。次於思食識食。例難者。先思食體有多釋。其中以限六識。云釋。為正釋。若爾此思雖與諸識相應。又顯法數體廣也。非定食分齊也。○至下別可。總言之者。後三食體。勝劣通局。非一准觸食限勝非劣。七八相應觸。無攝受喜樂義。故識食兼取勝劣。攝持義通諸識。故思食劣中有取捨。希望相。通五識。非七八故。○三食其相異也。不可例同。大本疏云。皆通八觸。義燈判滅定有觸思食。皆就法數云爾也。

○一義云。可通八識相應觸也。觸境為相之義。通諸識故。此觸食體皆通八觸之釋。食體實通八識云也。汎爾非論法數也。但章釋。攝受喜樂義。或云通八識。或云限六識。二釋也。其中以限六識云釋為正。故

結文云。但言攝益喜樂為食。非七八故。云云。此六識釋。亦許觸境之故。名食者。通八識也。仍章釋。不達今疏歟。

○二義云。可通八識相應觸也。論說觸食。觸境為相。云云。觸境相既通八識。何不取七八相應觸耶。本疏此觸食體皆通八觸之釋。非汎爾論觸體也。明云食體通八識觸故也。章二釋中。通八識云釋。攝受喜樂義。通七八云。故對之以六識釋。為正也。○今本疏釋。攝受喜樂之義。唯限偏勝觸。七八俱觸。無此義云也。仍異章八識釋歟。故疏云。七八俱觸。境微細故。全不能生喜樂受故。云云。

問。觸食體。取六識心王歟。將取觸數歟。答。觸數也。付之六識心王。與喜樂等受俱。有資養義。何不為觸食體。依之見世親攝論。對小乘成第八識六識體。屬觸食。此外若無第八識。以何為識食體。云云。若取相應觸者。小乘返此難。可。言相應觸為觸食體。以心王為識食。是以大師瑜伽略纂。破有人以觸數為觸食之義。引今此攝論文。以六識心王為體。云云。如何。答。論說觸食。觸境為相。云云。此義在觸數自體。何云心王耶。若論相應體。可取心王。今論自性體。故不取心王也。依之瑜伽對法及今論等。皆取觸數為體。但世親攝論。本疏會云。世親但言此屬六識。此中會取屬六之觸。非取彼識。云云。彼論云。屬六識身。文不分明。今論云。取屬六識觸者。

①[疏]—② ③[義]—④ ⑤[之]—⑥ ⑦[實]—⑧ ⑨[食]—⑩ ⑪[原]—⑫ ⑬[本]—⑭ ⑮[傍]—⑯ ⑰[註]—⑱ ⑲[四]—⑳ ㉑[食]—㉒ ㉓[劣]—㉔ ㉕[十]—㉖ ㉗[之]—㉘ ㉙[如]—㉚ ㉛[二]—㉜ ㉝[三]—㉞ ㉟[云]—㊱ ㊲[之]—㊳ ㊴[了]—㊵ ㊶[二]—㊷ ㊸[單]—㊹ ㊺[云]—㊻ ㊼[又]—㊽ ㊾[也]—㊿ ①[義]—② ③[又]—④ ⑤[也]—⑥ ⑦[之]—⑧ ⑨[十]—⑩ ⑪[義]—⑫ ⑬[今]—⑭ ⑮[本]—⑯ ⑰[觸]—⑱ ⑲[十]—⑳ ㉑[五]—㉒ ㉓[原]—㉔ ㉕[本]—㉖ ㉗[傍]—㉘ ㉙[註]—㉚ ㉛[又]—㉜ ㉝[方]—㉞ ㉟[將]—㊱ ㊲[云]—㊳ ㊴[云]—㊵ ㊶[云]—㊷ ㊸[取]—㊹ ㊺[云]—㊻ ㊼[云]—㊽ ㊾[云]—㊿

浮丘疏引基師說取六識云云又廓法師攝論疏若此論意屬六識身云云抄釋依此等意歟

問。因位欲心所。不緣三世者。有何過耶。

進云。疏云。卽欲無滅不緣三世云云。付之因位欲數。設唯緣未來果位欲無滅。何不緣三世。有漏第七。雖唯緣第八見分。果位平等性智。通緣一切法。何以果位遍緣作用。推因位緣境耶。

答。見疏文。上述欲心所廣緣三世之義。
了。然對法等欲緣未來。現在無欲。卽欲無
滅。不緣三世。云云。意云。若執對法文。欲
唯緣未來者。欲無滅。不緣三世。固執文
故。若此文說因位者。論文既不盡理也。不
可執顯文爲言。此則竊遮執對法見文。定
欲數緣境之義也。

別抄會對法云。且據相顯理實通緣。不爾世尊欲無滅不緣三世云云。准之卽欲無滅不緣三世者。徵難也。

思食體

問思食體可通八識相應思耶 兩方。若通八識者。論說思食。希望爲相云云。七八

不與欲相應。何有此義耶。是以義林章。雖作三釋。以六識相應思爲思食體云釋。爲正云云。若依之爾者。見論文。此思雖與諸識相應。*云云是以本疏釋此文。此食通與八識相應云云。加之燈中。滅定位有思食云云。如何。

答義林章中。作三釋。一云通八識相應思。二云取六識俱思。三唯第六相應思也。判邪。正。此雖三解。第二解勝。五識於境。有微細思。可希望故。不爾五識應無欲俱。云云。任今解釋。唯取六識相應思數。非七八也。七八二識。不與欲相應。何有希望可愛境。資養身之義耶。故章云。七八不然。無行相故。云云。但於論疏並義登釋者。思數法體。既通八識。故云爾也。不云食體通八。故章云。唯識所言諸識相應顯思體俱。食唯六俱。云云。

尋云廣論之者可通八識思是遍行故若取偏勝者可限第六。瑜伽云希望未來攝論唯識云意識偏勝故。章第二釋似有太寬太狹過何判爲正耶。答思食有三重論其法體通八識論希望相在六識論最勝希望唯限第六也。論明初重第三重不明中重也。其中以希望爲思食相故取六識也。五識有微細思希望現境故。故章云諸處但說與意俱者通緣未來彼最勝故。亦有希望現境心思故。許通五識。云云

希望爲相

問。有義意。思心所。與欲俱爲希望相。云云爾

者撲揚大師。可許之耶。不許也。付之。

一聚相應法。事業必同也。與欲相應思。在不起希望耶。是以論中。明意思食。與欲俱

轉。希可愛境。冰云云明知與欲俱思。數起。

希望相云事。依之今本疏云餘相應思無

希望相義林竟述思能希望造作之主何況

以例案之。第七相應貪等。與我見俱作我。

解與惡心所俱思數起推度用。例是可

爾有義所述。叶文理。如何不許之耶。

答心⑮所行相自⑯元各別了別領納等作

用互無亂。是以瑜伽云不同一行相。唯

說行相各別而思以造作爲行相欲以

希望爲行相。若與欲俱思心所。起希望行。

相者。便違「論說」故不許有人「義」也。

一聚相應法。事業同名。善不善事業。必同。

事也。即本疏釋「事業必同」論文。三性必

云云次於論文者燈會之由思起

舉果顯因云云意云思數爲因起欲

望。故因上立果名。云意思食起希望也。

疏并章釋可准之次於例難者。我境是

相也。故一聚王所。同作此解。於此心心

法了別領納等行相。各別也。其中我見。

惟求爲自行相。餘心所不作此行相。

故不成例難。次與惠俱思心所起推。

用者。是釋意也。若依全不推度釋意。

但豈思有淺推度西云釋者。

唯度律唯變之行相是造作行相與惠

復立女。其用卯頂皮以皮。故云。

唐詩古 北月耶那行仙名 古

①文二釋②了二畢畢③容十(即)④[如何]一⑤二十(云)⑥相座二識俱⑦俱⑧正十(云)⑨美一益⑩入
 十(識)⑪族十(之)⑫思二義⑬(答)十不⑭欲十(心所)⑮爾二等⑯所十(法)⑰元二本⑱思
 十(數)⑲義二釋⑳同十(之)㉑之十(云)㉒是十(疏二釋中)㉓云二之②㉔[之]一②㉕之云二名之②

度也

有人云、推度非、惠行相、思心所設、雖起之、何違行相各別道理耶、惠以簡擇爲行相也、簡擇限自、推度通他也、此釋不然、如別沙汰、

上人云、與欲俱思心所、可作希望相也、論說思食、希望爲相、云云、思數無希望用者、何以希望爲思食相耶、段食變壞爲相、觸食觸境爲相、識食執持爲相、皆表自行相此又可爾、但思數希望、是造作中希望也、離思慮行相、無有別作用、一聚中行相、殊相近法、自行相中、有起他能與惠俱思起、識推度、即此例也、有人不辨此旨、行相分兼正、兼起他行相云故、違二論難也

問、若爾、燈何會論、云舉果顯因耶、答、其舉果、欲希望、顯因、思有此能爲言、此義古來一義也、上人釋成、此義、行委可、學之、

○秘云、有義云、○亦不可言、據自相說、如所緣相、相分各別、即說相似、行相有同何即不知云云

大乘法味

問、佛地經中、明十八圓滿淨、土任持圓滿義、云、廣大法味、喜樂所持云云、爾者、以法味爲食體歟、將以所生喜樂爲食歟、進云、義燈中、以能生法味爲食爲正釋、付之無漏喜樂對治憂苦、領受、法味勝、尤可爲食體依之大師處處、引佛地經此文喜樂爲食云、隨撲揚大師、取所生喜樂

云云、何況法華法喜食、阿含喜食、既取喜樂、今經意亦可同彼如何

答、宗家釋淨土食體、大有二釋、玄贊四食章、以喜樂爲食體、無垢稱經疏、佛土義林、法味爲食、如云、若變化土實資四食、亦得說資、法味爲食、云云、但取味證故、佛地經云、廣大法味喜樂所持也、義燈拾處、文、以爲二釋、其中依佛地經文、初釋爲正、故燈云、前解爲正、佛地論云、此淨土中、諸佛菩薩後得無漏、能說能受大乘法味、生大喜樂、既云法味、明法是食、云云、既立舉能生、法及所生喜樂之中、味言屬法、明知、以法爲食體、云云、燈師明斷邪正、給、明知、玄贊等、一釋意云、攝釋受玄贊文、述其意故、云喜樂爲食也、但於阿含喜樂食并法花法喜食者、舉果、喜樂、顯因、法味爲食之義也、是則爲顯、必生喜樂之時、法味方爲、食、若不生喜樂、非食、舉果喜樂也、故燈云、此意由法能生喜樂、方名爲食、不生喜樂、不能爲食、云云

燈二釋、解諸淨土食、有二釋也、初釋云、亦如淨土法生喜樂、法體是食、非喜樂受、云云、此淨土者、通他受用變化二土也

識食體

問、識食可通種子耶、若通種子者、識食以執持爲其相、種子無此義、何取爲識食體耶、是以論中、四者識食執持爲相、而第八識食義偏勝、一類相續、執持勝故、云云

又有人立量云、識食不、通種子、四食隨一攝故、如餘三食、云云、若依之爾者、章云、前三唯現行、識食通種子、云云

答、見前本論說、由段觸思三食、造作新業、增長煩惱、今此業惑所熏種子、歸第八識、名種子識、由此業惑習氣力、能攝受當來後有、故種子亦有資持用也、故章引本論說、了、故知前三皆唯現行、其後種子、即後有因、爲種子識、云云、但論文且對他宗、以執持爲相、實通種子也、比量有所立不成、失餘三食正爲、食是唯現行、論、其體通種子之法也、何爲唯現行同喻耶、又隨一攝故、因隨宜用之、今量因、可審定也、以不恒故

問、付識食體、且六識現前、非識食體之時、可有耶、若有者、燈云、眼等非執持者、以不恒故、非有識時亦不執持、云云、若依之爾者、憂苦相應識、無資持用、何爲識食體耶、況憂苦相應觸識、既非觸思二食、例相應識、不可爲識食、依之瑜伽論中、段物與食相對、四句分別中、俱非句體觸思識、不能長養諸根大種、云云、加之大師、出識食體、七八二識全、六識少分、云云、少分者、顯有非食之時也

答、六識現前之時、必可爲識食體也、識起時、必取境資持根故、定可有攝持義故也、故燈云、眼等非執持者、以不恒故、非有識時亦不執持、由識取境亦資持根、云云、設雖憂苦相應識、非無攝持義也、況

○也二之○ ○若十(是)○ ○(兼)一○ ○燈十(師)○ ○(殊)一○ ○行二給○、(行)一○ ○(秘云一云云)三十五字一○ ○上十(中)○ ○(云)一○ ○以十(能生)○ ○京十(等)○ ○原本乙本傍註曰佛土章 ○乙本傍註曰無垢稱疏 ○法十(味)○ ○(樂)一○ ○本二大○ ○了二畢、云○ ○也二之○ ○(憂若)十相○ ○識二食○ ○也十(如何)○

若依此義識食有三重義。或攝持并長。養現在。如喜樂相應識。或攝持并長。養未來。如人天憂苦相應識。或唯有攝持。義如惡趣憂苦相應識也。燈釋惡趣識食義云。以識現起。依持亦食云云。

能與後後

諸教增減章

對法論四食

一不淨依止住食謂欲界異生由具縛故

二淨不淨依止住食謂有學及色無受色界生。有餘縛一故

三清淨依止住食謂阿羅漢等。解一切縛。故

要云。攝論第十亦同。唯示現食。但說唯佛
四世尊。○彼約四食作論故。不說菩薩。○
對法據三食作論○*云云攝釋第四
可見之

示現依止住食

問對法論中說清淨依止住食等四食爾者
示現依止住食爲唯限佛果將當如何
答樞要通佛及八地已上菩薩卷六付之
菩薩第八有漏猶由識食住何有示現依

止住食義耶。況世親無性二家攝論中。示現依止住食。唯取佛。今論文又同之。

答。對法論意。示現依止住食。通菩薩也。識
食雖非示現。餘三食。非實食。故。約三食。

論示現通菩薩云也。佛四食皆示現也。

菩薩示現三食。故佛菩薩合論云。示現依止。

住食也。攝論意異之。通示現四食立示。

現依止住食。故但限佛也。故樞要云。因彼約

四食作論。故不說菩薩異熟識食。彼非示

現故對法據三食作論。恒無漏俱。實無三

食。故稱示現。實不相違。＊云云

問。對法論中。淨不淨依止住食者。色無色界。

生也。*云云爾者可攝依身在欲界離下染。

異生耶。兩方若攝者。既云色無色異生。

何兼若定類耶。依之無性攝論云。生在色

無色異生世親攝論述色無色異生

除段_二食_一由餘_二食_一准_レ之思_二甲_一之對法音

不可限若生者耶。若依之爾者。大師答

處攝云云如何

答。對法論明淨不淨。依止住食。有學及色無

色異牛。有餘縛故云云。既云有餘縛故。即

知依離染分位論之云事。卽未離欲染人。

名欲界異生有六色無色餘縛設若定設持

生皆名色無色異生也。以具縛餘縛。

故之文分明也。聶論云：生住色無色，又

余歟（三）食故（四）狹眼（五）若生（六）之人（七）也（八）

論第四卷司學鈔第一終

三、全、分、丁、人、公、金、

100

Figure 1

①〔等〕—①② ②原本乙本傍註曰段蘭思三食也 ③了二云④ ⑤體二集⑥ ⑦〔或攝〕—⑧ ⑨十六字—⑩ ⑪因十〔云〕⑫ ⑬那二將⑭
 ⑮〔云〕—⑯ ⑰〔後〕—⑱ ⑲〔云〕—⑳ ㉑義二旨㉒ ㉓〔俱時〕—㉔ ㉕是二量㉖ ㉗斯二定㉘ ㉙法二攝㉚ ㉛色十
 〔界〕㉜ ㉝〔世〕—㉞ ㉟〔常〕—㊱ ㊲〔況〕—㊳ ㊴又十〔以〕㊵ ㊶〔也〕—㊷ ㊸意二心㊹ ㊺原本乙本傍註曰攝也 ㊻〔兩方〕
 一㊼ ㊽〔攝〕—㊾ ㊿食十〔故〕㊱ ㊲〔之〕—㊳ ㊴〔尤〕—㊵ ㊶〔如何〕—㊷ ㊸〔縛〕—㊹ ㊺也十〔一本應書云永祿五年
 壬戌六月二十七日終筆之，去二十二日已刻八山路公方樣御入洛，細川殿氏得筆三好筑前守以下御伴，云云，悉以調松永彈正少弼沙汰之
 山也 執筆春信房 獨業〕㊿ ㊱次頁 ㊲不分卷㊳

論第四卷同學鈔第二目錄

滅定證

細意識

世友問論

與意許宗

受想思意遍行

語業界地

設兼引大

等取有觸

滅定第六心量

經部四種善

染淨證

心清淨故

生天後報業

界地往還

如色聲等量

經部識支體三方

難經部師

第二能變

七有漏時二方

以相順故

三依總標

瑜伽說三種依歟恒定依二方

種望種子

因緣依

無種已生

種生芽等二方

論第四卷同學鈔第二

滅定證^{第九}

論云。又契經說。住滅定者。身語心行。無不皆滅。而壽不滅。亦不離燭。根無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。不離身。識不應有故。云云

破餘部有四段

初總破諸部出正義

論云。謂眼等識。行相龜動。於所緣境。起必勞慮。厭患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡位。依此位。立住滅定者。故此定中。彼識皆滅。若不許有微細一類恒遍執持壽等識在。依何而說識不離身。云云

第二破薩婆多^{有五}

論云。若謂後時彼識還起。如隔日瘳。名不離身。教宗是則不應說心行滅。識與想等起滅同故。云云

第三破經部本計^{有四}

論云。又若此位無持種識。後識無種。如何得生。云云

第四破經部末計^{上未已破經部本計。下破經部末宗轉計。}

論云。若謂此位。有第六識。名不離身。亦不應理。此定亦名無心定。故^{此難}若無五識名無心者。應一切定皆名無心。諸定皆無五識身故。云云^難

別徵心所

爲四無

初破有心所^{有七}

若有有心所。經不應言住此定者。心行皆滅。又不應名滅受想定。^{違名}

次破無心所^{有三}

若無心所。識亦應無。不見餘心離心所^{問答}因故

細意識

問。經部本宗意。可立細意識耶。兩方。若立細意識者。本疏中。破不許細意識之義。論文云。上來已破經部本計。難立細意識轉計之段。述下破經部末宗轉計。以知本經部意。不立細意識也。隨見義燈餘處解釋。二本經部師。同有部部釋三末經部師。許有細意識。云云。有部既不許細意識。同彼本計。何許之耶。若依之爾者。宗輪論中。經部本宗同義。立一味蘊。云云。大師彼疏并義林章中。一味蘊者。細意識。云云。兩方難思如何

答。經部本末計。諸論意異也。今論以一百年出世日出論者。名本經部。即色心互持種云義也。若許有微細意識。何存色法受熏義耶。是以今論云云。又若此位無持種識。後識無種。如何得生者。破本計也。故疏云。上來已破經部本計。云云。若謂此位有第六識名不離身。亦不應理等者。難末宗也。故疏云。下破經部末宗轉計。云云。但宗輪論經部本宗同義者。四百年初。從說一切有部分出一部。名經量部。以之爲本宗同義

①前頁②不分卷③云云二文④(云)一⑤(位)一⑥宗十(同故)⑦想二相⑧原本乙本傍註口無因不生難⑨疏十(云)⑩(此)十難⑪無十(云云)細註⑫原本傍註口初破(論云)十若⑬滅十(違經失)細註⑭故十(云云)細註⑮部十(師)⑯許二可立⑰經部二計⑱云二之⑲(文)一⑳

也故宗輪論上文云。至第四百年初。從說一切有部後出一部。名經量部云云。此則今論未計也。宗輪論不出譬喻師義也。

事

答。第三卷明第八識持種證。難經部本計云。色不相應。非心性。故云云。今卷難本計云。諸色等法。離色皆無受熏持種。亦已遮故云云。准知色法受熏計也。

世友問論

問。俱舍論中。引世友問論說。滅定有細意識云云。爾者大師如何釋之耶。疏釋云。經部異師也。色心互持種義云云。付之世友尊者。五百阿羅漢上首。四種薩婆多隨一也。何云經部異師耶。就中見俱舍論說。先代軌範師者是經部師也。此外云。世友問論說。可有部義。依之有論中。引先代軌範師及世友問論。全同俱舍論。然引世友問論文云。若見婆沙五百羅漢。和合衆中。婆修蜜多大德說言云云。是豈非有部耶。依之人師世友者。有部非經部云云。次世友問論滅定有細意識義也。何云色心互持計耶。加之。上所載。先代軌範師者。色心互持義也。何以此師同彼義耶。

答。大師解釋。必有稟承。既云經部異師。誰疑之耶。就中光法師釋俱舍論文。同判經部異師二師解釋。其旨一同也。可知三藏稟承說云事。但世友者。印度國名也。得此名入。其類非一。何唯屬婆沙會世友耶。

此又出光師解釋。次云。先代軌範師云。世友問論如次經部本末二計也。一百年出世。日出論者。立色心互持義。此名先代軌範師。末宗轉計。立細意識。世友問論所述是也。何為疑耶。次於業成就論者。成業論同本異譯也。然成業論。只云如尊者世友問論中言。無若里婆沙五百羅漢等詞。准知業成就論文。譯者加增歟。翻譯三藏。自謂婆沙會世友。加此詞歟。次疏指此義。色心互持義者。惡惡連屬文。今進難歟。見疏文云。俱舍云。尊者世友問論中說。此即經部異師者。引俱舍。結立細意識。末計義也。二法為種。滅定無心。色為種子。心後依生。經部本計。滅定無心者。又出本計也。已上依義演一得此意也。

與意許宗

問。本疏中。破經部轉計立量云。汝應一切定。皆名無心。諸定皆說無前五識身故。如汝許滅定云云。爾者因置諸定言。如何釋之耶。答。疏釋云。因置諸定言者。以無心闕絕。可付不定過云云。付之隨比量三支。可付過相。而宗只云。皆名無心。不置定言。闕絕等。既宗同品也。何犯不定過耶。是以有人致此難耶。

答。疑難之旨。有人難本疏釋之趣也。撲揚大師。釋此事云。直觀言陳。似如所片。若尋意許。疏旨精遠。謂定無心。非定無心。而是差別。因不言定。即闕絕等。因於彼轉與意許宗。便成不定。因致定言。此過方遣。

故義然也云云。得此釋意。學者云云。不同也。今且依一義者。望意許宗。付不定過也。所謂皆名無心。能別之下。有定無心。非定無心。二差別。立者欲立定無心。闕絕等非定無心故。望意許宗。宗異品也。無五識身故。因既轉同異二品。豈無其不定過耶。若勘意許。知立者樂為。皆望意許。付三支過。如彼所別能別。勘差別不成過。所立不成。能立不成。過通意許也。況六不定中。第六相違決定。有勘意許過。如後三相違相違決定也。第一共不定。通意許事。何以為難耶。

尋云。域龍天主。定三支過相。四相違外。無出意許過。既無其證。何恣勘如此過耶。

因明論云。如是等似宗因喻言。非正能立云云。

疏下卷云。復言等者。顯有不盡。向辨三支。皆據中言。而有過故。未明缺減非在言申故。以等等云云。

周記云。論文之中。除四相違。自餘諸過。各據言陳。未明意許。今言等者。等彼意許云云。

思分位故

問。經部一師。受想思三法有別體云云。爾者此師意。餘心所。心分位立之歟。若心分位者。疏云。若依分位。於思之上。亦名為定等。理亦無違。一念之思。所望別故云云。又云。經部以思分位。名為信等云云。若依之。爾

○持十(補) ○事十(耶) ○云一(等) ○色二(識) ○重十(之) ○此一段甲乙二本俱置疏破經部正比量緣之前 ○阿一 ○波十(之) ○然一(然) ○然十(而) ○云二(量) ○異二(釋) ○名十(之) ○十(由) ○婆沙二(薩婆多) ○又二(亦) ○光十(法) ○耶一(耶) ○友十(所造) ○中一(中) ○等十(之) ○就二(熟) ○歟二(也) ○意識二(心) ○答二(通) ○無二(置) ○之(一) ○了二(半) ○能立不成二(等) ○以下甲乙二本。三業過不通行。受想思意遍行。諸業界地。設策引大。身行四緣者之次第也。

者。經部依唯心類。心所以心為體。設雖分位計。諸心所。心分位可立之。是以正理論云。故唯有識隨位而流。云云如第三卷抄之

等取有觸

問。論中破經部轉計云。又此定中若有思等。云云爾者今此等言。大師如何釋之耶。疏云。等取有觸。云云付之論大文云。亦應有觸。云云若上若有思等言。已等觸心所者。何難應有觸耶

答。論破經部滅定有心所云義文中。有四簡思等言。許如思等。又許思等。既許思等。若有思等是也。此等思等。皆等觸數也。凡今此一段。竝破三大地法。四大地法。經部也。其中許有思者通二家所等觸。偏四大地法計也。是以疏釋。受想於心亦遍行攝。許如思等大地法故之文。舉三大地法四大地法二師了。故今言等意攝二家。云云等言等取生觸家。別體觸故。此文攝二家。為言又許思等既許思等文。又以爾也。又此定中若有思等者。勝上來總破中許思等之義也。亦應有觸者。別破三和成觸一師也。上來但總破。故思言等。等取有觸者。此意也。若爾思等言。有通局也。思者通二家等者。局等四大地法師別體觸也

尋云。亦應有觸者。別破三大地法師者。何云思等。應置四大地法。宗別體觸耶。答。若有思等。廣牒二家義。亦應有觸。別破三大地法計。下若許有觸亦應有受等能破。又難二家也。下別破總破相交也。

上來但總破者。為對下有。總別破。云但總破。可思

設兼引大

問。大乘意。依身在欲界。修得第四定者。下界身中。可引得彼地四大種耶。若引得者。欲界身能也。何引得上地堅密大種耶。龜細遙隔。不可依持故。例如梵王來下時。必反。上器釋以此龜界不持彼故也。依之見燈文云。大乘不爾。但以定能除其隙故。云云若依之爾者。修得天眼耳根之時。既許引得能造大種。例此可爾。是以大師云。由定力引得彼地四大種。撲揚判。准大乘義。身行不轉。更同有宗。明知。大乘意同薩婆多宗。引得彼地大種也

答。下界身引得。第四禪四大種可云也。見本論說。依欲界身。發起色界大種。令現在前。與下地色。同一處住。如水處沙非住異所。云云文既不簡。可通四禪也。是以了義燈中。初嫌薩婆多義。雖云大乘不爾。但以定能除其隙故。無出入息。遂判設兼引大。亦復無違。但非唯大能閉身隙。許兼引得彼地大種之義也。加之別抄中。由定力所引。上界大種。於此身中。是故堅密。云云但於下界龜身。不可依住云難者。是則別抄問也。故彼抄問云。未知上地四大既細於欲界身。如何得住。不相持故云云。答。即以上地大種。為增上緣。擊發欲界細四大種。滿其身故。無入出息。云云意云。由定力引得上地大種。以之為增上緣。

擊發欲界微細四大種。滿其身故。上四大種得依住。無入出息云也。次祕云。更同有宗者。大乘意。身行四緣。隨一闕時。身行不轉之義。同有部云也

尋云。若爾以欲界細四大種。閉身隙。不依上四大種歟。又欲界細四大種者。何物耶

答。欲界本無細大種。由定力。引第四定四大種之時。依彼增上緣力。欲界龜四大種。成。堅密云擊發欲界四大種。欲界龜色。雖本有毛孔。依定力。毛孔密合。無其路也。此時欲界能造大種。又細密也。依之可云。欲界大種。由引得上定。成微細。欲四大種。既成微細故。上大種依此得住也。密毛孔有二重。親由欲界細四大種。兼由上堅密大種。欲大種令細塞身隙。但是定力也。故云但以定能也。上四大種。增上緣疎故。云設兼引大。歟。親塞身孔事。偏依自他大種。故但以定能之。但字。無苦見歟。已上一且過推修得天眼了。肉眼又見細遠境。此又爾也。引得堅密大種了。欲界大種。又成極細也

身行四緣者。廣引。婆沙論第二十六卷。

一入出息所依身。二風道通。口鼻

三毛孔

開。四依息地。龜心現前。於四緣中。若隨闕。一身行不轉。○入第四定。雖有前三。然無後二。息又不轉。又順正理云。入第四定。身無毛孔。以彼等持極濃厚故。引第四

①類二教②③(六)一④⑤(爾者)一⑥(之)一⑦(破)一⑧(宗)一⑨(交)二對⑩(總)十(破)⑪(云)一⑫⑬(爾)二如此⑭(爾)二然⑮(種)十(云)⑯(發)一⑰(宗)二隔⑱(入)出二出入⑳(兼)一㉑(之)十(云)㉒(界)十(細)㉓(密)二密㉔(細)十(也)㉕(密)二密㉖(細)一㉗(細)二但㉘(了)二單㉙(甲)本傳註曰息出入云身行也 ㉚(闕)一二一闕 ㉛(又)二亦

定大種遍身。○准大乘義，身行不轉，更同有宗。○云云已上廣釋也。

三業遍不遍行

身行三燈云：出入二息，此亦遍行。動發思者是遍行。云云。語行三燈云：尋伺二種，非遍行。○亦思六遍行。云云。意行三燈云：謂受想二及審決思，三俱遍行。心起必有故云云。

尋云：心起必有為其故者。又取觸作意。二可為心行耶。

答：此尋不爾。心起必有故者。非心行取三之故。是以受想思三，皆為遍行之故也。身語行有遍不遍，心行皆遍也。其故云：心起必有故也。

受想思意遍行

問：大乘意，以受想思三心所，共可為意遍行耶。兩方若共名遍行者，見疏文。本經部以受想思三，共名遍行。大乘及薩婆多，但以受想二法，立遍行。云云。若依之，爾者大乘意，受想思三法，意行，心起時，必有故，皆可為遍行。是以見義燈解釋大乘意，受想思三，共名遍行。云云。

答：大乘意，以受想思三，皆為遍行也。故燈云：意行三者，謂受想二及審決思，三俱遍行。心起必有故。云云。故於疏釋者，思通三業，皆遍行也。受想唯限心行，是遍行故。且云各說有二，謂即受想也。經部，身行限，入出息，語行限，尋伺，皆非思數，思數既唯心行也。故以受想思三，為心行也。

論述經部義云：如身行滅而身猶在。云云。疏云：入第四定以上，入出息無，其身尚

在。云云。又論述能破：若爾語行尋伺滅時，語應不滅。云云。疏云：應尋伺滅，語

不應滅。云云。故知經部身語行限，入出息及尋伺也。又世親攝論三云：○此中身行，謂入出息，其語行者，謂尋與伺。其意行者，謂受想等。○云云。此破經部之文也。故知經部身語行，出入二息及尋伺也。已上廣提。

疏云：○根本經部，說有三法遍行，大乘薩婆多，各說有二。謂即受想，故別立

薩婆作用強故。云云。語業界地。

語業界地

問：付於有漏三業，分別界地之義，且二禪以上，為有語業，將如何。兩方：若有語業者，二禪以上，無有尋伺，何發語言耶。彼金剛心菩薩發語言，尚假尋伺力。況餘類以有漏心起語言，豈不假尋伺耶。是以見論文，尋伺於語是遍行攝。云云。加之今燈及處處中，皆限初禪。云云。若依之，爾者思心所，三業遍行也。上地既有思數，何不發語言耶。沉四禪梵王，受菩薩別解脫戒者，是梵網經說也。云云。乞戒心，必善性也。知上地法有語業。云云。若借起下地尋伺者，其性可無記，豈立無表戒耶。依之論中，云云。謂此或依發勝身語，善惡思種增長位立。云云。如何。

答：餘處燈有二釋，以初釋可為本。依之本疏上下，歸敬章等處處，皆作限欲界初禪之釋。凡因位之間，發語言，必假淺深

推度。推度既尋伺行相也。尋伺又限下二地，所發語言，豈通二禪已上耶。故燈云：語皆推度，起必尋伺。云云。但思數雖語遍行上

界思細故，不能獨發語業，故燈云：能思能發語。上細不能發。云云。次四禪梵王得戒事，雖出梵網經說，其事貫通，恐以彼文，難決判性相。先十八梵王中，有五淨居天，

是定性那含，實受菩薩戒耶。若爾於二禪已上，或地上菩薩，感花報於其處，或三賢

大士，久成就大戒，如此之類，在說戒之席，同餘類雖受戒，是非新得，應發舊種。云云。受菩薩戒也，或是聽受也，不實受戒，故經云：聽佛誦一切佛大乘戒。云云。初後發菩提心，都義也。

滅定第六心量

問：疏中對經部師，立量云：滅定位，無第六心，以無大地心所法故。如悶絕等位。云云。爾者正比量歟。答：爾也。付之見成業論，若爾云何許滅定等諸無心位亦有心耶。應如：一類經為量者，所許細心，彼位猶有。云云。既云諸無心位，有細意識，定知無心悶絕等位，亦許有細意識。云云。若爾者，悶絕等同喻，可有所立不成。失耶。答：此有人難也。祕釋云：前數彼無細意識，已悶絕等喻，亦何有失。云云。意者先已破細意識了，故以悶絕等為喻，無失為言。

尋云：若爾前已破細心了，今立滅定位，無第六心之時，可有相符過。答：先雖已破，始信之故，不能付相符

○亦二三○ ○(云云)一德○ ○起十(時)○ ○(又)一德○ ○二三三○ ○云十(如何)本支○ ○(意)十遍○ ○意十(通)○ ○起十(時)○ ○故三但○ ○釋二支○ ○(唯)一○ ○不應二應不○ ○行一○ ○(果)一○ ○入出二出入○ ○(二)十息○ ○(又)世一也○ ○五十五字一○ ○(之)一○ ○(別)一○ ○(作)十(意)○ ○何十(本何)○ ○(耶)一○ ○(而)十乞○ ○(云)一○ ○(兩方攝思)十如○ ○(之)二云○ ○(之)一○ ○已二以○ ○判二諸○ ○天十(來)○ ○是二豈○ ○已二以○ ○誦二受○ ○(爾者)一○ ○(答)一○ ○(者)一○ ○失二過○ ○(演)十祕○ ○已二也○ ○過十(耶)○ ○將十(過)○

也。立本來共許宗之時。犯相。符故也。度彼之彌信。所立宗也。一度破。了。立者奪取。以為同喻。此時敵者已信故。不能復之。此東大寺延義講院傳也

經部四種善

問經部師意可立。自性善等四種善耶。進云。疏不立。云云。付之論破。經部義。若謂是善。相應善故。應無貪等善根。相應。此心不應是自性善。或勝義善。○若謂此心是等起善。云云。既四。類善。具舉之。何云不立耶。況經部全不立四種善者。以之為宗法之時。可有。不極成。失。加之疏下文云。此正彼計。心是相應善等云云。又人師破疏。釋准論文。彼部立四種善。云云。

答疏云。未見經部立四善所由。今以義通令有四種。云云。准之彼部。宗義。無配立四種善。名。自性相應等文。歟。但以其義相當處。逼之。令有四種善。微難彼師也。下文云。此正彼計者。就四種善。一一破之中。相應善者。彼部正計也。自性勝義等。設破之。為言。以義相當處。破之故。無不極成失。如破外道。以即蘊離蘊。立比量也。

染淨證 第十理證

論云。又契經說。心雜染故。有情雜染。心清淨故。有情清淨。若無此識。彼染淨心。不應有故。云云。

疏云。維摩等云。心淨故衆生淨。心垢故衆生垢。其阿含等。亦有此文。云云。

尋云。如疏釋者。今證引維摩經歟。若云

爾者第十理證。皆可引共許教。何引大乘經耶。

答。祕云。雖維摩經亦有此文。今引阿含。以維摩經非共許。故云云。准此釋。正引阿含經也。而疏引維摩經云。其阿含等。亦有此文者。先舉大乘經。顯第八識阿含亦有此文。故為第八識證。云云。

論云。謂染淨法。以心為本。因心而生。依心住故。心受彼熏。持彼種故。云云。

疏解此文有四釋。
初釋。謂染淨法。有無漏。常無常。有。以心為本。有。為法。總句。無。因心而生。有。有。依心住。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。第二釋。已下三釋。總。因心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。第三釋。依心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。第四釋。依心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。

因心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。

因心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。

因心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。

因心而生。有。有。依心住。有。有。依心。心受彼熏。有。有。持彼種。有。有。

雜染有三

論云。然雜染法。略有三種。煩惱。見。業。善。不善。果。雜。類。別。故。○
初破煩惱。

若無此識。持煩惱種。界地往還。無染心後。諸煩惱起。皆應無因。○
後破業。果。有。二。初。後。界地往還。等。起。無。因。後。諸。業。果。起。亦。應。無。因。又。行。緣。識。應。不。得。成。○

疏云。且復業中。論。又行緣識。○述。曰。攝論第二末云。○云云。祕云。疏且復業中者。論中前來雙破果業。下唯行業。而廢於果。故云。且復。生起下文云云。

清淨有三。論云。諸清淨法。亦有三種。○世。有。有。出。世。無。治。能。道。斷。果。無。所。得。別。故。云云。別破有二。初。後。世。道。略。之。心清淨故。

問論中引契經說。心清淨故。有情清淨。云云。爾者清淨心者。無漏第八識歟。兩方。若有漏第八者。依有漏無漏階級。分雜染清淨二門。以有漏第八。名清淨心者。染淨二門。有何差別。有漏第八。一類無記。無染淨不同。故。依之。大師餘處云。所依八心。若是

同。故。依之。大師餘處云。所依八心。若是

同。故。依之。大師餘處云。所依八心。若是

同。故。依之。大師餘處云。所依八心。若是

①若+(過)②(其)+所③此+(事)④院二說⑤疏+(云)⑥類二種⑦失二過⑧釋二文⑨四十(種)⑩(義)一⑪(見之相應善者彼師本計也為言以義相當處)十破⑫論第四卷同學鈔卷第一終⑬論第四卷同學鈔卷第二首⑭(云云)一⑮(云)一⑯(第)一⑰也二賦⑱而二然⑲(經)一⑳謂二論㉑(心)+受㉒由二⑳(故)+但㉓(故)一㉔(故)一㉕(行)+(之)㉖後二彼㉗原本乙本傍註曰一㉘原本乙本傍註曰二㉙原本乙本傍註曰三㉚起二配㉛等二義㉜原本甲本乙本傍註曰初維摩經地往還㉝原本甲本乙本傍註曰後維摩經緣識不成㉞(又)一㉟識二故㊱日二云㊲(云云)一㊳(云云)一㊴(云云)一㊵(云云)一㊶(云云)一㊷(云云)一㊸(云云)一㊹(云云)一㊺(云云)一㊻(云云)一㊼(云云)一㊽(云云)一㊾(云云)一㊿(云云)一

無漏清淨所攝。能依假者。亦是清淨。云云

若依之爾者。演祕中破有人。云。論釋染淨二門。皆立不言佛果淨識。云云

答。雖有學者異義。任演祕解釋。可云。有漏第八也。既依心雜染清淨。分有情染淨。佛非有情。何云有情清淨耶。唯依取蘊。建立有情。佛無有漏。非有情攝者。護法性相也。是以撲揚大師。破有人義。云。觀經文云。心雜染故。有情雜染。但約有情。不依佛說。若兼佛者。即不應云有情等也。而如來者。非有情故。云云。或依有情以辨唯識。解釋。亦存此旨。就中今論廣釋染淨二門之中。於清淨難出。世出世斷果三種。皆約因位。論之。如云。又出世道。初不應生。無法持。彼法爾種故也。既不說佛果第八。知以有漏異熟識。名清淨心。云云。准論釋經染淨二門。破他中自。皆立不言佛果淨識之解釋。深得論意。又攝論中。依異熟識。辨雜染清淨。意同今論。是以本疏中。以彼論雜染清淨。章。如次配合今論染淨二門。知非無漏第八云事。但於雜染清淨差別者。先雜染清淨。體非第八識。以煩惱業果。名雜染。以世出世道等。名清淨。如云。謂染淨法。以心為本。因心而生。依心住故。心受彼熏。持彼種故也。若爾因位第八。雖一類無記。受惑業熏。持彼種子之時。名雜染。受無漏清淨熏。持彼種子之位。名清淨心也。既以受清淨無漏熏之位第八識。名清淨心故。無所稱疏。不為相違。若是無漏清淨所攝

之文。此意也。若不爾者。置所攝言。有何由耶

尋云。疏云。此如瑜伽五十四卷。識住中解。云。祕引五十四卷。由所滿識能取能滿當來內身。○又由彼識永清淨故。不待餘因。任運自然。入於寂滅。此識相續。究竟斷故。於十方界。不復流轉。○前由心染。有情雜染。後由心淨。有情解脫。既明三乘無餘位。明知無漏第八也。答彼明七識住之處。明雜染清淨二門。也未釋阿含經今文。何為疑耶。但疏指彼文者。明染淨二門同。故引之也。非云。正釋經文歟

生天後報業
問。大乘意。生北州人。為定成就。就生天後報業。將如何。兩方。若成就者。衆生根。緣萬差作業。受果無定。生俱盧一州之人。何必帶生天後報業。因。是以契經。說北州有情生惡趣。龍樹判受報不定。若依之。如此者。本論中。云。又彼有情。竟無繫屬。決定勝進。云云。決定勝進之文。非云。定生天上耶。是以瑜伽略纂。云。彼州決定有生天後報業。擧撲揚大師。述定有生天後報之業。如何

答。北州生天後報。暗以難定。只依教文。可知其義。然瑜伽論廣明彼州相了。竟無繫屬。決定勝進。云云。寧非大乘實義耶。若無餘處。明文者。誰能會此說耶。付中略纂中。以此文為定。量。述決定勝進之旨。

可知宗家實義云事。凡生彼州之人。必修無我觀門。以為業因。無我觀。亦是天上業故。數修此觀。兼造天上後報業也。由此業故。先生北州。於彼州中。又無我觀前。修處中十善。資助前所修無我觀。決定勝進。生欲天也。故略纂云。由習無我故。無繫屬。○由此當來決定勝進。彼州決定有生天後報業。無我觀前修十善業故。此言決定當得勝進。云云。此理誠必然也。不可異求。但至觀音三昧經等云。生惡趣者。諸錄中。多為僞經。不可依憑。況抄云。有處說。彼有後報業。定墮鬼中。未審誠說。云云。即疑生惡趣之教文。不為決定真說歟。龍樹智論。亦違瑜伽。何為定量。如云。不知此論是何部耶也

界地往還

問。今論意。以界地往還因。可破業雜染耶。燈云。以界地因。破生及煩惱。行緣識因。破業。云云。付之見論文。云。若無此識持業果。種界地往還。異類法後。諸業果起。亦應無因。云云。疏釋此文。此下第二。破業及果。云云

答。破三雜染中。以界地往還因。三雜染共破之。以行緣識因。唯破業。雜染也。論疏上下。其旨分明也。但於燈釋者。隱若無此識持業果。種等文。准攝論。破雜染中有三煩惱業生。今此顯破生及煩惱。行緣識下。兼破業。云云。今此者。指界地因也。意云。攝論破三雜染中。以今此界地因。顯

●云十(如何)本文② ●原本乙本傍註曰唯識章 ●就二付② ●論十(意)② ●原本傍註曰有漏六行無有能治無為 ●章二文② ●(位)一● ●為二波② ●爾二然● ●云六二文② ●卷十(六)● ●文二云云● ●就二然● ●將二為當● ●若十(必)● ●緣二機● ●依二由● ●如此二謝● ●原本乙本傍註曰祕 ●云云二文● ●觀十(門)● ●後二彼● ●(云)一● ●[雜]一● ●[等]一●

破煩惱及生。不彼業也。言。界地因論。文故。指此因云。此也。攝論。以此界地。因。不彼業。然而實可破之。故今論。捨攝論意。以界地因。又破業也。攝論意同。今論顯文。不彼之故。云顯破也。

如色聲等量

問。論。主對經部。立量云。餘色等法。無染心等。不能持彼有漏種子。非第八識故。如色聲等。云云。爾者正比量歟。答。爾也。付之敵者經部。不許第八識。故非第八識。故因。可有隨一不成過。又上文破。餘色等法持種子義。以知彼部意。色等法持種子云事。若爾如色聲等。喻可有。所立不成過耶。答。本經部意。色根持心法種云也。故有法。色等者。指色根也。同喻。色聲等者。是外色等五塵也。是以餘卷本。疏舉。同喻。如外色等。云云。仍無所立不成過。大小乘雖。不許第八識。非第八識之物。可許之。何有隨一不成過耶。已上答提問。

經部識支體三方

問。有義意。經部所立識支體。以唯取業種之義為正。同大乘唯取名言種。無云云。爾者。據揚大師。如何破之耶。答。破云。若取唯種第二釋者。論下文業種為識。又非約實體說。何言同大乘耶。若取第三釋。通現種者。既通能所持。何云唯種為正耶。云云。付之第二唯種釋。雖取業種。以大乘取名言種為例也。業種名言雖

殊。但取種子同。故。為正釋。既不言業種。種名言邊。彼此同。何致此難耶。次有義偏取唯種釋。何難若取第三通種現之釋者。不可云唯種為正耶。

答。明經部識支體。相傳有三釋。一云能持現行識。為識支體。二云所持業種。三云能取能所持現種。云云。有義三釋中。取唯種子釋。同大乘取名言種。故為正。云云。此釋不分明。如云取唯種釋者。似取第二釋。如云同大乘取名言種者。不當第二業種釋。故徵詰彼有義斷。若取第二釋者。大乘不取業種。何云同大乘耶。若取第三釋中。所持種者。彼通種現。何云唯種為正耶。由義不分明。旁致能破。有何過耶。已上答提問。又方。

問。付以行緣識義。破經部師。且依世親攝論意。何判經部所立識支體耶。進云。據揚大師。依彼論意。或限現行。或通種現。云云。付之見世親攝論文。釋行緣識不。成義云。若無阿賴耶識。福等三業所熏習。於何處可安立。云云。以三業所熏種子。名識支。云云。下文釋取緣有不。成義云。前諸行所熏習識。由取支力。熏習增長。轉成有支。若無第八。此亦不。成云云。既云所熏習識。豈非種子耶。依之唐土人師。依世親攝論意。業所熏種子。名識支。云云。答。世親攝論行緣識不。成難。約熏習義論之。福等三業。能熏現行也。若無阿賴耶

識。以何法為所熏所。若爾行緣識之識。是所熏處現行也。如六識身不能任持等者。經部意。以六識為所熏處。名識支故。不能任持所有熏習破也。同今論又行緣識。應不。得成。轉識受熏前已遮故文也。以現行名識支云事。論文明也。仍唯現行釋。叶論意歟。通種子云釋。業所熏種子。亦名識支云歟。以能所持。俱名識支。故通種現也。以下取緣有文。得此意歟。可云辭論義也。

世親攝論二云。○業為緣識不相應故者。謂福非福及不動行。生已謝滅。若不信有阿賴耶識。當於何處安立熏習。如六識身。不能任持所有熏習。○取為緣。有亦不相應者。○謂前諸行所熏習識。由取力故。熏習增長。轉成有故。○

難經部師

問。經部師意。為許法爾種子。將如何。兩方。若許者。本疏中。釋。又出世道。初不應生。無法持彼法爾種故之文。難經部師無法爾種。云云。又云。以唯新熏而為不正。云云。以知。唯新熏師也。隨餘處。中新熏師。列之。若依之爾者。見宗輪論。異生位中。亦有聖法。云云。大師彼疏中。即無漏種法爾成就云云。如何。答。一百年出世鳩摩羅多。許色心互持種。能持既轉變故。不可許法爾種。故新熏師也。四百年中經部。立細意識故。何不許法爾種耶。今難鳩摩羅多。宗輪論。出四百

○以此二此以○ ○[又]一○ ○云+(今此)○ ○主二○ ○如+(餘)○ ○[爾者]一○ ○[答]一○ ○疏+(中)○ ○過二失○ ○[過]一○ ○[院十(若云若爾)本文]○ ○[以]一○ ○種+(子)○ ○[無]一○ ○無二故○ ○[爾者]一○ ○[答]一○ ○支+(若)○ ○殊二異○ ○依+(以之)○ ○[種]一○ ○由二依○ ○義+(也)○ ○成+(之)○ ○支+(云)○ ○其旨實分明也○ ○[隨]十下○ ○持+(種)○ ○[所]一○ ○也二賊○ ○[如]一○ ○[云云]一○ ○次下○ ○又云二成判○ ○師也二云事○ ○師云事○ ○[中]一○ ○依二由○ ○[中]一○ ○

年出世經部也。何爲相達耶。

寫本云

建曆元年辛未四月三十日酉刻抄畢

良算

第二能變

本頌云

次第二能變

依彼轉緣彼

四煩惱常俱

并我慢我愛

有覆無記攝

阿羅漢滅定

十門分別

一舉第二能變出末那名

門依彼

五行相門

七觸等相應門

九界地分別門

十門合爲八段

第六第七亦合爲一段

初學第二能變出末那名門

論云應辨思量能變識相

末那恒審思量勝餘識故

意識此持業釋如藏識名

主釋如眼識等識異意故

此亂彼故於第七但立意名

此與彼意識爲近所依

故但名意

七有漏地二方

問論中第七識爲第六識爲近所依

爾者有漏第七識與無漏第六識爲成近

所依將如何兩方若爲近所依者相順

同計度之義是近所依也而有漏無漏明昧

大異也何爲近所依耶依之疏中明近

所依義云云七有漏時六非無漏云云明

知有漏爲無漏不爲近所依云事若依

之爾者第六單生空觀時以有漏第七不

爲不共依者以誰爲不共依耶

答第六單生空觀之時以法我見相應末

那爲近所依云事不可待言能所依之

義更不依漏無漏不同如無漏第七以有

漏第八爲不共依也何始疑之耶但疏釋

近所依義以相順故同計度故者於有漏

位論之於無漏位何有同計度義耶

次七有漏時六非無漏釋過疑難趣歎先

問題許第七有漏第六無漏之時成近所

依耶被尋而如此文者七有漏時第六

非無漏見何舉爲難耶○但七有漏時

六非無漏者付畢竟無漏論之第七不

脫相縛之時第六不得純無漏第七畢竟

成無漏之時第六永離有漏也如言如

是染汚意是識之所依此意未滅時識縛

終不脫也邑法師存此言歟或七有漏時

六非無漏者第七有漏之時第六非法空

無漏云事也

尋云單生空觀位何有相順義耶

答所依第七與法我見相應我執不現

起所依離我故能依無我也所依與法

我見俱故能依非法空以之可爲相順

義歟

尋云第六生空無漏種子可隨逐有漏

第七種子耶若隨逐者漏無漏其性相違

何隨逐耶若不隨逐者近所依必有

種子隨逐義如云以六種子必隨七種

也生空第六以有漏第七爲近所依者

何無此義耶

今云現行既爲近所依種子相逐事

何爲疑耶隨逐者屬義也所依種子生

現行能依種子可生現行之義言隨

逐也漏無漏雖異何無此義耶

問第六識以第七識爲所依云云爾者依

者不共依歟兩方若不共依者以此識獨

依此名不共依如眼識之依眼根也以

彼此同依名共依如第八識與七轉識爲

所依也然第七識非獨成第六識之所依

五八皆依此識何對第六識有不共依義

耶若依之爾者見論文或欲顯此與彼

意識爲近所依故俱名意云云既

近所依豈不不共依耶是以大師疏中不

共依云如何

答第六識以第七識可爲不共依也計度

分別不共餘識故六種子隨逐七種故也

是以疏云以相順故同計度故六緣境時

七與力故云云又云以六種子必隨七種

云云五八雖依此識既無同計度義何爲

疑耶

所依門第二

①論第四卷同學鈔第一終②(奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法
隆寺管主大僧正早定期)十建③④論第四卷同學鈔卷第二首⑤云二日⑥原本傍註日一⑦原本傍註日二⑧原本傍註日三
⑨原本傍註日四⑩原本傍註日五⑪原本傍註日六⑫原本傍註日七⑬原本傍註日八⑭原本傍註日九⑮原本傍註日十
識二名⑯(八三)繫二十字⑰⑱名二明⑲亂二應⑳爲二與㉑(云)一㉒㉓不共二近所㉔㉕耶二哉
㉖(之)一㉗㉘難十(之)㉙㉚言二云㉛言二意㉜(近)一㉝云二言㉞(隨)十逐㉟(事)一㊱言二
云㊲原本乙本俱傍註日又方㊳依者二共依歟㊴(識)一㊵不二非㊶文二云云㊷(第二門)一

論云。依彼轉者。顯此所依。總釋。依彼。彼謂即前初能變識。聖說此識依藏識故。○

解依有二師

有義。此意以彼識種而為所依。○

有義。此意以彼識種及彼現識。俱為所依。

三依

一因緣依謂自種子

諸有為法皆託此依。離自因緣。必不生故。

二增上緣依謂內六處

諸心心所皆託此依。離俱有根。必不轉故。

三等無間緣依謂前滅意

諸心心所皆託此依。離開導根。必不起故。

唯心心所具三所依。名有所依。非所餘法。云云

瑜伽說三種依歟。恒定依二方

問。瑜伽論中。以心心所名有所依。爾者三種所依。俱可說之耶。答。唯俱有依也。

付之彼論本地分中。明五識及意地所依。俱出等無間及種子依。至決擇分。決擇五識身及意地之處。問答心心所名有所依。明知通三種所依云事。況既云諸衆所依差別轉故。若限俱有依者。何云衆所依耶。

答。正見決擇分說。雖有為法無無依者。然非此中所說依義。唯恒所依為。此是故。云云

因緣等無。問二緣。非恒所依故。云然非此中所說依義也。況有所依名。源出小乘。而

正理論以內六處為所依。故名有所依。文准之大小二乘極成。以俱有依。名有所依也。本地分。不簡恒不恒。總論三依。如

今論也。決擇分。簡非恒定。云唯恒所依也。何亂前後難之耶。但諸衆所依差別轉故者。俱有所依非一故。云衆所依也。尋云。六識俱有依非一故。可云衆所依。七八各有一依。何云衆耶。

答。演祕有二釋。初釋云。從多而說。文第二釋云。或彼心所依。亦名衆。衆非一義。兼自心王。依成二故。王所同類。故總合言諸衆等依。云云

問。明心心所所依。瑜伽唯說俱有依。今論三依俱說云云。大師如何釋此相違耶。疏云。然彼言所依。唯約俱有依說。以恒定依故。大小二乘。俱極成故。此中所言然彼所依總有三種者。恒不恒不定。合說為所依。云云

付之心心所生。必依三依。何唯以俱有依。為恒定依耶。是以見論文云。離自因緣。必不生故。述離開導根。必不起故。心心所起時。假因緣開導。見若爾廣互三種依。俱可名恒定依耶。次小乘又許心心所法。有因緣等無間緣。何云大小極成偏限。俱有依耶。

答。疑難之旨。演祕問難也。答之雖作二釋。遂判後釋順疏。取第二釋。仍可成其意也。凡今論明三種依之中。於因緣開導二依者。不立決定義。獨於俱有依。立此義。以知唯以俱有依名恒定依云事。是以本疏下文。釋俱有依四義之中。引五十五卷有所依文。唯恒所依。為此量故者。即是此中決定之義。文。瑜伽唯識本意。唯以俱有依

為恒定依之旨明也。但因緣等無間。為不恒不定依。事。無時不依名為決定。名恒定依。等無間緣。既是異世。非如俱有依。況是過去。豈有恒義耶。故祕云。等無間緣。決定等。無時不依名為決定。雖由之生。世既不同。不得名為無時不依。文。因緣依亦非恒定。如現行熏種子因緣。因現行雖滅。種子果猶相續。豈有恒定義耶。是以疏下文釋決定義。即一切種子。望能熏現行。彼非所依。後無現行。自相續故。非決定義。云云。演祕解釋。源依此文。若爾因緣等無間緣。名不恒不定者。非俱轉之依之義也。非云心起時有不依。因緣等無間緣之義。仍論文不成難。次大小二乘俱極成故者。俱含正理等中。以內六處。名有所依故。極成有所依。限俱有依。非云小乘不許因緣等無間緣也。

尋云云

種望種子

問。付心心有所依義。且種子依中。可取自類相生種子耶。答。可攝也。付之望生現果。立種子稱。判依生現果立種子名。故以引後念名種類。云不依引生自類名。種故。若爾以自類相生種子。不可名種子依。是以見論上下。標諸心心所皆有所依。明現行心法所依。結故種子依定非前後。嫌前後相生種子。明知。唯以種子生現行。名種子依云事。加之本疏中。即唯現行法有種。種望種子。應無此依。云云。別抄釋

○(轉)一○ ○原本甲本乙本俱傍註曰難陀勝子 ○原本甲本乙本俱傍註曰護法等論師 ○原本甲本乙本俱傍註曰總持文 ○(云云)一○
○(云云)二文○ ○依十(云云)和註○ ○(可)一○ ○問十(緣)○ ○文二云云○ ○云二言○ ○文二云云○ ○(然)一○ ○
依一由○ ○(必)十假○ ○爾十(者)○ ○又二亦○ ○問十(緣)○ ○事十(者)○ ○(今)十演○ ○(云)一○ ○
所十(法)○ ○論十(文)○

答種子依中。可取自類相生種子也。後念種子。既訖前念種起。前種望後。豈不名種子依耶。後種既訖前種而起。何得云無解釋。存此意也。但種子稱。必對所生現果。非望後念自類立種子稱也。見生現行。名置種子。其種子傍。引後念自類名種子生種子也。畢竟不生種子名種類。不與種子稱也。是故依生現果立種子名者。一生。同時現行種自類相生。二者當時雖不生。現果遂可生現行。種前後相引名種子云也。不依引生自類名種者。專遮畢竟不生種子也。卽唯現行法有種解釋。又此意也。現行所有種名種子依者。卽兼種子生現行。傍自類相生種也。次種望種子應無此依者。是誤本也。是以演祕牒現望種子本。種望種子者。種字誤也。又次諸心心所皆有所依者。依本論說專雖望現行心心所。傍顯種子依名之所通。攝自類相生也。故種子依定非前後者。破難陀種現異時因果。結自義文也。仍付種現正因果非前後云也。

有二師初師難陀勝子等
後師毘舍師等

有作^⑤是說。要種滅已。現果方生。猶宗無種。
已生。集論說故引證。種與芽等。不俱^⑥有故。
理證。

四有義。○然種自類因果不俱。種現相生。決定俱有。故瑜伽說。無常法與他性爲因。亦

與後念自性爲因。是因緣義。○
無種已生

問護法正義意。會無種已生文。彼依引生後種說故云云。四爾者大師如何釋之耶。疏云。據不能生後種說故云云。付之。既云彼依引生後種說故。何釋依不生後念種說耶。是以有人意。依自類相生種子釋之。前念種已落謝故。云無種。後念種已生故云已生也。彼依引生後種說故者。此意也。況論下文云。然種自類因果不俱云云。准之上會集論文。依自類相生釋也。如四何答。無種已生文。羅漢最後蘊云事。出對法。

論說難陀護法二家。同可許之。其中無種種體。一師所存大異也。難陀云。最後蘊能生種子。護法云。後念自類種也。卽羅漢後蘊果俱有種子。不引生後念自類種。故云。無種。已生俱時現果故。云已生也。若爾。彼依引生後種說故者。釋種字也。加無字意。可云。據不能生後種說故也。是以顯釋論意云。此論應云。彼依不能而更引生後種說故。義繁文約。省不等字。云有人釋妄由來。何足依信耶。

種生芽等二方

問。難陀論師意。成異時因果。種與芽等。不俱有。故云云。*爾者正義何難之耶。論云。種生芽等。非勝義。故云云。付之世俗勝義雖異。引世俗淺喻。顯勝義深理。常習也。彼以花熏苔藤喻。顯內法熏習。引焰炷束盧之譬。釋因果俱時義等。也如何。

答。難陀論師。成因果異時義。立量云。種
生因果。必定前後。以因果故。如麥種等。
云云。種與芽等不俱有故者。顯今此比量作
法也。正義於此量。付三過。論三難。如次
能立不成。所立不成。共不定也。其中麥種
生芽。非實因果。不成以因果故。因故有能
立不成也。種生與芽等非勝義故者。卽此
過也。雖麥種等假名因果。不直立因果。
云似因果也。如因明八門中。能立能破。只
云能立等。非真能立真能破。云似立似破
也。故疏云。世俗因果。雖復似然。非勝義故。
云云。

問。因果異時師。立量云。種子生果。定應前後。以因果故。如麥種等。云云。爾者。有何過耶。論云。種生芽等。非勝義故。文付能立不成過也。付之內外雖異。共是因果也。如麥種等同喻。既轉以因果故因。全不可有能立不成過。若如此者。四分建立量。可有能立不成過。

答麥種等。雖假名因果。勝義者前同。是第八所變現行。更非因果。既不成。以因果故。因豈無能立不成。四分建立量燈日等。顯他之義。勝義者所知事也。豈有能立不成過耶。

論第四卷同學鈔第二終

〔如何〕—①② ③原本乙本俱傍註曰謬 ④稱二名⑤ ⑥故十(云)⑦ ⑧果—⑨ ⑩〔依〕—⑪ ⑫〔也〕—⑬ ⑭原本乙本俱傍註曰
 初師 ⑮有二起⑯ ⑰原本乙本俱傍註曰後師 ⑱〔爾者〕—⑲* ⑳〔念〕—㉑ ㉒〔云〕—㉓ ㉔也二歟② ㉕何十(耶)③ ㉖
 (最)十後④ ㉗〔子〕—⑤ ㉘〔演〕十秘⑥ ㉙安二忘⑦ ㉚〔於〕十果② ㉛〔與〕—① ㉜立二云② ㉝〔只〕—① ㉞原本乙本俱
 傍註曰又方 ㉟云二立② ㊱〔爾者〕—①② ㊲〔比〕十量② ㊳過十(耶)④ ㊴更二既② ㊵無二不② ㊶成十(耶)② ㊷大
 頁 ㊸不分卷②

論第四卷同學鈔第二目錄

俱有依

根離識故

難陀五根體二方

俱有依第二師

三輪安立

亦取現業

據生覺受

顛倒論文

業招眼等

他恒轉量

許現起識二方

行蘊少分

義理尙闕

以王簡臣

望本質說二方

據因位中

非唯彼定

取自所緣

論第四卷同學鈔第三

俱有依

初師

五識

論云

第六第七七八無此

必

有彼故。無別眼等。爲俱有依。眼等五根。即

種子故。○第七八識。無別此依。恒相續轉。

自力勝故。○第六意識。別有此依。要詔末

那。而得起故。云云。五根唯種子。引之

第二師。安惠等。意識二依。第七定依。第七

五識二依。意識二依。第七定依。第七

第八。依。意識二依。第七定依。第七

論云。前五轉識。一一定有二俱有依。謂五色

根。同時意識。第六轉識。決定恒有一俱有

依。謂第七識。若與五識俱時起者。亦以五

識爲俱有依。第七轉識。決定唯一俱有

依。謂第八識。唯第八識。恒無轉變。自能立

故。無俱有依。云云。難陀五根唯種子。有十箇

第三師。淨月。現行第八(住依定依)能

七轉識。如第八識。現行有七依。第七識(定依)。

現行第八(住依定依)能。種子有七依。

論云。是故藏識若現起者。定有一依。謂第

七識。在有色界。亦依五根。若識種子。定

有一依。謂異熟識。初熏習位。亦依能熏

第四師。護法。以疏文註

所依四義。一決定義。有法若依此生。無時不

簡。第六識以五識爲依。○第八以五根爲

依。○七八以五六爲依。○即一切種子。望

能熏現行。○并別境善。染等。非但闕自在

亦闕決定。

二有境義。難陀是決定。

難陀須有境。

即簡四大。五有色塵及諸種子。○一切無爲。及不相應。體雖是假。如命根等。亦是決定。是非有境。○

三爲主義。難陀決定。亦是有境。謂要

即簡遍行及餘心所爲餘所依。

四令心心所取。自所緣。

即顯種子不以本識而爲所依。種子不能

取所緣故。云云。已上註皆

依所依不同事。

論云。依謂一切有生滅法。杖因陀緣。而

得生住。諸所杖說。皆說爲依。如王與臣互

相依等。若法決定。有境爲主。令心心所取

自所緣。乃是所依。即內六處。餘非有境定

爲主。故此但如王。非如臣等。云云。

決定有境爲主各具四義事

一順取所緣。同境。二明了所緣。分別

三分位差別。染淨。四能起爲依。根本

解識所依。

五識有四依。五根。第六。第六有二依。第七。

第七有一依。第八。第八有一依。第七。

論云。由此五識俱有所依。唯有二種。謂七

八識。○第七意識俱有所依。但有一種。謂

第八識。○阿賴耶識俱有所依。亦但一種。謂

第七識。○心所所依。隨識應說。復各加自

相應之心。云云。

根離識故

問。難陀論師意。以五識種子。名五根。云云

爾者有何故耶。進云。疏云。根離識故。不

別說有云云。付之難陀論師意。許五識種

◎參照前頁註◎ (前半)十有◎ (義)一◎ (云云)一◎*, 云云二矣◎* ◎六二七◎ ◎沙汰二抄之◎, 鈔之◎ ◎原本乙本 傍註口科註五十二紙 ◎五二色◎ ◎ (云云)一◎, 云云二文◎ ◎之十(矣)◎ ◎ (云云)一◎◎* ◎甲本傍註口五根也 ◎甲本 傍註口第六也 ◎甲本傍註口第七也 ◎甲本傍註口第八也 ◎ (第七)一◎ ◎依十(定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉 故同境分別染淨根本所依別故第六意識俱有所依)◎◎ ◎ (爾者)一◎◎ ◎ (意)一◎◎

子名五根。何云根離識故耶。況五境尙許不離識。自種。子立五根。豈離識。法耶。

答。疑難之旨。演祕不許別根云何離識之問難。趣也。答之不同。自境是自相分。名爲離識。非言識外別有實體。名爲離識云云。意者五境。是識之所變也。設雖別說之。不違唯識。五根非五識心。心所變。若別說之者。恐背唯識。由此頌文云識從自種生似境相而轉根云云。自種。不立根名。境說似境。顯五境名也。若別說根名者。成說別有離識之法。故隱不論爲言。今離識不離識者。識所變云。不離識非識所變。設離自種名離識也。

難陀五根體三方

問難陀論師意。以五識種子。名五根云云。爾者爲見分種子。將相分種子歟。答。可有。三意。云見分種子。云相分種子。云見相並取也。俱不可然。先付云相分種子。既云五識種子。定可名見分。以色聲等。立五境故。依之見論文。說五識種爲眼等根。五識相分。爲色等境云云。況安惠難陀師。眼耳身根。卽三識種。二地五地。爲難亦然云云。若相分種者。二地已上。有色聲觸三塵。豈致此難耶。次付云見分種子。演祕中。以相分種子。釋存正義。於見相俱取云義者。今此兩方難。俱可招之耶。

答。處處中述此師宗義。總出三箇異說。是非難定。然而且依二分同種義。見分種子云釋。可存申也。見今本疏解釋。上雖述多釋。還結難陀實義云。此師意說。識種名根。識相名色。境無別實有云云。既置此師意說之詞。顯此師實義。明知。依相見同種義。以見分種子。名五根云事。但至演祕釋者。相分種子。順觀所緣論頌文故。一往判第二應善也。若探此師實義者。以同種釋。可爲正釋也。或天親。陳那。雖存現行色根。爲破外道小乘實有色根。假設唯種一門。護法等。又爲順二論頌。非不許唯種義門。是故云若順彼論第二應善者。依護法意。傍判邪正也。何爲相違耶耶。

尋云。若存同種釋者。可云通二分種。何唯取見分種子。疏云。此師意說。見分。俱名自種云云。又云。不須分別見分相分。但總說云云。准之可通相見種。

答。燈云。依見相分同種義解。五識見相。合名爲識。自種生者。見分從種。起現行也。雖無別種。亦帶相起。名似境相轉云云。今依此釋。雖二分同種。正見分種也。故云見分種子。亦云通相見種。不相違也。仍疏上下。其意同也。尋云。難陀二分同種義。同護法見分同種者。相分歟。

又方

問。難陀論師意。見相二分。爲同種生。爲當如何。答。有二釋也。兩方。若同種者。安惠論師破此義。若見分種子。應識攝攝。若

相分種子。應外處攝云云。若同種者。何如此破耶。況撰揚大師。以相分種子。名五根云。義爲正釋。此釋意。二分別別種。若別種者。論破此師。十八界種。應成雜亂云云。明知。色心同種師也。又疏云。此師意說。見分相分。俱名自種云云。

答。宗家述難陀論師意。處處作二釋。其中。以同種生釋。可爲彼師實義也。凡彼師意。云心實境虛。成唯識理。若心境俱實者。既無本末。由何成唯識義耶。故論第一卷云。或復內識。轉似外境云云。又第十卷云。然相分等。依識變現。非如識性依他中實。不爾唯識理應不成。許識內境俱實有故。云云。准此理者。見分從自種生時。相分被帶起。相分既無別種。無別體故。唯識理能成立者。故燈述同種釋云。自種生者。見分從種。起現行也。雖無別種。亦帶相起。名似境相轉云云。但於二種俱非難者。疏釋云。此卽設許識色異種。而爲此難。故不同前一種子難云云。前者。指上諸界難亂難也。故疏釋諸界難亂難了。又色種非識種。故成雜亂云云。准此釋。二種俱非難假設難也。如理師。得疏意在之。次尋云。若爾護法相見俱實。可達唯識。

今云。護法立識自體分。故相見俱實。自體上。用不離體故。不達唯識。難陀唯立二分。若相見俱實。無虛實不同者。便達唯識。故立心實境虛之義也。此亦可

○(子)一○ ○(法)一○ ○(耶)十(如何)○ ○(者)二凡○ ○(是)一○ ○(五識)一○ ○(心)一○ 心二之○ ○
[者]一○ ○(也)一○ ○(將)十(爲當)○ ○(云)云二文○ ○(已)二以○ ○(云)一○ ○(難)十然○ ○(而)一○
○(還)二○ ○(至)二於○ ○(彼)十外○ ○(又)二亦○ ○(耶)十(更有愚安)細註○ ○(分)十(相分)○ ○(云)云二文○ ○
種十(耶)○ ○(是)十故○ ○(也)二之○ ○(者)二生○ ○(爲)當二將○ ○(種)十(生)○ ○(云)二之○ ○(種)十(生見)○ ○(種)
十(之)○ ○(云)十(如何)本文○ ○(云)云一○ 云云二文○ ○(云)一○ ○(了)二云○ 畢 ○(演)十結○ ○(了)二畢○
○(識)十(耶)○ ○(也)二之○ (之)十也○

俱有依第二師

問。俱有依第二師。誰人義耶。疏云。安惠等

云云。付之安惠意。菩薩根境。云遍計所

執種子。許其體非各別。而第二師。難

初師。或云。十八界種應成雜亂。或述阿賴

耶識變似色根。其義不當安惠宗旨耶。況

述自義。又第七識。雖無間斷。又云第

六轉識。決定恒有一俱有依。謂第七識。云

既不云三位。無末那。定知非安惠云

事

答。第二師。安惠者。疏主解釋。仰可取指

南。大師翻譯筆受緣十師別釋。以爲一論

事誤指諸師體耶。故燈本乃十釋。西方別

行。疏主既是此翻釋者。故能深達。餘不勞

疑之解釋此意也。但第二師破他師云。十

八界種應成雜亂者。燈師會之。安惠自種子

是假。然功能別。成十八界。如不相應依。實

假立。不相雜亂。依自證分。義分亦得。云云

意云。安惠雖許種子。是假。生十八界。功能

各別。不相雜亂。如依一色心等實法。雖立

得四相等不相應。彼此功能差別。法數互不

雜亂。又燈會阿賴耶識變似色根文云。

或餘師義。設自所許。約計情別。亦不雜亂

云云。第八所變根境。雖是遍計所執。非無

發識取境。可見可聞等差別。故十八界中。立

爲五根五境。何不云。阿賴耶識變似色根

耶。總無二分。尚是有分。異別無我法。既種

子所生也。何無根境作用耶。又第七識雖無

間斷之文。是餘師義也。故燈云。是餘師義。

以與安惠合爲文故。故疏言等。不唯安惠云云

里有尋云。此師會二論頌云。爲破離識

實有色根。於識所變似眼根等。以有發

生五識用故。假名種子及色功能。云云

置爲破所執立所執根境耶

答。愚夫於識所變二分。起實我實法執

佛爲除別無我法。於總無二分。施設我

法。是安惠宗旨也。故疏一本云。○爲除

愚夫所執實我法。於彼識所變二分之上

假說爲我法。方便誘引。令知假說云云

准之爲除。外道小乘。實有色根之執。識

所變二分上。施設色根也。況此文爲破

實有色根。隱色根名。假名種子云云。文也

何爲難耶

疏云。即安惠等諸師所說。雖實無色。似

色等現。就此爲難。下皆准知云云

要云。彼見相分。雖是所執體性都無。亦

有似色之相。如夢所見。今時山河。一切

皆爾。故有藏識所變根境。爲所依緣。亦

無失也。文燈云

三輪安立

問。付三輪廢立。且大乘意。可許風水金次

第耶。兩方。若風水水者。撲揚大師。引對法

論說。風輪能持水輪云云。加之。大論明建

立依持之中。說風水地輪次第。豈非云風

水金耶。依之。大師釋彼文。地輪者。金輪也

文。若依之。爾者。大師略纂。今者大乘。金

輪在下。水輪在上云云。兩方如何

答。大師略纂。判三輪上下。引俱舍論風水

金文。畢。今者大乘。金輪在下。水輪在上。

與彼相違。文是則顯大乘實義也。是以見

大般若經云。譬如大地依止水輪云云。大

佛頂經。說三輪安立。風水水輪云云。瑜伽論

守此等說。說風水水次第。見。但下文明

建立依持中云。謂最下風輪及水輪地輪

者。抄會之云。建立依持。不說金輪略故。或

即地故云。初釋。意。風輪上注雨水。凝結

金輪成本。即水故。略不說金輪也。次釋地

輪。即金輪者。許風水金次第。一釋也。意述

小乘義云。歟。演祕不限常處。第七卷。第八

卷等中。亦述此意。皆述小乘常途相。歟

上人云。宗家依大乘意。作二釋。一者。伽抄

云。今者大乘。金輪在下。水輪在上。與彼相

違云云。二者。劫章頌云。下八落。又。水除。金

剛厚三億二萬云云。其意同。俱舍。此二釋中。

以風水金。可爲正義。故玄贊引有義地獄

重疊義。此釋不然。妙高水下。但說八萬。即

踞金輪云云。妙高踞金輪者。即金輪在上義。

俱舍等說也。贊家既以此義爲定。量。破有

義。有義則水輪在上。義以之見者。略纂是

他師意。歟。重案其理。金者堅強也。能可住。

持情非情。水者無堅用。寧爲九山四州等

任(者)一(密)十(密)

①(菩薩)一②③ ④(云)一⑤, (云遍計)一⑥ ⑦執十(也)⑧ ⑨許其體非各別二(是假也)⑩ ⑪難初二破他師, 難他⑫ ⑬(或)一⑭
⑮* ⑯(其義)十(以知別師義也加之第二師)十一(字)⑫ ⑬既不云二若安惠者⑭ ⑮定知非安惠云事一何云不問斷云決定
恒有耶⑯ ⑰(本疏指)十第⑱ ⑲(即)十安惠⑳ ㉑(者疏)師十二(字)二(等諸師所說云云誰人疑之耶疏主自爲)十六(字)⑳ (等
諸師所說文誰人疑之耶疏主自爲)十五(字)㉒譯十(之)㉓ ㉔燈十(云)㉕ ㉖(之解釋此意也)二(云云)細註㉗ ㉘(云)一
㉙ ㉚(二猶)㉛ ㉜(有)一㉝ ㉞豈十(是)㉟ ㊱云二之㊲ ㊳原本乙本傍註曰第二 ㊴(之)一㊵ ㊶文二云云㊷* ㊸
[兩方如何]一㊹, 兩方二旁羅思㊺ ㊻畢二云㊼ ㊽[云]一㊾* ㊿豈十(者)㊿ 金輪成二成金輪㊿ 輪十(也)㊿ 住二

住依耶。況金剛座。是金輪少分上。出地際者。常說也。如風金水次第者。不從金輪出歟。將亦自金輪貫水輪。於地際歟。甚難信受。已上配大意。委如尋思妙別要。

安惠難難陀五根唯種義有十難

一諸界雜亂難。若五色根。即五識種。十
二二種俱非難。若見分種。應成識種。
疏云。此即設計。識色異種。而為此難。故
不同前一種子難。○

三四緣相違難。又若五根。即五識種。五根應是五
四根識緊異難。識因緣。不應說爲增上緣攝。

五根通三性難。難
六根無執受難。又五識種。無執受攝。五
七五七不齊難。根亦應非有執受。

八三依闕一難。又緣論說。眼等識。皆具三依。
九根唯種子難。又諸聖教說。眼等根皆通現種。執
十假爲他救難。唯是種。便與一切聖教相違。

初叙救

有避如前所說過難。朋附彼執。復轉救言。
異熟識中。能感五識增上業種。名五色根。
非作因緣生。五識種。妙符二頌。善順云云。

轉救時前九難中避。五失

第一諸界雜亂難 第二諸種俱非難 第
三四緣相違難 第八三依闕一難 第九根
唯種子難

不遮四失

第四根識緊異難 第五根通三性難 第六
根無執受難 第七五七不齊難

安惠重難十難

一業通善惡性。根唯無記失。前第五難也。
二依身業色。可有執受。聲意二業無執
受失。前第六難也。

三根通色行二蘊失。前第七難也。
四根非唯內處失。已上二失。前第二難也。

論云。又彼應非。唯有執受。唯色蘊攝。唯
內處故云云。

五鼻舌唯欲。三根非五地失。前第四難也。
六第七應同五識體。即業種失。前第七難也。

七眼等無現失。前第九難也。
論云。眼等不應通現種。故云云。

八眼等應非色根失。前第八難也。
九五識等無無記。恒業所感。感失。前第八難也。

十善等五識無俱有。依失。前第八難也。
亦取現業

問。護法論主。轉救五根唯種義。遮諸過之
時。可遮根唯種子難耶。疏云。無根唯種
失云云。付之轉救之時。雖以業種名五
根。未許現行根。何離根唯種子難耶。是
以

問。護法論主。轉救難陀五根唯種義。以增
上業種。名五根云云。爾者今此轉救時。兼
取現行業。可爲五根體耶。進云。祕云。亦
取現業云云。付之轉救難陀五根唯種義
者。爲符順二論伽陀也。若取現行假業。爲
五根者。不違說種子說功能之文耶。是
以見轉救文。異熟識中。能感五識。增上業
種。名五色根云云。既云第八所持業種。知

不通現行云事。況重難轉救。眼等不應
通現種故云云。若取現行者。何致此難耶。
答。護法轉救留心者。言不違難陀本計。心
欲通安惠難破。所以云異熟識中能感五
識增上業種。正雖取種。意取現行假業。亦
爲根體也。是以重破轉救云云。又彼應非。
唯有執受云云。若猶限種者。何云非唯有
執受耶。既異難本計云。五根亦應非有執
受。明知。本計限種。轉救通現云事。雖言業
種。亦取現業之解釋。得此意也。但轉救文。
不舉現業者。現業間斷故。根義顯隱。所以
爲順本計。略不說之歟。次眼等不應通現
種故者。轉救時雖取現業。無現行不共俱
有所依。現業共依。非不共依。故如此難也。
或雖兼取現。顯舉種故。云眼等不應通現
種故也。

問。有人難云。若如初會釋者。無不共依種
子難。而可言無眼等根故耶。

答。此難者。承前三年唯識會。良有得業。
對藏俊法橋。所舉也。彼時講答云種子邊。

不共依種。而可言無眼等根故耶。答。此難者。承前三年唯識會。良有得業。對藏俊法橋。所舉也。彼時講答云種子邊。

問。護法論主。轉救難陀五根唯種義。以增上業種。名五根云云。爾者今此轉救時。兼取現行業。可爲五根體耶。進云。祕云。亦取現業云云。付之轉救難陀五根唯種義者。爲符順二論伽陀也。若取現行假業。爲五根者。不違說種子說功能之文耶。是以見轉救文。異熟識中。能感五識。增上業種。名五色根云云。既云第八所持業種。知

①常十(途) ②亦二又 ③於二至 ④難十(又鼻舌根。即二識種則應鼻舌唯欲界繫。或應二識通色界繫。許便俱與聖教相違。眼耳身根。即三識。種二地五地爲難亦然。文)細註 ⑤難十(又五識種。既通善惡。應五色根非唯無記)細註 ⑥難十(又五色根若五識種應意識種即是末那彼以五根爲同法故)細註 ⑦達十(云云)細註 ⑧(文)細註 ⑨云云二(增)本文 ⑩諸二二 ⑪也十(彼有虛言都無實義應五色根非無記故) ⑫業十(業) ⑬也十(又彼應非唯有執受) ⑭失十(又彼應非唯色蘊攝)細註 ⑮也十(又彼應非唯內處故) ⑯(前)十第 ⑰也十(鼻舌唯應欲界繫故三根不應五地繫故) ⑱也十(感意識業應末那故) ⑲(云云)一 ⑳失十(又應眼等非色根故)細註 ㉑非二唯 ㉒失十(又若五識皆業所感則應一向無記性攝)細註

難本計之時。付十難了。今就護法轉救。欲難通現之邊故。不難種也。已上。

據生覺受

問安惠菩薩難護法轉救云。又彼應非唯有執受云云。爾者但約能生覺受執受難之歟。將通安危共同歟。兩方。若唯付能生覺受難之者。義燈中。破要集云。據生覺受。自亦不唯。何但難他云云。若依之爾者。難本計云。五根亦應非有執受。依能生覺受難之。破轉救述。又彼應非唯有執受。何通安危共同耶。是以義燈中。三業思種。名非執受云云。若兼安危共同執受者。豈云非執受耶。

答。唯可限能生覺受也。聖教五根名有執受者。專依生覺受義。守教難他之時。何通安危共同耶。是以本疏中釋此文。依身業色可有執受。聲意二業。無執受失云云。既以身業一分。名有執受。明知能生覺受云事。但燈下文云。據生覺受自亦不唯者。先西大寺常勝僧都勘唐本。前第二說以下。一段無之。隨見諸本。多脫此文云云。若爾何強致助勞耶。但付見行本。會疑難者。要集意者。轉救時。唯思種為根。安惠難之云。又彼應非唯有執受者。偏取種者。唯非執受也。達教說。唯有執受。付此有自亦不唯之難。安惠等許。根通種現。種子既非執受也。亦達。唯有執受文。為言。本疏意。轉救既許。根通種現。付現行見之。轉救通執受

非執受故。蒙又彼應非唯有執受之難也。安惠云。現行根唯有執受故。不招變難歟。尋云。疏意唯。付現行。為難云事。不可爾。燈述疏意云。意業現行及三實業。亦非執受。文非執受邊。既取種子。知不現現云事。

答。約根分執受非執受之時。非執受之邊。取具之歟。正難轉救之時。付現行難也。

又尋云。要集意。安惠等。既難許根通種現。根說唯有執受之文。可云說正現行根。何有反難耶。答。

顛倒論文

問。西明意。釋又彼應非唯有執受文云。若唯思種名五根者。五根非唯有執受法。可唯無執受云云。燈師如何破之耶。燈云。論云。非唯故。通有執受等。不云唯非有執受等。顛倒論文。故非為正云云。付之。喻伽等諸論。說五根唯有執受。若以業種名五根者。五根應非唯有執受設難。不通有執受。何不彼又彼應非唯有執受耶。況難陀論師意。以五識種子。名五根。護法菩薩轉救此義。增上業種名五色根云云。若轉救意。許現行根。遠論文。又非轉救本意。西明等探論始終。致此料簡。有何所違耶。

救意。云通現行故。通有執受非執受。猶以非唯有執受。為難也。不爾難本計。難轉救文章。何殊耶。若如西明等者。可云。唯非非唯字顛倒破也。但論不舉現行業者。如上會畢。

業招眼等

問。護法論主。轉救難陀五根唯種義。以業種名五根云云。爾者為感五識業種。將感五根業種歟。兩方。若感五根業種者。轉救本計差異。業種名言不同。難陀本計。既云五識種子。護法轉救。何云五根業種耶。依之見轉救論文。能感五識增上業種云云。安惠重致難破。皆約五識業種論之。若依之爾者。今本疏引正法藏義云。業招眼等。五色根勝。法花義決。成轉救意。述有說能感眼根業種。慈恩淄洲解釋。明感五根業種。見タリ。

答。轉救意。無等感五識業種也。本計云。因緣種。轉救判業種。是其差別也。所感所生果。定是五識也。能感五識增上業種。文不可異求。付中護法轉救本意。為符順二論伽陀。若五根能感業種者。何可消識從自種生文耶。是以疏上文。釋自種生言。三增上緣自能感五識之業種也。下護法救。業為根故云云。但正法藏釋者。非述護法轉救意。轉救上。重轉救也。論主轉救。感五識業種上。立根名。尚不許別體五根也。戒賢重轉救。實有別體根。其根業被。招勝

了二畢(云)之(一)也(云)細註(論)第四卷同學鈔卷第二終(論)第四卷同學鈔卷第三首(云)一
*(云)一(燈)一(付)二就(文)二云云(根)十(總)之(一)又二重(集)十(等)如
既(一)耶二哉(答)十(云)細註(原本)乙本傍註曰又方(受)一(許)二計(尚)二猶(五)一
一(唯非)一云云(文)二(案)一(爭)二淨(計)十(之)也(一)陀十(也)五(一)

故從能感業。立業種稱也。故疏指護法轉救云。假爲此救非用彼義了。即今西方正法藏等。解此文云。護法菩薩業招眼等五色根勝根從緣稱說彼爲業。實有別根云云。若直述轉救意者。何事新云正法藏解此文耶。次義決釋。尤不審也。出五根體。任諸論顯文。且出異說之中。業種名根者。今論護法轉救也。何背論文云。眼根業種耶。推之根字誤歟。可云有說能感眼識業種歟。

一義云。護法轉救有表有裏。表同難陀符順。二頌云。感五識業種名根裏存實義。竊許別體五根。若論其實業種感根。根能發識。根上立業稱。根能感業。今見五識能感業云。能感五識增上業種也。正法藏親承護法顯其本意。義決依戒賢云。眼根業種也。已上菩提院可。

他恒轉量

問。淨月論師爲成第八識俱有依。立量云。第八識應依他恒轉識以恒起故。如第七識。能別不言他時。有不定失云。現撲揚大師。何釋之耶。秘云。以第七不依自爲異品付此失也。付之其不定失。必因於同異二品轉然第七識。既爲同喻。何取不依自之一邊。爲不定敵耶。加之宗家爲成二乘定性。立量云。一乘之果。應有定性。乘所被故。如大乘者。此量以不定性爲同喻。若爾大乘果決定。雖爲同喻。一乘果不定邊。爲宗異品。可付不定

過。彼既不爾。此亦可然耶。

答。演祕釋此事。云雖體無二。義即有差。對二義故。亦無有失云云。誠第七識。雖喻依二喻體有二。依他恒轉識之邊。爲同喻。不依自恒轉識之邊。爲異品。第七一法之上。有同異二品喻體。因於此轉豈非不定耶。二乘之果量。以大乘者。爲正同喻。爲遁不定。過挾不定。姓爲自同品。非正同品。故於此不可求過。此量第七正爲同喻。故不依自之邊。勘成異品。付不定過也。已上菩提院師說也。

許現起識二方

問。論中述淨月論師義。許現起識以種爲依。識種亦應許依現識云云。爾者以因緣依成俱有依歟。進云。疏燈意。以俱有依爲所例。見之。付之許現起識以種爲依者。舉其許義。爲所例也。而現行以種子。爲俱有依云事。前二師未許之。爰知以因緣依爲所例云事。加之種子爲現行。爲因緣依。何亦爲俱有依。是以第二師難他。付四緣相違難云。又若五根。即五識種。五根應是五識因緣。不應說爲增上緣攝云云。前師若以種子爲俱有依者。何難他付四緣相違難耶。依之本疏中。以種子因緣

依。與現行俱有依爲例云云。此釋以因緣依爲例見之。

答。今文以俱有依爲所例也。今所成者。俱有依也。何舉因緣依爲例耶。豈不闕同喻耶。故疏云。謂其許現行識。以種爲依。故今舉令種。應依現識。若謂論文應言現行以種子爲因緣依者。即此中種。依。現行識。無同喻過。俱有依故云云。若汎爾成依者。可有相符過故燈云。若但成依。有爲諸法皆杖託。依應成相符云云。但前師以種子爲俱有依云事。雖無明文。意又許之。護法以決定等四義。名所依故。種現相對。闕有鏡及取自所緣義。難陀安惠等。未辨依所依。故種果俱有疎邊。名俱有依義。不可待言歟。次五根。五識不共別依也。與因緣定可別體故。付四緣相違難也。種子俱有依。自元義分依也。非別體依故。文不舉之。然而前二師。又許之故。爲今所例也。次於疏釋者。以種子因緣依與現行俱有依爲例也。可訓也。於種子因緣依。種果俱有疎邊。爲俱有依。以之爲所例爲言。

尋云。燈釋疏文云。意以異熟識中種。即以第八現行爲住依。能熏轉識。望於種子。雖是因緣亦與種俱有故。與諸現行識俱有依爲例云。此釋意。不似講答之趣歟。

答。燈釋疏云。故令異熟種以現行爲住依。以種子因緣依。與現行俱有依。爲

①了二畢②出二於③(或)十一④二十(論)⑤院十(御義也)⑥(江)十可⑦(如)十何⑧云二中⑨七十(誠)⑩文二云云⑪過二失⑫可二應⑬(耶)一⑭姓二性⑮此二二⑯正爲二正⑰業二可⑱(也)一⑲(不)十對⑳餘師二安惠㉑爲二與㉒說二識㉓(令)一㉔(歟)一㉕原本甲本乙本俱傳註曰十二、一二三四五六七九十一、十四、十三㉖(也)一㉗果二了㉘(所)一㉙令二合㉚*

例者。文釋之意以異熟中種乃至為住依者。釋故。今異熟種以現行為住依文也。是能例也。能熏轉識乃至亦與種俱有故者。疏舉異熟識住依略能熏生長依故更加之也。與諸現行識俱有依為例者。釋以種子因緣依以下文也。但以種子因緣依一句。無別委曲故。不解之。與現行俱有依為例之句。加諸字。顯現行廣意也。此為愚案也。尋思抄被誤了。謂得本意。此為愚案也。尋思抄被誤了。謂得本意。

問論中許現起識以種為依云云。種者。能生。種歟。將所依根種歟。若能生種者。能生種者。既因緣依也。何又為俱有依耶。愛知指所依根種云。以種為依也。依之燈云。以所依根通種現故云云。若依之爾者。論文起盡。能生種子見。是以疏云。以種子因緣依。與現行俱有依為例云云。

答。能生種也。其旨如一邊難也。又見疏上文。釋二增上緣依文。若言俱有依。即種子同時。應名俱有依。秘云。親難辨故。可須簡之。乃下。故下淨月種現相例。為俱有依也。此釋分明也。又今疏問云。種望現。現望種。皆是因緣。如前已解。何故今言亦應為依。文但以所依根通種現故者。成所依根之法。或種或現。今以種為依。非一法種現也。

有云。以種為依者。所依根種也。故燈云。以所依根通種故者。依根唯種子難文也。故論云。又諸聖教。說眼等根皆通現種。執唯是種。便與一切聖教相違云云。

所依根通種現者。是也。謂共許現行識以種為依者。前師既許根通種現。故云共許也。若能生種者。何云共許耶。前二師中。無種為現俱有依之文。故但以種子因緣依。與現行俱有依為例者。根種與自現行根。因緣與能依心所。俱有依。為例。傳自現行根。種。為俱有依。為言。以前義。可。

行蘊少分

問。本疏中。明俱有依四義中。此簡受想蘊全。行蘊少分云云。爾者出第四義所簡法歟。將第三義所遮法歟。兩方。若第四義所簡法者。諸心。心所。闕為主義。尤以第三義可簡之。況作意心所。令心心所取境。豈非取自所緣耶。是以撲揚大師。第三義所簡法也云云。若依之爾者。見本疏文。第四取自所緣義下。有此文。任文可云。第四義所遮法。若不然者。遠指第三義云。此耶。答。凡於俱有依四義。第四取自所緣義。前三義上。對能依果立之。非所依自義。是以本疏中云。一一箇中。皆須置此言云云。此令。心取自所緣。云云。准此釋。可云。決定令心心所取自所緣。乃至。為主令心心所取自所緣也。是以論中。初雖列四義。簡法餘非有境。定為主故云云。而本疏中。立第四義。此簡受想蘊全。行蘊少分云云。第四義無簡法。何云簡受想等耶。故知。是第三義所遮之法也。故秘云。此文不次。結前第三所簡法故云云。

尋云。若第三所簡法者。何第四義下。舉之耶。若是誤歟。答。不云文誤也。第三義所簡法。第四義下。舉之。有深意。第四義。第三義上。別義也。故第三義為主。義所帶取自所緣。亦簡心所。故第四義下。舉受想等也。已上。善提院。

義理尙闕

問。護法正義意。以具決定等四義法。為俱有依。爾者非所依法。可簡盡耶。問。本疏中。解俱有依四義。義理尙闕云云。爾者少義理事。大師如何釋之耶。疏云。自身識為依義。非前後相望為依義。他不為自依義。此三義。闕云云。取。付之護法論主。對淨月等未辨依所依差別。以具決定等四義之法。立所依若簡法不盡者。何限四義。不立餘義耶。是以論中。云餘非有境定為主故。除六內處。餘法。悉簡之見。就中既云。俱有依。定簡前後他身。如釋果俱有義。云此遮前後及定相離。何況准。無時不依名為決定釋。前後他身等。闕決定義耶。次自身識為依義。他不為自依義。有何差別耶。

答。以四義。可簡法盡也。其旨如難勢他身他根前後相望等。以決定義簡之云事。疏主自所釋也。但疏云。而以義准由少義理者。義釋述其意云。雖知四義簡法已周。論文不顯。但且對前諸師異說。辨彼非所依。不顯簡他及於前後。明是自身云云。意云。論具四義法。云即內六處。非所依法。遮餘

●熟十(識)●●釋十(此)●●識一(一)●●解十(釋)●●[種十(子)]●●[得業]一●●甲本傍註曰彌勒講良有對識使問之●●種十(子)●●釋二(當)●●者二(子)●●[耶]一●●種十(子)●●[也]一●●原本乙本傍註曰三等無間緣依之下也●●子二(果)●●[依]一●●文二(云云)●●種十(現)●●云二(言)●●緣十(故)●●(依故)●●[心]一●●(豈)十(遠)●●主令二(令主)●●文二(云云)●●釋十(云)●●[歟]一●●受十(取)●●[所]一●●原本乙本傍註曰又方●●[之]一●●就二(付)●●[且]一●●

非有境定爲主故。僅離簡六內處外受想行三蘊全。色識二蘊小分。五蘊種子及無爲等。不簡六處中。前後相望。自他相依等。故疏主任論文顯。一往云由少義理也。次第三及他爲自依者。於自身中。簡他根爲自識。依也耳。根望眼識等也。

尋云若爾何要集云以四義簡法盡。不許之耶。

答。要集以言俱有。簡前後。又自識不依他根云事。極成故。故破之。若以云俱有簡之。歟。等無間緣。前望後云事。必然也。何云前聚於後耶。又如云熏習。熏自云事極成。何又簡他身耶。破也。不云以決定義簡。設別義故。破之也。

以王簡臣

問。要集意以身根望眼等四識。闕爲主義。文爾者燈師如何破之耶。燈云。論文本意。爲主一義。以主簡臣。不簡身根。云云。王者心王也。付之成所依法。必具決定等四義。若寄王臣。文致能破者。眼等五根。都無爲主義耶。眼等五根非心王故。大見大乘論說。釋根主義。眼根爲眼識爲主。乃身根爲身識爲主。生身識故云云。然身根不生。餘四識何對彼有爲主義耶。依之別抄。身根望餘識。非爲主故。非所依。文如何。

答。夫爲主義。簡定非主之法。如加以王簡臣也。身根望餘四識之時。非有自在力令。

生四識故。雖無主義。非如心所。故亦非伴也。既非伴。何以爲主義簡之耶。破道證此意也。自根對自識。論爲主義。故大乘論說。亦不相違也。別抄釋同。要集不可用之。

尋云。樞要云以身根望餘四識。無爲主義云云。與燈相違。如何耶。

答。樞要意。決定等三義。各有順取所緣。同境明了所緣。第六分位差別。第七能起爲依。第八四義。身根望餘識之時。此等義闕。非同境根故。無順取所緣爲主義。餘三准知。分別此等義。云無爲主義也。要集未辨此等義門。單云以爲主義簡之。故難非臣也。順取所緣爲主義者。以有同境義。云爲主義。身根望餘識。無此義云也。

望本質說二方

問。眼等五根。可取五識所變影像耶。燈有二釋。云雙照質影。二云唯照相分。若依餘處釋。唯取本質云云。兩方。若照相分者。相分是五識所變影像也。不可當根前現。色根何照之耶。況五識相分。不離識故。攝屬能緣。根又與識不即不離也。五根取之時。不即之邊。皆取離境。不離之邊。共照合境。若爾五根作用。悉互離合。可有壞根過依之餘處中云。眼根但照彼本質。故云云。若依之爾者。眼等五根望五識。爲同境根。若不照相分者。何有此義耶。是以義燈中。以質影雙照之釋。判爲正義耶。

答。任義燈正否。可存質影雙照之釋也。五根如珠寶光。必照前境。相分境。若現前者。根何不照耶。就中五識變相之時。必以根爲取境門。何不與識同取彼相分耶。同境根義。以爲其證。故燈云。云雙照。俱色境故。無法遮故云云。其意可知。但於離合者。燈釋云。以五色根。望本質說。不約相分。故成離合。不離識緣云云。雖照相分。望本質。定離合也。餘處釋述一意也。尋云。若爾望相分。不判離合歟。

答

問。眼等五根。取五識所變相分。云釋意。望相分。可有離合不同耶。進云。義燈中。唯約本質論之。文付之眼等五根。作用本。定離合。色等五境。至不至自異也。設雖對相分。五根作用。忽不可改。根既離合。取之境。豈無至不至不同耶。況慈氏云。意界合不合俱取之。阿僧達意根。不至能取若爾本識偏緣。親相分。於之已許。至不至義門。准五根雙照質影。影像邊。隔離合理耶。答。以五識所變相分。對五根之時。非無離合。相分既有體。有形質。有方處。依託本質。和合似一。以不至根對彼之時。離合亦如本質。但相分不離識。根識又不即不離也。非如根對本質。故定離合義者。以根望質說之。非約相分離合。難定爲約本質境。定離合畢。亦於相分。不改呼之云離合境也。云望本質說。云不約相分。談。定置性相也。說字約言。有其意歟。

①六十(內)②言二云③故十(燈)④云一⑤歟二者⑥耶十(等)⑦主二王⑧乙本傍註曰廣五蘊論⑨何十(可云耶)⑩以二心⑪也一⑫既非伴一⑬也一⑭云一⑮如何耶一⑯耶一⑰義十(若)⑱之十法⑲若一⑳就二付㉑分一㉒釋二上㉓釋一㉔答十(別可記之)㉕乙本傍註曰又方㉖大頁㉗答以一歟百三十八字(長實一云)百六字㉘答二今云㉙本二只

長寬二年四月下旬比。於上階西妻室。勤行唯識十講第四卷。講師。心曉大法師。問者覺憲川之。伴講筵。覺珍教緣兩僧都并。玄緣律師三人。證義者。藏俊得業等。皆云以五色根望本質說。問答。付初釋。判離合也云云。爰良有等。又難此義不許之。五根唯取本質云釋意也云云。燈云。

據因位中

問。諸根互用位五識。通緣諸境之時。五根同可照諸境耶。若隨識根取諸境者。互用位五識。廣緣五根心法無爲等。五根色法。其性甚鉅。豈照自。取心法無爲等耶。依之撰揚大師。釋同境根。文云。據因位中未自在說。以知。互用位無同境根義云事。若依之如此者。見餘卷論文。難初地成事智起云義。有漏不共。必俱同境根。發無漏識。理不相應。故云云。若有非同境之時者。有漏五根。何不發無漏識耶。例如有漏第七。發無漏識。是以見大師解釋。根隨於識。所取他境。皆同得之。故名同境。文。兩端難思如何。

答。根識互用。入師二釋也。其中且可存根互用義也。既云諸根互用。何限識非根耶。況同境根名。爲簡意根意識不必同境也。設雖互用位。何有根識非同境之時耶。加之有漏五識龜鈍劣。必待根力緣境。設雖緣他處。何根不爲門耶。有漏不共必俱同

境根。文。互用自在位。有同境根義。見准

彼文推。今同境根。文。定可通互用位也。但演秘云。據因位中未自在說者。根互用傳。會之。又有多義。且依一義者。先問中。眼等五識得自在位。通緣五境。成事智品。緣十。八界。五根云何與識同境者。存互用位。猶可有同境根義。問其位立同境根之樣也。意云。且眼根眼識。取聲塵之時。耳根又照聲塵。此時以眼根爲。眼識同境根。又以耳根爲。同境根。爲答之。據因位中未自在說者。以不共。根。爲同境根。故據因位未自在位同境根義。以眼根。爲眼識同境根。以耳根。不爲眼識同境根云也。次互用位五識。緣五根心法無爲等云事。未定也。設依緣云義。非無同境根義。第六識變五根心法等相分。對五根之時。根照其相分也。非直照自及心法。五根如珠寶光。恒備能照用。由定通引力之時。設雖何境。豈不照之耶。已上相傳一義也。又識互用義。可。甚難。重。沙汰之。云。又五根照心法等云。可。甚難。重。

秘云。論同境至所依別故者。問。眼等五識得自在位。通緣五境。成事智品。緣十八界。五根云何與識同境。

答。據因位中未自在說。更有餘釋。如下當辨。文。

尋云。更有餘釋者。指何釋耶。

答。第五卷綱要。有二師說。今依初師。釋同境根義。如下當辨。云。指彼第二師也。有深意可思之。

非唯彼定

問。護法論主意。在定中耳識緣聲境之時。第六識可同緣耶。若同緣者。見本論文。非即彼定相應意識。能取此聲。文。定相應意識。不。取聲塵。見。依之略纂受此文。不。同緣。文。況本疏中。或云。雖有不同緣。如定中聞聲等。或判。雖或不同境。由六有方生。如定中聞聲等。若依之。爾者。本疏明。見同緣云。彼必同緣。云。此亦同緣等也。

答。五識以第六識爲明了依。俱依一根。同緣一境。而得明了。設散位。設定位。其義皆爾。是以論下卷。引。瑜伽論說。明定中聞聲事。非唯彼定相應意識能取此聲。文。耳識同緣之旨明也。准之。瑜伽非即彼定之文。非定相應意識。取聲境云也。但本疏并略纂釋。護法家中。不正義也。善珠引北抄。是餘師義云云。疏中既有二釋。以論下文。思其邪正。同緣義。是正釋也。

取自所緣

問。付令心心所取自所緣義。且自所緣者。指識自。相。將根自境歟。兩方。若識自境者。既云他心心所令取自境。以知。根自境云事。況本疏中。釋現行第八望種子。非所緣云義。其種子識。不能現緣自親現行所緣之境。文。若識自境者。何云現行所緣境耶。若依之。爾者。第七以第八爲所依之時。豈令第七取第八所緣三種境耶。答。可云。識自境也。若根自境者。五根雖有

①頁前 ②(答以一) ③百三十八字 ④(長寬) ⑤云 ⑥百六字 ⑦心曉二正 ⑧玄二言 ⑨[等]一 ⑩取二照 ⑪云二之 ⑫[燈云]一 ⑬如十(從) ⑭何十(耶) ⑮根十(之) ⑯[定]一 ⑰[先]一 ⑱[八]一 ⑲根二依 ⑳位十(中) ㉑云二之 ㉒也十(更有別義如別記之) ㉓[又]一 ㉔云二者 ㉕爾二如此 ㉖見同緣二同緣見 ㉗必二亦 ㉘[之]一 ㉙識十(也) ㉚相二境 ㉛緣二依 ㉜[之]一

自境。不立所緣名。何云。令心心所取自所緣耶。以知。根令。心心所取自所緣者。令取能依之所緣境之義也。若不待根力。識不取所緣。故根。爲取境門。識取自所緣也。依之別抄云。此意顯根令其識取。識自境非。取根境也。文但於疏釋者。釋識種不能現取自境之文。有二釋。是初釋也。此現識望種雖具決定等三義。闕第四義。故非所依云也。凡雖具前三義。必對心心所具。自現行所緣。令取自所緣。故爲所依也。其種子識。無自現行所緣。故設雖根欲令取所緣。不能取現行親自所緣。故望種。非所依。爲言。若非識自境者。何云。自親現行所緣之境耶。不可異求。一依從方類。廣成根自境義。

論第四卷同學鈔第三終

論第四卷同學鈔第四目次

- 開導依
- 前三無記
- 若增盛境。三方
- 戲妄。憤恚。二天
- 不假五引
- 開導依第二師
- 依染污意
- 且據凡夫
- 雙取爲優

聖意則可通

色法等無間緣。二方

一法未達。尚未遍知

依緣同故

義明定故

論第四卷同學鈔第四

開導依有三

初師。難陀等

五識依。第六識。自及。七八二識。但自

論云。有義。五識自他前後不相續。故必

第六識所引生。故唯第六識爲開導依。

第六意識。自相續故。亦由五識所引生。

故以前六識。爲開導依。第七八識。自相

續故。不假他識所引生。故但以自類。爲

開導依云云

第二師。安慧

識。第六

第七識。前自類。第六識。前自類。第七

論云。應說。五識前六識內。隨用何識。爲

開導依。第六意識。用前自類或第七八

爲開導依。第七末那。用前自類或第六

識。爲開導依云云

疏云。如起大乘初無漏心。亦以第六。爲

開導依云云

燈云。染相續位。自類爲依。無漏間斷

既有第六。即爲開導滅定位。出。應云。

用第八爲開導依。略而不言。阿陀那

識。用前自類及第六七。爲開導依云云。

疏云。第八初起。圓鏡智時。諸異生等。初

受生等。以前六七。爲開導依云云

第三師。法護

開導依三義

有緣法。謂若有法。是有緣。即前。色不相應。無

爲主。即前。一切心所法等。彼非主

能作等無間緣。前。異類。爲此識依。或自類。俱

論云。開導依者。謂有緣法爲主。能作等

無間緣。此於後生心心所法。開導引

導名開導依。此但屬心。非心所等

等無間緣。開導依不同事

疏云。依是主義。心所非依。緣是由義。心

所亦是云云

諸識依事

論云。是故八識。各唯自類。爲開導依。深

契教理。自類必無俱起義。故心所此依。

應隨識說云云

又云。無心睡眠。悶絕等位。意識雖斷。而

云云二文。次同

所十(緣)② 此下乙本與書口奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬還佛會記念第七回當日法隆寺
管主大僧正千早定朝。一本與書云寫本云永祿五年壬戌八月二十三日終筆松永彌正少卿者。自去二十日至泉州出陣人數一萬ハカリト
云云始末如何。 ③ 不分卷 ④ 三二二 ⑤ 若增盛境。二辛樹心多念相續然。 ⑥ 三二二 ⑦ 憤二二 ⑧ 不假五引。五十二說
文言通故。 ⑨ 依一世親論。 ⑩ 且據凡夫二此約異生。 ⑪ 雙取爲優。二依依悲願。 ⑫ 意則可通。此於後法。 ⑬ 未遍知。一
⑭ 依緣同故。二依是不共依。 ⑮ 義明定故。二又前二依有勝用故。 ⑯ 云云二文。 ⑰ (第)十五 ⑱ 第二前。 ⑲ 燈加之。一
⑳ 燈云。一。 ㉑ 燈云。一六。十八字。一。 ㉒ 言十(云云)細註。 ㉓ 云云。一。 ㉔ (初)十以。 ㉕ 色二。是。 ㉖ 云。一

相續逼心令相續說已上故第二第三有差別也依之可云若增盛境等文心境俱勝句也故燈云今准此文當後二心故俱勝句攝文西明等若增盛境文境勝心非勝句也即率爾心也云云仍破之也

有人四句

一心勝境非勝謂於劣境起等流心

二境勝心非勝謂於勝境起率爾心

三心境俱勝謂於勝境起率爾心四俱非勝謂於勝境起率爾心

唯依第四說不相續云云

破云現見人有偏注意者雖勝境至不捨先緣豈非勝境率爾心後而不續耶雖境非盛以心先無偏注處遇而緣之相續不息豈非境劣心得相續由此故知所明之三位多分不續未可即以句數定之云云

尋云現見人有乃至而不續耶者難第二句也初三句皆云相續故出率爾不相續難之也雖境非盛乃至心得相續者難第四句也是則遇非勝境起率爾心尚可相續難也若難等流心者等流心四句中第一第三兩句也而前三句皆云相續何責可相續耶若爾此釋意似許率爾心相續如何

今云有人四句等流心云勝率爾云心劣等流分二句率爾又分二句也其率爾二句中境勝心非勝相續心境俱非勝不相續之故且就有人境勝心非勝

中可有不相續事俱非勝中可有相續事爲言自義非云率爾心有續不續不同歟

戲妄憤恚二天

問戲妄憤恚二天在何處耶疏燈意上四空居祕有二釋一云時分知足二天二云通六欲天問先付疏燈釋瑜伽云欲界諸天智論述六欲天中何遠二論云限上四空居耶次付祕二釋准瑜伽論自害非他害文可在上四空居何初釋云時分知足不取上二天後釋通地居天不顯非天他害云哉

答上四空居之釋不限今疏燈六十二見章曼燈第五瑜伽略纂對法抄等皆述此義以知宗家實義云事瑜伽論中以此二釋自害非他害句攝四王忉利二天有非天之害何云非他害耶以此理見瑜伽智論六欲諸天云文意取上四空居也是以出曜論中以空界天名戲妄憤恚知限四空居也演祕兩釋各守一文作一往釋初釋意者對法論中列欲天憤恚戲妄樂變化他化自在云云准文起證以時分知足爲此二天然不取上二天者於妻室等無攝屬故故演祕云以此二天外境多化故於內情亦無配攝云云既無攝屬故無憤恚等事也第二釋依智論等但下二天雖有他害於戲妄憤恚者不爾故爲自害非他害也次上二天無攝屬者祕會云依實有情少分而言上二空居亦有攝受云云各各可見婆沙有二說一云住於高本云云

不假五引

問安慧論師意爲許第六識以五識爲開導依爲當如何兩方若許以五識爲開導依者論自述安慧義第六意識用前自類或第七八爲開導依云云出意識開導依中不說五識耶隨疏中不假五引云云若依之不許此義者此師破前師五識唯以第六爲依之義引大論若此六識爲彼六識等無間緣文安慧若不許第六以五識爲開導依者自既違此文何難他耶依之疏中釋此文五十二說文言通故六識明知互爲緣也云云加之見對法抄釋引今此第二師義第六識以五識爲開導依云云如何

答安慧菩薩意雖立異類開導義第六識以五識不爲開導依也凡五識起時必有俱時意識引後念自類其力勝故全不假五識爲開導依也是以論中破前師云第六以五爲此依云云五識起時必有意識能引後念意識令起何假五識爲開導依云云自義定諸識開導依之處述第六意識用前自類或第七八爲開導依破他申自之文全不許以五爲六依耶但引瑜伽文者五識一一各以六識爲依所以意識唯以自類雖爲開導依五六合論有互爲緣義也故本疏釋不爲相違此則意識邊言總意別義演作二釋之中第二釋

釋十(取心) ①也一 ②也一 ③云云二 ④原本傍註曰 ⑤(所)十注 ⑥明之二 ⑦段 ⑧人有二 ⑨我二耶 ⑩何二論 ⑪(等流心)一 ⑫(於)十 ⑬(十)(心) ⑭(相)一 ⑮(并)十 ⑯云一 ⑰(於)一 ⑱(十)(故) ⑲原本傍註曰 ⑳釋二天 ㉑論二釋 ㉒界二居 ㉓居十(天) ㉔戲妄二妄念 ㉕(之)十中 ㉖乙本傍註曰第五 ㉗(如何)一 ㉘云二言 ㉙(云云)一 ㉚別十(也) ㉛各一 ㉜爲當二將 ㉝(之)十中 ㉞乙本傍註曰第五 ㉟(如何)一 ㊱云二言 ㊲(云云)一 ㊳別十(也)

意在此旨歟。次見對法抄正文。第六意識。用前六及七八爲緣。出定等心。由七八引故云。前六者。非云。前六識前念前六也。抄引今論文。同用前自類之文。若指前六識者。總可云。八識爲依。何勞云前六及七八耶。有人云。前六者。前字誤也。可作第六字。云云。

開導依第二師

問。論解開導依。有三師義。爾者第二師誰人耶。進云。疏云。安慧等云云。付之安慧論師意。許三位無末那。然見第二師義破他師云。平等性智相應末那。初起必由第六意識。文既許無漏第七。知非彼師義也。加之論述第二師義。無心睡眠。悶絕等位。意識斷已。後復起時。藏識末那。既恒相續。亦應與彼爲開導依云云。安慧滅定無第七識。何以之爲第六依耶。依之唐土人師。非安慧義。淨月義也云云。如何。

答。疏主翻譯筆授。定諸師體。只可仰解釋。也。但安慧論師。依佛地經莊嚴論等說。許轉識得智義。何不云。平等性智相應末那。彼師意。平等性智。與第六識相應。實雖非第七相應智。第六識中。觀自他平等邊從所轉。名平等性智相應末那也。依之疏云。即顯末那通無漏。雖即六識轉末那得。名爲第七。實非第七。不通淨故。演秘云。平等智體。雖是第六。由轉去彼染汚末那。此智方得。故從所轉第七爲名云云。例如十五界唯有漏師意。以無漏第六緣五塵境用。假名五識也。是只爲破初師云第

七八識。唯自類開導。寄轉識得智教文。如此破也。若又依義燈別釋者。或不顧自義。就他爲難。或既云安慧等。諸乖安慧義之文。皆是餘師義也。次邑法師。釋無心睡眠等文。云。就前師說。或此第二義。非唯安慧。故不相違云云。

尋云

依染汚意

問。論中引攝論說。又異熱心。依染汚意云云。爾者世親攝論意。染汚意者。第七意識。第六意識歟。答。任本疏釋者。可云。第七意。若依樞要一釋者。第六也。付兩釋。共有疑。先付第七釋。見世親攝論本論云。此染汚意識於中有中滅。釋云。此染汚意識。緣生有爲境。若第七意者。豈云中有位滅。又不緣未來。何云緣生有境耶。付第六之釋。亦不可。然見無性攝論或有說云。與四煩惱恒相應心。名染汚意云云。此即可指世親釋。依之見本疏上文。引無性今文。同世親說云云。如何耶。

答。釋世親攝論染汚意。樞要作三釋。其中本疏并義燈。唯述第七意云釋。可知本義云事。見彼論文。破餘部細意識。又和合識。是意識性。不應道理。何以故。依染汚故。時無斷故。謂此意識。貪等煩惱。所染汚意。爲所依止。緣生有境故。是染汚即此爲依。名依染汚。文既明初和合識所依。豈非第七意耶。即此爲依之此言。指上貪等煩惱所染汚意之意也。貪等四惑相應意者。即第七意

也。彼論一段。第七云意。第六云意識。既云所染汚意。知第七意也。無性攝論云。或有說言。與四煩惱恒相應心。名染汚意者。即指貪等煩惱所染汚意文也。但於本釋二論文者。今論所引。非彼文也。彼上文。說中有位愛患相應染汚意識。即依彼染汚第六。結生相續也。今所引。下明初和合識。所依染汚意之文也。不可混難歟。

尋云。下文緣生有境。故是染汚云云。若第七者。何云緣生有境耶。

答。緣俱時第八。云緣生有境也。爲簡中有本有。而顯初和合位。殊云緣生有境也。

問。依染汚者。依俱時染汚云歟。

答。爾也。護法正義心。以此文爲俱有依證故。故上論文云。又說藏識恒依染汚。即指世親貪等煩惱所染汚意爲所依止之文也。

問。安慧意。以此文爲開導依證意。如何。

答。安慧意。與護法異也。謂此意識者。第六識也。貪等煩惱所染汚意。爲所依止者。第六所依也。即第七染汚也。緣生有境者。意識所緣也。緣未來生有境也。是則中有位第六識。所依所緣也。故是染汚者。第七染汚也。意云。第七與第六爲所依。令緣生有境故。所依第七。染汚也。爲言即此爲依名依染汚者。即此中有第七染汚意。爲初和合識所依。名依染汚。爲言

●念十(第六云)●●●之云云●●文十(也)●●云十(以)●●云十(宗延攝論推也)●●[云]一●●文二云云●●●授二
受●●也)一●●●[第]一●●[云]一●●●說十(歟)●●[讀]一●●論十(云)●●[之]一●●然二爾●●●
原本乙本俱傍註曰俱有依●●(如何)一●●[耶]一●●●原本傍註曰第八也或第七也甲本傍註曰第八也或第六也●●甲本傍註
曰第七●●原本傍註曰第七或第六也●●[云]一●●●續十(云)●●●(歟)一●●●(意)十者●●●心二意●●●文二云云
●●●[如]一●●●[意]一●●●(云)十也●●●

依二安樂義第七釋
甚難。向可思之。

世親攝論染污意

護法爲俱有依證 安慧爲開導 樞要有二釋。一云第七。一云第六。

初釋云。天親解是第七者。○故知。天親說爲第七。後釋云。又云此緣未來爲境。非必第七。與無性同。疏云。世親染意。或第七心者。爲顯亦有第六釋。置或言也。

無性攝論染污意

此師意唯有第六一釋。無第七之釋。疏要證 依染污者。開導依也。無性異類開導師云。事見于餘卷演祕可勘之。

尋云。樞要云。又無性第三。亦同天親。既爲第七。云云。此豈非第七釋耶。

答。彼無性引餘師釋。或有說言等云云。指此文云。無性第二釋也。非云。無性述自義。文說第七歟。不爾。自義第七也。或有說言第七也。有何差別。

燈云。無性兩釋。一云即第六識。○二同世親。○此則自義。或有說言。釋爲兩釋也。樞要推之

染污意及悲願各有多釋事

燈有三釋。初釋云。然今此師所說染意。或同世親。或同無性。文此釋同本疏。染污意并悲願並通六七。爲言第二釋云。或可。染意依第七說。相應悲願。即第六識。文此釋第三釋云。或此師意。且據凡夫一分而說。○相應悲願。即是二智。文此釋染污意

第六。悲願通六七云也。可。見。演說。

且據凡夫

問。就凡聖結生相續義。且凡夫受生時。可有不依染污意之類耶。兩方。若有者。初二果聖者。結生相續之時。尚依染污意。況異生中。何有此類耶。是以疏中。指依染污意之文。此約異生一分有學。聖者既置一分言。明知。凡夫全依染污意云事。若依之爾者。燈釋依染污意文。且據凡夫一分而說。文

答。一切異生。結生相續之時。心由染污意也。其旨如一。邊難。況若有不依染污之類者。愛取二支。應非遍有。但於燈文者。於結生有二時。本有命終心。一切凡夫。皆依染污。中有末心。假潤緣事。不定也。如轉輪王正知入胎者。不起愛悲願倒心故也。故燈云。且據凡夫一分而說。初受生識。以染污意。方得受生。即中有末心。除轉輪王。必起貪瞋。方得受生。云云。依。同。記。意。成。此。義。也。況釋染污意。大有三釋。若依第七釋者。一切凡夫。皆由染污意。何以一釋。爲難耶。

雙取爲優

問。有義意。釋或依悲願相應善心。文唯第六識。文祕師可許之耶。答。不許也。付之今義燈并對法抄中。唯取第六。文何不許之耶。

答。義燈有二釋。一云雙取六七。二云唯第六也。其中撲揚大師。斷邪正。雙取爲優。云云。准之但取第六之釋。不正釋也。依之見

本疏解釋。唯作通六七云釋。是以見佛地論云。平等性智。證得十平等法性中。無縛大悲平等法性。由悲拔濟一切衆生。隨諸衆生所樂。示現平等法性。隨衆生所樂。現種種身。此豈非平等性智爲受生緣耶。對法抄別事也。云命終心有二師。勝軍云。第六戒賢云。第八識也。命終心善性者。第六識爲命終心義者。可爾。若第八識者。無記非善心。爲言非遮平等性智相應悲願也。

意則可通

問。有義意。釋此於後生心心所法等文。此者。前念心王。爾者撲揚大師。可許之耶。不許也。付之前念心王。爲後念心心所。爲開導依云事。論文其旨明也。何不許之耶。況下既云。此但屬心。心王爲此。上文云。此可前念心王。依之疏中釋此文云。前念心王。此於後心及心所法。文如何。答。依疏意。開導依者。謂有緣法爲主。能作等無間緣者。出三義也。此於後生心心所法。開導引導名開導依者。辨名義也。此但屬心。非心所等者。顯體也。而有人爲四義。此於後生等文。第四義也。此者。即此。前念心王。云云。破之。意則可通。望文不順。文中不言前滅心。故云云。意云。此言遂當前念心王。故云。意則可通也。雖然上舉三義。指具此三義法。云云。此文顯其體。云此但屬心也。有人不辨此旨。故云。望文不順也。疏文顯義所當。云前念心。故不同有人歟。有緣等爲三義。此於後生

①之十(也) ②說二論 ③之云云 ④既二說 ⑤云云二文 ⑥[文]一 ⑦(第)十二 ⑧文二云云 ⑨[釋]一 ⑩有二
[云]一 ⑪文二云云 ⑫依二由 ⑬意十(之) ⑭文二云云如何 ⑮[若]一 ⑯類二時 ⑰二其 ⑱有
⑲有十(俱) ⑳[也]一 ㉑云 ㉒文二云云 ㉓[云]一 ㉔(答)十不 ㉕所十
(法) ㉖[文]一 ㉗(定)十可 ㉘文二云云 ㉙(等)十文 ㉚者二云 ㉛三義二第 ㉜[也]一 ㉝原本傍註
曰 ㉞了二果 ㉟念十(滅)

已下。別釋釋之。故無望文不順之失。○歟

色法等無間緣三方

問。攝大乘論中。破經部師前後色心。有因緣之義。可有等無間緣。應無因緣云云。爾者經部。實許色法有等無間緣。故如此破歟。疏云。此設計之。非彼本。計云云。付之見攝論前後色心相望。可有等無間緣。文而心法有等無間緣者。彼師實義也。色法亦可。然依之有論中。述經部義。色法許有等無間緣云云。如何耶。

答。論云。然攝大乘說色亦容有等無間緣者。是縱奪言。謂假縱小乘色心。前後有等無間緣。奪因緣故。云云。本疏釋此文。有二釋。初釋以攝論第三卷為證。云彼師實許色法有等無間緣。後釋以第一卷為證。經部實不云。色法有等無間緣。而論主為奪有因緣云義。設計等無間緣。奪因緣也。此二釋中。以第二釋為正釋。故疏云。以彼第一論文為正。此義為正。經部本計。非必許色為無間緣。以不等故。第三卷中。且設計有欲奪因緣。非彼計色為等無間。文但許等無間緣之中。心法等無間緣。彼師本計也。色法設計之。許心法等無間緣之文。兼設計色法等無間緣也。如此事。其例非一次正理論。出實經部義歟。今攝論所載者。上座部中經部也。何為相違。正理論云。譬喻師義故也。

問。攝大乘論中。破上座部中經部義。色法有等無間緣。文疏釋此文。非彼師本計。設計之。云云。爾者以何文證之耶。進云。以攝論第一卷。經部。色法無等無間緣之文。為證也。付之第一卷所出經部。色心互持種義。第三卷所舉經部。云自類前念為後念種。不許重習之義也。兩卷所述既異也。何以彼成此耶。

答。攝論第一卷。上出色心互持義。了。又經部師。不說唯色名為心法等無間緣。此所無故。心及心所四緣定故云云。是則上座部中經部師也。即與第三卷所出經部同也。而既云色法無等無間緣用。故以之為證。會第三卷。色法有等無間緣者。假縱說云也。

尋云。第一卷云。不說唯色名為心法等無間緣。色法望心。不成等無間緣云也。未云。色心自類。不成等無間緣。何為證耶。答。文雖說望心法。不成等無間緣之義。總不許色法有等無間緣用。故設難對後念自類。亦無。此緣被知也。

一法未達未遍知
問。護法論主。成自類開導義。會瑜伽論若此六識為彼六識等無間緣云云。言總意別。亦不相違云云。爾者以何文證之耶。疏云。引攝論一法未達未遍知。之文。為例也。付之所引論文。忽不見言總意別。何以之為證耶。況無性攝論中。釋此文云。以別相聲。說總相處云云。既以別相名言。顯總相處。何為言總意別例耶。依之人師釋。此文。言別意總義也云云。如何。

答。引攝論。為言總意別之例也。彼論言總說別相。一法達。遍知。意別詮。生空總處。理故也。於一法。有理。事二分。云。色等一法。達。遍知。似云。理事皆遍知。然而是一等事達。不遍知。一理達。達。遍知。也。言總通理事。意別取理達。故言總意別也。色等各各故云。別相。生空遍故云。總處也。以今此總別。不可。令。濫言。總意別之總別歟。

一法未達未遍知者何事哉
攝論本云。為聲聞乘。不說阿陀那識。深細故云云。無性引經。出外難云。經說云。我不說。一法未達未遍知。成阿羅漢。於一切法。已達已遍知。方能斷惑。證阿羅漢。文若不聞第八。即非遍知。何斷惑證果耶。為言論主答之有二解。一云。以別相聲。說總相處。意云。以別相一法之名。詮總相生空之理。一切法者。舉別相名。實是生空理也。為言達者。無間道也。遍知者。解脫道也。二云。二乘人。依十六行。觀於四諦。賴耶既在苦諦中。收無常等行。收第八。故云。二乘知也。文據廣。仍取意略抄之。可也。見攝論并燈錄神等。所依門。依段也。

問。論中為顯此識依緣同。故云云。爾者依正義。依緣同義。滿洲大師。如何釋之耶。燈云。依是不共依。緣是因緣依云云。付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉。因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故云云。爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

問。論中為顯此識依緣同。故云云。爾者依正義。依緣同義。滿洲大師。如何釋之耶。燈云。依是不共依。緣是因緣依云云。付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉。因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故云云。爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

問。論中為顯此識依緣同。故云云。爾者依正義。依緣同義。滿洲大師。如何釋之耶。燈云。依是不共依。緣是因緣依云云。付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉。因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故云云。爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

問。論中為顯此識依緣同。故云云。爾者依正義。依緣同義。滿洲大師。如何釋之耶。燈云。依是不共依。緣是因緣依云云。付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉。因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故云云。爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

問。論中為顯此識依緣同。故云云。爾者依正義。依緣同義。滿洲大師。如何釋之耶。燈云。依是不共依。緣是因緣依云云。付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉。因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故云云。爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

問。論中為顯此識依緣同。故云云。爾者依正義。依緣同義。滿洲大師。如何釋之耶。燈云。依是不共依。緣是因緣依云云。付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉。因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故云云。爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

●(原)一● ●(之)一● ●(部)十● ●(師)● ●(計)二● ●(然)二● ●(如何)耶一● ●(耶)一● ●(卷)十● ●(文)● ●(原本)乙●
俱傍註曰又方 ●(之)二● ●(所)二● ●(心)十● ●(法)● ●(文)二● ●(云)一● ●(此)二● ●(之)例二● ●(云)二●
●(是)二● ●(色)二● ●(設)二● ●(之)十● ●(收)二● ●(亦)二● ●(正明所依段也)一●

次第八識諸識共依也。何云不共依耶。加之見本疏上文述第七以八為依義。引無性攝論本識是共依之文。故知。是此依云云。以知。非不共依也。隨撲揚大師。非親所依文。

答諸識生時。必假不共依力。若無此依。識依何得生。是故八識皆有「不共依」也。七八二識。恒相續故。互為所依。不共餘識。何不為不共依耶。是以淨月論師。釋七八二識俱有依云。第七八識。既恒俱轉。更互為依。此有何失云云。隨燈師釋。第八理應是識性故。文立量云。第八識應有俱有相續識為增上不共依文。知。以七八恒轉邊。為不共依云事。但論云。為共親依者。第八望六識。為共依也。諸識共以第八為根本故也。次以攝論本識是共依文。證第八與第七為依之義者。本識為末那。為不共依。末那為依。六識得轉。故第八識。遠望六識。為共依。與七不成。不共依。被知也。故以其依文。證與七不共依也。次非親依者。非嫌不共親依也。七望六。同有執故。為親依。七八相望。執非執異故。非親依。為言次文見此意也。次依是不共依。緣是因緣依者。論為顯此識依緣同故之文。其意頗隱。仍燈作二釋。一云。依是不共依。緣是因緣依。文此釋意。依者。俱有依也。緣者。因緣依也。種子不離本識。故依緣一物也。故說前二依為言。後釋依者。因緣俱有二依也。緣者。所緣也。所依所緣同故。說前二依為言。

義明定故

問。本疏中。釋又前二依有勝用故文。即是不緣種子等義云云。爾者。緣種子家。不用此故事。撲揚大師。如何釋給耶。秘云。若緣種子家。以依緣同。簡無間訖。不煩約勝而重簡之。義明定故。由此故知。非是彼義。付之成。一義。用多故。釋家常習也。設以依緣同義。雖簡等無間緣。何不用後二故耶。況正義以依緣同有勝用二義。雖簡等無間緣。重用或開導依易了知故之故。例此可爾耶。

答。疏云。即是不緣種子等義者。安慧論文。但有依緣同義。不緣種子云家。用後二故云也。演秘釋緣種子之義。但用初故云事決定。其上釋。不用後二故之意也。安慧等。以依緣同。簡等無間緣。明故不舉後二故。為言正義種子不離第八。故非無依緣同義。然而性用別論。種子非第八。故又用有勝用義也。前二依。同時與力勝。故為言。就之前二依。同時力勝。等無間緣。又開導引。導用勝。何偏以同時依。云勝用耶。為遣此疑。重用易了知故之所以也。任前滅後生理。前行異類。為因緣義。其隱故。說前二依。為言三故。其由來如此。安慧第七識。緣第八現行及所持種子。故依緣同義。文明也。故煩不用後二故也。

論第四卷同學鈔第四終

論第四卷同學鈔第五目次

- 所緣門
- 准對法論
- 據執為我
- 火辨立自證分歟
- 薩伽耶言
- 但緣藏識
- 即除四人
- 果上許緣無答
- 體性行相門
- 名假施設
- 佛果心王三方
- 王由相應
- 染俱門
- 又前二見
- 餘所相應門
- 第七與定相應歟三方
- 據取別境
- 不定隨惑
- 以妄念慧
- 要緣會受
- 明知第七
- 事亦有疑
- 見五地斷
- 八遍染證文

●文二云云如何●●依二由●●〔所〕一●●〔云〕一●●原本傳註曰第三卷●●〔以〕十知●●原本傳註曰第七卷●●〔末那為依〕一●●〔遠〕一●●〔緣者因緣依也〕一●●原本傳註曰護法義●●原本傳註曰安慧義●●同十(義)●●次頁●●不分卷●●火辨立自證分歟二世親同時●●薩伽耶二多處唯●●即除四人二二乘無學轉未轉●●〔體性〕一●●第七與定相應歟二定唯繫心●

論第四卷同學鈔第五

◎所緣門 第二能變
頌云。緣彼

論云。彼謂即前此所依識。聖說此識緣藏識故云云

有四師

初師等義

論云。有義。此意緣彼識體及相應法。○謂緣彼體及相應法。如次執爲我及我所。然諸心所不離識故。如唯識言。無達教失云云

疏云。由心是主故。執爲我。由所助伴故。爲我所云云

第二師等義

論云。應言此意但緣彼識見及相分。如次執爲我及我所。相見但以識爲體故。不達聖說云云

第三師等義

論云。應說此意但緣藏識及彼種子。如次執爲我及我所。以種即是彼識功能。非實有物。不達聖教云云

第四師等義

論云。應知。此意但緣藏識見分。非餘相分。彼無始來。一類相續。似常。簡彼境界種子。簡心所。故云云

因果識所緣不同事

論云。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣真如及餘諸法。○云

准對法論

問。論中述難陀論師義。論說末那我我所執恒相應故云。論者。指何論耶。答。瑜伽等也。進云。對法第二云。付之見。對法論云。緣阿羅耶識思度爲性。不云緣相應心所。述我見等四惑相應。全無我所見文。何云對法說耶。依之撲揚大師。准對法論。無我所云云。如何可云耶

答。疏釋論說末那我我所執恒相應故文。出瑜伽六十三。對法第二。顯揚第一等。雖然撲揚大師。引對法第二卷謂一切時。緣阿賴耶識思度爲性。與四煩惱恒相應故。謂我見。我慢。無明之文。畢云。准對法論。無我所。但可證意之所緣也。文未探解釋之意。若是疑。疏見文之趣歟。意者。彼論無我所相應之文。但云緣阿賴耶識思度爲性故。聖說此識緣藏識故。文下引之。可證第七意所緣阿羅耶識爲言。如此釋意。疑疏開闢勘文者誤歟。或又爲傳寫誤歟

西明疏。聖說此識緣藏識故之處。引對法第二論說末那之下。不引之。可爲潤色。尋云。若爾直可云誤。答。如云。一云莊嚴不依次說。以莊嚴現文爲誤。此例可爾

據執爲我

問。論中明第二能變所緣門。有四師義。爾者前三師意。本頌緣彼彼言。可攝我所境耶。進云。燈但限我見境見。付之前

三師意。皆緣彼言。攝我所境也。總釋緣彼言。彼謂即前此所依識云。諸師於此論所緣義。難陀云。然諸心所不離識故。如唯識言。此所不離識。故彼言兼攝心所。火辨云。相見俱以識爲體故。安慧述以種即是彼識功能。皆通我所境云也。若不爾者。何強成我所境不離第八識義耶

答。難陀火辨二師。緣彼言。不攝我所境也。本頌云。依彼轉緣彼。專顯依緣同義。而難陀第七識但有因緣依。無俱有開導二依。因緣種不離識體。故以總聚見之。望我見境第八心王。可有依緣同義。心所有別體。望因緣依。非依緣同。故不攝之火辨又爾也。以五根五境爲我所境。彼既非第七所依。故不攝之。但安慧意。第八自體及所持種。因緣俱有二依也。又我我所境也。依緣既無寬狹。故緣彼言。攝我所境也。但燈先依難陀。付我境。釋依緣同義。畢據執爲我名。依緣彼火辨安慧。並准此釋。火辨安慧義。隨宜可釋。依緣同義也。即火辨不攝安慧攝也

一義云。可攝我所境也。其旨如難。但燈釋攝我所境之事。一定。其上問答依緣同義也。意云。我所境邊。雖非依緣同。據我境邊。論依緣同之義。爲言

火辨立自證分歟

◎前頁 ①不分卷 ②云二日 ③(云云)一 ④云云二 ⑤(云云)一 ⑥說二識 ⑦子十(心所) ⑧(心所)一 ⑨已二位 ⑩(文)一 ⑪文二云云 ⑫文二云云 ⑬(如何)一 ⑭(可云耶)一 ⑮(故)一 ⑯畢二了 ⑰(云)一 ⑱(之)一 ⑲關二開 ⑳疏十(云) ㉑(識)一 ㉒爾十(者) ㉓文二云云 ㉔此二心 ㉕十(之) ㉖十(之) ㉗持二攝 ㉘付一就 ㉙畢二了 ㉚(據執一彼)八字二次 ㉛(之)一 ㉜*

答。火辨宗義。未見明文。但立三分歟。論中相見俱以識爲體故云云。相見之外舉識當自體分。是以義燈述火辨義。見分作用故執爲我。自證沈隱。故不執之。文但立三分人。亦許一分二分理。故任唯二依他性文。又立二分也。是則爲順世親。見分中攝自體分歟。有人偏爲二分師。不知立三分云事。不盡理故。自義不云二分師。又非無此一門。故不破之歟。

問正義釋第七誠不與我所見相應之義。多處唯言有。我見故。云云。多處者。指何處說耶。答疏中。五十一卷四惑相應文。顯揚十七初云。由此意根恒與我見我慢等相應之文。并下文云。薩伽耶見等相應之文。同十九云。我見等相應之文。付之顯揚下文云。薩伽耶見相應文。薩伽耶言。攝我所。何爲證耶。次顯揚十九云。薩伽耶見等相應。不云。我見等。何引我見我慢相應耶。答正義。別說我所之文。爲違文會之。不別說我所之說。爲證文也。而顯揚既云。薩伽耶見等四惑相應。不別云。我見所見。何不爲證耶。故疏云。薩伽耶言。雖

有云。然不別說者。顯揚十七後文云。如前
說。指上我見等四惑相應文。故雖云薩
伽耶見。上文外。別不說故。證無我所
也。

問。宗家意。未轉依第七識。通可緣六塵境耶。答。若依護法正義意者。唯緣第八見分。不緣諸境也。付之不共所依。必與能依識同境也。而能依第六。既緣六塵諸境。所依第七。何唯限第八見分耶。如彼五根與五識同境。是以見契經說。或云。意根分別諸法。或說彼七種識。依諸境界念觀而生。加之有。大乘論中。依楞伽經說。第七末那緣六塵境。文依之新羅元曉。對自宗立量云。第七意根。與能依識。必應同境。不因其根故。如眼等五根。文

答。護法正義意。云第七識但緣藏識見分。不許緣是等諸境也。凡第七識。無始以來。緣執一類。無有間斷。而色等外境。轉易間斷。非常非一。若緣彼境者。行相寧一類耶。第八識一類相續似常一故。第七執之以爲內我。故論云。但緣藏識見分非餘。彼無始來。一類相續似常一故。文。今解釋依本頌。故本頌云。依彼轉緣彼云云。天親本頌。四

七識緣阿賴耶識。文但五識以色根爲所依根，故根識所取，必同境也。意識以心法爲所依，故能所依俱利，其境不必同歟。次意根了諸境者，於因攀果能也。第七意根

爲因。意識廣緣諸境。故也。秋篠上綱引興法師釋會通之旨如此。次於楞伽經文者。亦有二會釋。七識之境非一。故云諸境。非謂七識各緣諸境也。或因果合說云。緣諸境也。故論云。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣眞如及餘諸法。*文大乘論說者。釋摩訶衍論歟。彼論所說。多背宗家性相。如眞如受熏義等也。先德廣勘一論上下。皆繫端定。知非龍樹所製。歟。強不可劬。四勞至比量者。有共不定過。作法云。爲如。五根。不共根故。與能依識同境。爲如第八識。不共根故。非同境。此失永超僧四都對付歟又付違決云。第七末那。與能依意識。非同境。一類無記故。如第八識。先德所勘也

問。付明第七識已轉未轉不同。且二乘無學位。爲未轉攝。將如何。若攝未轉者。論云。未轉依位唯緣藏識。本疏。未起對治斷其我執。名未轉依。唯緣藏識。卽除四人等。祕云。三乘無學。不退著薩。此四決定不緣藏識。此文。二乘無學位。既緣單熟識。斷我執。何攝未轉耶。若依之爾者。平等性智現起位。名已轉依。二乘無學。第七猶有漏也。豈攝已轉位耶。是以論中。或云。既轉依已。亦緣真如及餘諸法。或判已轉依。

唯識論同學鈔卷第三十二（四之五）

已亦審思量無我相故。二乘無學。唯緣異熟識。不緣真如。亦不思量無我相。何攝已轉耶。

答。論上下。明轉未轉。有二義門。初云。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣真如及餘諸法。此文唯緣藏識。名未轉。亦緣餘真如及異熟等。皆名已轉。若依此義。二乘無學。即是已轉。不緣賴耶。緣異熟識故。故疏云。唯緣藏識。即除四人。又論下文云。未轉依位。恒審思量。所執我相。已轉依位。亦審思量。無我相。故。此漏無漏相對。思量無我相之位。名已轉依。若依此門。二乘無學第七。未轉依也。不成。無漏故。

尋云。付初義門。七地已前。平等性智現起之位。已轉歟。未轉歟。若云已轉者。何云緣賴耶耶。若云未轉者。疏云。初地已去。既轉依位。文。

答。可攝已轉也。既緣真如。非唯緣藏識。何不攝已轉耶。

又付後義門。尋云。二乘無學。不思量無我相。故。非已轉者。又不思量我相。何為未轉位耶。

答。我有人我。有法我。法我見相應未那。思量法我相。故。攝未轉也。

果上許緣無答

問。因位平等性智。可緣有為諸法耶。若緣者。大師處處中。因位平等性智。唯緣異熟識及真如云云。若廣緣一切有為者。與果位平等性智。有何差異耶。若由之爾

者。能引第六。既緣一切。所引第七。何不然而耶。依之今論中。廣緣一切有為云云。

體性行相門

第四體性門。并第五行相門

頌云。思量為性相文

論云。頌言。思量為性相者。雙顯此識自性。自證行相。見分。意以思量為自性故。即復用彼。為行相故。○又云。未轉依位。恒審思量。所執我相。已轉依位。亦審思量。無我相。故云云。

名假施設

問。本疏中。釋出世末那。引瑜伽論名假施設。不必如義。文。爾者許無漏第七。假名末那歟。兩方。若許名末那者。上下同云。不名末那。全不許假名末那云云。義耶。就中演祕述假名末那之義。畢。與疏稍別。文。以知。本疏意。不假名末那也。若由之爾者。既云出世末那。若假不名末那者。何立出世末那名耶。況說名假施設。不必如義。名假故。無漏第七。雖無思量義。名末那云云。兩方不明如何。

答。本疏意。不許名末那之義也。凡瑜伽六十三卷。答出世末那云。何建立之問。有二義。一云。名假施設。不必如義。二說遠離顛倒。正思量故。今論引第二說。已轉依位。亦審思量。無我相。故云云。初義。不名末那。後義。思量無我相。故。名末那也。故疏釋初義意。此義意言。出世末那。更不思量。○不名。

末那。受下文又云。彼無漏第七。不名末那。名是假故云云。但出世末那者。是非無漏第七之名。有漏第七。名末那故。從有漏名。得末那。稱也。如迴心菩薩。立聲聞名。聲聞是非菩薩名。例是可爾。名假施設。不必如義者。會經云。出世末那也。演祕釋者。疏外假名末那之意也。故祕云。夫立名者。但假施設。未必稱義。故。出世意。雖不思量。亦得名。意與疏稍別云云。

重按疏祕意。疏意無漏第七。不名末那。然名末那。以他名假施設也。為言祕意。出世末那。是自名也。名假施設。雖無思量義。自名。而得此名。為言。

佛果心王二方

問。就心心所緣境。且佛果心王。可取別相耶。進云。燈中。取云云。付之色心諸法。作用法爾。定。緣慮質礙。能所造等功能。已轉未轉無改。心王何至佛果。忽取別相耶。是以瑜伽唯識等中。唯取總相云云。此說未簡。因果二位耶。

答。佛果心王。可取別相。凡果位諸識。各備遍緣自在。德心王對境總相之時。豈不知其上有可意等別義耶。以三通緣四等義。可為其例。故燈云。若在果位。王所功能。緣一切法。取總別相。但勝劣異云云。次緣慮質礙。能所造等。色心體性也。設雖至佛果。何輒改轉耶。故祕要云。不可難以大種為造彼轉體故云云。瑜伽唯識等。且談因位相也。故燈云。然第五云。心王取總相。心所通

①已二位②③熱十(滿)④⑤(阿)+賴⑥⑦(阿)+一⑧⑨去二上⑩⑪由二依⑫⑬論十(疏)⑭⑮[并]一⑯⑰言二云⑱云云二文⑲云云之⑳就二付㉑⑳兩方不明如何㉒⑳也㉓⑳文二云云㉔⑳稱二名㉕⑳祕一㉖⑳云云二文㉗⑳佛一㉘⑳果十(位)㉙⑳原本乙本俱傍註口第五

總別且據因說云云

尋云。佛果心王。取別相者。以何行相。取之耶。且取順達等相。時。以了別行相。取之歟。將以領納行相。取之歟。若如先者。了別行相。本取總相之用也。何以之取別相。哉。況別相非。然而有。必各各行相前。顯義相也。若非領納行相者。何取順達等相耶。若如後者。望受心所。豈有行相各別義耶。況以別別行相。取多別相者。果位心王。可有二十一行相。若云。爾者。又背行相各別理。今云。以了別行相。取別相也。設雖至佛果。不失本作用。了別領納等行相各別。更不起他行相也。但八識心王。以了別行相。知自所變總相之時。其用下。兼知境上。可意等別義也。如彼因位中。行相相順。心所互取。彼此別相之時。自行相中取之。此又可爾。了別行相中。備領納等能。取順達等別相也。

又方

問。初地已上。無漏心王。可取別相耶。兩方。若取者。義燈中。述佛果心王取別相之義。會喻伽唯識唯取總相之文。且據因說云云。以知。因位心王。不簡漏無漏。唯取總相云事。若依之爾者。有漏五識。龜蛇劣。猶無漏第六被引。有互用義。況無漏心王。自具勝用。豈無取別相之力耶。彼未轉第七。雖定但緣藏識。見分非餘。因位無漏。亦緣真如等。例判。心於所緣唯取總

相。已轉六七。何不取別相耶。依之有人立量云。因位無漏心王。取別相。已轉依。位識故。如佛果心王。文。如何

答。因位無漏。其用雖勝。猶不取別相也。不可等。佛果遍緣自在位。若寄事於勝能者。豈有三通緣四義耶。但於諸根互用等例難者。因位無漏。作用勝故。所引五識。互緣餘境也。平等性智。緣真如等。亦准此知。心王取別相。後三分通緣四分等。一心上巨細功能也。輒難備其用。至最極自在佛果。始具此等義也。比量。以二乘無學識。可付其不定過也。又作相違決定云。因位無漏心王。不取別相。因位識故。如有漏心王。又轉未轉。其義不定也。若唯以佛果。名已轉義者。因可有兩俱不成。過也。

王由相應

問。第七一聚心心所。成有覆無記事。淄洲大師。如何釋之耶。燈云。王由相應。得成三性。所由所依。是有覆故。文。付之心王。其性非染。由相應惑。可成有覆。四惑其性染。法。由心王力。可成無記。是以見論下卷文。釋末那三性門。云。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。障蔽自心。說名有覆。顯有覆義。偏依四惑障礙聖道能。判此俱染法。所依細故。任運轉故。亦無記攝。心所無記。由所依心王細。見。義燈解釋。恐似顛倒。如何。可會耶

答。第七一聚性類。大有二重。先心王雖須善性。由相應惑。定無記性。心所又須。不

善。由心王力。有覆性也。已上。自性類由。如此自性類定。畢。心王又障礙聖道。故有覆也。心所受。心王性類。無記性也。此重。他性類。今燈論前門。論餘卷。論後重也。

染俱門第六

◎頌云。四煩惱常俱。謂我癡我見并我慢我愛。◎云云。論云。謂從無始。至未轉依。此意任運。恒緣藏識與四根本煩惱相應。○此四常起。擾濁內心。令外轉識。恒成雜染。有情由此。生死輪迴。不能出離。故名煩惱。有我見故。餘見不生。○二取邪見。但分別生。唯見所斷。此俱煩惱。唯是俱生。修所斷故。我所邊見。依我見生。此相應。見。不依彼起。恒內執有我。故要有我見。由見審決。疑無容起。愛著我故。瞋不得生。文。

又前二見

問。正義意。第七識與我所見及邊見不相應。文。有何故耶。進云。疏云。又前二見。通緣內外。文。付之心所緣境。必依心王定。設我所見邊。通緣內外。第七相應二見。可內緣見。例如彼我見雖通緣內外。第七相應我見。唯是內緣。況見論文。我所邊見。皆我見後生。第七相應見。不依我見生故。非我所見等。文。何違此文。設別故耶。

答。論云。我所邊見。依我見生。此相應見。不依彼起。恒內執有我。故要有我見。文。我所邊見。乃不依彼起者。總顯我所邊見。依我

①(之)十時②③哉三耶④心十(心)⑤(之)一⑥依二由⑦(位)一⑧文二云云*〔文如何〕一⑨過二失⑩法二消⑪〔可會耶〕一⑫今十(云)⑬〔自〕一⑭乙本傍註曰科註四七十八紙⑮〔云云〕一⑯文二云云⑰〔文〕一⑱文二云云⑲*⑳見邊二邊見⑳

見後生故。不與第七相應之義。就之疏問云。若爾何故不與我所邊見二種互相續生云云。意云。設雖依我見生。我見與我所邊見。互相續。前後間起。云云。恒內執有我故要有我見者。以恒內二義。釋前後不間起之義也。疏云。以恒內執無有間斷。不容餘見互相續起。故論說言。恒內執我。又此釋恒義也。我見恒起。不間斷故。更有何障。餘見互相續生耶。又前二見通緣內外此唯恒內執有我故要有我見者。釋內義也。意云。前我所邊見。通緣內外。而我見。既恒內緣也。餘二見。自然可緣外。我我所境。必各別故。云云。自元我見。定內緣了。其上若與餘二見相應者。其自可外緣也。仍我見例難。不來歎。

尋云。疏有二段。釋恒內二義。云事。不叶文。上段標以恒內執結。故論說言。恒內執我。以知。通恒內二義。云事。又下段。云。此唯恒內。不限內一義耶。以上二答。二段如次。雖釋恒內二義。互帶內與恒二義也。然而專所釋取異也。即上段。云。無有間斷。顯恒義。下段。對餘二見緣內外。此唯內緣。以知。以內義為本。恒內緣而恒也。內恒時而內也。仍其義互通也。餘義如別記。

餘所相應門第七

頌云。及餘觸等俱

有二師。初師頌餘言。顯通行五。

第一師。相應四。並通行五。

論云。有義此意。心所唯九。前四及餘觸等五法云云。

第二師。又有四師。五通。六通。八通。十通。

論云。有義彼釋餘義非理。故。此餘言顯隨煩惱云云。

遍染四師

第一師。五通染。持沈。掉舉。不信。懈怠。放逸。

第七識與十五心所相應。前九法。五隨煩惱及別境慧也。

論云。然此意俱心所十五。謂前九法。五隨煩惱并別境慧。

第二師。六通染。不信。懈怠。放逸。放逸。妄念。散亂。惡慧。

第七識與十九心所相應。前九法。六隨煩惱并念定慧及捨沈也。

論云。然此意俱心所十九。謂前九法。六隨煩惱并念定慧及捨沈云云。

第三師。十通染。放逸。掉舉。不信。懈怠。放逸。妄念。散亂。惡慧。不正知。

第七識與二十四心所相應。前九法。十隨煩惱。別境五。

論云。此意心所有二十四。謂前九法。十隨煩惱。加別境五云云。

第四師。八通染。持沈。掉舉。不信。懈怠。放逸。妄念。散亂。不正知。

第七識與十八心所相應。前九法。八大隨惑。別境慧。

論云。然此意俱心所十八。謂前九法。八隨煩惱并別境慧云云。

會五遍染文

論云。謂依二十隨煩惱中。解通。龜細。等十。無記。不善。通障。定慧。相應。染。二。說。六。云云。

會十遍文

論云。依二十二隨煩惱中。解通。龜細。等十二。性。中。說。十。文。

無餘心所。所以

謂欲希望未遂合事。此識任運緣遂合境。勝解印持會未定境。此識無始恒緣定事。念唯記憶會所習事。此識恒緣現所受境。定唯繫心專註一境。此識任運利那別緣既不專一。

惡作追悔先所造業。此識任運恒緣現境。睡眠必依身心重味。此識無始一類內執尋伺俱依外門而轉。此識唯依內門而轉。謂忿等十行相龜動。此識審細故非彼俱。無慚無愧唯是不善。此無記故非彼相應。已上依八遍染。正義遮餘心所。

論云。無餘心所。及論三文。准前應釋。文。仍前諸師文抄。之。

第七與定相應歟

問。正義意。有漏第七識。可與定心所相應耶。答。不相應也。付之第七識。緣第八見分。專注所執我境。何不與染定相應耶。答。論主釋此事云。定唯繫心。專注一境。此識任運利那別緣。既不專一。故無有定云云。意云。定心所。專注一境。唯緣本質。

○云一○* ○元二本○ ○了二畢○ ○(者)一○ ○(以上)二一○ ○內緣二緣內○ ○乙本傍註曰科註四八十二紙 ○云二日○ ○(識)一○ ○(文)一○ ○(此)一○ ○原本傍註曰集論為證。乙本傍註曰集論為證科註八十六丁 ○法二心所○ ○乙本傍註曰科註八十九丁 ○原本乙本傍註曰五十五卷為證 ○乙本傍註曰五十八為證 ○邪念散亂二散亂邪念 ○(云云)一○ ○乙本傍註曰科註九十一丁 ○失二妄○ ○通十(染)○ ○(論云)一○ ○(云云)一○ ○通十(染)○ ○(釋)十無○。乙本傍註曰科註八十三紙 ○原本甲本乙本俱傍註曰別境四 ○原本甲本乙本俱傍註曰不定四 ○原本甲本俱乙本傍註曰小續十 ○原本傍註曰中隨二 ○乙本傍註曰科註終丁 ○文二云云○ ○(之)一○ ○(云)一○ ○*

一法所變相分前後殊。論其本質是一境也。第七剎那別緣無專注義。故不與定相應也。

問。第七識。無定心所云事。大師引何文證之耶。疏云。五十五說。於所觀事。其定方生。任運緣者。即無此定。文。付之慧雖緣觀察事。既許與第七相應。定心所設轉所觀境。何不相應耶。

答。定慧俱難於所觀境轉。定必以惠為加行。緣彼。加行所觀事。大論云。於所觀事其定方生者。此意也。第七任運無緣。加行所觀事之義。故不與定相應也。慧雖緣所觀境。未必有加行。故任運識亦與惠相應也。是以見疏下文云。定境加行必慧緣。定得緣觀察。有惠之境不定故。此識俱無有定。雖同緣觀察。而慧寬定狹。故此無定。文。

據取別境。問。付隨煩惱種類。且百法論說二十。瑜伽論出二十二。二十四。二十六不同。爾者燈師如何會此相違耶。進云。大論取別境不定品類不同。皆立隨惑。百法論談有別體性。文。付之百法論所說二十隨惑。未必有別體性。忿等十隨惑并妄念不正知。是假立心所也。何云有別體性耶。

答。燈云。大論中。據取別境及四不定是染性者。煩惱等流品類不同。說多少別。離彼二位。更無別法。百法論等。據其體性有差別者。但說百法。亦不相違。云云。百法論二十隨惑。說體性有差別者。忿等雖本惑分位。假立。望別境不定二位。有別體性云也。瑜伽二十二。二十四等。取別境不定染污一邊。為隨煩惱。故離彼二位。更無別法。對彼廢立。百法談有別體性也。

尋云。若爾妄念等。豈離別境。有別體性耶。答。正義雖云。俱一分攝。正取廢分。立隨惑。故。異邪欲。勝解等。歟。不定隨惑。問。本論中。付明隨煩惱種類。且以。悔眠等。立隨惑者。為唯限染污性。將何兩方若通三性者。既立隨惑。定可限染污性。例如邪欲邪勝解等。唯取染污性邊。是以見了義燈釋。當處云。大論中據取別境及四不定是染性者。餘處處。別境不定隨惑。自性斷也。文。若通三性者。何云唯自性斷耶。若。由之如此者。見決擇分文。列四類隨惑之中。以悔眠尋伺。為通三性隨惑。是以略纂中。任論文通三性。文。

燈答。唯限染污性也。依。擾惱義。立煩惱名。如云。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障也。善無記法。無擾惱義。何立為隨煩惱耶。是以見論文明。悔眠體初師云。唯癡為體。說隨煩惱及癡分故。文。第二師會之。論依染分說隨煩惱。文。限染污性之旨。論文分明也。但瑜伽論文。掉舉等八。遍諸染心。其性染污也。無慚無愧。遍諸不善心。其性唯不善也。忿等十。亦隨所依。染污性也。而不定心所。其性不定。通三性。法故。云通三性也。正取染分邊。而離立隨惑。論其法數。云爾也。略纂解釋可。准之。尋云。若唯染污者。何第二通染污。類。不列之耶。又若限染污者可。云邪尋伺等。既不云爾。知。互三性。立隨惑也。答。

以妄念慧。問。六遍染師意。妄念不正知。為唯別境分。立之。為當將如何。若唯別境分者。既立遍染義。何不取癡分耶。是以疏中。以妄念慧是癡等攝。文。若依之爾者。述此師自義。此別說念。准前慧釋。文。既例我見唯慧知。限別境分云事。正義破此義。妄念不正知念慧為性者。不遍染心。文。大師釋此文云。破第二師。以彼唯執是彼數。故云。唯限別境分。明也。答。雖有異義。唯限念慧分也。述此師自義。要緣曾受境界種類。發起妄念及邪簡擇。云云。加之疏釋。此別說念。准前慧釋。文。云。此中妄念。即念數故。此不正知。亦即慧故。云。正義能破文云。妄念不正知念慧為性者。不遍染心。文。念慧分不。遍染。云。若以無明為自性者。遍染心起。始成通癡分。故遍染論疏上下。其意分明也。但至以妄念慧是癡等攝之釋者。凡此論習。前前師中。隨宜舍後。後師義。又難。前師之下。多攝後師。是以成。妄念不正知散亂遍染義。云。妄念散亂惡慧若無心。必不能起諸煩惱之中。正義

也。而不定心所。其性不定。通三性。法故。云通三性也。正取染分邊。而離立隨惑。論其法數。云爾也。略纂解釋可。准之。尋云。若唯染污者。何第二通染污。類。不列之耶。又若限染污者可。云邪尋伺等。既不云爾。知。互三性。立隨惑也。答。

以妄念慧。問。六遍染師意。妄念不正知。為唯別境分。立之。為當將如何。若唯別境分者。既立遍染義。何不取癡分耶。是以疏中。以妄念慧是癡等攝。文。若依之爾者。述此師自義。此別說念。准前慧釋。文。既例我見唯慧知。限別境分云事。正義破此義。妄念不正知念慧為性者。不遍染心。文。大師釋此文云。破第二師。以彼唯執是彼數。故云。唯限別境分。明也。答。雖有異義。唯限念慧分也。述此師自義。要緣曾受境界種類。發起妄念及邪簡擇。云云。加之疏釋。此別說念。准前慧釋。文。云。此中妄念。即念數故。此不正知。亦即慧故。云。正義能破文云。妄念不正知念慧為性者。不遍染心。文。念慧分不。遍染。云。若以無明為自性者。遍染心起。始成通癡分。故遍染論疏上下。其意分明也。但至以妄念慧是癡等攝之釋者。凡此論習。前前師中。隨宜舍後。後師義。又難。前師之下。多攝後師。是以成。妄念不正知散亂遍染義。云。妄念散亂惡慧若無心。必不能起諸煩惱之中。正義

①原本乙本俱傍註曰又方 ②文二云云 ③〔加行〕一 ④〔論〕一 ⑤法十〔論〕 ⑥性十〔云〕 ⑦〔邪〕十勝 ⑧種類一相 ⑨原本乙本俱傍註曰惡作睡眠 ⑩〔如〕十何 ⑪虛十〔云〕 ⑫〔如何〕十答 ⑬煩惱一惑 ⑭原本傍註曰五十五 ⑮文二云云 ⑯分二汚 ⑰〔之〕十類 ⑱〔為當〕一 ⑲〔將〕一 ⑳乙本傍註曰科注九十七丁 ㉑依二由 ㉒文二云 云 ㉓〔之〕十旨 ㉔云云二文 ㉕文二等 ㉖等云云 ㉗分十〔云〕 ㉘〔分〕一 ㉙〔凡〕一

又可立此道理故含癡分之義也。仍以妄念慧是癡等攝者。唯癡唯念。通二三師皆含之。爲妄念也。念別境。不正知也。癡。要緣會受。

問。有義意。釋要緣會受境界種類文。相分雖現在本質。通過過去。故名會受。云云。撲揚大師可許之耶。不許也。付之設雖緣過去。皆變親相分。相分雖現在。從本質名會受境。此義尤有道理。何不許之耶。況自釋云。過去本質雖體實無。而變相緣。相似於彼名緣會受。云云。如何。

答。有義意。釋會受境。了。重作問答解云。相分雖現在本質過去。名會受境。云云。祕破之云。又現意識緣久滅境。境體既無。何是會受。故雖重釋。尙疎遺也。云云。有人釋雖及一重問答。其義未盡。緣久滅境之時。境體既無。何物名會受耶。爲言。自義過去本質。其體雖無現在相分。似彼本質故今相分名會受也。有人以過去久滅質直名會受。故蒙境體既無何是會受之難也。

明知第七

問。十遍染師意。第七識。可與不定心所相應耶。若相應者。見論文。云。此意心所有二十四。云云。其中無不定心所哉。若依之爾者。演祕中引大論不定心所云。隨惑之文。畢。明知第七有不定惑。云云。如何。答。第七識。不與不定心所相應也。今論文明也。又明不定心所之中。此皆不與第七八俱。義如前說。云云。但演祕釋。十遍染惑

中。邪欲邪勝解。或立爲隨惑。或立別境心所。於六位心所。或立惑。或立非惑之心。所義不定。故名不定惑也。第七與此相應。故云有不定惑也。非指尋伺等也。

事亦有疑

問。十遍染師意。可許於理起邪勝解。事上生疑煩惱耶。答。可許也。爾也。付之論述此師義。云。諸疑理者。於色等事。必無猶豫判於所緣事。亦猶豫者。非煩惱疑。全不云。事上起疑耶。依之本疏中。任論文不許此義耶。

答。十遍染家。以邪欲邪勝解二法。立遍染之時。疑與勝解相應義難有。仍疑云。唯迷理惑。不許事疑。則疑猶豫諦理之時。勝解印色等事相邊故。尙有相應應義。云也。故論云。諸疑理者。於色等事。必無猶豫。故疑相應。亦有勝解。於所緣事。亦猶豫者。非煩惱疑。如疑人。机云云。就此義疑疑理。解印事。所緣既不同。難有同一所緣義。疏主會此難云。據一行相增。事決無疑。相論其體同取理。疑亦解生云云。疏雖述於理勝解生義。未明於事疑起之旨。仍演祕繼疏之不足。釋云。事亦有疑。但相微隱。疏示一隅。故不言備。云云。依此等釋者。論據行相增疑理印。事云也。以實言之者。不遮於理事互起疑解也。尋云。論其體同取者。其意未分明。又於所疑理。勝解生時。有印持行相耶。答。論其體同取者。疑緣理。解轉事。所緣

雖別。理事相依。不一異故。爲一境體。故疑理。即疑事也。勝解印事。即印理也。據此義。有同一所緣義。爲言。非勝解印持行相。直轉理也。

問。見疑可通鈍惑耶

問。疑煩惱。唯迷理歟。已上二帖如。第

見五地斷

問。仁王經意。五見第五地所斷歟。答。第四地也。兩方。若第五地斷者。見彼經文。第四地斷。見云云。若第四地斷者。要云。仁王經云。見五地斷。云云。隨智周大師。任樞要。如此釋給。如何。

答。本經初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑。云云。隨斷障章。引彼經說如觀文。但樞要文。見字勝也。只可云。五地斷疑。見文次第。上述見疑唯利義了。仁王經云。五地斷疑者。非煩惱疑。是事疑也。云云。何忽論五見斷位耶。知。見字勝歟。或見者。正見也。則能斷智也。訓云。見五地斷疑。云云。或見者。證見義也。訓云。見五地斷疑。云云。或見者。披見義也。訓云。見五地斷疑。云云。周記就。要文。一往作釋歟。

八遍染證文

問。論中明。隨惑遍染義。出四師義。以何爲正。答。疏以第四爲正。云云。付之五遍六遍等義。皆得證於瑜伽等說。八遍染師無明證據。何爲正義耶。是以見大師餘處解釋。以六遍染爲正。如何耶。

①[通]一②③ ④[付之]一⑤ ⑥[從本質]一⑦ ⑧緣一分⑨ ⑩[如何]一⑪ ⑫了二畢⑬ ⑭云云二文取意⑮ ⑯云云二文⑰[久滅]一⑱ ⑲或二耶⑳ ㉑依二由㉒ ㉓[中]一㉔ ㉕云二立㉖ ㉗畢二云㉘ ㉙(分)十明㉚ ㉛云云二文㉜* ㉝[也]一㉞ ㉟* ㊱[邪]一㊲ ㊳尙二猶㊴ ㊵應十(之)㊶ ㊷生十(之)㊸ ㊹[之]一㊺ ㊻義十(門)㊼ ㊽直二五㊾ ㊿[也]一① ②(所)十斷③ ④觀二見⑤ ⑥(不可其求)十但⑦ ⑧只二唯⑨ ⑩隨二隨⑪ ⑫云云二文⑬ ⑭見十(者)⑮ ⑯云云二爲言⑰ ⑱就二任⑲ ⑳正十(耶)㉑ ㉒疏十(中)㉓ ㉔通十(染)㉕ ㉖[耶]一㉗②

答。見論文前三義各憑瑜伽對法一文。互雖立一義更無立破。第四義獨云有義前說皆未盡理。廣破已前諸師立八遍義。可知。護法實義云事依之本疏中。護法菩薩爲第四說云云。但至證文者。先瑜伽對法等。五遍。六遍。十遍文不同也。若依一文者。必違餘一文。仍前三師雖憑教文。必違教文。愛護法菩薩道理爲先。得諸教意之時。明八遍義不違諸文也。故疏云。雖無論文。定許八遍。今以諸論上下難有致。此推究云云。准此意者。又可云有證文。依之。論下文云。論說大八遍。諸染心云云。次至略纂者。瑜伽對法等。五遍。六遍。十遍三文中。以六遍爲正言。不對八遍正義。何爲難耶。故抄云。此六文爲定。餘十五者各據別義。此會爲勝云云。

論第四卷同學鈔第五終

①遍十(榮)參 ②[等]一③ ④原本乙本俱傍註曰對法第六 ⑤原本乙本俱傍註曰五十五 ⑥原本乙本俱傍註曰五十八 ⑦之時二也⑧
 ⑨原本傍註曰第六 ⑩原本乙本俱傍註曰五十八 ⑪[諸]一⑫ ⑬原本乙本俱傍註曰第四 ⑭此下乙本與舊曰奉寄進興福寺同學鈔古
 寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會託念第三回當日 法隆寺管主大僧正 千早定朝 ⑮五二三⑯

論第五卷同學鈔第一目次

受俱門

第二定出苦

於無相中

非滅現繩二方

若許喜樂

即金剛心

無漏起時難

三性門

不障善故

界繫門

若爾命終心三方

現行為境顯二方

起滅分位門

要集染污意

出世道攝

第七品數

出世末那

餘七識成佛

俱有依中量

未證法空量

所立宗因三方

論第五卷同學鈔第一

受俱門 解因位心所相應有三 染俱。受俱。受俱。此第三受俱門也。

三師疏云。此下諸說。非必別師。有義。此俱。唯有喜受。恒內執我。生喜受故。

有義不然。應許喜受乃至有頂。違聖言。故前師應說此意四受相應。謂生惡趣。

愛受相應。生人欲天。初二靜慮。喜受相應。第三靜慮。樂受相應。第四靜慮。乃至。

有頂。捨受相應。有義。彼說。亦不應理。此無始來。任運一。

類。緣內執我。恒無轉易。與變異受。不。

相應故。又此末那。與前藏識。義有異者。皆別說之。若四受俱。亦應別說。故此相。

應。唯有捨受。

第二定出苦

問。瑜伽論中。付明四禪。出五受義。且。

於何地。出離苦根耶。答。第二定出苦。付之憂苦二根。俱是欲界繫法也。憂根既於。

初禪離之。苦根何不爾耶。依之本論。餘卷并顯揚論中。初禪所治法。舉苦根。加之。

若初禪。出苦根者。有何過耶。答。五受出離義。出本論說。初定出憂。第二定。

出苦說。誰疑之耶。但第二定。出苦根者。約盡。應重論之。非苦根現種也。是以見。

餘卷論文。如入二定。說斷苦根。所斷苦根。雖非現種。而名。應重。云云。顯揚論等。初。

禪所治出苦根者。於苦根現行論之。是以見彼論說。初禪所治出苦根。第二禪障亦出。

之。是則現行障。初禪。應重。第一定障故也。若於初禪。已離憂苦二者。初二靜慮。有。

何差別耶。但於憂根例難者。處處中。釋其所以有多意。一者憂根必無知所引故。於初定盡。應重。苦根不必無知所引故。其。

應重第二定。離之。二者五識自無治道。故。所依五識無時。於第二定離苦根。意識自有治道。故。雖有所依意識。於初禪離。

憂根。三者初定力微劣。故。未生殊勝喜樂。故不斷苦。應重也。

於無相中

問。本疏中。引五受出離文。於無相中。出離捨根。云云。爾者異生所入無想定歟。答。

正智緣如無相定也。付之出離除受。皆於有漏四禪論之。捨受出離義。何正智緣。

如無相定耶。外道所入無想定。六識相應捨受不行。尤可云。出離捨根。是以見彼論。

次下文。第四靜慮。捨根出離云云。若無漏無想定。何必限第四禪耶。依之。大師異生。

所入無相定也。云云。人師解釋。亦同之。答。既云無想定。非想受之想。何異生所入。

無想定耶。況說應重永斷。述三受現行。異生無想定中。豈永斷。應重。喜樂捨三受現行。

耶。加之本論下文。明五種順出離界。初之四種。天住所攝。第五一種。聖住所攝。云云。既云聖住。豈非無漏耶。是以略纂云。謂無學。

想十(之) 想十(者) 想十(本) 想十(正) 想十(太) 想十(抄) 想十(之) 想十(云) 想十(耶) 想十(一)

門十(段) 二方二但客隨眠 樂十(通在頂) 平等性智喜樂相應 十無 故十(等計) 若爾二方 十四字 緣未來生總緣我見緣他地現行總緣我見緣天眼耳根 二十四字 三方二方 九字 緣未來生不計現行故 口天眼耳 十三字 出世道攝 四字 不退菩薩聖道等之位何攝 十二字 那十(經說有故) 量二並 量一 未證法空量 法執恒行量 三二二 此二 疏云 乙本傍註口第十一 文二云云 爾二然 依之 二是以 原本傍註曰五十三 根十(耶) 根一 苦十(之) 乙本傍註曰第九 等十(論) 二定 二 於二至 所以二故 原本傍註曰伽抄 原本傍註曰燈七 原本傍註曰演說 本論十五

人所入空定。名無想。定。撲揚判無漏定。心而緣真如。名無想定。但前四如大。四禪出離。捨根第四靜慮。無漏定。出離之故。云第四靜慮也。第四靜慮捨根。有漏定中。無出離地。故加無漏定。出離有漏捨受。明五受出離義也。別抄有二釋。以初釋為正。何舉第二不正釋為難耶。太抄不可用之。

非滅現纏二方

問。瑜伽論中。出離捨根者。非滅現纏。云云。爾者無漏受上。立纏名歟。若云。爾者。纏者。纏縛義。唯目有漏難染法。何以無漏受。名現纏耶。依之西明意。釋厚嚴經所取能取纏文。通無漏四分云義。正義破之。有。纏言故。可限有漏。文例此可。爾若依之。如此者。彼論說非滅現纏之所以。住無相定。必有受故。於此定中。容有三受。謂喜樂捨。云云。以知現纏者。無漏受云事。況有漏捨受者。無漏定中。豈不滅之耶。依之大師餘處。無漏捨受名現纏。云云。

答。釋非滅現纏文。有二意。若依略纂者。上文云。捨根永滅。但害隨眠。彼品龜重。無餘斷故者。斷。有漏捨根云也。捨根種子為煩惱縛故。假名龜重。亦名隨眠也。下文云。非滅現纏者。以現行無漏捨。名現纏也。但無漏受名。釋者。人師釋云。受受類同故名。纏也。非煩惱纏。厚嚴經說纏縛義故。限有漏也。依今演秘者。現纏者。有漏捨根也。上文但害隨眠等者。皆能緣能難煩惱云也。非滅現纏者。不滅有漏現行捨云也。故演

秘云。能造能緣捨根。惑種。名捨龜重。斷此惑種。名斷隨眠。據此等斷。名斷捨根。非斷現受。云云。但有二受者。以有無漏三受。顯受體非自性斷也。若實斷受體者。何通。無漏既無漏定中。有三受。可知。今出離捨根者。實非云斷受體。離能緣能難惑。云出離捨根也。定中雖不行。顯受體非自性斷。云非滅現纏也。略纂同。神泰師義。演秘當說歟。

問。瑜伽論中。明五受出離義。無相定。斷捨根隨眠龜重。非滅現纏。云云。爾者隨眠龜重體。祇師何釋之耶。秘云。捨根能緣能難煩惱種子。名隨眠及龜重。云云。付之四禪。出離前四受者。皆是離受體也。無相中。出離捨根。尤可捨根體。況隨眠及現纏者。於一法中。種子與現行也。現纏言。既指捨受。隨眠豈緣難惑種耶。依之大師略纂。釋此文云。有漏捨受種子。名隨眠。云云。

答。瑜伽略纂。今演秘。得本論意。其旨不同也。略纂如疑難。演秘存別意。彼論說出離捨根義。但害隨眠者。捨根能緣能難惑種子也。非滅現纏者。非滅捨根體也。凡有漏四禪。僅伏四受現行。不滅惑隨眠。故直付受體論出離義也。無相定是無漏故。依實斷說出離。故斷隨眠云出離也。有漏捨受。非自性斷。故云非滅現纏也。但云隨眠。云現纏者。可一法種現云難。不可然。設依略纂。意現纏者是現行無漏捨也。隨眠豈無漏捨受種耶。雖同捨受。漏無漏既

異也。若爾。於一捨根。能緣能難惑。云隨眠有漏捨受。云現纏。有何失耶。

若許喜樂

問第七識。四受相應。云師意。破唯喜受相應義。應許喜受乃至有頂。云云。疏主。何釋此難耶。進云。若許喜樂通在有頂。應許憂苦通三界有。云云。付之論述。初師義。云有義此俱唯有喜受。第二師破之。應許喜受乃至有頂。云云。能破所破文。唯舉喜受不出樂受。何騰若許喜樂通在有頂耶。

答。應許喜受乃至有頂者。以喜受通三界為過也。憂苦應通三界者。疏主論上重難也。非直釋論意。何為進耶。但牒加樂受。誠似非論本意。演秘會之作二釋。初釋云。一依三受而以明之。云云。意三受門。喜樂合為一樂受故。初師雖唯舉喜。疏主加樂也。為第二釋云。二就理言。喜龜樂細。龜猶上有。細必不無。云云。此釋以龜況細。云若許喜樂也。為言。

演秘初釋斷簡。是微推也。非云論喜言攝樂。以三受門立一樂受為故。喜外加樂也。

即金剛心

問。論中付明第七識受俱義。且四受相應。大師何難之耶。疏云。又此若與四受相應。則金剛心。非頓斷過。由前位中。少分斷故。云云。付之第七識。設雖與四受相應。何必漸斷耶。彼見所斷惑。雖四受俱真

①定十(文)細註②(次)十太③(依)十用④⑤經⑥文二云云⑦如此二爾⑧云云二文⑨云十(如何)⑩⑪十(之)⑫甲本傍註曰十一卷。上十(卷)⑬⑭[云]一。⑮*⑯原本傍註曰真樂師⑰[演]一。⑱造二難⑲[實]一。⑳十甲本傍註曰又方⑪離十(之)⑫*⑬云云二文⑭(云)十也⑮⑯云十(如何)⑰根十(之)⑱(云)十也⑲離十(者)⑳⑪常十(者)⑫爾十(者)⑬一十(法)⑭應十(之)⑮(如)十何⑯耶十(答應許喜受通於三界云云)⑰甲本傍註曰就應許憂苦通於三界九地繫故判也⑱(疏)十若⑲進二說⑳意十(云)㉑離唯二唯難㉒則二即㉓(與)十四④

見道初品斷之。六識俱生煩惱。雖非唯捨受。金剛心頓斷之。加之超中二果人。九地修惑類聚合斷。獨覺聖者。非想地初品無間。盡下八地煩惱。此等豈非四受相應煩惱頓斷耶

答。正義意。六識四受相應故。相應煩惱。有漸斷義。第八識。唯與捨受相應故。唯頓斷也。而第七與第八同唯捨受。故相應惑。可唯頓斷。若通四受者。如六識可有漸斷之人云也。即燈成疏意云。若喜等俱。必隨地別染法俱斷。如六識故。若捨受俱。即可頓斷。如第八識捨俱。頓斷云云。若爾者。不遮四受相應法中。有頓斷義。何舉見惑等為難耶。超中二果等斷惑。皆是別意樂也。已上依色法師意。成此義了。可見義理。

因果一位相。應多少

論云。未轉依位。與前所說心所相應。已轉依位。唯二十一心所俱起。謂遍行別境各五。善十一。如第八識已轉依位。唯捨受俱。已轉依位。相應法數。諸識皆同。大不可守。此例。

四智依地

大圓鏡智有三釋

一云種子。色界六地。現行唯第四。疏三末初釋。五末初義。二云種子。前現行。通色界。疏三末第二釋。五末無此義。三云種現。俱唯疏三末第三釋。五末第二義。疏云。此三說中第一解勝云云。

平等性智

因位。現俱通。色無色界十地。果位三說。因位。現俱通。色無色界十地。果位三說。

一云種。通八。現。唯第四。明。此。五末初釋。五本初釋

二云。現。俱四。五本有此釋。又。下地。等。文。是。也。

三云。種現。俱。唯。五。末。第。二。釋。妙。觀。察。智。俱。通。二。地。成。所。作。智。五。本。有。三。釋。

一云。唯。在。初。定。二云。通。四。靜。慮。多。在。唯。第。四。定。疏。云。此。中。三。解。任。情。取。之。云。云。無。漏。起。時。難。

問。因。位。平。等。性。智。可。與。喜。樂。二。受。相。應。耶。答。樞。要。有。二。釋。云。云。問。先。付。相。應。云。釋。不。明。論。云。已。轉。依。位。唯。捨。受。俱。云。云。全。不。云。喜。樂。受。俱。付。次。釋。因。位。平。等。性。智。必。隨。能。引。力。成。無。漏。又。同。一。地。也。受。俱。義。何。不。隨。第。六。引。力。耶。況。五。識。任。運。既。隨。能。引。通。三。受。第。七。何。不。爾。耶。

答。樞。要。初。釋。因。位。平。等。性。智。隨。妙。觀。察。智。能。引。通。三。受。也。會。論。云。然。今。說。者。取。至。佛。位。唯。捨。一。定。云。云。第。二。釋。任。論。文。云。唯。捨。受。也。又。不。簡。因。果。故。況。若。與。喜。樂。受。相。應。者。應。非。一。類。故。要。云。若。喜。樂。俱。應。非。一。類。云。云。但。於。成。無。漏。隨。能。引。云。雖。者。是。燈。問。也。答。之。無。漏。起。時。難。隨。他。起。無。漏。緣。境。恒。任。運。故。不。通。三。受。云。云。又。樞。要。通。同。地。難。云。喜。樂。易。脫。故。恒。唯。捨。受。定。不。相。違。故。從。能。引。云。云。燈。意。同。之。次。於。五。識。例。難。者。亦。燈。會。云。五。識。易。脫。起。隨。他。通。三。受。第。七。緣。一。類。不。隨。他。三。受。云。云。

常。勝。等。先。德。以。第。二。釋。為。正。云。云。又。疏。燈。但。述。唯。捨。受。義。仍。可。存。第。二。釋。歟。

第八三性門

頌。云。有。覆。無。記。攝。

論。云。此。意。相。應。四。煩。惱。等。是。染。法。故。障。礙。聖。道。障。礙。自。心。說。名。有。覆。非。善。不。善。故。名。無。記。如。上。二。界。諸。煩。惱。等。定。力。攝。藏。是。無。記。攝。此。俱。染。法。所。依。細。故。任。運。轉。故。亦。無。記。攝。云。云。

疏。云。此。識。相。應。四。煩。惱。等。雖。無。定。力。以。所。依。識。行。微。細。故。任。運。轉。故。不。障。善。故。遍。三。性。故。亦。無。記。攝。云。云。

不障善故

問。第。七。相。應。四。惑。名。無。記。有。何。故。耶。疏。云。以。所。依。識。行。微。細。故。任。運。轉。故。不。障。善。故。遍。三。性。故。亦。無。記。攝。云。云。問。先。付。初。故。六。識。相。應。惑。不。可。通。無。記。所。依。識。能。故。付。第。二。故。眼。等。五。識。任。運。也。相。應。惑。可。唯。無。記。又。付。第。三。第。四。故。論。說。第。七。惑。障。礙。聖。道。云。云。何。云。不。障。善。耶。況。護。法。正。義。意。六。識。三。性。俱。轉。云。云。善。眼。識。雖。遍。三。性。其。性。非。無。記。不。善。耳。識。雖。不。障。眼。識。善。亦。不。善。也。何。以。不。障。善。遍。三。性。二。故。成。無。記。義。耶。又。後。二。故。論。文。不。見。疏。何。加。之。耶。答。疏。所。出。四。故。各。有。所。依。文。初。二。在。論。故。論。云。此。俱。染。法。所。依。細。故。任。運。轉。故。亦。無。記。攝。云。云。第。三。故。下。第。六。卷。明。俱。生。身。邊。二。見。唯。無。記。故。雖。數。現。行。不。障。善。故。云。云。准。之。加。此。故。也。第。四。故。瑜。伽。論。明。第。七。惑。

①(者)一①② ②應十(心所)③ ④俱十(文)細註⑤ ⑥私一結⑦ ⑧(神)一⑨ ⑩義二釋⑪⑫ ⑬六十(地)⑭⑮ ⑯(第)十四⑰⑱ ⑲[云云]一⑳ ㉑(第)十觀㉒ ㉓說十(如下)㉔ ㉕種十(子)㉖ ㉗現十(行)㉘⑳ ㉙(雖不一)七字㉚(五末)釋)八字 ㉛② ㉜兼二也㉝ ㉞俱二通㉟ ㊱設二說㊲ ㊳俱十(之)㊴ ㊵云云二文㊶ ㊷(註)一㊸ ㊹[云云]一㊺ ㊻[云云]一㊼② ㊽云云二文㊾ ㊿七十(讚)③ ④云云二文⑤ ⑥(性)十不⑦ ⑧云云二文⑨ ⑩原本傍註曰五十三

是諸煩惱與善不善無記識俱而不相違。
*云云 依此文歟。初故所依心王細故。相應心所。唯無記也。六識相應煩惱。所依心王。能故。通三性也。所依若庵。不限無記也。第二故。又無失。今任運者。一類任運也。五識雖任運。易脫起故。通三性也。例如云。五識易脫起。隨他通三受。第七緣一類不隨他三受也。或五識雖具任運一義。不具餘三義。故非唯無記也。次第三第四故。又無失。不障善者。不障有漏六位中。善位十一云也。第七若不善性者。豈不障六識中善位耶。不云。不障。無漏聖道。何以障礙聖道文。為難耶。次六識三性俱轉之時。不善耳識。雖違善眼識。同是能依故。不障相並。第七諸識染淨。依也。其性若不善者。能依六識。豈善性耶。相違異性。不可成能所依故也。

第九界繫門

頌云。隨所生所繫

論云。謂生欲界現行末那。相應心所。即欲界繫。乃至有頂。應知亦然。任運恒緣自地。藏識執為內我。非他地故。
疏云。我見隨境自地所繫。他地諸法。非我境故。此依俱生別緣。我見行相說。故知第七不緣本識種子。種子許通他地法故。亦不緣色等。色等亦通故。
繫有二說

論云。若起彼地異熟藏識。現在前者。名生彼地。染汚末那緣彼執我。即繫屬故。名彼所繫。
疏云。相從相屬。是

此繫義。如王為所屬。臣等為能屬。隨王繫國。
論云。或為彼地諸煩惱等之所繫縛。名彼所繫。

疏云。此第七意。為因俱時四惑所繫。名彼所繫。是所繫。煩惱能繫也。為第八識所生之地。煩惱繫縛。名彼所繫。

若爾命終心三方
問。本疏中。作一箇問難。若爾命終心。緣何以為我。爾者問第六識我見歟。兩方。若第七我者。既云命終心。定可第六我見。況答此問。緣未來生。第七豈緣未來耶。若第六識我者。上云第七作我解。故不緣他地。付之作此問難。知問第七我也。

答。若依善珠御意者。問第七我也。然而依邑法師。如理。靈泰等意者。可云問第六我也。見次上文。第七作我解。故不緣他地。云云。乘此學第六命終心。為問也。意第六命終心。緣他地起我見。如緣未來生。若執他地。不為我解者。第六命終心緣何以為我耶。答之。緣未來生。即是緣自地。所生處故者。潤生位。緣未來生。即是緣自地也。所起煩惱。是當生處惑。以此當生處見。緣當生者。不緣他地。何為難耶。今此問答。付第七作我解。故不緣他地之義。第六命終心。作我解。故不緣當生他地耶。問也。答文。反詰問未辨。自他地可知此旨。

尋云。起當生處我見。緣當生。自元自地也。何舉之為。問耶。命終心位。起自體愛之時。起當生處見。緣現在自身。實是緣他地。何舉之。不為問耶。

答。問自非起潤生位。我見緣未來生者。似緣他地。仍為問也。答中詳云。即是緣自地。釋顯同地之旨也。如此事。其例非一。不可詰難。

問。本疏中。潤生位我見。緣當生處。為我。爾者為總緣我。為當如何。我見難。緣當生。非也。
問。本疏中。潤生位我見。緣未來生。為我。爾者為總緣我。將別緣見歟。若總緣我者。見疏文。緣未來生。即是緣自地所生處故。此別緣我。故唯自地。若依之。爾者潤洲云。然是總緣。非是別緣。撲揚倒潤生我見。據總緣說如何。

答。設本有命終心。設中有命終心。必起總緣我見。緣未來生也。總緣我見。行相尤廣。總緣他地及過未等也。緣當來之五取蘊之時。尤可起總緣我見。若別緣見。豈無所杖質耶。故燈云。然是總緣。非是別緣。以未來無別緣我見。無所杖質。故云云。演祕解釋。其意同之。但於疏釋者。指第七我見云。此別緣我也。非緣未來生我見。云是別緣也。

尋云。見疏文。云緣未來生。即是緣自地所生處故了。此別緣我。明緣未來生我見。云此別緣我也。何備指第七我見。

①又二亦② ③依一心④ ⑤(第)十六⑥ ⑦(故由此)十故⑧ (由此)十故⑨ ⑩[云云]一⑪* ⑫云云二文⑬* ⑭故二彼⑮ ⑯[云云]一⑰ ⑱[云云]一⑲ ⑳四二自⑳ ㉑繫云云二所繫文㉒ ㉓難十(云)㉔ ㉕云云二文㉖* ㉗[識]一㉘ ㉙[者]一㉚ ㉛意十(云)㉜ ㉝反二返㉞ ㉟(是)十自㊱ ㊲在二前㊳ ㊴詰二混㊵ ㊶難十(也)㊷ ㊸甲本傍註曰又方 ㊹我為當二我見將㊺ ㊻我見為當㊼ ㊽不十(緣)㊾ ㊿何二仍㊱ [何]一㊲ ㊳尤二最㊴ ㊵甲本傍註曰又方 ㊶我十(見)㊷ ㊸據二故㊹ ㊺[也]一㊻ ㊼來之㊽生㊾ ㊿見十(者)㊱ ㊲文二云云㊳ ㊴儲二成㊵ (儲)一㊿

云此別緣我耶文勢似不連屬

答上第七作我解故不緣他地文指之

云此別緣我也須云第七作我解故不

緣他地此別緣我故唯自地而付云作

我解故不舉他地舉第六命終心緣

當生事爲例難答之云緣未來生等

也依中間隔傍論學者多煩之歟長見

文勢其旨必然也何云總緣我見耶

尋云潤生我見緣未來生唯緣自地既

無總緣義何云總緣我見耶

答總緣別緣自本其體各別也非約所

緣分其總別也仍潤生位起總緣我見

唯緣自地也別緣我見唯緣現在境行

相寂故總緣我見緣他地力在之

故又緣未來自地境也祕云潤生我見

據總緣說者潤生我見緣未來生據總

緣他地我見說者此句可抄於後之

疏云論任運恒緣自地藏識執爲內我非

他地故述曰第八異熱心通緣自他地不

作自他解第七作我解故不緣他地若

爾命終心緣何以爲我緣未來生即是緣

自地所生處故此別緣我故唯自地若總緣

我許之緣他如下自解文

同六末云論得彼定已彼地今別俱生諸

惑皆容現前述曰其修道我見等前雖不

伏今得彼定如命終心得起上者緣未

來生故非許他地法爲我云云又云唯

得起下六謂邪見瞋癡愛慢我見若并

生煩惱我見潤生起亦無失云云祕云有

義斷云除我見一不見世間執他地法

以爲我故故分別見非緣他地當生處色

尚未起故潤生之愛緣當生處增上果生

既唯迷事亦不可說與理惑俱詳曰潤生

我見據總緣說又此潤生位非一刹那

理事二惑前後間斷而言潤生迷增上果

據彼愛境正潤生位說燈云論然正潤

生不取二見於此位起亦復無失然是

總緣非是別緣以未來無別緣我見無所

杖質故云

現行爲境顯二方

問總緣我見可緣他地現行法耶若緣者

准現行爲境顯能緣隨彼繫之判緣他

地現行者豈不繫他地耶況瑜伽論中說

總緣我見云緣他地種子未云緣他地現

行耶依之餘卷本疏依瑜伽論說不計

現行故云云若依之爾者依身在欲界

修得天眼耳根之人起總緣我見之時豈

不緣彼天眼耳根耶況命終心位起自體

愛之時既與我見俱行豈不緣他地現

行耶是以今本疏中云若總緣我許之緣

他餘處義燈潤生位我愛現行緣自身五

蘊云云答俱生總緣我見可緣他地現

行法也其旨如一邊難勢本有命終心起

自體愛之時緣現自身五蘊起我愛故瑜

伽論云又諸異生將命終時我愛現行便

愛自體文但疏云不計現行故者不緣

他地身云云不云不緣自身他地現行

也次樞要云現行爲境顯能緣隨彼繫者

對種子沈隱境現行顯現故云能緣隨彼

繫也即是第七緣第八現行之時所緣第

八顯現境故末那隨彼繫爲言是一往故

也以實論之自他互隨增故隨彼繫他

地不隨增故不隨彼繫可云也故燈云

自他互相增隨自自地繫他地不相增

不隨他地繫云云

問依身在欲界修得天眼耳根之人起下

地總緣我見可緣天眼耳根耶若緣者現

行顯現境也若緣彼者定可隨彼上地繫

云現行爲境顯能緣隨彼繫故也若不緣

者既自身上修得天眼耳根我見總緣自

身五蘊之時豈不緣天眼耳根耶依之

先德釋云總緣我見緣天眼耳根云云

有人云修得天眼耳根之人得定類也

得定人不起總緣我見何論緣不緣更

非論義云云

尋云迷理我見非定障設雖得定人何

不起之耶

答得定人已伏迷事惑伴類已伏故迷

理我見亦不行也

第十起滅分位門

頌云阿羅漢滅定出世道無有

永捨門

論云阿羅漢者總顯三乘無學果位此位

染意種及現行俱永斷滅故說無有

暫捨門

論云學位滅定出世道中但暫伏滅故

①(第七)十作②② ③[故]一①② ④舉二緣②② ⑤自本其體二其體自本②② ⑥依二挾②② ⑦[我]一①② ⑧(有)十緣
⑨⑨地十(之)②② ⑩[在之]一①② ⑪[又]一①② ⑫又二亦②② ⑬文二又②② ⑭抄十(也)②② ⑮[論]一①② ⑯今二亦②② ⑰許二計②②
⑱云云二文②② ⑲惱十(惑)②② ⑳云十(於第二說然更推求起五爲勝)②② ㉑[此]一①② ㉒[生]一①② ㉓斷二起②② ㉔(生)一①②
㉕說十(云云)②② ㉖文二云云②② ㉗顯顯二顯顯②② ㉘計二許②② ㉙(是)十故②② ㉚行十(由此力故)②② ㉛(他)十身②②
㉜(云)一①② ㉝(云)十也②② ㉞故二之故②② ㉟之時②② ㊱他二地②② ㊲(可)一①② ㊳[自]一①② ㊴(是)十顯②② ㊵(彼)十繫②②
㊶乙本傍註曰欲仁 ㊷緣十(耶)②② ㊸[耶]一①② ㊹行二起②② ㊺(卷)一①② ㊻門十(阿羅漢)②② ㊼云二日②② ㊽但二俱②②

說無有文

別解三位

聖道

論云。三乘聖道。有伏滅義。真無我解。達我執故。後得無漏。現在前時。是彼等流。亦達此意。真無我解及後所得。俱無漏故。名出世道。云云

滅定

論云。滅定既是聖道等流。極寂靜故。此亦非有云云

無學

論云。極微細故。所有種子。與有頂地下煩惱。一時頓斷。勢力等故。金剛喻定現在前時。頓斷此種。成阿羅漢。故無學位。永不復起。云云

要集染污意

問。要集意。染污意。唯依人執。云云。淵淵大師。可許之耶。答。不許也。付之所執。藏賴耶名。既限我執。能執藏染污意。何通法執。是以見論文。或云。三乘聖道有伏滅義。或述真無我解。達我執故。若通法執者。二乘豈伏之耶。又何能治云。無我耶。要集所述。叶文理。何不許之耶。答。菩薩得一切種智故。又以法執名染。是以論下文云。法執俱意。於二乘等。雖名不染。於諸菩薩。亦名為染。障彼智故。云云。第九卷云。此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆。云云。但於所執藏賴耶例者。疏釋云。藏名據縛。唯在煩惱。染體據障。亦通法

執。云云。其意易知。次三乘聖道有伏滅義之文。燈師以之。為通法執之證。染污意有二種。人執染三乘共伏之。法執染唯菩薩伏之。二乘不伏之。三乘伏滅。有其不同。故云。有伏滅義也。若限人執。三乘俱伏滅者。可云。俱能伏滅。何須有言耶。故燈云。若唯人執。應言三乘聖道。俱能伏滅。何須得言有文。次真無我解。達我執故。之文。疏會云。隨人法觀。並自達故。云云。依此釋者。無我言。攝人無我。法無我。我言。兼人我法我也。

重難云。論會三位無末那之文。依染意說。文若通法執者。二乘無學。豈無染意耶。及一。又二乘無學。迴心菩薩。永捨染意故。偏屬阿羅漢。文染污意通人法者。猶有染污意。何攝阿羅漢。漢是依之。大師釋云。我執相應意。名染污。法執意。名不染污。云云。是三

答。依染污意說者。二乘染污意。限人執。菩薩染通二。執三乘各各三位。俱無染污。故云三位無也。次無學迴心。名羅漢者。雖有法執。二乘位。永斷煩惱。已得阿羅漢名。畢故。迴心已去。從昔名云阿羅漢也。非無法執染意也。大師釋。且通三乘。以人執名染意也。

出世道攝

問。付第七識起滅分位門。且不退菩薩。聖道等三位。中何耶耶。疏云。出世道攝。付之聖道等三位。雖同捨染污末那名。八地已

上。具殺賊不生等三義。尤可攝阿羅漢。例如捨賴耶名之中。以八地已上攝羅漢。出世道非人。不退菩薩是人。人法既殊。豈相攝耶。依之本疏中。此依人及法故。說有三位。云云。如何

答。捨染污末那之中。無學是永捨也。聖道滅定暫捨。而八地已上菩薩。起法空聖道之時。雖暫捨染污末那。生空觀時。染污末那尚起。既是暫捨。非永捨。何攝羅漢耶。故疏云。此中不退菩薩。即是出世道所攝故。法執在故。能染菩薩。暫捨門攝。非永捨攝。云云。但於例難者。賴耶名。唯據煩惱故。八地已上。永捨之。是故攝羅漢也。染污末那通法執故。八地已上尚起。暫捨門攝也。次云不退菩薩。云出世道。人法其名雖異。不退菩薩所起法空聖道。寧非出世道耶。例如薩婆多獨覺菩薩。攝三寶中法寶。

第七品數

問。第七相應煩惱。九地相望。可有九品不同耶。進云。以九品釋為正。付之夫第七識緣執一類。無有改轉。若無龜細者。由何分品類耶。是以見論文。或云。極微細故。所有種子。與有頂地下煩惱。一時頓斷。勢力等故。或云。一剎那中。三界頓斷。任運內起。無龜細故。云云。加之此無始來一味轉故之文。微細一類任運而轉之說。皆不見許。品數不同。是以大師上卷疏以唯增闕減釋。為正義。若有九品不同者。何不取龜細增減釋耶。

①文。一。②云云。一。③位。一。④云云。二。⑤云云。二。⑥云云。二。⑦之。一。⑧文。二。⑨云云。二。⑩云云。二。⑪之。一。⑫云云。二。⑬云云。二。⑭云云。二。⑮云云。二。⑯云云。二。⑰云云。二。⑱云云。二。⑲云云。二。⑳云云。二。㉑云云。二。㉒云云。二。㉓云云。二。㉔云云。二。㉕云云。二。㉖云云。二。㉗云云。二。㉘云云。二。㉙云云。二。㉚云云。二。㉛云云。二。㉜云云。二。㉝云云。二。㉞云云。二。㉟云云。二。㊱云云。二。㊲云云。二。㊳云云。二。㊴云云。二。㊵云云。二。㊶云云。二。㊷云云。二。㊸云云。二。㊹云云。二。㊺云云。二。㊻云云。二。㊼云云。二。㊽云云。二。㊾云云。二。㊿云云。二。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

第七第八無依失又無學位。若無第七識。彼第八識。應無俱有依。

八二執不均失又如未證。補特伽羅無我者。彼我執恒行。亦應不證。法無我者。法我執恒行。

九五六不同失又諸論言。以五同法。證有第七。無第七。第六。聖道起時。及無學位。若立宗因。便俱有失。

十總結會現前。言彼無者。依染意說。是教應言。無染汚意。恒起。

出世末那

問。護法論主彼安慧師之三位無末那之義。出世末那。經說有故。云云。經者。指何經說耶。疏云。解脫經云云。付之下教證中。引彼經說云。染汚意恒時。諸惑俱生滅。若解脫諸惑。非會非常有。云云。上一句。顯染汚意與諸惑俱生俱滅之旨。下一句。說解脫諸惑之時。染汚意同解脫之旨也。此文不見有出世末那是以論釋頌意。對治道生斷煩惱已。此意從彼。便得解脫。文加之瑜伽論引。彼經次頌云。非彼法生已。後淨意而生。文明知。彼經大旨。不許出世末那云事。是以唐土人師。指佛地經平等性智相應淨識之文。云云。

答。今論下文。以二教六理證有第七識破安慧云。經說有故。定可指教理二證所引經文。而餘經皆無出世末那說。故知。解脫經云事。又瑜伽論本地分中。明解脫遍知之相。引此文了。至決擇分。如世尊說。出世末那。文以上思。下。是解脫經也。是以疏云。准此大論及此處文。稱經說有。准下證有。此識。即是解脫經云云。凡彼經意。心王自性

清淨。與諸惑俱生。名為染汚。若斷諸惑。方成清淨。三世中無諸惑。非染汚意外。別清淨意生。解脫者。解脫諸惑也。非解脫識體說也。非彼法生已。後淨意而生。彼先無染汚。說解脫諸惑之文。染汚意。自性非染故。即名清淨意。不別意生。云也。若爾彼經下二句。說出世末那云云。仍指此文無過。

餘七識成佛

問。安慧論師意。可許佛果有五識耶。兩方。若許者。安慧論師意。述根境。遍計所執。定不可許。佛果有根境。若無所依所緣根境者。何有能依能緣五識耶。是以彼師難難陀五根唯種義。付三依闕一難。若自許。無所依所緣五識生者。豈不蒙難陀師返難耶。加之大師。有處。後得智二分俱無師。安慧也。文而本疏中。二分俱無師。十五界唯有漏義。文知。安慧十五界唯有漏義云事。就中見。彼師所製論藏說。於十八界。前十五界。唯有漏。後三通。漏無漏。文況。漏淵大師。云准此應同。無性等釋。同無性十五界。唯有漏義。見。若依之爾者。護法菩薩。難彼師不許平等性智相應識體之義。不可說。彼依六轉識。許佛恒行如鏡智故。云云。知。彼師許無漏五識云事。依之本疏。云。餘七識成佛。唯識章。因八果七識云云。如何。

答。安惠論師意。許佛果五識也。見。論上下。第四卷述開導依第二師義。若自在位。

如諸佛等。於境自在。諸根互用。任運決定。不假尋求。彼五識身。寧不相續。文。佛果有五識云事。分明也。又當卷。護法論師。難彼師不許出世末那之義。不可說。彼依六轉識。許佛恒行如鏡智故。文。既以六轉識。為平等性智所依。知。有佛果有五識云事。是以今本疏。云。准此師計。即成佛時。無第七識。餘七識成佛。唯識章。或因八果七識。安慧論師云。末那唯染故。云云。但於所依所緣者。意識為所依。諸心心所自證分。為所緣也。或疏。十末釋。彼師意。佛果有依他見相二分。文。准之所依所緣根境不闕。廣五蘊論。且依一乘等境。說前十五界唯有漏也。十五界唯有漏義。源出無著說。護法等又存之。是則依二乘等。龜識境說也。只任集。其論說。分別十八界漏無漏也。非安惠正宗旨也。次准此應同。無性等釋者。安惠云。佛不說法故。同。無性等宗也。不許佛果有色聲等功德故。不許佛說法義也。不同。無性許前十五界唯有漏。次二分俱無師中。攝安慧及無性等義。其中疏。凡舉十五界。唯有漏師。歟。

○言二中之○應言一定者○意十(於上三位)○論主二正義○云二舉○言二義○文二云云○之○一○
○下二之○諸二來○(云)一○原本傍註曰二十唯識疏○就一付○原本傍註曰廣五蘊論○甲本傍註曰燈第一
○云云二文○論師二菩薩○論十(文)○師二主○(有)一○云云二文○緣二依○則二即○(置)
一○不十(云)○舉二出○(有)十異○師十(意)○對望二相對○佛果二果位○佛果位○

果。七云。七識成佛也。不立十。五界故。云。無十五界攝。二分俱無師也。此識非可成之。如別記。

俱有依中量

問。護法論主。對安慧立量云。汝無學位第八識。有現行俱有依。是識性故。如餘七識。若以聖道等意識。勘不定過者。何避此過耶。秘云。俱有依中。含共不共。聖道等位。第六意識。彼亦許有共俱有依。宗法之中。既不別言。故無不定。文付之見論上卷文。述安慧義云。第六轉識。決定恒有一俱有依。謂第七識。若與五識俱時起者。亦以五識。為俱有依。文全不云第六識有共俱有依。次見論文相。此護法對安慧立共比量也。共比他不定。非過數敵者不可。以聖道等第六識付。不定過。何今作他比量。勞避此過耶。

答。第六識以第八為共依之旨。見論文。本頌述。依止根本識。諸師誰不守此文。釋論云。依止者。謂前六轉識。以根本識為共親依。更不出別異說。加之見今。卷文。無染意識。如有染時。定有俱生不共依故云云。安不共言。非簡第八共依耶。又安慧所製廣五蘊論云。又由。此識從滅盡定。無想定。無想天起者。了別境界。轉識復生云云。既云。由第八六識轉。豈非俱有依耶。第八為因緣義。上文既說畢故也。若爾。聖道等第六識。既有共俱有依。以之不可付。不定過。比量能別。不簡共不共所依故。但第四

卷論文。略不說第八共依也。彼明開導依之中。述安慧義云。第七末那。用前自類。或第六識。為開導依。文燈云。滅定意識。應云。用第八為開導依。略而不言。支例此可。爾。次今。比量他中共歟。宗置。汝言。用共計因故。是則付三位無末那之義。立無學位第八可有俱有依。故置。汝言也。然而識性故因共故。是他中共也。若爾。何以他不定。不為過數耶。設又雖共比。以他不定。為過事。一論上下。其例非一也。今論因明。異理門正理軌轍。始不可。為奇。此非處處記之。

未證法空量

問。安慧論師意。第七識無法執。云云。護法論主。欲破此義。立量云。法執未證。法空位應。恒行。二執隨一攝故。如生執。云云。正比量歟。爾也。付之勘。共不定過云。為如。生執。二執隨一攝故。法執未證。法空位。恒行。為如。第六我執。二執隨一攝故。法執未證。法空位。非恒行。又若攝同喻者。可有所立不成。又有。相符過。安慧云。第八有法執。許彼法執恒行故也。況西明所立量。同今作法也。而燈師付過。不許之。彼此何有差別耶。

答。論破安慧不許法執及無漏第七之義。有多難之中。今量。付二執不均難。所作法也。正置簡別言。云第七法執。有法第七言。可令蒙因喻。若爾。以第六生執并第八法執。不可付過也。西明未證法空應。有法執恒行立故。我執同喻。有所立不成也。

樞要法執為有法。以恒行為能別。故不同。彼所立燈意如。此

所立宗因三方

論云。又諸論中。以五同法。證有第七為第六依。聖道起時及無學位。若無第七為第六依。所立宗因。便俱有失。云云。

總宗通宗。總因不定。法自相相違。量云。第六意識。必有俱生不共增上別依。

別宗比量。別因相違。決定。量云。除聖道及無學意識。餘意識必有此依。宗除三位六識攝故。因如五識喻。

問。總宗有違宗失。方何。答。有法總舉第六識時。聖道等位第六識。亦同被舉。而能別立有。此依故。便違自宗。自許聖道等第六識無別依。故

問。總因不定過如何。答。作法云。為如五識。六識攝故。第六識有別依。為如聖道等意識。六識攝故。第六識無別依。

問。聖道等第六。既有有法。何取為異喻耶。答。祕云。立者雖立聖道等意。在。有法中。然後陳宗。聖意非有。以理而言。今居異喻。因既於轉。何非不定。誰望有法。出。不定耶。云云。

問。別宗有比量相違。方何。答。作法云。除聖道等。餘意識應。非有別依。意識攝故。如聖道等意識。此帶相違。決定比量相違也。或有帶相違。因比量相違。作法如。法自相相違。

問。別宗有比量相違。方何。答。作法云。除聖道等。餘意識應。非有別依。意識攝故。如聖道等意識。此帶相違。決定比量相違也。或有帶相違。因比量相違。作法如。法自相相違。

①七十(識)②⑤ ⑤五二八⑥ ⑥非十(都)⑦ ⑦秘十(釋)⑧ ⑧文二云云⑨ ⑨[見]一⑩ ⑩卷二論⑪ ⑪安二聖⑫ ⑫原本傍註白第八識也 ⑬轉十(生)⑭ ⑭爾十(者)⑮ ⑮意識一位出⑯ ⑯文二云云⑰ ⑰[比]一⑱ ⑱[為]一⑲ ⑲行十(耶)⑳ ㉑六十(識)㉒ ㉒何有二有何㉓ ㉓付二就㉔ ㉔此十(西明量云未起法空應有法執恒行以未起對治故猶如我執位云云燈云此量喻中所立不成云云)㉕ ㉕宗十(也)㉖ ㉖因十(也)㉗ ㉗喻十(也)㉘ ㉘失二過㉙ ㉙此二所㉚ ㉚[而]一㉛ ㉛(必)十有㉜ ㉜識十(喻)細註㉝ ㉝(其)十作㉞ ㉞相二能㉟

問。別因有違決方何。答。作法云。除聖道等。餘意識必無別依。是意識故。如無染意識。

問。總因有法自相相違方何。答。至下可沙汰之。

問。若有別宗總因及總宗別因作法耶。答。可有四箇比量。故燈云。隨其所應。以二因各成二宗。過思可知。云云。依安慧論師三位無末那之義者。瑜伽攝論比量。左右有過失。欲顯其過。故示種種作法。皆宗因有過云也。

所立宗因

問。疏中釋所立宗因便俱有失之文云。若以六識攝故之因。成後宗者。便有自法自相相違。決定相違過失云云。出相違因及相違決定二過。將唯出相違決定過歟。兩方。若唯出相違決定過者。既云有自法自相相違。決定相違。失。知。出二過云事。況唯舉違決過者。何用六識攝故總因耶。加之正出能違作法。返用六識攝故總因。違決能違。豈用本因耶。付。中唯識比量。但云初三攝。不云眼所不攝之時。既有法自相及相違決定。例此可出二過。若依之爾者。樞要中。如疏各有二過。又因有自法自相相違云云。疏若出二過者。因既有三過。何云各有二過耶。又疏既付法自相相違了。何更出之。加之義燈牒疏文。成相違決定過。演祕通。有人難。不出。法自相相違過耶。

答。疏文顯一過也。即相違決定也。故明詮破文云。便有自法自相相違。決定相違。過失云云。為簡後三相違。相違決定。置法自相。非出別過。凡見疏文。總宗付違宗失。總因付不定過。別宗勘比量相違。別因勘相違決定。於總別宗因。各付一過。顯所立宗因便俱有失之意也。樞要云。如疏各有二過者。即此意也。又因有自法自相相違者。疏四過。外更加一過。但疏云。若以六識攝故之因。成後宗者。實是別因也。可置除三位簡別。故燈云。前因亦應除三位六識攝故。無不定過云云。祕云。前因之中。而言略也。如義燈正云云。言略者。略除三位。簡別言云也。能違因六識攝故者。可云意識攝故。故燈云。改彼因云。是意識故云云。祕云。論疏主意。據改其因云云。子烏先德。為一過此意也。唯識比量。但云初三攝。不加眼所不攝言之時。有法自相及相違決定云也。此別因過也。其義何必同耶。況彼總因也。故有不定。此別因故。更無不定。彼此不同。以之可知。

此義直觀疏文。似不順歟。然而燈祕明。成疏意。正所違因。故能違因。誰異求耶。

又依邑法師善珠等意者。出相違因及相違決定二過也。疏云。若以六識攝故之因。成後宗者。便有自法自相相違。決相違過失者。若以總因或後別宗者。便有自法自相相違。若以有除三位簡別六識攝故之

因。成後宗者。決定相違。過失。若唯出別因違決。一失者。何況云六識攝故耶。知六識攝故者。兼總因別因也。但疏雖出。法自相作法。不示違決作法。故燈付違決。改能違因云。意識攝故。所違因。可置除三位簡別云也。此乃法自相作法。讓疏不謂。違決。疏未舉作法。故繼其不足。出作法也。次演祕意。有人謂。疏出違決作法。難用本因也。故云直觀疏文。誠有此失。一往許有人之難也。論疏主意。據改其因者。疏正舉法自能違。兼令知相違決定作法。仍違決之時。本因加除三位簡別。能違因。可云意識攝故。言樞要云。如疏各有二過者。疏不舉違決作法。故。但云各有二過也。肝心焉。或相違因及違決過。同違法自相。所違既一。能違合為一。故云二過也。惟明。次又因有法自相相違者。出總宗總因量法自相也。是先德釋。樞要有記。樞要略抄。

問。樞要中。釋所立宗因便俱有失之文。因有法自相相違過。以聖道等意識。為同喻。令違本量宗。故云云。爾者法自相相違過。六識攝故。總因付之歟。為除三位六識攝故。因付之歟。答。總因過也。若總因過者。六識攝故。聖道等意識。亦轉。已有不定過。何付法自相相違。過耶。不定因。具第二相。相違因。後二相闕。況能違量。六識攝故。因。亦可有共不定。於五識轉故。若依之。別因過者。因置除三位簡別。既簡聖

①違十(過)②云云二文③之云云④(者)一⑤(之)一⑥過二失⑦(過)十失⑧(總)一⑨云二言⑩相十(相違)⑪依二由⑫云云二文⑬了二過舉⑭之十(耶)⑮不十(云)⑯過二失⑰(云)一⑱過二過之⑲失之⑳(者)一㉑置二並㉒(云)一㉓也二歟②歟次㉔(成)一㉕故二故㉖(自)十決十(定)㉗(便有)十決㉘(過)一㉙示二舉㉚謂二論㉛未二不㉜(演)一㉝此二斯㉞(自)十決㉟(也)㊱(釋)十(也)㊲甲本傍註曰又方㊳(之)一㊴為二將㊵為當㊶若十(云)㊷(自)十不㊸(共)一㊹定十(過)㊺五二六

道等第六何以彼爲同喻作能違耶

答六識攝故總因付法自相相違失也其

旨如一邊難但於總因有不定過故不

可置付法自相之難者先不定法自相

置不竝義因明師評也且成一傳者本

量立第六識必有別依能違非必有宗

立非必有別依故有依無依皆成

能違同喻與所違量即成異品故所違

量闕後二相如此見之當無不定過若望

必有宗以必無爲異品之時因於二品

轉有共不定此當又無相違因也左付

右付勘不定相違二失也非云二過相

竝此義以有爲相比量爲例可成之

問大乘師對小乘者立量云除聖道無學

意識餘意識應有俱生增上別依除三

位六識攝故猶如五識云爾者以聖道等

意識爲同喻可付相違決定過耶爾也

付之因既置除三位簡別簡聖道等意

識了何取本量因簡棄法還付過相耶

彼三藏所立唯識比量因但云初三攝不

云眼所不攝可有相違決定爲簡此過

置眼所不攝言文例可爾

答簡別有二三若約至極理爲簡過有用

簡別言如唯識比量眼所不攝簡別大乘

經佛說量非佛語不攝簡別等也若道理不

極成之時置非理簡別尙招過相如今量

除三位簡別也云不染意識無依之義安慧

橫執故雖安此簡別言尙取爲同喻付相

違決定過也准纂要據至極理他宗故違因

置自許故得無過乃至非不極理並自亦得

之文可得此意或因明有二引信摧邪

也准引信因明者設雖假說過爲引敵

證智可勘之即安慧大乘師故既第六

識可有別依之義其理極成故護法付此

過早引信故爲過也摧邪因明者其正

宗義圓滿真能立真能破量也如摧外道等

邪宗成大乘實義也或陳那以前古師云

三支別體不許義三相故以簡奇法勘

過陳那以後存因一喻二即因三相義故

因簡奇了以之不付過也此後義尙尙

有愚推如別記

論第五卷同學鈔第一終

論第五卷同學鈔第二目次

分位行相

八據永捨二方

單生空

果上許緣

淺喻深喻

法解二方

二執見分一多

若望菩薩二方

二教

解解脫義

四未計不然

論第五卷同學鈔第二

分位行相第十門中務乘義解分位行相

一補特伽羅我見相應

初通一切異生相續二乘有學七地以前

一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補

特伽羅我見

二法我見相應

次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩

法空智果不現前位彼緣異熟識起法

我見

三平等性智相應

後通一切如來相續菩薩見道及修道中

法空智果現在前位彼緣無垢異熟識

等起平等性智

廣前人執位有二初明二執寬狹後

明用體同別

二執寬狹事

論云補特伽羅我見起位彼法我見亦必

現前我執必依法執而起如要迷机等

方謂人等故

疏云今顯初位必帶後位以初短故人

我位必有法我人我必依法我起故

用體別事

論云我法二見用雖有別而不相違同

依一惠如眼識等體雖是一而有了別

青等多用不相違故此亦應然

疏云然今所執非是一境無一心中於

①六十(了)②③失二過④⑤二片⑥⑦二故⑧⑨之六⑩⑪二故⑫⑬相違⑭⑮成二爲⑯⑰[比]一⑱⑲甲本
傍註曰又方⑳過二失㉑乘二奇㉒例十(此)㉓④二二三㉔⑤不二三㉕⑥尙二猶㉖⑦並二置㉗⑧文二釋㉘⑨設
二說㉙⑩即二則㉚⑪[既]一⑫⑬(因喻)十具㉜⑭奇二乘㉝⑮勘二付㉞⑯尙尙二猶㉟⑰此下乙本處書曰皆寬正第
六層乙酉六月日右筆長嘯五六歲末學與基泰寄進興福寺同學鈔占寫本全第百八十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當
日法隆寺管主大僧正早定朝⑱相十(門段)㉒教十(段)㉓義十(二方)細註㉔末計不然二上座部細意讀問斷歎㉕[中]
一①②[位]一③④見十(相應)⑤⑥[前]一⑦⑧故十(云云)細註㉙⑩[用體別事]一⑪

二境起二行執故

廣前法執位

論云。二乘有學聖道滅定。現在前時。頓悟菩薩。於修道位。有學漸悟。生空智果。現在前時。皆唯起法執。我執已。伏故。二乘無學及此漸悟法空智果不現前時。亦唯起法執。我執已斷。故。

八據永捨三方

問。七地以前。平等性智現起時。可捨賴耶名耶。答。未捨也。付之賴耶名。依末那執藏。而平等性智現起位。無末那執藏。何不捨賴耶名耶。況染污末那名。彼位捨之。例又可捨賴耶稱耶。是以見論文。七地以前有漏心時。第七緣賴耶。平等性智現起依。但緣異熟識。依之。大師捨賴耶名釋給。如何。

答。本頌說第八捨位。阿羅漢位捨云。阿羅漢者。三乘無學。或八地以上不退位也。是故七地以前。設雖無漏心現起位。不捨賴耶名也。說末那捨位。阿羅漢滅定。出世道無有。三乘無學及有學聖道及滅定也。故七地以前。無漏聖道位。捨染污末那也。疏釋此不同云。八據永捨。以性未能離他執故。七據暫捨。以染污體少時無故云云。演祕重釋云。染污過尤暫滅。捨淨法他縛永無名捨云。大師釋者。別抄歟。彼抄有三釋。被出者第三釋。何爲重難耶。於論文者。下別可會之。

問。七地以前平等性智可緣賴耶耶。答。

爾也。付之平等性智現起位。闕第七執藏。

何有賴耶名。若無賴耶名。平等性智。豈緣之耶。是以論中。明平等性智所緣。彼緣無垢異熟識等云云。疏作等賴耶云釋。此解難知。既無能藏。藏義應暫捨云云。明知等。真如等。不平等賴耶云事。加之揆揚大師餘處。不緣賴耶釋給。如何。

答。七地以前。不捨賴耶名。如上若不捨。其名者。平等性智。豈不緣之耶。故祕云。賴耶之名。而既未捨。許緣何失云云。但論明平等性智所緣。不舉賴耶者。緣不緣義不定故。不說之歟。無執藏而緣之義故。又有。不緣義。未捨名故。亦名緣賴耶。義不定故。不說之也。又有等賴耶云釋。此義又無難。但疏難之。此解難知等者。祕會之。答此難意。如初位辨。故不重云云云。

意云。辨初補特伽羅我見位之中。有此問難。答之八據永捨。以性未能離他執故云云。指之云。如初位辨也。依此義等賴耶云釋。非不正釋歟。次第四卷演祕云。有漏無漏緣不緣故者。有漏位。執藏賴耶。故云緣。無漏位。不捨名故。雖有緣賴耶之義。無執藏而緣義故。云不緣也。或有漏無漏緣不緣故者。有漏緣。無漏不定。根本智不緣。後得智亦有緣不緣。緣真如等之時。不緣賴耶。餘時有緣。仍漏無漏中。緣不緣義不定也。爲言。

單生空

問。三心相見道初心。爲平等性智現起。將如

何。兩方若現起者。平等性智。必法空觀也。

而而初心既名。內遣有情假緣智。定可。單生空觀。何起平等性智耶。若初心起。法空智者。豈總別單重廢立不亂耶。是以今疏云。即初念時。唯人觀故。餘處云。然諸見道。十地間起云云。既云唯人觀故。又連見道間起。以知。初心平等性智。不現起云事。若依之爾者。菩薩觀門。以法空爲本。後得初起。單生空觀耶。況等流觀。必同根本者。出唯識佛地說。真見道法觀無間。何起生空後得耶。是以見論文。說平等性智現起位。云菩薩見道及修道中。出法執末那現起位。述頓悟菩薩於修道位。明知。見道一位。法觀相續。不起。法我見相應末那也。初心平等性智不現起者。見道何不安中言耶。又何法我見相應末那。唯於修道現起耶。又下第十卷。明平等性智現起位。菩薩見道。初現前位。達二執故。方得初起。後十地中。執未斷故。有漏等位。或有間斷云云。既問斷義。始在十地釋之。爰知。見道位不問斷云事。

答。云此事。先德意異也。若依。子烏上綱御意者。三心相見道初心。單生空觀故。平等性智不現起也。若依善珠。觀理等意者。帶法觀故。平等性智現起位也。此中且可存單生空觀傳也。凡真相見道廢立。安非安立觀門。皆守地前意樂。俱任。加行期心。三心相見道初心。何獨背。加行。忘意樂。帶法觀耶。又內遣有情假緣智之稱。有何由。

現在二不現 伏二斷 故十(云云)細註 以二已 起十(之) 耶十(之) 耶一 云云二文 八十(議) 故二以 演一 抄十(釋) 釋十(也) 下別可會之 漏無漏中緣不緣義不定故如此 釋歟 名十(者) 云云二文 緣十(之) 亦一 云云二之 又二亦 之十(云) 故十(等) 說二釋者 義者 而緣二緣之 緣十(之) 亦一 耶十(也) 而一 今二本 云一 云云二文 得十(智) 寧二何 觀二空 現一 何一 相應一 起十(云) 斷十(之) 法十(空) 遣二進

耶是以見論第九卷此位菩薩於安立諦

非安立諦俱學觀察爲引導來二種見故

云云又云有義此中二空二障頓證頓斷

由意樂力有堪能故云云見道觀門必由

加行意樂之旨論文炳然也但等流之觀

與根本同者說況爾所起二空行相也若

有別意樂本後二智不必同故樞要云即

依此義遂有意樂後得不同無分別智二

觀別也佛地論及此論中據其多分及未自

在故云云次明平等性智現起位菩薩見道

及修道中者疏云一切菩薩見道全通頓

漸悟一切菩薩必法空觀入見道故此非

三心真見道義云云意云論云見道者說

真見道也初照理故亦名見道之義專在

真見道故今論習況爾云見道者說真見

道相見道多加相言也又樞要云疏中但

有一心見道解設三心見道後二心有此

智初一心無多分有故所以論總說非於

其中唯起平等智又長讀論文見道法空

智起方有平等智不但修道云云此二

釋疏外別釋也初釋意見道唯初一念雖無

平等性智多分有故不置中言也第二釋

意及修道中中言貫通見道訓文云菩薩

見道及修道中法空智果現在前位云

云次明法執相應末那現起位頓悟菩薩於

修道位者疏云頓悟菩薩除見道全此依

一心真見道說一向法觀遠法執故若三

除彼真見道一位也

尋云樞要終問答帶法觀見タリ先問云

初起未自在後得由前引久起自在生

何妨自力轉云云是則縱初起未自在本

後二觀同之義奪久起自在人可二觀

別云也答之即依此義遂有意樂後得

不同無分別智二觀別也佛地論及此論

中據其多分及未自在故云云即依此義

者依久起自在生何妨自力轉之義二觀

別也爲言是則落問許久起人二觀別

也就此義會佛地唯識文據久起中

多分未自在云云等流觀同根本也若

爾見道觀門初起未自在也定可二觀

同

答問意自在未自在相對自在中可有

本後不同之時爲言答之即依此義者許

問也遂有意樂者問外未自在遂有意

樂二觀別也爲言據其多分及未自在者

會二論有二相對多分少分相對自在

未自在相對也意云自在位本後不必

同未自在二智同也此未自在中若有

意樂少分不同也今約多分說同也爲言

若爾三心初心既有前加行意樂故不

同根本觀是單觀也子島御傳此意也

一義云等流觀同根本者佛地唯識說

也真見道法觀無間難起單生空觀三

心廢立依前加行施設其義故隨本期

緣智有二能引前加行及根本智也其中

根本智親能引也尤隨彼可通法觀況

相見道初心初起後得也觀解未自在豈

與根本智別觀耶是以樞要中答久起自

在生何妨自力轉之問即依此義遂有意

樂後得不同無分別智二觀別也佛地

論及此論中據其多分及未自在故云云

二觀不同闕久起自在位佛地唯識說

談未自在云也見道初起無漏有二觀

不同義云事都所不見也菩薩見道及

修道中之文見道一位無平等性智問斷

之時見タリ頓悟菩薩於修道位之說其

意亦爾也疏云一切菩薩見道全者通

真見道也此非三心真見道義者遮漸

斷師也下文此依一心真見道說者又依

頓斷師說云也若三心觀即初念時唯人

觀故者非漸斷師彼師初念單生觀故

爲言樞要云疏中但有一心見解者疏唯

依頓斷師釋爲言設三心見道等者依漸

斷師作二釋也是疏外作論通頓漸

二師云釋也次然諸見道十地間起者問

起之言不通見道同今論云菩薩見道

及修道中

果上許緣

問因位平等性智可緣有爲諸法耶兩

方若緣者疏中明因果二位平等性智緣

境佛果平等性智緣無垢識真如及一切有

就二付

見十

生十(空)

亦二又

之

唯識二論及此論

本智二根本

緣十(智)

中十(等)

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

云云二文

者。因果二位。有何差別耶。若依之爾者。證正性離生。得無漏智品之時。證得十種平等。緣境尤自在也。何限異熟識及真如。普不緣餘法耶。加之見。上論文。既轉依已。亦緣真如及餘諸法。文所言轉依者。初地已上也。依之疏中。初地已去。既轉依已。入無漏心。亦緣真如及餘一切法。文

答。大師處處中。明因位無漏。第七緣境。今疏云。緣異熟識及真如故。下文述。無漏緣第八及真如。於有為諸法者。未論其緣不緣。樞要中。初問第六入。法觀。聽聞正法。等時。平等性智緣何境。於緣不緣。但學問難。撲揚大師。受今問作二釋。初釋云。同能引開教法。第二釋不許第七聽法事。而見義燈解釋。破西明云。第七無表義。名言之義。平等六引。豈不緣名。許隨六引。隨緣何境。云云。准此釋。隨能引緣有為諸法之義。稟承正釋歟。若爾大師處處釋。未定判緣不緣。何舉為難耶。

尋云。第四卷疏云。初地已去。既轉依已。入無漏心。亦緣真如及餘一切法。云云。此釋分明許因位平等性智。緣一切法耶。

答。初地以去。既轉依已者。通因果二位。其中緣真如者。通因果。緣一切法者。限果位。歟。通因位歟。其義未定。仍猶非分明釋也。

有人云。因位平等性智。可緣一切有為也。第四卷論疏分明也。但處處緣異熟識及真

如者。談平等性智自分境也。不遮。依第六引緣一切法也。

尋云。緣真如。豈非由第六引力耶。答。雖由第六引力。真如尚是自分境也。緣正法等。外緣用也。因位第七。輒難備其能者也。仍不似緣真如。歟。

淺喻深喻

問。論中明。我法相依義。出迷机謂人喻。爾者深喻意。以謂人。可喻迷生空理。耶。答。不爾也。付之迷机深喻。既喻迷。法空理。謂人何非。迷生空理之喻況耶。法執迷。法空理。為所依。生執迷。生空理。故。我法相依義。能可成立。若夫深喻時。謂人是事執者。與淺喻。有何差別耶。

答。論明二執寬狹。補特伽羅我見起位。彼法我見。亦必現前。我執必依法執而起。如要迷机。等方謂人等。故云。既机云。迷。人云。謂迷寬故。迷理執事。皆是迷也。謂者執義。故限事執。不通迷義。若爾。設淺喻。設深喻。謂人是事執。全不喻迷生空理之義也。是則欲顯法寬人狹之義。法中學。迷理與事執。以分淺深。人中唯說事執喻況。無迷義也。仍深喻之時。人事執。依法執迷。法空理。故。事理相詮。寬狹不同也。故演秘云。意明。我法相依而起。寬狹不等。事理相詮。故不喻之云云。但於淺喻深喻。差異者。祕釋云。據迷於机。分成淺深。云云。意者。謂人雖無二喻。差別迷机。既有迷執不同。故淺喻深喻。有差別也。

有人云。謂人又可有差別。依迷机淺深。謂人分淺深也。由迷理力所起人執。名深。由法執起人執。名淺。所依法執。有淺深故。能依人執。亦有淺深也。

今云。此義不然。迷机有迷理執事二邊。故可有淺深。能依人執。執事為我之時。豈一時中有淺深耶。又如理師釋云。法中喻有淺深。人執但是一種。而無淺深云云。

法解三方

問。護法正義意。可許第七相應法執。作法解耶。兩方。若作法解者。二執堅著妄見也。何並作。我法行解耶。況依迷机謂人之喻。思我法行解。迷机喻。法執。顯不了義。依之本疏中。迷者不了。不了机時。似於法執。非謂執是實机。方為不了。云云。若依之爾者。我執既作。我解。法執豈不作。法解耶。況若不作法解者。法執前。當情現相。不可現。是以論餘卷。或云。謂執遍計所執實法。或述起自心相執。為實法二邊難思如何。

答。法執可作法解也。執者堅取義。設我執設法執。必可有行解。凡第七識。向第八見分之時。不了第八如幻自性。執彼謂實物。有此為所依。執常一我也。若無實物行解者。以何為所依。方起我執耶。緣第八識起自心相執。為實法之論文。此意明也。但於一念中。並不可起我法行解云難者。凡我法二執。惡惠二用。執一境體用。以為我法。所

●上論二論上● ②文二云云● ③初二始● ④等十(之)● ⑤原本傳註曰周記● ⑥云云二文● ⑦法二境● ⑧(入無漏心)一● ⑨引二● ⑩云云二文● ⑪以二已● ⑫已二位● ⑬(餘)十一● ⑭歟二者● ⑮定十(也)● ⑯非二不● ⑰也二歟● ⑱論十(云)● ⑲能引● ⑳[力]一● ㉑尚二猶● ㉒是十(平等性智)● ㉓[既]一● ㉔歟二也● ㉕[答]一● ㉖[耶]一● ㉗論十(云)● ㉘迷十(義)● ㉙爾十(者)● ㉚則二即● ㉛同二均● ㉜異二別● ㉝云二之● ㉞迷執二淺深● ㉟[可]一● ㊱何十(耶)●

緣既非各別。行解又相順。設雖並作。我法行解。有何所違耶。是以餘卷本疏中。人法二執。非別所緣。行相不違。故得俱有。云云。次法執實有行解。必依不了。法自性。非廢不了義故。能順迷机之喻也。

尋云。法執。實物解。我執。解。既各別也。豈一念中。有二堅取行解耶。以喻推之。向机謂人之時。人思。外焉。有別解耶。次第六我法相依位。亦二行解相並耶。

答。法執向法體之時。實物相當情現。執之為實。有此上執常一作用。以為實我。以言云之。雖似有前後二執。一念中。執體為實。執實執用為我。有何失耶。六七二識我法相依之義。皆以爾也。又迷机之時。不了机自性。必執實物。謂人相能顯。似其外無別思。實迷机之時。執物體為實之義。必然也。不爾。執何物。以為我耶。疏釋。法執持義云。軌謂軌範。可生物解。云云。溜洲釋云。物我俱亡。云云。准之法執作物解也。

古義云。法執不作法解也。我法二執。是一箇見分也。一見分中。豈能起二行解耶。依之可云。薩迦耶見。向一境之時。不了法體如幻之邊。名為法執。執作用為我之邊。名為我執也。執為我者。必由不知法故。我執必依法執而起。如不了机方謂人也。故疏云。迷者不了。不了机時。似於法執。非謂執是實机方為不了。云云。但不了法如幻之時。實有相。當

妄情現。是名法執當情現相也。執為實法者。以不了名執。不越法執名言。歟。何為重難耶。尋云。數論師。立二十五諦。勝論立六句義等。豈非法解耶。

答。彼非我法相依之法執也。獨起法執中。起如此行解也。非薩迦耶見所攝法執。歟。可勘釋。此外山寺御案。

問。第六識單生空觀位。第七識可作法解耶。若作法解者。生空觀位。我執止。更作法解者。行解既改轉。豈一類識耶。是以大師釋此無始來一味轉故之文。非先龜後細。非先勝後劣等云云。若依之爾者。我執既止。若不作法解者。作何行解耶。是以論釋法我見相應末那。彼緣異熟識。起法我見云云。況此時若不作法解者。豈無當情現實法相耶。

答。補特迦羅我見相應位。置作我法二解。至生空觀位。唯與法我見相應之時。二執行解中。我執雖止。法解猶相續。非始作此行解。何違一味轉故文耶。法執物解。與先不異故也。

二執見分一多
問。我法二執。為二見分。將一箇見分。答。先德二義。問俱不可。然若二見分者。見分一多。依所緣境。二執所緣既一。何起二見分耶。況二執見分各別者。二執行解既殊也。何得並起耶。例如斷常二見不並。加之我執必帶法執。法執不必帶我執。若二見分者。設雖起我執見分。何必起法執

見分耶。是以疏中。無一心中起二行執云云。若依之爾者。十地菩薩。斷法執之時。隨可斷我執。何至金剛心斷之耶。二乘聖者。斷我執之時。亦可斷法執。是一見分故。是以見論文。或云我法二見用雖有別。或判體雖無異而用有別。既云有各別用。豈非二箇見分耶。

答。專寺本院。破古德云。一箇見分。成立一箇見分云義。尤可存此傳也。我法二執。執一境體用。所緣既一也。見分何多耶。准云。相見俱有種種相故。見分一多。依相分故。但雖一見分。我法二用異也。能生種子。其體雖一。生果功能。各別故。二乘人雖斷人執。不斷法執。菩薩雖斷法執。不斷生執也。上下論文用別者。非云見分用異。我法二執用異也。即一見分中。二執用別也。

尋云。論云。如眼識等。體雖是一。而有別青等多用。云云。依喻思之。定可二見分。

答。彼見分用異。是我法用別也。而一體別用之義。彼此同故。以為喻也。少分喻也。若強執文者。我法一境。青等別境也。豈為例耶。祕云。用既有差。斷彼一分用所依體。聖道功力有分限。故

依少分就一向問
云云二十四字一

①原本傍註曰論四疏五本 ②[法]一 ③[實]一 ④[我]十解 ⑤[行]十解 ⑥念十(之) ⑦[執實]一 ⑧人十(之) ⑨起二然 ⑩原本傍註曰最勝疏 ⑪俱十(等) ⑫執二見 ⑬起二作 ⑭就二解 ⑮由二依 ⑯但十(於) ⑰論十(師) ⑱起二然 ⑲釋二之 ⑳甲本傍註曰又方 ㉑文十(云) ㉒等云云二文 ㉓既二已 ㉔[耶]一 ㉕云云二文 ㉖通二如 ㉗重二並 ㉘然若二爾先二箇 ㉙然先二箇 ㉚一十(也) ㉛二十(箇) ㉜云十(取心) ㉝(取意) ㉞論十(亦) ㉟[之]一 ㊱依二由 ㊲人二我 ㊳異二別 ㊴一十(箇) ㊵原本傍註曰第五 ㊶用十(不相違) ㊷云云二文 ㊸二見分二見分二 ㊹異是二別也此 ㊺[之]一 ㊻[者]一 ㊼境十(也) ㊽耶十(如云喻故)

云云

若望菩薩二方

問。護法正義意。以法執望菩薩生空智。

可名染耶。兩方。若名染者。法執不障。

生空智。何望彼智。名染汚耶。況第六識。

單生空觀時。第七法執。尚現起。以知。望彼。

非染云事。是以見論上下文。或云。法空智。

果不現前時。猶起。法執不相違。故或述細。

所知障。猶可現起。生空智果。不違彼故。加。

之本疏中。細執不障。龜觀起故云云。況論中。

聖道等三位無染意。恒現前云云。菩薩生空。

聖道位。既有無染意。豈非名不染耶。若。

依之爾者。義燈中。破西明云。以法執望。

菩薩生空智。名不染。之義云。若望菩薩生。

空不染。起生空時。可非菩薩云云。明知。

染菩薩生空智云事。

答。以法執望菩薩生空智。可名染也。法執。

既大。菩薩障。菩薩可得。大菩提之人故。

設雖起。生空智之時。望彼人。得染名也。

故論云。法執俱意。於二乘等。雖名不染。於。

諸菩薩。亦名爲染。障彼智故云云。於菩薩。

置諸言。顯通凡聖。於二乘云等。亦等凡。

夫。既望凡夫。亦名染汚。知。非直障染彼。

智之義。可得一切種智之人。設不起智之。

時。猶得染名也。若爾起。生空智之時。豈不。

名染汚耶。非直障彼智故名染汚。故單。

生空觀位。法執尚起也。論疏上下文。皆依此。

義。

有人云。法執染生空智者。非直障染彼智。

法執爲所依助。我執。令障彼智。故名染汚也。不直障故。生空智位。第七法執尚現起也。

問。若爾。二乘法執。助生執。令起障染。

用。亦可名染耶。

答。二乘身中。無法空智。故。二乘法執無。

遠障。生空智兼用也。菩薩身中。有生。

法二智。故。二執互起。兼用也。人師釋中。

尋云。論明。第七識等無間緣云。於無記。

中。染與不染。亦相開導。生空智果。前。

後位中。得相引故云云。此文望生空智。必。

名不染。見今云云。見論文通三乘。明。

等無間緣。其中三界九地相望。爲等無間。

緣者。通三乘。有漏無漏。善無記等無間。

緣。唯限菩薩。無記中染不染等無間緣。

明。一乘也。是則於三乘。雖有通局。明。

第七識。所有等無間緣也。

問。論中。於我法。執明。染不染。於諸菩薩。

亦名爲染。障彼智故云云。爾者。智。唯限。

法空智歟。將兼生空智歟。兩方。答之。此題。

近年常所。用也。

不。被。前題。歟。

二教。

入楞伽經。不共。

藏識說名。心。思量性名。意。

能了諸境相。是說名。爲識。

解脫經。共許。

染汚意恒時。諸惑俱生滅。

若解脫諸惑。非曾非當有。

解脫義

問。論中解脫經中。亦別說有。此第七識云云。

爾者解脫經名。大師何釋之耶。答。疏。

釋云。四阿含零落故。名解脫經云云。付之。

諸經名。佛及阿難等所立也。豈後依。可零。

落之義。立此名耶。是以撲揚大師。解。

脫義名。解脫經。於理爲勝云云。如何。

問。論中爲證。第七識引。解脫經。爾者撲揚。

大師。如何釋此經名耶。進云。解脫義。

名。解脫經云云。付之。解脫義。不限。今。

一經。何別立此名耶。依之疏云。非是解。

脫義名。解脫經。存四阿含零落之義。義燈。

引他師義。破何經不令修道斷障。演祕解。

釋。似。忘。稟。承。

答。解脫經名。古來有二譯。一云解脫。

義。故名解脫經。二云零落義也。其中疏。

主非。初取後也。今案其意。阿難結集之後。

咀業系亂。此經梵本。脫落於四阿含中。後人。

見之。其所說。似阿含。仍呼此經。名解脫經。

也。非佛及阿難立此名。若後人不立經名。

者。天請問經等名。豈非後人立耶。但於撲。

揚釋者。疏外別義也。牒疏直置。詳曰之言。

多是疏外釋也。相傳二釋中。疏及演祕互取。

一義。何爲相違耶。

尋云。古來有二譯云事。有何所見耶。又。

見論所引文。若解脫諸惑。非曾非當有。

*文既解。解脫義。何由此義。不立其名。

耶。

答。疏云。非是解脫義名。解脫經。然四。

①[護法]一②③ (菩薩)十生④⑤ ⑥(丁)十職⑦ ⑧之義云云義⑨。之義⑩
⑪云云二文⑫ * ⑬染二障⑭ ⑮既十(是)⑯ ⑰菩薩二菩提⑱ ⑲障十(也)⑳ ㉑(亦)十得㉒ ㉓[何]一㉔ ㉕爾十(者)㉖
㉗故十(法執無正用說爲不染其氣用正用上別義故)㉘ ㉙智二之㉚ ㉛之二也㉜。之也㉝ ㉞[云]一㉟ ㊱原本傍註曰人執
也 ㊲原本傍註曰法執也 ㊳[云]一㊴ ㊵則二即㊶ ㊷甲本傍註曰又方 ㊸(彼)十智㊹ ㊺[答]一㊻ * ㊼爲二意㊽ ㊾(如)
十何㊿ ㋀後依二依後㋁ ㋂名二號㋃ ㋄甲本傍註曰又方 ㋅[如]一㋆ ㋇云云二文 * ㋈(之)一㋉ ㋊忘二妄㋋ ㋌承十
(如何)㋍ ㋎落十(之)㋏ ㋐[之]一㋑ ㋒義二釋㋓ ㋔義十(爲正)㋕

阿含不攝。零落之經。文。若。無古來無解。解脫義者。何云非是。解脫義耶。又祕云。解脫義。名解脫經。於理為勝。文。既判。正否。知。本有二釋。云事。次彼經梵本。留西天。一經所說。暗難計。但俱舍論引彼經。出六十數。瑜伽第。十六卷引彼經四十四行伽陀。其中或空實我實法。或明在家出家煩惱。准此彼經所明。不限解脫義歟。若爾何依。一分義立名耶。

末計不然

問。上座部末宗意。可云細意識間斷耶。兩方。若間斷者。末宗意。解染汚意恒。時文細意識無間斷故。恒與諸惑俱生云云。明知。彼師意。不間斷云事。若依之爾者。大師除。上座部末宗。細意識。必別時起。云云。既云不。並生。豈非間斷耶。

答。彼師意。不云細意識間斷也。其旨如一。邊難。但於餘卷本疏釋者。述彼師本計。細意識。許得並生者。受生命終位。細意識並生云也。末計不然。必別時起者。末計意。受生命終位。唯細意識起。其後別時。細意識生云也。不云。細意識生已。細意識間斷。何為難耶。或細意識。無間斷時。然。細意識生之時。細意識用。間斷故。云必別時起也。

於體不間斷歟

已上二。義。若提院御抄在之更有別義。

論第五卷同學鈔第二終

論第五卷同學鈔第三目次

六理證

五識無能治故二方

六有通治

平等性智能伏道

前師見等

謂如五識

假必依真

等無間意有正思量之義歟

由執我故

相縛纏

漏隨順體

然有經中

以六八所緣攝五塵界歟

論第五卷同學鈔第三

六理證

疏頌云

不共六二緣。意名二定別。

無想許有染。有情我不成。

不共無明證第一

論云。謂契經說。不共無明。微細恒行。覆弊真實。若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一切分。恒起迷理不共無明。覆真實義。障聖慧眼。若異生位。有暫不起。此無明時。便

違經義。此依六識皆不得成。應此間斷彼恒染故。許有末那。便無此失。云云

五識無能治故二方

問。五識無。恒行不共無明。有何故耶。答。

論云。此依六識皆不得成。應此間斷彼恒染故云云。進云。燈祕引。無性釋。五識無能治故云云。付之恒行不共俱不俱。不可

依能治有無。彼第六識。雖有能治見道。無恒行不共無明。無性第七。雖無能治。亦有

不共無明。況約界論之。上二界無。煩惱。有能治無。欲界有。情沈隨惑。無能治輕

安。例於五識亦可。爾耶

答第七識。六理證。源出無著攝論。其中得

不共證意。無性護法二家釋異也。護法論主

依相續間斷得證意。無性菩薩。以能治有

無證之。二家中。以護法釋可為盡理。無

性一往就小乘。依能治有無。成證意也。即

彼論云。若處有能治此處有所治者。牒小

乘宗計也。非大乘自義。云有能治處。必

有所治也。小乘意。云第六識有能治。故有

所治無明。故難之。意識善心位。應無不共

無明云也。小乘轉救云。其時五識有者。又

破之。汝云有能治處。有所治故。五識既

無能治。何有所治無明耶。責也。非大乘自

義。立此道理。仍無諸難

尋云。攝論先難五識。次難意識。何以五

識有不共。為轉救耶

答。纂要云。此乃設遮。諸小乘執。五識中

有不共無明。彼自許第六識有能治。即

●文二云云●●[無]一●●●義十(之釋)●●●[解]一●●●[但]一●●●[十]一●●●時十(之)●●●意十(細意識)●●●處十(中)●●●邊二片●●●原本傍註曰第三卷第六生死證●●師二部●●●二二意●●●識十(體)●●●於二約●●●義十(共)●●●不分卷●●●五識無能治故二方二此依六識。聖位情勝。攝論不共無明證。聖位情勝過事●●●[等無]一十一字二(思量本似)四字●●●(等無間有思量歟)七字●●●體十(唯在我執)●●●然有經中二應知彼是隨轉理門●●●(以六)一十字二(或隨所依)四字●●●(五俱意識及第八識所緣色等立五塵界)十六字●●●乙本傍註曰科註二十丁●●●若二別●●●[不俱]一●●●[無明]一●●●家十(之)●●●又二亦●●●義十(共)●●●乃二為●●●諸二彼●●●

有所治。今大乘難意識起善時。不有不共無明。設遮彼轉計云。在五識故。立量。成眼等識無文。准此釋。若處有能治。此處有所治者。雖小乘。未計也。又正難小乘之時。先難意識。次可難五識。然攝論先難五識者。遮難彼可轉救之處也。

又尋云。若就他宗。致此難者。何燈祕付自宗。重問答云。非無性。非二乘等耶。

答。實付他宗。致此難故。付自宗。不可及。勸勞。然燈祕中。重重問答者。乘他云。有能治處。有所治之理。第六有不共之義之時。且付自宗。猶立此理。成第七有能治故。有所治也。付此多重。簡略也。菩薩而非二乘。故二乘第七。無對治道。與不共俱。別治而非通治。故第六唯有通治。無別治。故無不共云也。又約見道難。非餘二道。以成事智。佛果起故。已上燈祕。又約識難。非約界難。故上一界有能治無噴。無所治噴。欲界有悟沈。無能治輕安也。略也。

問。五識有恒行不共無明者。有何過耶。進云。有聖位悟睡失。云云。付之設雖。五識有不共無明。以第六無漏可治之。何有聖位悟睡失。彼二乘聖者第七識雖有不共無明。以第六治道伏之。故無聖位有醉之過。例是可爾。況論下卷中。前五轉識。設未轉依。無漏伏故。障不現起。文義燈解釋。難

思如何。答。見義燈解釋。先引攝論。五識無見道。故無不共無明。云云。付此義。設無能治見道。尚有所治不共者。可有聖位悟醉過云也。何直釋五識無不共之故。得意為進耶。

尋云。設如此義。尚不遁上難。以第六通治。可伏之故。答。且就別治論之。准六有通治非別治。故之釋。可思之。

六有通治

問。恒行不共無明。以第六通治。可伏斷之耶。若伏斷者。撲揚大師。釋第六識。無不共無明之義。六有通治。非別治。故云云。明知以通治不伏斷云事。若依之爾者。二乘聖者。以第六無漏道。斷第七相應不共無明。是豈非通治耶。答。總論之者。以第六通治。伏斷不共無明之義。不可待言。如一片難。但於演祕釋者。無性攝論意。第七有別治故。有不共無明。云云。付此義問云。第六有能治見道。可有。不共無明。為言。今答此問。六有通治非別治故者。攝論依能治有無。明不共無明有無者。約別治論之。而第六治道。既非別治。故無不共無明云也。非謂云爾。故不共無明。非通治所治。彼論意。就菩薩見道論之。仍二乘不成難也。

平等性智能伏道

問。平等性智。可成能伏道耶。若成能伏道

者。平等性智初起。必由無漏第六引力。尤依妙觀察智治道。可伏第七相應障。是以餘處燈。難金剛心斷道通。平等性智云義。若許平等性亦正能斷。應自能生。伏道又可爾。況大論中。離染是意識不共業也。云云。若以平等性智。為伏道者。何為不共業耶。若由之爾者。眼等五識。無不共無明者。無能治見道故。以平等性智。不伏第七障者。第七可無恒行不共。依之義燈。演祕中。為伏道云云。如何。

答。若依常途相者。以平等性智。不可為伏道。其旨如一片難。但無性攝論意。設許小乘云。若處有能治此處有所治之理。返成自宗第七。有不共無明云義之時。以第七無漏。假名別治也。故纂要云。若准此義。第七亦能為對治道。文或以平等性智。可為能伏道也。伏道有多重。其中電勢分伏。可通第七識體成。無漏之時。彼識相應障。勢力被押。不起故也。斷道必由加行。仍無加行。識不成斷道。故破西明也。於瑜伽論者。纂要會云。唯說第六有離染者。據三乘通說。文。

不共證三師

初師

論云。有義此。俱我見慢愛。非根本煩惱。名不共何。失。疏云。此中無明。不與根本共。何隨惑。攝耶。此有二義。一云。非二十隨。二十外攝。二云。即隨惑義說。不正知為我見。慢。為我慢。掉。為我愛。無明一

○時二心¹ ○立量二意是¹ ○[能治此處有]¹ ○本二所² ○就二向² ○重十(重)² ○(難)十第² ○(也)一² ○云云二文² ○醉二睡² ○共十(無明)² ○之二也² ○之十(也)² ○(性)一² ○文二云云² ○(勢)一² ○(云)十也² ○(會)一² ○失十(文)細註²

種是根本故文

第二師

論云。應說四中無明是主。雖三俱起。亦名不共。從無始際。恒內惜迷。曾不省察。癡增上故。此俱見等。應名相應。若為主時。應名不共。如無明故。許亦無失。云

疏釋此文有四釋疏云。合爲四解。一文。

初解

此俱見等。應名不共。外人問。如無明故。許亦無失。答。

第二釋

此俱見等。如無明故。問許亦無失。答。問意云。無明主故。名不共者。此識俱見等三。可名相應。非主故。又六識中。見等主時。亦以見等。可名不共。爲言。許亦無失者。名不共云也。如無明故一句。或屬問。或爲答文。二釋異也。其意易知。

第三釋

此俱見等應名相應。疏云。是破前師。前師見等亦名不共。今言非主。應名相應。總是第二說之文也。

若爲主時。應名不共。如無明故。初師許亦無失。答。疏云。若以爲主。名爲不共。此俱見等。不爲主。非不共者。餘六識中見等。爲主時。亦應名不共。如無明故。文。

第四釋

若爲主時。應名不共。前師維。如無明故。許亦無失。答。此二釋意云。第二師文有。

三段。初破前師。次申自義。後釋難也。此俱見等應名相應二句。屬第二述自義之文也。故疏云。總是第二說之文也。文若爲主時以下四句。爲釋難段。其中如無明故一句。屬問屬答。二釋異也。

第三師

論云。有義此癡名不共者。如不共佛法。唯此識有故。釋不共。若爾餘識相應煩惱。此識中無應名不共。問依殊勝義。立不共名。非互所無。皆名不共。答。既爾此俱三。亦應名不共。難無明是主。獨得此名。或許餘三亦名不共。對餘癡故。且說無明。

不共無明總有二種

一恒行不共。餘識無。二獨行不共。此識此又有二。

一主獨行。唯迷理。唯見所斷。不與二。等十相應。故六主也。

二非主獨行。通見修所斷。與二。等俱。故云非主也。

尋云。何故與二俱。云非主耶。答。疏釋云。以忿等十。各別頭生故。與相應。名非主獨行。此十亦增上是主故。無此十時。唯無明增。文。

論云。若貪等俱者。名相應無明。非貪等俱者。名獨行無明。是主獨行。唯見所斷。非主獨行。亦修所斷。云云。

前師見等

問。論中釋不共無明。有三師義。爾者初師意。以見慢愛三煩惱。可名不共耶。答。疏云。前師見等。亦名不共。文。付之見論。

文述初師義。見慢愛三。非根本煩惱。故無明。立不共名。云云。明知。見等非不共云事。

有人云。初師意。云見等隨惑。第七無明。不與本惑俱故。立不共名也。爰第二師云。四惑皆本惑。故初師難而可言。若俱本惑者。見等亦可名不共。何以無明。獨名不共耶。今云此俱見等應名相應者。遮破此難也。見等非主故。不名不共。爲言。故疏云。是破前師。前師見等。亦名不共。今言非主。應名相應。文是破前師者。遮破前師難。第二師。言前師見等亦名不共者。前師難。第二師之意也。重意云。遮破初師見等不共過。爲言。

六二緣證第二證

論云。又契經說。眼色爲緣。生於眼識。廣說乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有。文。疏云。問。法雖無體。亦意得生。根現無體。亦得成。以過去意。而爲意故。答。不然。根能順生。同世一處有力。故現無體。故即不成。法但爲境。即生心故。法無時不例。五文。可見。證。

謂如五識

問。論中明。六二緣證。出比量作法云。謂如五識。必有眼等增上。不共俱有所依。文。此文皆舉同喻歟。疏云。謂如五識者。同喻也。必有眼等者。宗法也。文。付之見論文。意識既是六識中攝者。明有法及因。理應許有如是所依者。是能別宗也。必有眼等文。若明宗法者。豈再明能別宗耶。況意識所依。是

①(云云)一①,云云二文② ③解二釋④ ⑤問十(也)⑥* ⑦答十(也)⑧* ⑨又二亦⑩* ⑪(釋)一⑫ ⑬三二二⑭ ⑮(釋不共)一⑯ ⑰羅十(也)⑱ ⑲通十(也)⑳ ㉑與十(此)㉒ ㉓答二進云㉔ ㉕乙本傍注曰論科註二十三丁 ㉖愛十(等)㉗ ㉘乙本傍注曰五末二十九丁 ㉙文十(論又契經說眼等爲緣。謂如五識必有眼等增上不共俱有所依。同喻言也。非正作法也。意識。有法。既是六識中攝。因理應許有如是所依。能別宗。今此能別處。可有增上不共俱有所依詞也。サア同喻只應云如五識也。論先舉之。故下云如是所依。略釋也。就此意觀彼因明。未見喻中有此例故。故撲揚大師。能破有人心。出正比量作法之時。同喻可有必有眼等增上不共等詞云如此破給也)㉚ ㉛文二云云㉜*

意非眼等。何云必有眼等眼。依之世親攝論明六二緣證出同喻云。譬如眼等五識必有眼等五根。爲俱有依。今論文勢同彼。定可明同喻如何。

有人云。論云。必有眼等增上不共俱有所依者。出五識上有所依義。仍明同喻也。其旨如難。但疏云。此爲宗法者。非云。直必有眼等文。出意識上有所依義。論文。直不出比量作法。故爲五識上義舉之。然而正立量時。必有增上但有之言。取可爲宗法。仍疏云。此爲宗法也。有人不知疏意。既云眼等。則是同喻。又此難意。似謂正立量時。同喻可置。必有眼等言。故撲。揚難之。同喻置必有言事。未見其例等破也。

意名不成證第三證

論云。又契經說。思量名意。若無此識。彼應無有。故知別有第七末那。恒審思量。正名爲意。已滅依。此假立意名。云云。疏云。意有二義。一思量義。二依止義。第七通有二名。過去但唯依止。體雖現無。與現依止。思量之意相似。故但名意云云。

假必依真

問。大乘意。爲假法必依實法立。將如何。若必依實立假者。大乘意。雖不許實我實法。立假我假法。豈非不依實立假法耶。況論主破吠世義云。故不可說假必依真。今疏述大乘實義云。據理而說。不依於真方有似轉云云。以知。假不必依實云。

事。若依之爾者。今論破經部云。無正思量。假依何立。下論述假依實因而施設故。加之顯揚論中。假法必有所依因。故云。此等說假法。必依實見。如何。

答。大乘意。可許假必依實也。凡依他假法。不過二類。聚集類等相續。分位不相。是皆實法上。所假立也。若無實法。假法亦無。假依實因。而施設故者。此意也。但大乘假我假法。亦依實法而假立。所謂世間我法。隨能迷妄情施設。聖教我法。依他法體。假立故也。次故不可說假必依真者。今疏對無正思量假依何立之文。會上。下相違云云。故前所說。存自就他難。今者廢已從他難。又存自就他難者。自謂自宗。即是據理而說。不依於真方有似轉之自宗也。存此自宗道理。難吠世依真事立假云義。故云存自就他難也。吠世真事。所執實法也。其體都無。故。不可依彼真事立假。存此道理。難他故云存自就他難也。廢已從他難者。會無正思量假依何立文也。已者已宗。即上不依於真方有似轉之宗也。廢此已宗。難依現在正思量可立假。故云廢已從他難也。經部現在正思量。亦是所執實法。故非假法所依。而論主廢此理。難依正思量可立假。故云廢已從他難也。已上善提院一義。如別記。

等無間意有正思量之義歟。問。等無間意。可有思量義耶。若有思量義者。過去已滅法也。何有思量義耶。依之疏云。過去但唯依止。演祕破有人。已滅之意。與現思量殊不相似。如何依七。假立思量。文加之見。世親攝論。過去已滅無所思量云云。若依之爾者。論云。恒審思量。正名爲意。已滅依此。假立意名。文樞要云。過去依止似七。故思量亦似第七名。意對法論云云。無間滅意者。由隨覺故。無間覺義。是意義。文抄云。無間者。等無間也。覺者。思量義也。文。

答。意有二義。思量義。依止義也。現在第七具二義故。正名爲意。然前滅意。其體雖無。開路避時。後識依此生義。似現在第七實依止。故似第七云也。於思量義。更無似義。已滅無體。無思量故。而正得意名者。依思量義故。似有思量義。第七依止。假立意名。非云直似思量義。有人前滅意。自具依止義。思量似第七云故。撲揚破之不許也。論云。已滅依止假立意名者。樞要會之。過去依止似七。故。思量亦似第七名。意文傳依止義。思量云似也。非直有似義。對法論文者。抄會之云。過去法以似現在思量覺依止。過去法名。無間覺。文似現在第七。有思量覺之依止義故。覺義亦名似。名無間覺。意云云也。

二定無別證第四

論云。又契經說。無想滅定。染意若無。彼應無別。謂彼二定。俱滅六識及彼心所。體數無異。若無染意。於二定中。一有一無。彼二何別。若謂加行界地依等。有差別

①直十(以)②③直不不直④⑤量十(之)⑥⑦揚十(大師)⑧⑨無二非⑩⑪云云二文⑫⑬(通)一⑭⑮名二義⑯⑰文二云云⑱(文)一⑲⑳乙本傍註曰論二㉑(云)一㉒⑳實二真⑳㉓未二去㉔⑳(之)一㉕㉖下十(文)㉗㉘(云)一㉙㉚(量)一㉛㉜甲本傍註曰第一卷㉝云二中㉞㉟文二云云*㊱二二等㊲(者)一㊳止十(故)㊴㊵云二主㊶㊷文二覺云云意云云㊸(覺)一㊹(云)一

者理亦不然。彼差別因。由此有故。云云疏云。論若謂加行至此有故。述曰。而彼救云。加行等別。二定別者。謂攝論云。出離想。靜住想。即是此中所說加行界。謂三界地。謂九地。依謂依身。聖者異生。依各別故。等文。

無想有染證第五

論云。又契經說。無想有情。一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。謂彼長時。無六轉識。若無此識。我執便無。云云。

我不成證第六

論云。又契經說。異生善染無記心時。恒帶我執。若無此識。彼不應有。謂異生類。三性心時。雖外起諸業。而內恒執我。由執我故。今六識中所起施等。不能亡相。又善無覆無記心時。若無我執。應非有漏。自相續中。六識煩惱。與彼善等。不俱起故。由有末那恒起。我執。令善等法有漏。義成。云云。

由執我故

問。論中明。我不成證。由執我故。云云。我者。六七二識中何。兩方。若第六我者。我不成證。引三性心時。恒帶我執。之文。成第七我執恒相續義也。若第六我者。豈是證本意耶。況見論文。上云。雖外起諸業。而內恒執我。隣之由。執我故。云云。知。第七內緣我也。若依之爾者。疏作二釋。以第六我云釋為正。況攝論中。自謂我能修。行施等。云云。今論說。定可同。彼如。何。

答。由執我故。我言。或云第七。或云第六。學者異義也。其中第七我云義。能順論文勢。隣而內恒執我。之文。由執我故。云云。定可內緣我。若第六我者。可云。由六識中執我故。施等不亡相。何下云。令六識中耶。是以本疏中。釋此文云。由有第七內執我故。外行施等。分別相生。云云。但疏二釋。非釋今論文。引攝論自謂我能修。行施等文。今有二解。云云。釋攝論文之旨。明也。其中第六我云釋。順攝論文。彼論既云。謂我能行施等。明知。顯第六我自執三輪相也。故疏云。此我外緣。行相龜猛。非第七起云云。

尋云。疏二釋。若釋攝論文者。何假造第七我。云釋耶。又燈牒。由執我故等文。疏有二解。取後解。為正。西明取前。云云。准燈所牒。疏二釋。由執我故。云云。又。西明釋。今論第七我。疏釋攝論者。何云。取前耶。

答。疏釋。由執我故。云云。由有第七內執我故。云云。於今論者。更無異釋。但令六識中以下文。隨解攝論者。二釋。可有二意。初釋攝論。我言。舉第七我。即同。今論由執我故。之文。能修。行施等文。同。今論令六識中以下文也。第二釋。攝論我者。第六我也。唯識舉第七我。隱六不說。攝論說外緣我也。准攝論者。今論令六識中下。可說第六我。由第七內緣我。令六識中謂。我行施等。可云也。若爾釋攝

論二釋。即得唯識。心二釋也。仍燈牒。由執我故。今六識中等。云云。疏有二解。云云。西明攝論。唯識俱說第七我。云云。其意當疏初釋。故云。西明取前也。但釋攝論。自謂我能修。行施等文。有第七我。云釋。云云。事。誠難思。然初釋。心。施等善心中。謂。我行施等。由第七內我。隨逐也。其善心中。我是世流布我也。第七內我。六識中顯也。是故善心我思。從源。云。第七我也。如。忍位能觀。微細分別。從能引法執名。障。或訓文。云。自謂。我能修。行施等。人師釋也。

相縛體

問。護法正義。相縛體。煩惱所知二障。中何。答。燈有二釋。一云。所知。二云。煩惱。以後為正。付之拘礙。能緣心。不令了。如幻。是名相縛。如云云。相縛者。謂於境相。不能了達。如幻事等也。若依此義者。專以法執。可為相縛體耶。況若唯以煩惱。為相縛者。二乘無學。已斷我執。豈無相縛耶。答。燈釋。相縛體。依安慧護法二家。各作兩釋。其中依護法宗者。以煩惱為相縛體。是正。釋也。凡縛者。纏縛之義。縛有情。在生死義也。所知障既無此義。何為相縛體耶。非唯不了。如幻。故名相縛。能縛有情。令住生死。是其正相縛義也。故燈云。若約不了。如幻。縛在生死。名為相縛。唯在我執。云云。若爾有漏分別相。而現故。能緣心不了。如幻。此義通。法執。縛有情。在生

●[云云]一● ●云二言● ●等文二云云● ●證二意● ●文二云云● ●(攝者)十我● ●之云云● ●何十(耶)● ●[之]一● ●* ●[云]一● ●* ●(分)十明● ●[為]一● ●云云二文● ●釋二解● ●文二我● ●文二云云● ●* ●文二云云● ●●十(文)● ●者二之● ●[可]一● ●心二意● ●[文]一● ●* ●心二意● ●●二● ●●家二宗● ●兩二多● ●●釋二義● ●[之]一● ●死十(之)● ●(正)十相● ●文二云云● ●*

死義唯在煩惱。故以煩惱為正相縛體。以法執為助相縛也。次於我執已斷位。可無相縛云難者。燈會云。由此相分體是有漏。是彼所引。熏成種故。今雖斷彼我執體盡。由有相縛。然法執體。非正相縛。執有相故為依。助彼我執起故。是助相縛。無學散善及無記心。亦有此助。未離相縛。此釋為正云云。

相縛事。○尤以微細一何可。○時學之。論云。言相縛者。謂於境相。不能了達如幻事等。由斯見分。相分所拘。不得自在。故名相縛云云。

疏云。能緣見分諸心心所。為境相分之所拘礙。不得自在。體便龜重。無所明覺。起時硬澁。有分別相相縛心。名相縛也。文燈云。

縛廢立不同。或說二縛。一相應縛。能緣王所。與惑俱時。不得自在。為二所緣縛。能緣王所。故相應即縛。持業為名。所緣縛。通法執心。

又說二縛。一能緣縛。二所緣縛。又說二縛。一相縛。心為相所拘。二能重縛。相縛有三。諸說。○相縛。○不遇。○於此。一云一切相分。皆名相縛。即安慧師據法執說。或同護法。但據我執。

二云但有漏相。即名相縛。唯除無漏。通於八識。一云據法執。不了幻故。執之為有。一云據我執。但不了幻。即為相縛。故通法執。若約不了如幻。縛在生死。名為相縛。唯在我執。

三云據行六度。三輪之相。但在第六我執相應。識所緣相。由此不能成到彼岸。今說相縛。據我執引及六度說。依其不共。對小乘故。依我執說。據自義故。約六度說。

龜重有四。總攝諸文。一現行有漏諸心心所。即雜集說。二現行二障。三二障種子。應然。以善無記種子。龜重義相體。故。諸略。四二障習氣。已上縛廢立不同。證正文也。有漏名義證。

一體是漏。為有所有。名為有漏。即三漏中。言有漏是有者。三有。此說上界內身為有。以上二界緣身起。愛離外境貪。故有之漏。名為有漏。即一界煩惱。名為有漏。漏是所有。

二有他漏。故名有漏。即說。三有漏性。合故名有漏。亦煩惱自體。由此漏在生死中故。即體有用。名為有漏。今者此間表漏俱者。取能有體。名為有漏。不取煩惱。瑜伽但說。

有他漏故。難集通說文。已上皆。有漏六義。第三。漏自性。諸漏自性。漏性。合故名有漏。燈云。即煩惱體。漏性。合故名有漏。在生死。名漏性。合。餘之五種。由此自性。名為有漏。

漏相屬。漏共有。漏心心所。所法。及。燈云。即染污心心所。名相應。眼等五根。名漏所依。漏所縛。有漏義法。由。漏勢。燈。

漏所隨。謂除地法。亦為。餘地。漏隨順。謂。燈云。順決擇分。異地不增。同地得增。容。漏俱故。或雖漏俱。而不增益。稱損力益。能轉故。然成有漏。言增益者。據餘漏。說。文。

漏種類。謂阿羅漢。諸漏。前生煩惱之所起故。燈無別釋。對法抄有。異釋。漏隨順體。問。對法論中。說有漏義。且依身在欲界。起煩惱等善根。入。以所起善根。望隨身界。繫第七煩惱。可有互相增益義耶。若有。此義者。四善根。上界所繫法也。何望下地煩惱。有互相增益義耶。是以燈釋。漏隨順義。異地不增。文。若依之爾者。漏俱。有漏正因也。何望第七煩惱。無互相增益義。是以論云。然諸有漏。由與自身現行煩惱。俱生俱。

云云之。○尤以微細。○一。○時學。○沙汰。○同。○燈。○細。○縛。○十。○即所縛境為能緣心縛。○細。○縛。○一。○相。○二。○所。○相。○二。○為。○名。○十。○(。○云。○一。○不。○共。○一。○依。○一。○為。○一。○漏。○一。○合。○一。○所。○一。○及。○二。○名。○彼。○二。○後。○燈。○十。○云。○隨。○二。○從。○決。○十。○(。○文。○一。○諸。○有。○有。○有。○(。○付。○十。○對。○根。○十。○之。○(。○兩。○方。○十。○若。○依。○二。○由。○乙。○本。○傳。○註。○日。○科。○註。○三。○十五。○丁。

所緣事不同

第三能變

七所依門本義依止根

如根

有

眼所發之議。由三眼

眼之識 由三識種子

隨逐於根而得生故

助義識。令其根有二相。益一

如根義如法二法俱有情數

已上疏引劉法論第二卷解之

二得名通局事

此後隨境立六識名依五色樹木自

在說若得自在諸根互用——根發諸緣——

切境但可隨根無_レ相_②亂失_③云云

所取他境

應者顯所緣通他塵也意云互用位五

損益文稱文

①性十(段)②(門段)③轉十(二方)細註④等流多少同時歟一多等流少歟⑤(起不起)一⑥起不起一起否⑦不應異地心一
 摩座種子⑧心十(攝成等事)⑨(八地已上)十無⑩思所成惠五識思惠⑪(五識有)十思⑫惠十(歎)⑬(心所相應門)
 一⑭總十(相粗分外有)⑮二相一相歟⑯四二三⑰云二目⑱門十(頌目)細註⑳俱十(起)㉑門十
 (皆三受相應)㉒(頌目皆三受相應)㉓(別)一㉔(事)中㉕(頌次初二句)一㉖(初一始)㉗(云云)一㉘(根)
 一㉙(原本傍註目從根立名事)㉚(原本傍註目從境立名事,又二論)㉛主二上㉜釋十(能緣彼彼異之證故)㉝(隨根一)根一
 十六字一㉞(隨根立名事論目)十隨㉟[初義]一㊱所十(獲得)㊲及二反㊳(由)十根㊴益十(非由色合識合色有)

雖有稱自塵自相。所緣既通多法。有不稱自相之義。故爲隨應句也。非云所取他塵得自相也。何爲違文。或五識任運現量故。自塵他塵。若實境。若假境。皆稱自相。故云雖稱境相也。

尋云。他塵相分。三類境中何

答。依定通引。廣緣六塵境。其中緣過去等。是獨影境也。設雖他塵。緣五塵實境。是性境故。爲隨應句。

問。若性境者。既有實體。設雖定通所變。必可有方所。望能取根。可有至不至不同。豈不壞根境法相耶。答。

尋云。互用五識。以何識所變。爲本質耶。答。或杖第六所變。或說第六所變。

問。若杖第六所變者。何云五識唯說第八相故耶。又杖第六所變云事。若有其證耶。

答。疏云。必杖第八或第六所變。外實方起。又法華論釋持經者鼻根取三千界遠香之文。此是智境鼻根知故云云。玄贊

引此文云。定智智遙知。依鼻根取。故名聞香。得假似香。非得實體。許離取體。壞境性故云云。准之可知。五識唯說第八

相故者。談業力門。本質也。如會餘七非八所杖質故文。云據業力說定通不遮也。

問。若爾。唯可杖第六所變。何時亦說第八所變耶。

答。定通引。其緣不定。或時直引五識。

令杖自所變。或時引第八。今說定通境。以彼八所變爲五識本質。不可一准。問。若杖第八所變者。既緣他塵實體。可壞法相耶。

答。雖八所變。既緣通果色。故名假境也。非業力門根本實境。何判離合耶。

尋云。互用五識。廣緣法處境者。何演祕云通緣五境耶。

答。五境互用。六境互用。是二釋也。燈云。互用通緣於六境。祕云通緣五境。文是二釋也。燈第二云。若在散位。諸根既許皆得互用。故應五識亦緣過去。或雖互用。但緣現在。若在佛果。八識俱能。初釋六境互用義也。故云緣法處中過去也。後釋唯緣現在者。五境互用釋歟。處

處違文。不過此二意歟。

尋云。互用位始緣他塵相分。新古合生耶。若爾。合生者。何時熏彼新種耶。前未熏他塵故。若不爾者。有漏法中有唯本有生法耶。

答。唯本有生也。如內法異生有覆無明初念云。唯本有生。此例不定。且依一義。以爲例。非所存也。

諸根互用二方

問。諸根互用位五根。同能依識。可取他塵耶。答。可有一意。一云識雖互用。根唯取

自塵。二云根識同取他塵。問。先付初義。既云諸根互用。何云無根互用義耶。

依之見。論餘卷。有漏不共。必俱同境根。發無漏識。理不相應。故云。既於十地位。許同

境根義。何不許根取他塵之義耶。依之樞要及義燈中。根識共互用云云。付後義。互用位五識。廣緣五根心法等。色根其性鈍。何照自及微細心法等耶。依之撲揚大師釋。同境根義。據因位中未自在說云云。兩方不

明。

答。總持寺從方。雖作二釋。可成申根互用義也。五識緣境。必依根力。五根若不取他塵者。五識何緣之耶。依之五識四種俱有

依中。五根名同境根。必成取境門。同取境故也。設雖緣他塵。何根不爲門耶。況五識不依根力。緣境者。焉異第六識。若又根識非必同境者。有漏五根。可發無漏識。猶如

有漏第七。發無漏第六。准此等理。根識同可取他塵也。是以上自莊嚴涅槃等經。唯識佛地等論。下至本疏。樞要。般若幽贊。了義燈。補闕章等。皆述根互用義。未云不取他

塵。但於五根不可照自及心法等云難者。根如珠寶光。恒備能照用。定通第六。變五根心法等影。對五根之時。豈不照之耶。根若無照自之義者。四分建立比量。犯其

不定過。五根雖顯他。不懸自故。次演祕釋者。自在位。雖根識同取諸境。同境根名。偏在。未自在位云也。謂互用位。眼識緣聲

等境之時。眼根耳根。皆取聲境。故望眼識俱有同境之義。故且據無相亂。未自在位。說同境根。爲非。謂云爾故。自在五根。不

照諸境。名雖限。未自在。義亦通自在位。故論下卷。明十地中。有漏不共。必俱同境根

①[也]一②③ ④去未⑤⑥ ⑦句十(也)⑧ ⑨答十(略之)細註⑩ ⑪或十(直)⑫⑬ ⑭八二六⑮ ⑯六二八⑰ ⑱[又杖…答]十四字一
⑲之云⑳ ㉑[云]一㉒ ㉓智二知 ㉔爾十(者)⑵ ㉕文二云云⑶ ㉖境二根 ㉗耶二歟 ㉘爾二云云⑸ ㉙生
十(也)⑹ ㉚以二何⑺ ㉛二二一⑼ ㉜付二就⑽ ㉝[之]一⑾ ㉞云云二文⑿ ㉟明十(如何)⑿ ㊱[必]一⑿ ㊲(道)十項
㊳(根)十豈 ㊴在二約⑿ ㊵風二義⑿*

*云或問意云互用位眼識緣聲塵時眼根取聲耳根亦取之同境根既有二以何爲眼識同境根耶爲言定置同境根問其濫也答之據因位中未自在說者據未自在同境根說爲言云爾意者眼識緣聲之時尙如未自在以眼根爲同境根云也

尋云心法等相分如本質無在此在彼既無形質色根等照之耶佛果成事智直緣五根心法等五根必照本質豈直取心法等耶

答根照質影者義燈正釋也本質誠非根所取影像必可照之影似質故照影即照質也並照質影之釋定可許唯照相分之時也例如相分熏種時雖熏質影種或時唯熏相分種也已上善提院僧都和人御義并愚推等別記○之

問地前可有諸根互用義耶 答玄贊有二釋一云諸根互用唯在地上二云通地前問先付唯在地上云釋法華論中引法華經六根淨功德證諸根互用義而六根清淨功德既是四善根所得也以知地前已得互用功德云事次通地前云釋又不明見論上下上卷云若自在位如諸佛等於境自在諸根互用當卷述若得根在諸用互用一根發識緣一切境自在者非簡地前等未自在耶依之本疏中雖作佛地初地八地三釋未云通地前耶

今初地上諸根互用故非地前有互用也云云故知二釋中以唯在地上云初釋爲正云事隨攝釋受此文疏主結斷取初釋也又見論文依境立識名之義云此後隨境立六識名依五色根未自在說顯未自在無相亂之義明知地前凡位未自在時五根不取他塵云事重判若得自在諸根互用一根發識緣一切境偏限已得自在位也但於法華論說者由持經力地前得六根淨功德遂入初地諸根互用云也

尋云法華論指六根淨爲諸根互用尤可爲地前功德又攝釋云議曰結文云然疏斷意若論加行少分得者不障地前自在即非非全不許凡得互用論據少分故不相違云云此釋論說地前分得互用云也

答六根淨通地前地上其中地前六根淨非互用地上六根淨亦是互用也經文云十方世界中禽獸鳴相呼文地前唯見一大千界何云聞十方世界聲耶明知兼說地上事也但於攝釋者問成所作智可緣真如耶如第十卷抄

佛果五塵問佛果五塵境可新古今合生耶若合生者燈云法爾無漏五塵境收新所熏者即法處攝文明知五塵境無新熏種云事若不合生者見道初無漏圓鏡成事二智之外餘無

漏色心皆新古今合生五塵境唯本有生云事有何故耶況因位無漏智品緣未來佛果五塵之時何不熏種耶依之先德因位智品熏果位五塵種云云如何

答佛果五塵法處差別義燈有三意其中法爾新熏相對辨其不同之釋意者於色等五境圓鏡成事所變唯本有生也故云法爾無漏五塵境收妙觀平等所變新古今合生故云新所熏者即法處攝也圓鏡成事唯本有生者廣通二智四分也彼二智現行始緣無邊境界其所變相分種子何時熏之耶因位未緣彼等境故但於可熏未來五塵種云難者佛果非因位所知何熏彼種耶如云菩薩不知緣何熏成也不如有漏是串習故緣未來熏種子

尋云因位妙觀平等二智熏五塵境種子此種子轉齊可生佛果五塵現行何云唯本有生耶 答因位二智緣異熟識所變五塵雖熏種子彼種子所生現行攝法處不攝五塵也相分足法處收故本質是有漏故無漏不能熏彼種子

問相分熏種之時必熏質種何云相分獨熏耶 答無漏心緣有漏之時能緣心有勝功力不假質力故相分獨有實用能熏自種也 不熏質種唯熏相分種其類非一可勘合之

①(之)十時②③摩十(摩)④⑤皆二智⑥⑦之二也⑧⑨大十(付)⑩⑪[舉]一⑫⑬(之)一⑭⑮色二識⑯⑰凡十(天)⑱⑲(說)一⑳㉑持二彼㉒㉓原本傍註曰第四㉔㉕議二詳㉖㉗[云]一㉘*㉙象二偏㉚㉛者十(云云)細註㉜㉝耶二哉*
㉞原本傍註曰十卷私記九㉟(佛)十果㊱(如何)一㊲(境)一㊳(種)十(子)㊴之二也

有云。因位二智。互為本質。熏五塵種也。今云。因位平等性智。緣一切有為否。未定也。若云。不緣者。妙。觀以誰所變為質耶。又初念如何。

法處有實色歟

問。付佛果十二處。法處中。有實色等實境耶。若有者。無漏八識。皆與定通。俱若以假實不為法處五塵差別者。何有五境法處差別耶。依之極要。法處無實色。云云。若依之爾者。今燈意。法處有實色。見。

答。宗家釋法處五境差別。總有四相對。一假實相對。以假名法處。以實名五境。意也。於實色中。色無色相對。無色定所變名法處。色界定所變名五塵。初初轉於色界定所變。實變名五塵。不依託實。獨變實色名法處。是釋。託實變中。法爾名五塵。新舊名法處。三義。極要且出初一重。義燈繼極要。更加後三重。處處相違。不出此四重歟。

現業果化

問。付成事智三業化用。何云現業果化耶。答。以須達那太子及六年苦行難修之行。名現業果化也。付之須達那太子事。釋尊往昔因行。尼連禪河六年苦行。成道已前事也。而因位未起成事智。何以彼等行。開此智化用耶。

答。凡人胎等八相。俱是成事智所現。同屬變化身。世親無性二家攝論。皆以入胎苦行等八相。為變化身。故以六年苦行。為成事智

現業果化也。爰以佛地論。釋現業果化。或於今世。依變化身。先修苦行。後捨彼行。修處中行。方得菩提。云云。須達那太子事。准請過師意。昔為菩薩之時。正現業果。彼時化業種子為因。今至佛果。擊發圓鏡智。重令現業果化。又云。事智。自現彼化也。是以佛地經說。現業果化。云云。由是如來示現。領受本生本生難修諸行。云云。論家釋之。云云。如毘濕飯。怛羅等。依此本生。先所修行種種苦行。名難修行。云云。若直以須達那太子事。為現業果化者。何云先世本生難修行耶。以知果位事智。重現昔須達那等本生事。為現業果化也。

佛地經云。本生本生難修諸行。偏出須達那事。論家任經。先釋須達那事。先世所受本生事。今至佛果。重現名現業果化。次云。或於今世等。事智直化六年苦行。事。亦為此化也。云云。先世。云。今生。二事不同之故也。

成事智三業化

演秘引佛地論說

身業三化

現神通化。如現神通。度眾生等。現受生化。於人天中。示同類生。現業果化。示現領受本生事。利樂諸類。現業果化。本生難修諸行。

語業三化

慶慰語化。方便語化。辨揚語化。

意業四化

決擇意化。造作意化。發起意化。領受意化。

眼根有見有對歟

問。眼根有見有對歟。疏云。有見有對。云云。付之以有能見法。名有見也。眼根全無此義。何云爾。耶。依之見。瑜伽論及俱舍等說。唯以有境。名有見法。不云。全有有見義。大師處處釋。亦以同也。

答。非有見有對法。其旨如難。但於疏釋者。先疏釋。引本論說。彼論既云。無見有對。以知見行文。是誤歟。但依義演釋者。有照境義。故名有見也。或疏引大論中。略。中間文。故。名有見也。或疏引大論中。略。中間文。故。見彼論文。眼謂四大種所造眼識。所依淨色。無見有對。彼所緣者。謂色有見有對等。文若爾。有見有對者。引所緣色文也。今釋牒。前隨義便已說。所依此所緣境義。便當說文。其下有此文。故知。疏引說根境相之文。略中間也。

第二自性門 第三行相門

頌云。了境為性相。雙顯六識自性行相。次言了境為性相者。雙顯六識自性行相。

疏云。即第二句了境為性相。體相二門。了者。即通自性。自性即自證分。行相即是識之見分。緣相為境。自證為見之依。緣見為境。是故總言了境為性相。第二略。

所依頌。疏釋。除所依了如前已說。之文。云云。所緣之。緣之。如前已說。云云。攝要舉。頌釋之。

五四六有。二七。八。一。俱依。及開導因緣。一一皆增。二。云云。

所緣頌。疏云。今應義。以准。因果。十八界為緣。不同頌曰。云云。攝要又有。此頌。具釋。

①觀十(發智)②(可)十有③④見十(如何)⑤義二釋⑥開二關⑦(成)十事⑧[云]一⑨⑩俱二但⑪那十(太子)⑫(次云)化二十字⑬[云]一⑭世二生⑮行十(等)⑯說十(也)⑰云云文⑱有二色⑲全二餘⑳也二之㉑有二無⑳誤二理㉒(之)十中㉓文二云云㉔第三略之㉕第三二釋㉖(之)一㉗緣二依㉘前二是一㉙之二也㉚之也㉛俱十(有)㉜[云云]一㉝云云文㉞

因見各隨應 五三六有二三
六二一不定 自在等分別云云

五三者色等五界三識所緣一五識二
第六三第八第八者意界攝六有二
者謂眼等五界六八二識所取意界通
為六七所取六一者謂眼等六識界
唯一意識緣第七八識不名意識
界故二不定者則法界

現在七八二識

問付十八界以現在七八二識可攝意識
界耶若攝意識界者依不共所依辨六識
得名第七若非意根界者第六依何得
識名等無問意非不共故依之論中引契
經眼色為緣生於眼識廣說乃至意法為緣
生於意識文成第七識六二緣證愛知以
第七識攝意界云事是以天親菩薩有
處意界者則等無間意等云云等者非等
七八耶何況樞要中第七八識不名意識
界故云云若由之爾者以七八所緣可收
法界而以後三攝意所不攝因成意識唯
識之量若以七八所緣攝宗者有違宗過
若不入宗者可有不定過七八所緣離
意識故便成異品依之顯揚論中阿賴耶
識六識界攝云云隨滿洲大師餘處意識界
攝云云如何

答界處章作二釋一云以現在七八意根
攝二云意識界攝付初釋成意識唯識
界之是有法不攝七八所緣也極成法者

舉共許法故也但於不定過者七八所緣
不離能緣故意界所攝法也何轉意所不
攝因耶仍不成不定敵或置自許言簡
彼等過故無不定也次顯揚論既云六識
界攝故為二釋俱為違文何唯就意界釋
為難耶即界處章就意識界所攝釋作多
釋一云以用從體言六識攝云云意云第
八識持六識種故以種子用從體名阿賴
耶識故云阿賴耶識六識界攝也二云據
隨轉理云云其意易知三云或隨根境俱
說分心為六識界云云意云第八雙變
根境故從所變義分第八為六識界

為言次意識界所攝釋必許意界所攝義門
故不違六二緣證五蘊論文等七八二識
云事未定也界處章有三釋或等六識
心所或等過去七八或等現在七八上
下總有三意次於樞要釋者釋略頌文
六一者謂眼等六識界唯一意識緣云云
就之意識界中既攝第八第七亦緣彼
第八故何云六一耶為會此難云第七
八識不名意識界故也意云且依常途七
八攝意界不名意識界義門也故六識皆
唯一意識所緣云云也

第四三性門

頌云善不善俱非

善性

論云能為此世他世順益故名善云云
疏云謂有漏善前世益今世益今世

益後世益俱得樂果無漏有為無為亦
爾此世他世違越生死有得有證及由
涅槃獲二世益云云
論云若與信等十一相應是善性攝云
疏云

不善性

論云能違此世他世違損故名不善云云
云與無慚等十法相應不善性攝
疏云不善中十唯不善故謂順及忿等七
除諸誑惱取無慚愧故成十也

無記性

論云於善不善益損義中不可記別故
名無記
疏云體非殊勝不可記別
論云俱不相應無記性攝

六識三性俱不俱二師證
有義六識三性不俱同外門轉互相違
故五識必由意識導引俱生同境成善
染故若許五識三性俱行意識爾時應
通三性

有義六識三性容俱率爾等流眼等五
識或多或少容俱起故五識與意識定
俱生而善性等不必同故若五識中三
性俱轉意隨偏注與彼性同無偏住
者便無記性故六轉識三性容俱云云
率爾等流多少二釋
第一釋云云第一據二
疏云如眼識緣善色至等流心多念善

①(云云)一② ③界十(已上注釋攝要正文也)④ ⑤依二由⑥ ⑦意十(根)⑧ ⑨乙本傍註曰五蘊論 ⑩由二依⑪ ⑫攝十(者)⑬
⑭過一失⑮ ⑯根十(界)⑰ ⑱付二就⑲ ⑳(之)一㉑ ㉒云云二文⑳ ㉓就二付㉔ ㉕(第七八)七字一
㉖ ㉗[意云...也]十九字一㉘ ㉙意云二意者㉚ ㉛皆十(界)㉜ ㉝言十(界處章云有云第八顯揚論說通六識界攝以用從體故言六
識攝據實而言即意識界又解彼論據隨轉理門或隨根境俱說然為六識界)㉞ ㉟(云云)一㊱ ㊲通二為㊳ ㊴(不)十㊵
㊶ ㊷攝十(文)細註㊸ ㊹原本傍註曰初師 ㊺原本傍註曰第二師 ㊻云云二文

亡後有不善聲境現前意與耳同緣。雖亦緣色境。而聲境勝。乃至起不善耳識。令彼不善耳識生。善眼識善耳不善未滅。如是等流多念生已。乃至餘無記香等至。乃至意雖同緣。隨境強引起。無記鼻識生。即等流多。率爾少。

已上等流多率爾少

或前一眼識久已不斷。雖已起尋求。尋求未了。眼更重觀。意復尋求。尋求未已。不起決定。如是多率爾。後時耳等識生。一率爾已。乃至即有等流耳識。次起而起故。是率爾多念。等流少也。

已上率爾多等流少

第二釋 秘云。第二約識多少。云云。

又解。率爾等流二心之時。眼等五中。或三四等多。一二等少。容俱起故。

三性俱轉

問付六識三性俱轉義。且可許善意識為能引。起不善五識。不善意識為能引。善五識生。義耶。兩方。若許者。善不善相違自性。何互為能所引耶。若能引所引善不善別者。設第七識雖不善性。何不成六識善等所依耶。既云不障善故。遍三性故。成無記性義。准知。善不善二性。互不為能所引云事。何況意識不善。與五識善俱起者。緣起論無明支。通三性云云。可說第六發業無明。何煩會之。云據第七識無明而說耶。若依之爾者。三性俱轉師。能引所引。未必同性。設雖善惡二性。何不為能所引耶。

是以見本疏文。意識為能引。不善耳識起時。意識猶與善眼識同緣色境。云云。明知能引意識。不善。所引五識。善性云事。

答。此事古來異義也。且成一義云。三性俱轉家。六識未必同性。五識第六善不善性。何無一時俱轉。時耶。彼等善眼意二識。同緣色境。至等流心之時。不善聲境現來。不善耳識亦生。而五識善染初起。必由意識染淨心。故不善耳識。必與意識同性也。此時善眼識猶相續。與意識不善俱也。此豈非五識第六善不善性俱轉耶。疏明等流多率爾少義。詳許此意。但五識善染初起。必由意識能引。至等流心之時。非恒由意引。何必同性耶。故燈云。論言五識由意識引成。善染者。據初起說。非約相續善染之時。恒由意引。又不障善故者。別事也。第七識諸識染淨依也。第七若不善者。定可障六識善。而第七既與六識善俱也。明知無記也。言第六識非五識染淨依。設雖障善。何不俱轉耶。如上。

次緣起論。無明支。通三性者。恒遍三性也。而三性俱轉。時而有之。誰以三性俱轉。會彼論說耶。更有別說。如云。率爾等流多少同時歟。

問。本疏中。釋率爾等流眼等五識或多或少。容俱起。故云。云一眼識起率爾心已。眼識重於色境。起率爾心。其後耳識起率爾心。即至等流心。是率爾心多。等流心少也。云云。爾者今此率爾等流多少。約同時辨之歟。

若為當前後歟。兩方。若約同時。辨者。眼識二念率爾。既不同時。其後所起耳識率爾。亦是異時也。等流心耳識。非眼識。故名之為少。若爾眼識率爾。不與耳識率爾俱。亦不與耳識等流心俱。明知。約前後辨。多少也。若依之前後者。此文明三性俱轉義。若約前後。辨多少者。成非所成本意。況見疏文。容許五識有俱行。故得三性並云云。既以此義。成五識俱行三性並。定可同時如何。

答。本疏中。釋率爾等流多少俱轉義。大有二釋。初釋約念論多少。第二釋約識解之。今文初釋中。明率爾多等流少義也。眼識數生。率爾之間。耳識一起。率爾。遂至等流心之時。有三性俱轉義云也。眼識多率爾。耳識一率爾。等皆前後也。其前後數變生。多率爾之中。有與耳識等流俱之間。六識善等俱轉為言。

若有希望

問。論中引。瑜伽論。若有希望。後時方出。云云。爾者此文。可云。率爾心無間必起尋求心耶。若起者。既云若有希望。豈非顯不定義耶。依之別抄如是釋。若由之爾者。大師餘處引此文。證率爾後。必起尋求心之義。如何。

答。若有希望後時方出者。說定中事也。定中率爾後。若有希望。即起尋求。如目連事。若無希望。即不起之。如八地已上及佛果等。故知。定中尋求心起不起不定也。但

①強二施②③少十(文)細註④(已上一步)八字一⑤(或)十多⑥(起)一⑦(已上一步)八字一⑧云云二文⑨有⑩許十(此義)⑪[識]一⑫云二之⑬六十(識)⑭起十(之)⑮云二者⑯[善]一⑰文二云云⑱由二在⑲抄十(也)⑳故十(之)㉑為當二將⑲為將⑳成十(之)㉒[等]一㉓心二意㉔起二云爾㉕由二依㉖爾十(心)㉗[如何]一㉘定十(云)㉙

引此文證率爾無間必起尋求心之義者。明定中既云若有希望顯不定義返知散心中必無間生也。爲言是以彼論說散心云。又一利那。五識生已從此無間必意識生。明定位云。若有希望後時方出云云以定位不定之文助證散位事也。是以章及略纂初引又一利那文。次引若有希望說尤有其由歟。

定中身識起不起二方

問。二乘聖者於定中可起身識耶。兩方。若起者見疏文云。謂二乘等定中唯得起耳。非餘四識云云。若不起者心生起者依境有無若觸塵強來者何不起身識耶。況既起耳識亦可起身識是以立量云。眼等五識於定中應起。宗境強來故。因如耳識云。

答。燈作二釋。一云不起身識。二云起。三釋中初釋難若爾猶有比量相違不許之。仍可成第二釋。意色香味三境非強勝其境雖來不起眼識及鼻舌二識也。聲是散亂勝境故設雖定中既緣之觸境強來觸其身時身識豈不起之耶。聲觸俱勝境也能緣識起不起更無別因。燈所付比量相違過。其作法如疑難中被出但疏云唯得起耳者。釋論意上引本論定中逢聲緣起耳識了。今會難集依多分說云云。准上少分起者耳識也。今且依論云唯起耳識也。

尋云。若爾瑜伽文唯說日蓮事歟。若爾

云何下引之證三受俱轉義耶。入下三定時定相應意識與喜樂受俱也。耳識率爾捨受故爲證也。若唯說目蓮事者彼入無所有處定故定亦與捨受俱。故非三受俱轉之證也。

答。本論唯說日蓮事也。教必指有本因緣事故。是以疏云明此緣者如大目連等云云又婆娑論明目連故而證三受俱轉者論雖說目連入定事准彼亦可有入喜樂定耳識生時故准爲證也。

尋云。燈云若諸菩薩五識皆起二乘不定云云不定者其意如何。

答。有二不定。一云人不定。廣惠聲聞起之。餘不起之。二云識不定。起耳識身識餘三識不起之。若諸菩薩者對人不定云諸也。五識皆起者對識不定云皆也。已上菩提院傳也。

問。二乘聖者定中不起身識云事。引何文證之耶。燈中引論第三理有衆多身受生起者文。證此義也。付之此文且說一類聖者不起身識也不云一切定中皆不起身識何爲證耶。況大師有處證第八識舍利弗定中聞聲時無第八識何領受聲云云大乘意雖有耳識對小乘云定中無五識如是證也。准彼思之。大乘意雖有身識今對小乘。儲身受證故可云不起身識何爲證耶。

答。燈二釋中以第二釋爲正。初釋不道比量相違失何必成其意耶。但以身受證爲

其證聊非無其意。身受證云理有衆多身受生起顯定中不起身識不遮有耳等識故爲大乘實義也。起耳識云事必然也。而伽抄云如舍利弗聞摩訶聲既無耳識若無第八此何義成云定中無耳識故付小乘證第八識得之心也。或又定中雖有起耳識非一切時起之若聲境來耳識不生之時若無第八誰領受聲爲言。

別尋云第二釋意如何可會身受證耶。答。身受證於有心無心定散二位思無思等六位廣許之。設有心定等雖起身識於無心定等猶可成證就非一切時皆有身識付不起身識之時可爲證也。有心定中非無起起身識故於六位皆證第八也。

不應異地心

問。目蓮尊者入無所有處定聞欲界聲云云爾者無所有處定心可熏聲塵種子耶。若熏者聲塵既欲界繫也豈熏彼種子耶。依之餘所義燈破他師熏他界種子之義不應異地心熏成他界種子云云若依之耐者散心味劣尙與五俱熏種子定心明了與五識俱時豈不熏種子耶。以例思之以上界心緣下界色之時熏色塵種子例此可爾。

答。無所有處定心緣欲界聲塵之時所變相分從能變心屬無所有處故燈云定心所變屬能變心不同耳識云云今此相分唯熏自種子不熏木質欲界聲塵種也。

①又二亦②[云]一③④*⑤[五]一⑥⑦⑧宗十(也)⑨⑩十(也)⑪⑫十(也)⑬⑭十(也)⑮⑯十(也)⑰⑱十(也)⑲⑳十(也)㉑(之)十時⑳㉒(耶)一㉓㉔二失㉕㉖二云畢㉗㉘六云二文㉙㉚云二考㉛㉜受十(也)㉝㉞也二耶㉟㊱緣十(之)㊲云云二文㊳明十(云)㊴原本傍註白花林院三十講漢秀對勝超問之㊵三十(卷)㊶[者]一㊷者二之㊸(定中)十起㊹付二就㊺心二意㊻聲十(耶)㊼就二證㊽付二就㊾無二必㊿心二中㊽十(子)㊽*㊽林二勝㊽[與]一㊽俱十(之)㊽㊽[耶]一㊽㊽十(耶)㊽云云二文㊽

論云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物立我所有。云云。
疏云。多釋。

心所取總別二相事

論云。心於所緣。唯取總相。心所於彼亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資。作模填彩。云云。疏云。師謂博士。資謂弟子。如師作模。畫形況已。弟子填采。采於模填。不離模故。如取總相。著采色時。令媚好出。如亦取別相。心心所法取境亦爾。

下文云。王唯取總。如一懸大領也。今唯知縣之總事。懸丞少領也。稟命明府。雖為副貳。取總相已。後取一切別相。自餘懸尉。亦取各別之相。

縣令。王縣丞。作意縣尉。心所。

縣者。部內一部也。縣有三品官。令者。唯知縣總事。尉者。唯知總及隨一事。丞者。守令之命。攝行諸事。令喻。心王。丞喻。作意。尉喻。餘心所。

總別二相

問。一聚相應。心所法。緣一境時。心王唯取總相。心所兼取別相。云云。爾者。總相相分外。可有別相相分耶。兩方。若有者。心所一見分。緣一境之時。總別二相相分。各別者。豈一簡見分前。有二影像耶。若夫隨相分。見分又各別者。緣別相見分。對心王。闕同一所緣義。豈不相違瑜伽耶。加之別相相分。雖然而有者。心王由何不緣之。

耶。若依之爾者。總相既有別相分。別相何不爾耶。況別相者。有法歟。無法歟。若云無法者。既色等法上別相也。豈無體法耶。若云有法者。何無別影像耶。

答。總相相分之外。不可有別相相分。凡一聚相應。心所法。向一青境之時。各變一青色相分。是名總相。於此總相。諸心所各寄自行相。取別別義相。所謂受取順達等相。思取正圓等相也。今此別相。總相之上。別義。更無別相分也。故攝要云。相者。義也。非體。非相。云云。准之別相。相者。義相。非體相。非相狀也。但別相。離總相。無別體。故非有法。有法上別義。非都無法。所緣非緣。故非有體也。
已上略記大意。如別問答也。

衆多別相

問。作意心所。可取衆多別相耶。兩方。若取者。諸心所所取別相。各別也。作意何獨取衆多別相耶。就中各別行相前。所取別別相。名別相也。作意心所。取衆多別相者。豈一時備衆多行相耶。況親取。餘心所所取別相者。遠唯識。親緣他所變故。若以彼為本質者。不背諸相應法所發質。同不相緣故之理耶。是以大師釋云。非此作意能取諸心所。所取境也。云云。若由之爾者。論中引本論作意了此所未了相文。即諸心所。所取別相。云云。疏云。作意一法。獨能取彼衆多別相。云云。

答。作意心所。引諸心所。令趣自境。如云。於所緣境。引心為業。述心等取境。由作意故也。若自不取。彼各所緣者。何引他心。心所。令趣其境耶。例如。五根為識取境門。故。即與識同境。是以見未疏解釋。云。由作意能令。心心所取境。功力勝。故有此總取。多法別相也。云云。但雖取衆多別相。不備各別行相也。只以一引心行相。取諸別相也。以彼所取衆多別相。望自行相之時。名一別相。即顯揚論名。應識相。是其作意別相也。准心是主故。但說引心之理。雖舉識實通心所。順同諸心所行相。引彼令趣各各所緣之時。作意所取境上。取衆多別義也。引受令趣順達之境之時。同受領納行相之行相。故。以其所取。名順達等。餘心所所取。亦以如是。其以總引心行相。名一行相。以總衆多別相。亦名一應識相。應者。順也。同也。應順心所行相也。非親取他所緣。又非彼為本質也。次至別抄釋者。作意前為一別相。故云。非此作意能取諸心所所取境也。歟。又直不取。餘心所所取相故。云爾也。

尋云。作意令。心心所取境故。取衆多別相者。觸心所。令心心所觸境。豈取餘心所別相耶。今云。觸境為性者。令心心所觸一總相境云事也。故不取衆多別相。引心為業者。引心心所。令趣總別二相。各各自境故。取衆多別相也。所緣事不同。問。論中明別境心所。出所緣等四境。爾者

①云云一②所十法③爾十矣④懸大領也今二縣令⑤懸一縣⑥少領一⑦附一懸⑧別二各⑨部二部⑩者一⑪諸二衆⑫語十心⑬之十時⑭云云二文⑮相一⑯若十別⑰云一⑱法十之⑲相十之分⑳也二之㉑之也㉒既十各㉓便十達㉔中本傍註別抄㉕由二依㉖云云二文㉗原本傍註自論三㉘各十之㉙進十等㉚直不二不直㉛也二歟㉜豈十又㉝亦㉞相十也㉟白十取

煩惱不發業者是無記故。彼皆容與苦根相應。

疏云。今以義准。依緣起經。欲界繫貪。信所伏故。有覆無記。卽在意識有覆心後引生。五識貪癡二種。可有此性。故知。五識定有有覆。以此爲正。應理稍通。文。

或總分五

論謂苦樂憂喜捨。三中苦樂。各分二者。遍悅身心。相各異故。由無分別有分別故。尤重輕微。有差別故。已上增減分別。

辨五受處位。初明悅受。後明憂受。

諸適悅受。五識相應。恒名爲樂。意識相應。若在欲界。初二靜慮近分。名喜。但悅心故。若在初二靜慮根本。名樂。名喜悅身心故。若在第三靜慮近分根本。名樂。安靜。尤重。無分別。故。諸逼迫受。五識相應恒名爲苦。意識俱者。有義唯憂。逼迫心故。有義通二。人天中者。恒名爲憂。非尤重故。傍生鬼界。名憂。名苦。離受。純受。有輕重故。捺落迦中。唯名爲苦。純受尤重。無分別。故。

學法有支三方

問。瑜伽第十卷意。可許有學法所攝有支耶。兩方。若許學法所攝有支者。見第十卷前後問幾支。是學無學。答無。問幾支非學非無學。答一切重問。所有善有漏支。彼何故非學耶。答。隨流轉故。次文云。若學所有善有漏法。彼與流轉相違故。及用明爲緣故。非支云云。一段上下。都不許學法所攝有

支。見タリ。依之今論餘卷。一切皆唯非學。

無學云云。是則依瑜伽意也。若依之爾者。了義燈中。引第十卷預流果。有一分十二有支云云。若資糧加行爲有支者。可是學法。故說一分。云云。明知。許學法有支云云。況對法論中。求解脫者。所有善法。是有學義。云云。依對法思。本論意。資糧加行所造善業。定可攝學法如何。

答。凡學法有二。勝學。劣學也。勝學唯在見道以上。劣學通。求解脫以去。凡聖位。六十六卷。說勝學故。云以預流一來等。出世有爲及世間善法。名學法也。對法論兼談劣學。以求解脫以去。所有善法。名有學也。故演祕云。對法通前。言求解脫。瑜伽據勝。說見道上。作論者意。亦不相違。文。但得第十卷意。有其兩釋。若依瑜伽抄者。以入見已去。名學法。諸異生位。皆爲非學。卽資糧加二位所造善業。亦名非學也。故云。一切有支皆非學。非無學也。所有善有漏支。彼何故非學耶。問。舉資糧加行所造善業。可名學云也。答之。隨流轉故者。二位所造善業。尙感生死。隨流轉故。雖順解脫決擇。猶不學法。故略纂云。其善法欲。復異生身。善有漏支。墮流轉故。既非是學。故能感生而死。緣起支攝。次文云。若學所有善有漏法等者。乘便於聖者所起有漏善業。雖攝學法。而非有支云也。故今論顯彼意云。聖者所起有漏善業。明爲緣故。遠有支故。非有支攝。次燈意者。第十卷通凡有學說也。

第九卷云。學業者。謂若異生。若非異生。學相續中。所有善業。文。准之第十卷三學分別之文。定可兼劣學也。一切非學非無學者。且據未趣求解脫之時。所造善業。云非學無學也。重問云。所有善有漏支。彼何故非學耶。者。趣求以前。非學非無學有支中。善性有支。可名學云也。善有可學義。故可得學法稱爲善答之。隨流轉故者。趣向解脫。名學法。而求解脫以前善業。偏成流轉緣。不趣向解脫故。不名學云也。次文云。若學所有善有漏法等者。資糧加行位法爾無漏種子。或正位有漏善及聖者所起善業。非有支云也。其中彼與流轉相違故者。通資加善業及聖者所起有漏善業。及用明爲緣故。非支者。唯說聖者善業也。但於今論一切皆唯非學無學文者。且依瑜伽意。分別三學也。

尋云。燈初釋許。資加所造善業。名學法有支。而何本論若學所有善有漏法。乃至非支。文攝資糧加行善云耶。

答。燈會云。言資糧等非有支者。據無漏者說云。據二位中法爾無漏種子。說爲善有漏位有故。名善有漏。實是指無漏云非支也。同對法論云。資糧加行是道諦攝也。舉無漏種子。雖云非支。此位善業。學法有支云事。必然也。

問。了義燈中。引瑜伽論文。預流果聖者有。一分十二有支云云。爾者。一分言。何釋之耶。進云。資糧等有支。學法故說。一分云云。

進云。資糧等有支。學法故說。一分云云。

①文二云云②* ③論一④⑤ ⑥張二了⑦⑧ (論云)十諸⑨ ⑩原本傍註曰正義 ⑪離一雜⑫ ⑬純二能⑭* ⑮故十(文)細註⑯ ⑰(非)十無⑱* ⑲法十(皆對法論兼談)⑳(皆)㉑ ㉒資十(糧)㉓ ㉔加十(行)㉕ ㉖(非學)一㉗ ㉘[死]一㉙ ㉚(云)二論意㉛ ㉜文十(意)㉝ ㉞有可二可有㉟ ㊱學十(法)㊲ ㊳善十(業)㊴ ㊵支十(攝)㊶ ㊷論十(云)㊸ ㊹[云]一㊺ ㊻云二亦㊼ ㊽原本傍註曰又方

付之見本論正文。預流果聖者。斷一切有支一分。無全斷者。云云。是則對見所斷已斷一分。以修所斷未斷。說有一分有支也。設雖非學非無學。斷未斷相對說。一分有何過耶。依之今論中。證十二有支皆通見修二斷。論說。預流果已斷一切一分有支。無全斷者。故云云。加之本論次上文。分別有支三學。一切皆唯非學。非無學。云云。不隔幾行數。分別三斷。云無全斷者。豈是學法有支耶。

答。燈引第十卷。說預流等皆有一分十二有支者。引下三斷門也。是非學非無學者。引上三學門也。見上下文。似指預流等身所有有支。皆名非學非無學。今得其意。有二釋。初釋意云。三學門據求解脫以前所造善業。說一切非學也。三斷門約資糧加行二位所造善業。是學法故。說預流有一分有支也。據未趣求解脫之時所造善業。非學無學。若資糧加行為有支者。可是學法。故說一分者。此意也。凡求解脫以前所造善業。不感聖位已去異熟果預流等身。雖有此業。闕無其果。求解脫以去善業。感聖位異熟。一具十二緣起。業果俱具故。名未斷一分十二有支也。一切一分者。指十二全云。一切也。若爾預流身。有一分十二有支者。指資糧加行所造善業。感聖位異熟果也。不爾應言。所有有支皆非學法。何云一分者。若無資糧加行所造被云。學法善業。預流身有一切一分者。指何物耶。求解脫以

前業。不感聖者異熟故也。准對法等名學。法義成了。此被云。學法善業說一分也。若無其業。一分有支可。無其體責也。第二釋意。如疑難。非學非無學有支中。斷未斷相對。未斷修所斷有支。為一分云也。二釋中。第二釋順本論意。初釋一往釋。即今論之外。付瑜伽文作別釋也。如釋補特伽羅法實性。俱非。無文。釋論之外。更作別釋。已上二諦。記大意。

今云。燈二釋。俱以資糧加行二位。名學。然初釋云。正位善感異熟果。故許學法所攝有支也。第二釋。正位不感果。故非有支。二釋。其以正位。名學法故也。第二釋云。傍位非學。故瑜伽非學非無學文中。攝資糧加行傍位善根也。仍一分者。非學非無學一分也。其一分者。非求解脫以前所造善業也。此極具可。案立。即得二。顯無離生喜樂。

問。本論中。引契經離生喜樂滋潤其身。周遍滋潤。遍流遍悅。無有少分不充滿之文。初門說未至地。後門說根本地。云云。爾者。撲揚大師。如何配釋。初後二門。耶。祕釋云。離生喜樂滋潤其身者。是初門也。周遍滋潤以下文。後門也。云云。付之見。本地分說。滋潤其身。乃至遍流遍悅等者。在前六作意位。無有少分。所不充滿。明第七作意。云云。前六作意。未至地。俱行作意也。何云說後門耶。況顯揚論中之所滋潤。遍適悅。遍流布者。是初靜慮。近分也。無有少分離生喜樂所不

遍滿者。初靜慮根本也。云云。阿僧祇。顯慈氏意。何肯彼論作別釋耶。

答。大師略纂。釋決擇分文。配釋二門。如今演祕。明知。撲揚解釋。深依大師釋也。

況神泰通倫等諸師。得文意。皆以同也。重按其意。近分喜受。但悅身根。不及餘根。故云滋潤其身也。雖舉身根。實又取心也。喜悅心。故根本地喜受。遍五根。故云周遍滋潤。遍流。遍悅也。但至本地分。顯揚論說者。凡得經意。瑜伽前後有二說。第十二卷。以無有少分不充滿文。為根本地。三十三卷。明遠離。攝樂等作意。云能適悅。身離生喜樂。說第七作意。離生喜樂。遍諸身分。無不充滿。無有間隙。云云。此文以周遍以下。為根本地也。顯揚論依第十二卷意。釋經文。五十七卷。同三十三卷也。仍宗家釋。五十七卷。文。以周遍滋潤以下。為根本地也。尋云。第五十七卷。僅引經文。初門說未至。後門說根本。云云。未配釋經文。何云同三十三卷意耶。又三十三卷。不引經文。又不分明。何為一說耶。答。五十七卷。未至地有十一根。其中有喜無樂。為證此義。引今經文。故不云周遍滋潤等文。說近分樂也。第十二卷。意。滋潤其身者。近分喜也。周遍滋潤者。近分樂也。若同此說者。何引證有喜無樂之義耶。三十三卷。明第七作意。離生喜樂。遍諸身分者。同周遍滋潤。遍流。遍悅文也。次云。無不充滿等者。無有少

①依二由②[非]一③等二果④(善)十樂⑤(善)十(有)⑥[法]一⑦被云學法二學法被云⑧俱一空⑨無二有⑩了二也⑪法十(也)⑫釋十(也)⑬共二俱⑭位二法⑮仍二乃⑯以二已⑰根二超⑱乙本傍註白第十五⑲深二源⑳也二數㉑又取二取也。又顯㉒前二先㉓身二心㉔云云二文㉕通十(滋潤)㉖文二說㉗本十(地)㉘樂二等

苦。於苦根雖有二義。於憂二師共許俱。故指之云。悔必憂俱也。非諸惡作皆與。憂俱無記惡作。不與憂相應故。況燈一釋意者。悔字誤也。可云許必憂俱也。何爲重難耶。次不通一切識身者。意地一切根相應者。於三受云一切根也。身邊二見。雖與苦俱。不與憂根相應也。

燈釋悔必憂俱文。有二釋。一云悔字誤也。可云許必憂俱。許俱生身邊二見必憂俱。是則依喻伽文。證憂根通染無記之義也。二云。任樞要文。可云。悔必憂俱。論第七卷釋。悔心所受俱之義。許二師俱悔與憂俱。指之云。悔必憂俱也。悔通染無記與此相應。應憂根定可染無記。然准下釋以下。難悔必憂俱之釋。還取許必憂俱之釋。歟。取前許俱者。此意也。此分又有別料簡如二根抄一

問。論中引大論文云。不通一切識身者。意地一切根相應。又爾者一切根者。於五受明之歟。將於三受云一切根歟。若通五受者。見彼論上下文。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。下文云。一切根定約三受。可說之。依之本疏中。釋此文云。一切三根相應云云。若依之爾者。下明不在運生煩惱。據五受門說。任運生中云。一切根相應。豈三受耶。依之樞要云。約五根故云云。加之餘卷本疏中。貪等與五受俱云文。同遍與一切根相應文。慢煩惱與五受俱云文。同意地一切根相應之說。

明知約五受門云一切根也

答。樞要云。憂根性大有二釋。初釋云。唯善惡性之中。亦有二釋。一云一切根相應者。約三受明之。二云約五受說之。後釋云。通無記之意。定於五受根。云一切根也。且依唯善惡二性之釋。成三受五受二意者。先三受得。心云釋。俱生身邊二見。唯無記也。憂非無記性。若約五受說者。身邊二見。何有與一切根相應之義耶。故知約三受門。俱生二見。與苦樂捨三受俱故。云一切根相應也。論引此文。證意地苦。其意在之。但俱生煩惱。云三受現行可得之時。苦攝憂故。可有二見與憂俱。歟。云相應亂故。云三受門一切根相應。顯唯苦受相應之義也。分別煩惱。約五受有一切根相應義。故。廣約五受。明受俱義也。次約五受。云一切根釋意者。於任運生煩惱。初約三受說之。後開爲五受根明之。其中不通一切識身者。意地一切根相應之文中。慢與五受根。皆得相應。身邊二見。除憂與餘四受俱也。合之云。一切根相應也。非云二見亦與憂俱。故要云。又設憂根雖通與並。唯身見不然。故地獄中。意有苦根。而與俱故。約五根故云云。

尋云。先付初釋。意地一切根相應者。苦樂捨三根者。今苦樂二根。攝憂喜耶。若云。收者。受。寬根狹。何處有樂根攝喜。苦根攝憂之文耶。故常應諸聖教。三受門中。卽不云根。言苦樂捨不攝憂喜云。

云若不攝憂喜者。不通一切識身者。俱生身邊二見及慢煩惱也。而二見亦與喜受相應。慢煩惱與憂喜俱。豈本論不說耶。付後釋。不許意地苦之師。身邊二見。不與意地一切根相應。故違。五十九卷爲大過。護法意。若約五受根。云一切根之時。二見不與憂根相應。故。又非一切根相應。豈不蒙初師返難耶。答。

真俗合觀三方

問樞要中。於五地以上。有真俗合觀義云云。爾者本後二智種子。互可生現行耶。兩方。若互生現行者。根本智唯證真如。後得智偏了俗事。所緣境既異。能緣智又不同也。何有同種生義耶。況若互生現行者。如何有引自果義耶。若依之爾者。樞要中。五地已上。或同或異。二種生一現。一種生二能。既云一種生二能。知二智種子。互生二智現云云。答。五地以上菩薩。初證類無別異。如開真俗不二解之時。本後二智所熏種子。合生一正體智現行。今此無分別智見分。親證真如之時。從後得智種子。兼帶俗緣用。是名真俗合觀。若二智種子。各別生自現行者。正智見分。由何備了俗之功能。方知二智種子。合生一現故。一智並具二用。合觀智之所熏種子。一種上備生二現之功能也。但於引自果難者。色心等果。各各引生。名引自果。而本後二智雖異。同是無漏智品也。設雖生互其現行。何無引自果義耶。

●憂十(根) ●(也)一 ●則二即 ●(之)一 ●許二師俱二師俱許 ●染二淨 ●應十(之) ●大二本 ●云云二文 ●約二於 ●(根)一 ●(云)一 ●應十(之) ●(二)十性 ●心二意 ●亂二溫 ●十(之) ●約二於 ●(攝)十要 ●(意)一 ●五(受) ●隨尋二隨云即 ●隨云即尋 ●捨二根 ●者十(者) ●文二云云 ●由二依 ●種十(子) ●生五二互生 ●

例如威儀工巧等三無記同種云釋意會引自果義云據性各別心色不同名引自果也

問。樞要中。付明五地以上真俗合觀義。且本後二智可並生耶。兩方若並生者。本後二智所緣行相大異也。何得並生耶。若許二智並起者。豈無二慧並生過耶。例如彼五見若並起者。有二慧並生過。是以今樞要中。釋真俗合觀之義。現行之中。無二慧故。云明知。同五見等。無並生義云事若由之耐者。既云真俗合觀。豈非二智並起耶。是以論中。釋極難勝地名。真俗兩智。行相互違。合令相應。極難勝故云云。二智並生之旨明也。隨疏云。今令一念二智並生。燈判五地合觀據二智並起如何。可云耶。

答。此事有異說。且依子烏意。可云無二智並起之義也。凡二智。各具自證分。故疏云。其正體智。自證分。亦證依他緣見分故云云。若一時並起者。豈非二慧並生耶。是以樞要云。現行之中。無二慧故。行不相違。一念俱說云云。正後二智現行不並故。云現行之中無二慧故。正智中有二用故。云行不相違一念俱說也。今指真觀中俗緣一用。以義名後得智也。故斷障章云。真俗二行義說故能云云。是則二智所熏種子。合生一正智現行。故正智真觀之中。傍帶俗緣用也。故樞要云。如無分別智及後所得。四地以前各別種生。五地已上。或同或異。二

種生一現。一種生二能。亦無過失云云。處二智並起者。正體智中。備俗緣用。故名二智並起也。何爲重難耶。

答。若正後二智所熏種子。合生正體智。故真觀中有俗緣用者。又二智種子。合生一後得智現行。豈俗觀中有證真之用耶。答。要由證真如方了俗事。是故正體智緣真如之時。兼帶緣俗事之用也。無由緣俗事了。真理之義。故後得智緣俗事之時。不帶了真之用也。例如生法二空智。雖同種生。法觀必帶生空。生空不帶法觀。問。後得智不帶了真之用者。後得智不從正體智所熏種子耶。答。雖從正體智種子生。正體智種子。有生二智用之中。從生後得智種子。不從緣真用種子而生也。已上菩提院相承義也又尋云。合觀位本後二智二箇見分歟。答。此有二傳。依子烏者。可云一見分也。

問。一見分者。無分別智前。可帶相分緣俗事邊。必可帶相分變影像故也。答。根本智真觀邊狹帶真理。更不變如相。傍緣俗事之邊。以義名後得智。故變相分無失。問。一見分中。一邊親證理。一邊變相分緣俗事云事。難信。答。有例。三通緣四位。自證分。一用下

一邊親證見分。一邊變影像緣相分。此能例也。已上菩提院相承義也又尋云。合觀初念。自何種生耶。若自四地以前各別種生者。既是別種。無生二能。何生合觀現行耶。可思之。

雜受處異熟樂二方。問。雜受處。可有異熟樂耶。答。無云云。付之苦樂間雜起故。立雜受處。稱設雖異熟樂。何強云無耶。況人中既有別報苦。三惡趣何無別報樂耶。是以見經論說。或云鬼趣中殊勝者。富樂如天。或說天上傍生類受殊妙樂。是皆依前業所感也。豈非異熟樂耶。加之二十唯識論中。諸有傍生生天上者。必有能感彼天樂業。生彼定受器所生樂云云。加之世親攝論中。諸惡趣中。一向苦處云云。既云諸惡趣中。置簡別言。知有樂受云事。

答。純苦處。等流異熟二種樂。俱無之。雜受處雖無異熟樂。有等流樂。故得雜受處。稱也。若雜受處有異熟樂者。純苦處。豈有等流樂耶。是以了義燈中。破西明雜受處有異熟樂云云。義達二論文云云。二論者。即喻伽餘三現行定不成。就之文。今論餘雜受處無異熟樂之說也。但於二十唯識論說者。燈會之云。器雖業感。何廢得生等流之樂。云云。意云。彼文既云器所生樂。不云業所生樂。故知。由昔善業。感器界。受此器所生等流樂云也。餘經論文。准之可會。又燈會攝論云。言惡趣中。簡欲人等。云云。其意易

①心色二色心②起二生者③過十(耶)④云云二文⑤云二進⑥可云耶⑦各二必⑧行二合觀⑨云云二文⑩生二子⑪二智並起二智⑫一智⑬(方)一⑭安二觀⑮智十(種子)⑯得十(智)⑰[智]一⑱(帶相分)⑲失二過⑲(一變)⑳雜信二尤雜信耶㉑下二中㉒也二之㉓[天上]一㉔妙二勝㉕前二先㉖天二器㉗攝十(大乘)㉘諸二三㉙處二受㉚明十(云)㉛云二之(云)一㉜文二說㉝就二熟

知又云。若依前會。是隨轉理。簡除難受。
云云。此釋意云。論會攝論云。餘處說。彼
有等流樂。應知彼。是隨轉理。門云云。依此
文者。攝論唯說純苦處。故簡難受處。置
中言也。

尋云。二十唯識論上文云。感樂之業。云云。
似說異熟樂。又瑜伽九十卷。生於餓鬼
及傍生中。先業爲因。感得樂受。云云。
答。業感器器生。樂。業所感器之所生樂
故。展轉論之。以彼業。感樂。云云。九
十卷文。其意亦爾。若實感樂者。上順樂受
業中。可列之。何隔順苦受。苦。苦亦得
名爲順樂受業耶。知假說名感也。
勝超擬請云。先業爲因感得樂受之文。私
所勘出也。甚難會文也。云云。

問。西明意。難受處有等流異熟二種樂。
云云。爾者滿州大師。如何破之耶。進云。達
大論喜樂憂三根現行定不成熟之文。云云。
付之披決擇分說。尋定不成熟之文。說根
本捺落迦。有此文。何例鬼畜純苦處爲
其類。次下有論文。別明難受處。其處名
苦樂難受處。說樂受現行成。就。若爾何引
說純苦處定不成熟之文。破難受處有異
熟樂之義耶。
答。定不成熟之文。誠說純苦處。然西明云。
難受處有異熟樂故。純苦處可有等流樂
之義。必然也。如小乘師云。難受處有異熟
樂故。許純苦處有等流樂。彼師難純苦處
無樂。難受處許異熟樂之義。同薩波多等

故。責純苦處可有等流樂。達。定不成熟
之文難也。難受處有異熟樂云義。還違
定不成熟之文。爲言。

菩提院云。瑜伽論云。捺落迦三根現行
定不成熟。就純苦鬼界。傍生亦爾。難受處
三根亦現行。云云。純苦鬼界傍生亦爾之
文。兼說難受處也。無異熟樂故。亦名純
苦也。今論會攝論難受純受文。或彼通
說。餘難受處。無異熟樂。名純苦故。云
云。准之瑜伽純苦文。定可兼說難受處
無異熟樂。邊得。云云。難西明達。定不成熟
就文也。次下文。難受處。三根現行者。
等流樂也。於難受處。有等流樂之邊。名
難受處。無異熟樂故。名純苦處也。

三受俱不俱二師

有義。六識三受不俱。皆外門轉。互相違
故。
有義。六識三受容俱。順達中境。容俱受
故。意不定與五受同故。於偏注境。起
一受故。無偏注者。便起捨故。云云。
尋云。五識苦樂初起。必依意識引耶。
要云。其初起苦樂受。如善不善共難
故。必由染淨心引。方隨等流。離欲苦
根。既無憂引。如何初起
答。善惡。性隔難。初生。隨意性。苦
樂非。性別。捨引。則隨生。云云。

果位受俱

論云。得自在位。唯樂喜捨。諸佛已斷憂
苦事故。云云。

疏云

第四靜慮無漏喜樂

問。第四靜慮。可有無漏喜樂受耶。答。燈
有二釋。一云。有二云。無云云。付初釋。捨
念清淨地稱。可通漏無漏。如有尋有伺等
三地名。通無漏。若爾既云。捨念清淨地。何
有喜樂受耶。況有漏尋伺。限初定故。無漏
尋伺。不通。二。定以上。例有漏喜樂。不通。
第四定。無漏喜樂。何。在第四定耶。後釋
亦不明。有漏五識。雖不通。二。定以上。無漏
五識。在第四禪。喜樂例可爾。況大乘見道。
唯。在第四禪。而初地既名。極喜地。尤可有
喜受。若有喜受。亦可有樂受。依之。最勝
王經中。生極喜樂。是故最初名爲極喜。云云
明知。可有喜樂受云事。

答。初釋無漏五識。通四禪故。無漏喜樂。可
通。第四定云云。故。云。齊解也。此解以極喜
地名。爲其證。但捨念清淨。捨者。是行捨
也。非捨受。何爲難耶。次尋伺設雖無漏。
行相尤能故。不通。上地。第二釋。不齊解也。
喜樂能動故。設雖無漏。不通。第四定。第四
禪中。尚有有色根。故有五識。喜樂五識。其義
不齊。爲言。依此釋。會極喜地名者。喜者。捨
也。抄意。或出觀以後。起下地心。生喜樂也。
記。或極喜。初地總名也。住出以後修道。位
中。依下地心生喜樂也。非見道也。云云。

意抄

六位心所以五類。別顯。
分爲五段。

云云二文。是依。門二說。文十(宮)。卷十(云)。云云二文。樂一。云十(慈)。云二之。苦者二業云。其。甲本傍註曰又方。捺二奈。苦十(之)。樂十(之)。十(云)。還二途。奈二那。捺。云云二文。名一。苦十(之)。樂十(之)。心二意。就二熟。熟之。三二。云云一。答一。則二即。付之。付。定二。在二有。彼十後。可一。喜樂二樂。喜。云一。淨十(之)。地。十(也)。向二。喜十(地)。位一。門十(抄)。大意二太。

初一頌辨二位初通行觸次一頌辨善位善位次二頌辨隨煩惱位隨煩惱次三頌辨不定位不定謂悔後半頌辨不定位不定謂悔遍行心所位

頌云初遍行觸等

疏云此五遍行自性作業前第三卷第八識中廣解訖云云

作意遍行證文

問作意心所。遍行云事。引何文證之耶。進云論引經云。若於此作意。即於此了別。若於此了別。即於此作意。是故此二恒共和合云云。付之所引經文。僅說主所相應。同緣一境。未云心起時。必有作意。何爲證據耶。況見顯揚論說。廣引此經文之中。說同心所云。若於此伺察。即於此了別。若於此了別。即於此伺察。是故此二恒共和合云云。說二心所。其文既同也。若以此文證作意遍行義者。伺心所亦可。遍行如何。答。若於此作意者。作動心引令趣境之義也。此義通一切境。故引爲作意遍行證也。若於此伺察者。於意言境。伺察之義也。此義不通一切故。非遍行也。文言雖均。其義不同也。不可爲例。

正因等相

問。論中付明思心所所取境。且正因等相。總別二相中何。兩方。若別相者。論云。思令心取正因等相。云云。既云令心取。豈別相耶。由之揆揚大師。邪正等者。即總相也。

云云。若依之爾者。瑜伽論中。思能了此。正因等相。云云。論釋云。此表心所亦緣總相。云云。總相外。舉正因等相。豈非別相耶。是以燈云。此言單以目總。正因等相。明即是別。云云。兩方難思。

答。一聚相應心心所法。向青等總相之時。本質同一。影像相似。是名總相。隨各各行相。取彼彼義相。是名別相。總相境。其體一。彼此別相。其義異也。若以正因等相名總相者。青等外。亦有總相耶。又正因等。非別相者。以何爲思所取別相耶。本論之說。義燈之釋。其意尤明也。但至今論文并揆揚釋者。凡心所所取別相。境上差別義。無條然定相。思心所造作行相前。取青等上正邪等別義之時。一聚隨此。善等性方定。隨思所取。見心王所緣。即備邪正等義之相也。隨思行相。名之正因等。令心取之云也。邪正等者。即總相也。若即會論文也。以別相不離總相之義。名心王所取。尋云。如云者。受心所。可云令心取。順違等境。何云令心等起歡感捨捨耶。答。別境位。

頌云。頌文

次別境謂欲。勝解念定惠。所緣事不四相。

別境有五。一欲。於所樂境。希望有義。所樂謂可欣境。故於可厭及中容境。一向無欲。

有義。所樂謂所求境。於可欣厭。求合離等。有希望故。於中容境。一向無欲。有義。所樂謂欲觀境於一切事。欲觀察者。有希望故。

二勝解。於決定境。印持爲性。

三念。於可引轉。令心明定。

四定。於所觀境。令心專注。

心專注言。顯所欲住。即便能住。非唯

一境。不爾見道歷觀諸諦。前後境別。

應無等持。

五慧。於所觀境。簡擇謂觀德失。俱非境中。由慧推求。得決定故。疏云。此說勝惠。故言斷疑。

疑心俱時。亦有慧故。

此應復待餘。

問。順正理師意。根及作意。勝發起心心所者。由勝解心所力。云云。論主何破之耶。論云。此應復待餘。便有無窮失。云云。意云。根作意勝發起業。待勝解力者。勝解亦待餘力。可有此用。付之大乘意。作意心所雖驚覺餘心心所。更無待餘法力。念心所雖令心心所明記。亦不待餘能明記。若離他師付無窮失者。大乘義亦可。有此過。答。正理師意。云。根作意勝發起用。待勝解力。故勝勝發起用。又可待餘法力。難也。勝發起用。及兩重故也。大乘意。作意能驚覺用。唯在作意。不通餘法。心心所法。是被驚覺法。非能驚覺故。念能明記用。亦爾。

①位二謂②等二一頌等一頌③句二頌④等十(等)⑤等十(論云六位中初遍行心所即觸等五如前廣說文)⑥(已)十廣⑦云云二文⑧等十(論)⑨察二攝⑩此十(經)⑪境二位⑫或二意⑬(答)十兩⑭由二加⑮云云二文⑯論釋二釋論⑰豈二寧⑱[兩方難思]一⑲思十(如何)⑳[一]一㉑是名二名之⑳等十(相)㉒[之]一㉓[也]一㉔至二於㉕然十(而)㉖正邪二邪正㉗[等]一㉘以別相二別相以㉙云二言㉚相二同㉛原本傍註曰正義㉜起二記㉝義十(也)㉞所十(法)㉟(作意)十更㊱過二失邪過耶㊲[用]一

處云唯無尋求無欲俱故。當卷希望即是尋求心也云云。若依之起者。大論中。欲等五心所。四境上轉云云。而既非所樂境。欲心所不可生。又非決定境。何起勝解耶。問。六識緣非所樂等四境。餘散疑等境之時。別境五心所。不相應云云。爾者唯於率爾心說之歟。將通尋求決定等心歟。疏云。乃至等流。亦有此事云云。付之尋求心。必與欲俱。如云次起尋求與欲俱轉。決定心。亦勝解數也。判後起決定印解境故。故。若爾。彼二心位。定有欲勝解。何云五皆不起之位耶。依之論中。云如非四境率爾隨心。唯於率爾心。為別境五全不起位。如何。

答。論說別境五。皆不起之位。如非四境率爾隨心云云。此舉五全不起。龜顯位也。故疏云。於散疑境等。率爾心起。六識皆無。此欲等五。此舉龜顯云云。若散疑境上起尋求心之時。雖與欲俱。無勝解等。散境上。起決定心之時。亦有勝解。若疑境上。起決定心之時。無勝解。故論云。疑除勝解。不決定故云云。隨應不定。故疏云。乃至等流。亦有此事者。多分不起事。尋求乃至等流位。有言。非云五全不起事通等流心等。

尋云。上舉或時起一乃至或時起五諸句了。其外或有心位五皆不起者。五心所皆不起位也。釋之乃至等流。亦有此事。云云。何云。舉多分不起位耶。起一不起。

餘四等。即上或時起一句也。答。

今云論舉五皆不起時。唯出率爾心。此舉龜顯也。實通五心。故疏云。此舉龜顯乃至等流。亦有此事云云。但尋求與欲俱。決定與勝解俱者。皆是多分事也。若散疑疑境上。所起尋求決定。不欲勝解也。然五心章。釋第八識無尋求心云云。無欲俱故者。第八識全無與欲相應之時。故無尋求心。六識中。雖無欲數。尚起尋求。與欲相應之識體故也。又雖無印持。有起決定心。決定廣。印持狹故也。

八識分別

論云。第七八識。此別境五隨位有無。如前已說。第六意識諸位容俱。有義五識此五皆無。有義五識容有此五。由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性。餘三准此。有慧無失。未自在位。此五或無。得自在位。此五定有。五識皆有作事智故云云。論文甚廣。可見之。

或但因無

問論中明別境心所諸識相應義云云。有義五識此五皆無云云。爾者今此師為十五界唯有漏義將如何。祕中。此師意。許佛果五識云云。付之論述。初師義。自性散動。無專注故云云。既許五識唯散定可十五界唯有漏師。准聖論說五識性散亂故之文。更不可許無漏五識。況見義林章解釋。五識無輕安云師。即無慧義也。然無輕安云師云。

自性散動無輕安故。十五界唯有漏師也。故疏受彼文釋云。佛無無漏五識。若因若果。二位皆然云云。若爾無慧云義。又不可許五識通無漏。依之見。今論文。有義五識。此五皆無云云。文已不簡知。漏無漏五識。並不與別境相應也。況護法難之。五識皆有作事智故云云。初師若許佛果五識者。能破寧非立已成耶。

答。初有義中。含二師。一者十五界唯有漏師。二者因位五識無慧。果位五識有慧云師也。自性散動無專注故云云。亦有二義。十五界唯有漏師。五識自性散動故。不通無漏。許無漏五識師。有漏五識。自性散動。不與定俱。無漏位與定相應。為輕安初師中。亦含此二師。其中以十五界唯有漏師為本。傍含許果位五識之義也。仍諸文皆順十五界唯有漏師也。

尋云。演祕有二釋。初釋云。因果五識皆無。惠也。第二釋云。或但因無。果位許有云云。第二釋為正。此釋唯有許無漏五識一師。不見含十五界唯有漏師耶。

答。初釋偏云。十五界唯有漏師。第二釋此上加許果位五識之師也。已上師範御義也。

問論中述五識有別境五云義。五識皆有作事智故云云。爾者難因位五識無慧之義歟。若云爾者。因果二位遙異也。何以果位難因位耶。彼佛果第八雖有慧。因位異熟識。不與慧相應。此又可然。又有漏第七。雖無欲勝解等。果位平等性智。與此

①卷二處②甲本傍註曰又方③〔等〕一④云云二文⑤亦十(是)⑥爾十(者)⑦隨一隨⑧起十(之)⑨如
何二何如⑩云云二文⑪疑十(等)⑫〔之〕一⑬非二不⑭〔疑疑〕一⑮何二猶⑯求十(心)⑰定
十(心)⑱〔隨位有無〕一⑲〔云云〕一⑳〔云〕一㉑五二心㉒云云二文㉓〔今〕一㉔原本傍註曰第十
②即十(尤)③原本傍註曰第六④已二既⑤佛果二果位⑥原本傍註曰第十卷⑦原本傍註曰第五⑧故十(之)
⑨⑩隨二說⑪原本傍註曰又方⑫云云二文⑬之云云⑭〔云〕一⑮〔也〕一⑯然二爾

俱也 豈以果難因耶 若依之爾者 祕中

成 或但因無果位許有之釋 是故後師以

佛五識成事智難云云 知難因位五識無慧

云義云事

答 第二師破初師 證五識有慧之義 由

此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性 除三

准此有慧無失云云 以眼耳二通為證 成

眼耳二識有慧之旨 畢 餘三准之 成有

慧云事也 遂成果位五識有慧之義 五

識皆有作事智故云云 意者 佛果五識 皆

有慧故 因中皆可 有慧云也 是則竊助 餘

三准此有慧無失之難也 仍第八識等難 不

可來歟 已上菩提

以果位共許義 難不共許因位之旨 見

論文 仍准此難云 後釋理優也

五受分別

有義 欲三 除憂苦受 餘四通 四 唯除苦

受 有義 一切五受 相應

欲 論說憂根於無上法 思慧憂慮 未欲證

欲 若純受苦者 求解脫 章有苦 受前已說故

餘 若根既有 意識相應 審決等四 苦俱何 餘

定 有五識俱 亦有微細印等四 難如前說 一

一三摩地 此云等引 舊云三摩提 訛略也

疏 云云 有二釋 一引等義 等者平等安

和 和性也 定能引彼平等 故名等引 二

等之所引 義加行位 伏沈掉名等 此

之所引 故名等引

二三摩地 此云等持 舊云三昧 訛也

平等持心故云等持

三三摩鉢底 此云等至 舊云三摩提 訛也

疏有二釋 一云至等 二云等至 准等

引可知

四狀那演那 此云等處 舊云等處 訛也

四地 非二 此云等處 舊云等處 訛也

五質多 翳迦阿羯羅 多 此云一心 一境性 舊

持也 淨定 不 通 數位 一

七現法樂住 淨定 不 通 數位 一

等引定有心無心

問 等引定 可通有心無心耶 答 通云云

付之平等能引勝功德故 立等引名 無心

定何有此義耶 況等至既通有心無心 等

引亦通 有無心者 有何差別耶 依之大

師餘處 等引限有心云云 況瑜伽論頌等

引非等引地云 三摩地俱非云云 既云三

摩地俱非 豈非限有心耶 依之印度論師

釋云 等引定唯限有心 定 無心定不引勝

功德 故不得此名云云

答 等引者 不必引勝功德之義 身心分位

安和性名等 定力引此等 故云等引也 何

不通無心耶 是以本論中 說等引 舉無想

定滅盡定等 但於等引等至差別者 等引廣

通有心無心定位功德 即五蘊等也 等至

唯取 有無心定體 非廣取五蘊 故有差

別三摩地俱非頌 釋論云 頌中文略 且言

彼俱 其實等引非俱 亦是彼說等引通無

心故云云 印度論家釋者 瑜伽釋論一師歟

如實義者 許通有心無心也 大師餘處釋

又出彼一師說歟

但檢文者

問本疏中 引佛地論說 除漏盡神境二通

餘通是妙觀察智攝云云 撲揚大師如何釋

之耶 祕云 檢文者誤也云云 付之依撲揚

解釋見佛地地現文 明四智六通相攝說 應

相實義二門 本疏所引文 是龜相門相攝也

然此門意 神境通屬成事智 漏盡智通攝

圓鏡智等云云 既以神境漏盡二通攝妙觀

察智外餘智 知以餘四通攝妙觀察智

云事 況唐與舊法師 三藏入室也 引佛地

論文 同本疏所引 明知此釋三藏承實義

云事 輒為檢文者誤 恐似失疏主本意 矣

答 佛地論說實義門相攝云云 一智品具

攝一切功德法門 四智各攝靜慮解脫等一

切功德能相門隨作用顯 明相攝也 其中

通相攝之時 妙觀察智作用強勝 諸功德法

門 多以攝觀觀察智 故論云 如是其餘靜慮

解脫 通無礙解 如來十八不共佛法 力無

畏等 多分攝在妙觀察智云云 通言既廣

定攝六通 依之靖邁師釋云 通者 謂六神

通云云 若有所除者 何不指其名耶 然疏

引彼論 除漏盡神境 餘通 妙觀察智云云

是則檢文者誤也 但彼論 神境漏盡二通 如

次攝成事智及圓鏡智者 設雖通攝觀察

智何又別不攝餘智耶 此則相攝 有通

①云二之② ③之義二了④ ⑤畢二了⑥ ⑦云事二之義⑧ ⑨位十之⑩ ⑪者二云⑫ ⑬[可]一⑭ ⑮(于)十論(本)十論
⑯⑰仍二何⑱ ⑲未二求⑳ ㉑受二根㉒ ㉓(云)一㉔ ㉕住二位㉖ ㉗義二等㉘ ㉙處十(取心)㉚ (取意)㉛ ㉜斷二發㉝
㉞有十(心)㉟ ㊱原本傍註日貴法抄二本 ㊲論十(中)㊳ ㊴[地]一㊵ ㊶云云二文㊷ ㊸[定]一㊹ ㊺云十(如何)㊻ ㊼(心)
一㊽ ㊾[有]一㊿ ㋀云云二文㋁ ㋂[如]一㋃ ㋄地十(論)㋅ ㋆[智]一㋇ ㋈(唯)十以㋉ ㋊論十(文)㋋ ㋌(妙)十
觀㋍ ㋎則二乃㋏

也。例如十力。雖攝觀察漏盡智力。攝圓鏡平等二智也。舊法師神境漏盡二通別攝餘智故。一相作此釋歟。

或本云

建曆元年八月七日於上階馬道房抄之

良算。

論第五卷同學鈔第五終

①〔或本…算〕二十一字一②〔或本云〕一③ 此下乙本更與舊目時寬正第六曆乙酉七月日、右筆長晴五十六歲、末學與基、奉寄進興福寺、同學鈔古寫本全部四十八冊、時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日、法隆寺管主大僧正于早定朝、一本與舊云、永祿五年壬戌十一月二十六日於烽火前寫之、若宮祭禮執行之兩頭參藏院長禪房叔講顯主、與川揚本五條野沙汰之、自昨夜雨降今日頭屋御幣出之時分晦無相違珍重珍重、執筆春信得業

論第六卷同學鈔第一目次

善

非自性善
約入佛法
且就有體
境亦同此
我法假實
慚愧俱起
餘惑不然
三念住亦爾
且約彰顯
若爾即三念住
不害假實
無足精進
此應復待餘
捨不放逸俱起
非無癡俱

論第六卷同學鈔第一

善

非自性善

問薩婆多意以無癡善根可立自性善耶
答可立自性善也進云撲揚大師釋此
事云非自性善云云付之依撲揚定判
勸俱舍論說明四種善之中自性慚愧根

云云根者無貪等三善根也依之釋論并光
記中以三善根并慚愧爲自性善判也
非唯俱舍說正理顯宗之文亦以同之若
爾者非自性善之解釋似背彼宗性相如
何可承耶

答如自本答中薩婆多意以無癡善根可
立自性善也本頌釋論之說分明之上光
法師定制敢不可疑滯但於撲揚釋者凡
見解釋之起有宗意大善地法唯立信等十
法除無癡善根故述之意者彼無癡以
慧爲體云非別有體性而彼宗所立七十
五法中心所有法六類併立有別體性之
法故除無癡限唯十法云也彼說無癡以
慧爲性非自性善所以唯十之文其旨炳然
也此文非撲揚私釋依無癡善根慧爲
性故前已說在大地法中不重說爲大
善地法天親定判也若爾撲揚解釋能吐
有宗義歟

五境章云補闕且善或立爲四謂自性相
應等起勝義自性善者若薩婆多師以
無貪瞋及癡慚愧爲體大乘以善十二
爲體云云

或本留礙字一無貪瞋及癡慚愧云云以此本可爲
難也

約入佛法

問本疏中釋信心所引對法論文樂欲所
依爲業文爾者可通一切信心所耶答可
有二意也進云本疏中約入佛法初首
爲論云云付之世出世境上先起信忍以

之爲因數數生樂欲設未入佛法之先
設已入佛法之後一切信業用未過此分
齊對法樂欲所依爲業之文何限佛法初
首耶況今論樂善爲業之文無限初首信
對法同彼廣可通一切信業用耶所釋
且難思如何可消耶

答於此義粗有異說此故雖出申二心
且任本疏所釋對法論樂欲所依爲業文
說入佛法初首信也非本疏有此意餘
處此說入法發起所因之釋其意一同也是
以見彼論餘卷說述依八斷行修習四神
足信爲欲依云云意云信心所四神足中
欲神足依也八斷行中爲欲斷行因也神
足斷行功德非汎爾異生分說已入佛法
信云事敢以無異義而同卷中以八斷行
配釋加行攝受繼屬對治四種之時欲信
精進三法初加行攝之云云非說後後信
云事又以明也若爾十遍善正義所許一切
善心雖非無信心所佛法初首信心稍堅固
頗超餘善心初發心住殊開十信蓋以此謂
歟所以諸教中以今此偏增相爲規模顯
信業用非謂云爾故餘善心都無信業
用今論樂善爲業之說還同對法心何處
相違可爲疑耶

尋云今論文說初首信云事不可然本
疏意以彼論第十卷得第一卷心釋入
佛法初首信見文今文不見同彼說
耶是次第十卷說神足修習之旨限初
首信云事可爾何以之爲定量第一卷

●善十(段)●●(云)一●●甲本判事大書●亦二又●●之也●●(以)十慧●●已二以●●(報者)一●●●過二出●●
心二意●●●原本傍註曰對法抄二●原本傍註曰第十●(爲)十欲●●然二爾●●

說：不說餘信得。心耶是三大乘心。說信業非。遍相。如正理師迴趣異境。作義。可有理既不周難耶是三。

答：聖教施設。甚有善巧。何混爲難。此則爲勸迷情發心。說勝信業用。令生信。向也。如初能變識盡熏習位。顯過失尤重之義。說我愛執藏之分位。雖染淨替。足爲相例。然而樂欲所依義通。一切信。故不同衆賢迴趣異境相。次今論說亦限初首云事。顯揚五業。同此論說。對治不信。同彼論治障。遂述二論心。即是論中堅固信也云云。此則同攝大乘論清淨增上力。堅固心。勝進。名菩薩初修無數三大劫說也。況下文約入佛法初首爲論。若言通論一切信業。顯揚五業中。除第二菩提因云云。具說五種業。教。限初首信云事。亦以明也。又云初首爲論。判若言通論。遮表二門俱通。唯識顯揚對法三文見之。

又案云。唯識顯揚對法第一。文旨無簡。可通一切信業用也。但約入佛法初首爲論者。如是廣信業用。對法第十。約入佛法初首爲論。說信爲欲依。以廣文定信業用。會狹文也。此則恐迷者依彼說云。信心所業用唯限。入佛法初首。儲此通也。難云。本疏文起盡不見爾。是。對法鈔。釋第一卷說。此說入法發起所因云云。是。

答：對法抄。顯信心所爲入法所因。直非。

約入佛法初首爲論。心歟。天本疏釋者。且就有體。

問：對法論中明信心所。謂於實有體起忍。可行信云云。爾者可通有無諸法耶。答：燈云。且就有體。唯可限有法也。付之忍。可。信廣緣有無諸法。對法論心。何不說無法信。就中今論說。一信實有。未限有體法。彼論謂於實有體。文何不通無法耶。依之彼論鈔中。若諸非諦。諸法之中。皆信忍可。名信有體。本疏顯揚對法五蘊論等雖文同此之釋。亦以同也。爾者謂淵定判有師資相違。如何可承耶。

答：正按對法論現文。忍忍可信所緣。總標文。列信者於有體有德有能。唯限有法。闕無無法。別釋判。謂於實有體起忍。可行信。限有體實有之旨明也。既異今論。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故之文。如何難二論其心同。若夫謂於實有體說。尙兼無法者。說一向有體。能詮如何可呼耶。是以大師彼鈔中。此中且據三殊勝境。顯信所緣於無法中。實亦生信云云。義燈且就有體不說唯言之釋。資。大師解釋意也。但至彼出難對法鈔上文者。案彼文始終引此論三種信。配釋對法說之時。唯識所說。通。諸非諦諸法忍可信。此論亦名信。有體云也。直非顯彼論心。如何可相違耶。若如疑難者。鈔一段之內。豈不招前後相違之妨耶。本疏雖文同此之釋。付列三種信大旨。同諸論說。未越義燈略標同。

此之心。仍且就有體。定判無過歟。可。答申也。

菩提院問答云。明信心所。有四論說。所述多重。所謂顯揚對法限有體法。五蘊雖兼指去來等無法。是猶諦所攝法。不通。虛空等非諦法。唯此論所說。言廣通有無法。苞諦非諦。義燈前後文。其意在之。何亂諸教意趣。令通對法文於無法耶。

境亦同此。

問：五蘊論中。釋信心所云。謂於業果諸諦實中云云。爲同今論實有信所緣。將如何答。燈中境亦同此云云。意顯也。付之今論中。以有無諸法俱爲信所緣。而五蘊論判業果諸諦。偏限有法。見之。如何云彼此同耶。況對法顯揚之說。與此論異也。五蘊與彼同。定可云。與此論異。如何可彼會耶。答：五蘊論謂於業果諸諦實中。文。諸諦言甚寬。包四諦二諦。不爾直可云。四諦實中。無由安諸言。由斯從寬不言諦。故之定判。深存此旨。而於二諦各有四重。其中世間世俗是瓶軍林。我有情等。無法也。同今論有無事理。俱名實有信。若爾者義燈境亦同此。乃總提此論實事理也之釋。深。二論意趣者也。

問：講匠所答。猶似有相違。見釋論文。業者福等三業。果者預流等四果。諦者四諦。文。如何達釋論云。諸言兼二諦耶。次演祕不言諦故之釋。還又似講答相違。有。

①通二重 ②法二其 ③向二用 ④指二攝 ⑤名二亦 ⑥迷二惑 ⑦文二云 ⑧就二付 ⑨也二之 ⑩承二消 ⑪法二轉 ⑫何二難 ⑬原本傍註曰下文 ⑭資二移 ⑮得 ⑯心二意 ⑰論十(意) ⑱言二定 ⑲耶十(云云) ⑳原本傍註曰演祕 ㉑故十(於理無妨) ㉒揀二深

義意朋古師義難本疏釋此論意信四諦體實同五蘊業果諦實之說判見撲揚廣破此義了如何說云四諦真理即因果理由此從寬不言諦故於理無妨云此論意限四諦體實之處雖破之五蘊說不通無法云義不彼之見不爾者五蘊既說諦言如何云不言諦故耶

答護法論主心雖不違一代四依諸教取分所依憑遠依大聖慈尊說近守無著天親所判而說三種信境在對法撲揚五蘊三論其中對法顯揚之說唯限有體法五蘊若不通無法今論說以何為典據耶但廣五蘊論是安惠菩薩造也今燈意依護法意消天親本論於安惠釋不可必依憑依之宗家釋中明五蘊名義判百法性相之處未引彼論釋計之不依用之意歟不爾何一處不引之耶次有義所引古師義以對法為定量唯識說同彼限四諦實有云也本疏此心有義利引五蘊文同對法說撲揚廣破之成唯識說通無法之旨不言諦故者不云四諦云事也非嫌俗諦有義意本自云四諦實有故返彼云不言諦故也此則述唯識意如何關五蘊說此論總談五蘊別列亦不相違者釋五蘊異對法同唯識之旨心也總談別列雖異五蘊文不違唯識諸諦言兼二諦通有無諸法故也以問答為一機

我法假實

問我法二執為是實有法將如何答云假實不定或云唯假二意可有也兩方不明若實法者我法二執是煩惱中惡見而五見以慧為體離慧無體故是可假法依之瑜伽論中明六煩惱假實五見世俗有也云云加之義燈上文任本論說執依別境慧說為世俗有文文理既分明也誰立我法實有義耶若依之爾者今義燈中問慚愧若非實有者二執本後可非實有二執若假者問難豈非立已成耶隨答之同依一慧不別立約義用別故是實云云問答意明許二執實有之義見如何可被成耶

答二執假實學者粗有異義所以前重雖及二答暫依一義假非實可云也凡我法二執是惡慧二箇義用執體名法執用稱我離別境慧全無有體性如云我法二見用雖有別而不相違同依一慧隨百法中別開立不正見專同妄念等其體假可云云強稱之實法百法假實頗難辨依之見論文瑜伽論說六煩惱中見世俗有即慧分故餘是實有別有性故云云執依別境慧說為世俗有之釋寧非瑜伽唯識之意耶況非溜洲獨述此意大師處處定判亦以同之二執章百法名實對法鈔等也但至今義燈釋者見文起盡頗異疑難意趣所謂判同依一慧不別立約義用別故是實百法中不立別為由成其體實豈我法二見相

耶述慚愧同體既別立如妄念等故應假二執假有之旨甚以明也此則以慚愧二心所對本後二智辨假實不同全以不可關二執實有義然於問詞聊似有疑可有旁心二問起自非何強為定量就中於正義意一體義分法中有假實二類不同我法二執及本後二智是也而慚愧以差耻為體云師心返難正義云若以差耻為體故難我慚愧成假法可違瑜伽說者汝正義意本後二智以慧成之寧非實耶汝既雖依他成有假實不同我法假二智實者我所立慚愧二法何假非實云也舉假實二法諸與難非顯二執實有之旨不爾者二執實有之義何典藉所定舉為疑問耶

問同依一慧既別立等者二執二智同依慧立之百法立不立不同故二執假也本後實有也為言不爾者同字頗似無用能能可思之私尋云我法二執為有實體煩惱所知所依若我法二執唯假者豈實法以假法為所依耶依之見論下卷文煩惱障者謂執遍計所執實我薩伽耶見而為上首云云明所知文同之既以我法二執為所依明諸煩惱起旨知二執實有為諸煩惱所知所依云事慚愧俱起問正義意可許有慚愧二法不俱起之時耶答不爾也付之慚崇重賢善愧輕

①實二實②之云云③顯十(之文)④論二顯⑤模二模⑥執二法⑦(下)十文⑧原本傍註曰二執也⑨非實二假法⑩原本傍註曰別義也云云⑪(等)一⑫

拒暴惡所緣既善惡別也何必俱起耶。依之
瑜伽論中。若有慚正現前。必亦有愧。非有
愧者必定有慚。文如何。

答。十遍善者。正義所許。除輕安餘心所。必
遍善心。所以慚愧必俱起也。不爾者違瑜
伽說。但慚崇重愧輕拒者。此明能緣行相
非是境界替。善惡故論云。善心起時。隨緣
何境皆有崇重善及輕拒惡義。故慚與愧
俱遍善心。所緣無別。文況如此難者。都成
不許二法俱起。被題不俱起之時有耶。
似前後相違。但於瑜伽說者。燈師以二心
消此說。彼據別義。或隨增說是也。初釋意
者。耻他起愧。出家受戒人。於自處羞耻。
非必強勝。今此微劣慚。處無成唯起愧之
念。說非有愧者必定有慚。實微劣慚起
之故。不違十遍善文。故燈云。若於他
處羞愧之時。未必生慚。以顧自劣故云云。
後釋意者。依增相不生慚之義。云非有
愧者必定有慚。假不可說有。慚愧不俱
起之時。不起如愧增。慚故致此說。爲言重
意初釋說。慚愧不俱起文。許會之。第二
釋遍俱增相起之。不嫌勝劣。俱起。何
爲十遍善之違文。云也。

燈有或本不同。或隨增說。現行
也。後本意其意顯也。但對彼據別義。作
隨增本釋。現行本似好。況遮增勝俱
起。全以非希奇。強不及云。彼據別義歎
已上勝者
私略也。
餘惑不然

問除三不善根。斷餘惑之時。可有通別對
治耶。答。除三不善根。餘煩惱必有通對治。
別對治有無不定也。兩方若具者。疏中以
不善根起惡勝故。須二對治。餘惑不然云云。
既云餘惑不然。明知。餘惑全無別對治云
事。若依之。不具者。信對治不信。慚愧二法
對治無慚無愧。豈非別對治耶。掉舉。惛沈。
懈怠。放逸等亦具。通別對治耶。加之對
慢立不慢。翻疑立不疑。誰不爲別對治
耶。如何。

答。如前重答申。於餘惑有無不定也。不如
貪瞋疑必有二對治。但於餘惑不然之釋
者。見疏始終。斷彼三時。必由二對治。乃至
以不善根起惡勝故。須二對治。餘惑不然
云云。翻三不善根必有二對治。之餘惑不
然者。即顯餘惑不必有。是有無不定也。何
況勘疏除本。餘惑之惑字作或。若依此本。
或者不定義。除三不善根。餘惑不然。不
具二對治云也。次不慢不疑等。非別體對
治。何出之爲難耶。已上問
答同也。

尋云。汎爾非判別治用否。由此無癡必
應別有其最要也。若除煩惱中。有須通
別治之法。其故難成。如何。

答。論文有委曲故論云。以貪瞋癡六識相
應。論云。正煩惱攝。斷不起惡勝故。正釋。
立不善根。斷彼必由通別對治。通唯善
慧。別即三根。由此無癡必應別有其體
不善根。須通別對治故。如貪瞋二法。成
有別體也。故疏云。如貪瞋二故。必別有。

無癡以不善根起惡勝故。須二對治。餘
惑不然。由此因緣。無癡離慧定別有體
云云。況無別體煩惱。須通別治在之。可
有其疑。不信。掉舉等別體心所。即三不
善根類也。何爲疑耶。以善十一爲別治
故。不慢不疑更非相例。

三念住亦爾

問。無癡善根。以慧爲體。云師意。會本論大
悲非根。攝文。論從無瞋說爲非根。云云。正
義如何難之耶。答。疏云。若爾。即三念住等
亦爾。文問。爾也。三念住。從無瞋分。應非
根所攝難也。付之。二十二根攝不攝。念住
大悲不同。所難暫可。然而。瑜伽論中。二法
同說。非根所攝。疑難豈非立已成耶。

答。乍見文勢。似疑難可。然。所以唐土人師
勞困現文。或闕文。誤。或讓餘卷說。然而
退案疏意。專有深意。趣決擇分中。於諸相
隨好十力。無畏等功德。述二十二根相攝中。
判三念住。其體無貪。無瞋。非根所攝。大悲
無癡。無癡所攝。非根所攝。二法非根所攝之
義。一雙。無替。而前師意。立無癡以慧爲
體。邪宗之日。大悲從無瞋分。說非根攝
實。根所攝。念住如所說。非根攝。判。所以
正義難之。大悲非根所攝。從無瞋分說。
實。根所攝者。念住非根所攝。從無瞋說。
實。根所攝。可云。如何徒立邪義。令參差
聖言耶。爲言。念住亦用無瞋爲體。應同大悲非
根所攝。撲揚定判。即此意也。
問。先師答此難。云。不爾。大悲乃至非實

理文云云。准之存大悲非根所攝。念住根所攝。致問答。見之。次大悲以無嗔無癡為體。其體通根非根。故會從無嗔說實。根所攝。三念住為體無貪無嗔。同非根所攝。故如文非根所攝不云云。從無嗔說。前師申。如何。

答。不爾。大悲等者。同說非根所攝。其義參差。有何過。所以何者。大悲似四無量中悲唯以無嗔為體。非根所攝。所以致從無嗔說云。會釋。念住不爾。慧根攝故。致影略說。次前師意。非無一相會通。但不如正義無癡有別體。二法非根所攝義一同。無由立無癡慧為體義。不可言替二法非根義。

於此義異說區也。依一義問答云。不爾。大悲以下文猶以難。尚可尋之。可有別義歟。

別尋云。○瑜伽鈔三念住以無貪等三善根為體。若爾前師何限。大悲。致從無嗔說云。會釋耶。

答。三念住以無癡為體云事。教無其說。道理又非分明。可疑解釋。何為定其但進彼釋。可為疑難。

且約影顯

問無癡以慧為體師意。存三念住慧根所攝之義。會本論非根所攝文。且約影顯。非實理文云云。爾者影顯意。撲揚大師如何釋給耶。答。佛餘德依慧根收。顯此念住其理亦爾也云云。付之。披本疏文尋影顯意。

大悲從無嗔故不根所攝。念住依慧故根所攝也。述畢。且約影顯。非實理文。文相明大悲念住相對明其影顯。依之開元寺邑法師釋疏文。如此。撲揚定判不叶。本疏文相耶。

答。無癡以慧為體師意。依對法意。判念住依慧故根所攝。而瑜伽三念住非根所攝。文成相達。故彼論舉佛餘功德慧根所攝。顯念住亦爾。非實理文會也。若如疑難者。大悲非根所攝者。瑜伽說。念住慧根所攝者。對法文也。豈各別論藏相對有影。略說哉。撲揚解釋善除疏主實意。無過可答申也。

若爾即三念住

問。正義意。可許三念住以慧為體耶。答。若自性體不取慧也。兩方。○不明。若以慧為體者。大師。餘處約佛果功德。分別福智之時。三念住唯福非智云云。若慧為體者。何不云智莊嚴耶。若依之如此者。對法論中。即諸如來三不共念住。若定若慧文。況正義難前師云。若爾即三念住等亦爾云云。兩方不明。如何。

答。先三念住者。一者諸弟子衆生。恭敬不生歡喜。是無貪也。二者於不恭敬不生憂戚。是無嗔也。三者一類恭敬。一類不爾。於此不生歡喜。是合無貪無嗔也。故瑜伽論中。三念住以無貪無嗔為體。非根所攝云云。或准彼論抄。第三念住。以無癡為體也。明知。三念住自性體非慧也。但對法文

者。勘彼論始終。諸相隨好十力無畏三念住等一切功德。皆在若定若慧文。豈悉以慧為體耶。而披玄贊解釋。於十力出五種體。最勝引發真實相應眷屬是也。其中若定若慧文。是引出體也。准知。三念住。出定慧是引出體也。非出自性體矣。

三念住者

一者緣順境不生歡喜。念住二者緣違境不生憂戚。念住三者緣順違境不生歡戚。念住

見此體性。有異說。瑜伽意。無貪無嗔是一對法論。以無貪無嗔大捨定慧五法為體。慧攝文。是三并論。此三皆同念慧為體。文是三并論。加無釋。有四箇異說。歟。又第三俱句。依瑜伽合。無貪無嗔。依對法大捨也。准略纂。無癡歟。

不害假實

問。無癡善根以慧為體云。師意。不害心所為許實有。將如何。答。可云假法也。兩方。若實者。三世俗有餘皆是實源出。五分誠說。設前師意。何致相違於慈氏定判耶。是以正義難此義。如不害等。應非實物。文若彼師許實有者。何為例難耶。若依之假者。本疏中答。不害體即無嗔。應非假有之問。世俗有言通假實故。如種子世俗有言即是實故。文若第一師不許實法者。述世俗有言通實。何為爾者。二邊不明。如何可被定耶。答。彼師意。可云不害假有也。瑜伽判善位

①原本傍註曰十三帖 ②(依之)一〇〇 ③略二顯 ④(不明)一〇〇 ⑤原本傍註曰第九卷疏 ⑥見二云 ⑦原本傍註曰第一

心所假實。問是諸善法。幾世俗有。幾實物有。答三世俗有。謂不放逸捨及不害乃不害即是無瞋分故。無別實物。誰乍見此說。立不害實有義。是一正義難。此師有二難之中。以後爲至極。其後難者。又若無癡無別自性。如不害等應。非實物是也。若存不害實有者。無喻不成。失耶。況有不害實有義者。異說可立。破。猶如無癡。既無其諍。知無立實有義人云。事是三但至本疏釋者。彼師意。無癡以慧爲體。大悲二十

知落立所。依相似教立義。難勢重來之時。仰天失所。宗儲轉救。不始于今。事也。何強爲難耶。

二根所攝判。正義難之。若爾即三世俗有文。如何通。文瑜伽。行捨不放逸。不害三種云。世俗有。無別體判。如汝所言者。可云。四世俗有。三世俗有文。如何通。爲答之。實有者。體即慧故云云。心云。體即慧。不同行捨不放逸多法所成。故此稱實有也。三世俗有之義。云云。又分明也。正義重難云。不害體即無瞋。應非假有。舉體即無瞋一法。同。彼無癡不害。若爾此可實有。豈不違瑜伽耶。爲前師答云。世俗有言通假實故。如種子世俗有言即是實故。三世俗有。皆是假有。大意詰不害實有云。例難。不能救。不害假有本義。世俗有言非必詮假有。如說種子。世俗有。是實有故。三世俗有文說。三皆是假有。耶。不害同。無癡。是實有故。爲重意。三世俗有文。雖存詮假有。依對法決擇爲體說。無思慮無癡以慧爲體義立時。蒙正義不害相例難畢。極難不通故。非本所許。述不害實有之義也。不

難云。弘經廣惠不顧眼前相例立大義。還失所宗哉。立不害實有義日。全無巨害者乎。設雖存假有義。本疏料簡頗不叶。文三是世俗皆是假有文。不害假有之旨明也。

對法論一云。不放逸者。○是故依此四法假立○不害者。無瞋善根一分悲愍爲體。不損惱爲業。當知不害不離無瞋故。亦是假云云。中問文者。明行捨不放逸。不害。實同。不放逸。故不放逸之瞋。私云。祕云。此師以。後對法爲正文。此師以對法爲規模立宗義。見。而不害假有之旨。對法文分明也。背此云實有耶。不害實有之義。恐不知源歟。此謂也。但疏文可。問答假有。難。古往立此義。雖末學可依信。疏文甚不符合。爲成假義云。世俗有言通實。何爲耶。又述不害假有。許。如何被遺。例難耶。次不顧眼前例難者。似義勢可。然如是邪謬。幾強勿詰問矣。以上屬案也可。而前師矣。

問。定姓二乘無學人可有無足精進耶。答。可有也。付之。趣寂二乘自調自度。無利樂他之義。無佛種故。不願求無上菩提。旁思之不可有。無足精進。是以論述。一乘無學有彼精進。欣大菩提。故云云。限。不定姓。見。爾者大師定判不明。如何。

此應復待餘。問。正理論師意。精進三根防修用。待不放逸心所在之云云。爾者論主如何難之耶。答。論破此義云。此應復待餘。便有無窮失。文意云。四法防修用。待不放逸力者。不放逸防修用。亦可依餘法力云也。付之。心心所作用皆有分齊。設精進三根防修用。依不放逸。不放逸何待餘法力。大乘心。作意心所驚覺心。心所。作意能驚覺。又無待餘。信心所令。心淨。信又無待能淨法。衆賢論師致此返難者。論主何可避耶。

答。疏云。趣寂二乘亦利樂他。即波羅蜜多者。略故不說。文雖趣寂人。波羅蜜多聲聞有利樂他義。故猶有無定精進云也。難云。定姓二乘有無足精進釋。程。可通。一切。若如所釋者。非廣惠人無此精進耶。依之祕所引有人義云。理實數數入無漏觀。令觀增明。亦名無足。文。顯。同。之等。此義通一切定姓。無不足。似。疏釋。勝。如何。忠安記云。雖定姓人。而發相似菩提心云云。准之欣大菩提故。文兼定姓。疏主何不此釋耶。

答。略纂釋。雖復發心動行精進終不能得阿耨菩提。文有三釋之中。第二釋定姓二乘也。云云。既發菩提心。可有利樂他之義。不爾者。發大心何爲。准之宗家。可有二心歟。

此應復待餘。問。正理論師意。精進三根防修用。待不放逸心所在之云云。爾者論主如何難之耶。答。論破此義云。此應復待餘。便有無窮失。文意云。四法防修用。待不放逸力者。不放逸防修用。亦可依餘法力云也。付之。心心所作用皆有分齊。設精進三根防修用。依不放逸。不放逸何待餘法力。大乘心。作意心所驚覺心。心所。作意能驚覺。又無待餘。信心所令。心淨。信又無待能淨法。衆賢論師致此返難者。論主何可避耶。

答。略纂釋。雖復發心動行精進終不能得阿耨菩提。文有三釋之中。第二釋定姓二乘也。云云。既發菩提心。可有利樂他之義。不爾者。發大心何爲。准之宗家。可有二心歟。

此應復待餘。問。正理論師意。精進三根防修用。待不放逸心所在之云云。爾者論主如何難之耶。答。論破此義云。此應復待餘。便有無窮失。文意云。四法防修用。待不放逸力者。不放逸防修用。亦可依餘法力云也。付之。心心所作用皆有分齊。設精進三根防修用。依不放逸。不放逸何待餘法力。大乘心。作意心所驚覺心。心所。作意能驚覺。又無待餘。信心所令。心淨。信又無待能淨法。衆賢論師致此返難者。論主何可避耶。

答。疏云。趣寂二乘亦利樂他。即波羅蜜多者。略故不說。文雖趣寂人。波羅蜜多聲聞有利樂他義。故猶有無定精進云也。難云。定姓二乘有無足精進釋。程。可通。一切。若如所釋者。非廣惠人無此精進耶。依之祕所引有人義云。理實數數入無漏觀。令觀增明。亦名無足。文。顯。同。之等。此義通一切定姓。無不足。似。疏釋。勝。如何。忠安記云。雖定姓人。而發相似菩提心云云。准之欣大菩提故。文兼定姓。疏主何不此釋耶。

答。略纂釋。雖復發心動行精進終不能得阿耨菩提。文有三釋之中。第二釋定姓二乘也。云云。既發菩提心。可有利樂他之義。不爾者。發大心何爲。准之宗家。可有二心歟。

此應復待餘。問。正理論師意。精進三根防修用。待不放逸心所在之云云。爾者論主如何難之耶。答。論破此義云。此應復待餘。便有無窮失。文意云。四法防修用。待不放逸力者。不放逸防修用。亦可依餘法力云也。付之。心心所作用皆有分齊。設精進三根防修用。依不放逸。不放逸何待餘法力。大乘心。作意心所驚覺心。心所。作意能驚覺。又無待餘。信心所令。心淨。信又無待能淨法。衆賢論師致此返難者。論主何可避耶。

答。略纂釋。雖復發心動行精進終不能得阿耨菩提。文有三釋之中。第二釋定姓二乘也。云云。既發菩提心。可有利樂他之義。不爾者。發大心何爲。准之宗家。可有二心歟。

此應復待餘。問。正理論師意。精進三根防修用。待不放逸心所在之云云。爾者論主如何難之耶。答。論破此義云。此應復待餘。便有無窮失。文意云。四法防修用。待不放逸力者。不放逸防修用。亦可依餘法力云也。付之。心心所作用皆有分齊。設精進三根防修用。依不放逸。不放逸何待餘法力。大乘心。作意心所驚覺心。心所。作意能驚覺。又無待餘。信心所令。心淨。信又無待能淨法。衆賢論師致此返難者。論主何可避耶。

答。略纂釋。雖復發心動行精進終不能得阿耨菩提。文有三釋之中。第二釋定姓二乘也。云云。既發菩提心。可有利樂他之義。不爾者。發大心何爲。准之宗家。可有二心歟。

①至二於② ③(無癡)十實 ④後二彼 ⑤還二實 ⑥義十(可有求菩提之義) ⑦

悲明解策錄。是四法別用也。限自不通他。於所斷修防修之用。是互四法總用也。此外立不放逸。有何用耶。正理師不知此旨。四法防修用待。不放逸判故。若爾者不放逸防修用。可待餘法。豈無無窮過。爲言驚覺本非心作用。心淨能無通餘法。二箇心所何重待餘法力耶。無過可答申也。

難云。疏云。外人答曰。彼四法無力。不能防修。要待此中別有不逸。令其四法有防修之用。故不以四法爲防修體。故知有不放逸也。文准之。彼師意。四法上都無防修用。見之。離四法定無能防修法。付無窮失。甚似自由。如何。

答。彼師雖存此旨。論主破不許之。故論云。汝防修用。其相云何。乃至如是推尋不放逸用。離無貪等。既不可得。故不放逸定無別體云云。

捨不放逸俱起
問。正義意。行捨不放逸二心所。可許一念俱起。耶。答。可。一念俱起也。付之。勸論文。由不放逸先除難染。捨復令心寂靜而住。文不放逸起於前念。行捨後生。見之。況本疏中。依諸論意。不放逸無間道。行捨解脫道云云。既替前後二念。復異無間解脫二道。如何一念同時之中。許俱起之義耶。

答。十遍善者。出瑜伽誠說。護法盛觀之。是以善心起。位。必離掉舉動。亦備防修勝用。二法在一念同時也。但於論文者。本疏釋諸論意出二意。一云。此前後時別起勝

用云云。心云。無間道位。不放逸防修用增起。非無微劣行捨。解脫道位。行捨寂靜相增勝。兼起微劣防修。付勝用配判二道。不遮劣用。二云。二法互起。勝用。雖無前後不放逸先除難染。行捨後可寂靜住。依義前後配屬二道。非不俱起云也。對法鈔中。同今疏有二意。故任解釋。論文無相違可答申也。

問。疏文相違二釋歟。若爾者有正否耶。答。任諸師釋。相違二釋也。於中忠安所引和上并。青丘太賢師。初釋難達十遍善義。存第二釋注論中。出疏初釋。不載第二釋。若存初釋歟。依太鈔。二釋俱好無勝劣云云。初義甚以疎謬。疏意不遮有微劣用。故註家意又無謂。第二釋有何違妨耶。太鈔釋專可依用歟。

今案非相違二釋。依二義會教相違。初釋付前後起勝用之位釋之。後釋付俱時勝用儲會釋也。云。此前後。時別起勝用。結依此二用互增之時。說其相也。其意明見之。

問。何故違先德末學立異義耶。答。此難尤可傷。但至此私略太思。一道理。若疏文相違釋者。初釋豈不許二用俱增。時耶。後釋專不許前後起勝用耶。此難難遁故竊述愚懷耳。

問。對法鈔三意見。初二義。此疏二釋。逆次作之。第三義其意如何。答。正文云。或復此說。捨除難染各有能故云云。案其

意。付此前後時別起勝用之義。復有二義。初義如常。次釋無間道位微劣捨。以除難染相生。非不容難染義云也。不容難染。解脫道相故。設雖行捨心所無間道位與不逸同時起。先除難染用起之爲言准之。解脫道位所起不放逸。不容難染相也。文言雖不委。若此意歟。此釋無間解脫相爲本。習二箇心所俱起歟。非無礙俱。

問。四無量中。悲無量可與無礙善根俱起耶。答。爾也。兩方不明。若俱起者。大師餘處中。非無礙俱判給。不俱起。見之。若依之不俱起者。無礙善根遍一切善心定。若悲無量善心無無礙善根。何成遍善之義耶。

答。如一邊疑難。定散漏無漏。善心皆可許有無礙善根也。但於玄贊釋者。辨四無量四大無量差別。出四不。同中。此依體性辨差別意也。第四義四大無量。無礙無礙二法爲體。四無量唯以無礙爲體。依此義云。非無礙俱。不遮俱起也。或四大無量唯在佛果。除諸無明故。云。并無礙俱。四無量通凡聖。未除無明。故云非無礙俱也。不云。非與無礙俱。矣。決擇記。

此義意。此位以未除無明云俱。正云。非與悲無量俱起歟。

玄贊云。與大悲大喜大捨有差別者。彼唯實觀唯佛所起。緣三界生。并無

①位二時 ②有二清 ③時別一別時 ④懷二憶 ⑤同十之 ⑥第四義三字甲本大書 ⑦并一 ⑧原本傍註曰三之本。以下甲本闕

寢俱此通假實通凡聖起緣界不定非無寢俱云云

寫本云

三善根慚愧五也
四種善 自性善 信等 相應善 相應等起善 色善 不相勝義善 無爲

小乘七十五法 色法 五根五境 無表色 心法 王心 所有法六類 四十六種者

大地法十 別行五 大善地法十 信等十 除三 爲體 大煩惱地法六 無明 放逸 懈怠 不信 惛沈 掉舉

大不善地法二 無慚 小煩惱地法十 欲等 不定地法八 何 瞋 惡作 貪 癡 慢 疑 不八五地 故名 不定地法

不相應行法十四 果 五無想定 六滅盡定 七命 八生 九住 十異 十一滅 十二名身 十三句身 十四文身 無爲法三 虛空 擇滅 非擇滅

論第六卷同學鈔第一終

論第六卷同學鈔第二目次

義別

◎本惑所攝故

◎不疑正慧證

◎正念知有無礙哉

◎又說性對治

◎有散亂以定爲體義耶

◎正念知有三對治耶

◎不遮有時

◎未決定信

望餘信等

◎假立爲一

◎忿瞋俱起

◎欲無輕安

◎欲五識有輕安耶

◎自性散動十五界有漏義歟

◎若作此解

◎苦根雖名無漏

◎不善業自性斷

◎相應斷體

◎五遍行全

◎念定慧通三性歟

◎二十一根十二一分通相應斷耶

◎若爾意喜樂捨

◎據界地說

論第六卷同學鈔第二

本惑所攝故

問付於煩惱判假實且慢煩惱實有也云云
有何故耶答實種所生法有別體故云云

實有也進云本惑所攝故云云付之假實差別自本依體性有無何以本惑所攝爲其故耶況五見本惑所攝以別境慧爲體

既是假法也本惑所攝之所以更不聞實有道理耶

答被進難釋是別鈔文也彼鈔有疑不叶道理何致劬勞耶但爲法根本忿等

所依故得本惑名慢既本惑收要可有實體云也一旦雖有其謂有五見例難故非始終法相仍難依用歟判若爾五見應唯實思之不能會釋即此意也

今案不慢翻慢以行捨信慚三爲體慢翻不慢掉舉不信無慚三爲體言能所翻立法故致此例難也答心慢既本惑收要離掉舉等可有別體以本歸末掉舉等上立慢煩惱耶不慢義翻法異慢不可相例爲言

問若如言者五見例難全不可有難若爾五見應唯實耶答付要別實有體顯文相儲假令難終不叶解釋趣故勿論不能會釋歟後義也

不疑正慧量

問正義意不疑心所以正慧爲體云爾者引何文證之耶答明不疑心所雖有三說文無立破故正否忽難定所以道證方

等入師以第二師爲正云攝勝解四測慢與等以第三師定護法正義若爾問者何忽定正否被疑自由耶答但本疏中

引本論疑謂分別異覺爲體文證第三師意也付之見本疏定判不疑說爲正見少分亦有此理云云亦不慢三義中第三師

分釋正義不疑三義中第三正見攝云義亦有道理判見義講師豈不用祖師判斷

任取捨於餘師解釋耶所引證文不可爾付之正義意疑煩惱有別體其體非慧故會喻伽此文判令慧不決非即慧故若以

◎本惑所攝故二類是本惑◎◎不疑正慧證二異覺爲體◎◎正念知有無礙哉二翻入別處◎◎又說性對治二行相對治三方◎◎有散耶九字一◎◎正念耶八字一◎◎不遮二據容◎◎等十(二方)◎◎假立爲一◎◎欲無輕安二欲界輕安二方◎◎欲五耶七字一◎◎自性一歟十一字二(此師即說)四字◎◎以下三項日依甲本補之◎◎體十(二方)◎◎五遍行全一◎◎通三性歟二根◎◎二十一耶十三字二(唯緣斷)四字◎◎體二性一◎◎四二謂◎◎耶十(大師定判有疑如何可被成耶)◎◎何十(強)一◎◎即二則◎◎從十方◎◎疑二題◎◎煩惱二心所一◎

此文爲證。不疑以正慧爲體者所治疑煩惱以染慧爲云。爲體豈不違正義意耶。答。疏文風正否非分明。雖云亦有此理。指不云正義。又第二義爲本。第三義亦有其理云。有。亦言何。遠令蒙不慢正否耶。但於三義中付後有義引證成之。若存此義歟。依之。唐土人師。基師心第三義護法。心也云云。又西明疏護法正宗第三爲正云云。隨疑者被進不可默止。聊成其心者。令慧不決斷者。其體非慧。慧以決斷爲能離慧別有其物。疑煩惱是也。正慧決斷是慧自能離慧之外。令慧決斷。法。全以不可有之。故知。疑謂分別文。約所治疑。令慧不決非即慧故。得。心。能治不疑以決斷爲能。即是直正慧也。不疑決斷法。離慧不可有得。心。自然。被備誠證也。若爾以此文准證。無相違歟。此只釋會。文也。釋。云。證耶。

正念知有無癡歟

問。付染淨相翻之義。且翻妄念不正知立正念正知云云。爾者能翻義別心所可通念慧及無癡分位耶。答。唯限念慧一分不通無癡分也。付之。妄念不正知通立染念慧及癡分位。能翻正念正知何不通無癡分位耶。翻癡分豈非無癡耶。況以例思之。忿等少隨惑瞋分故。通之。不忿等。立無瞋分。橋等是貪分故。不橋等是無貪分也。覆誑諂。立貪癡分。故不覆等通無貪癡分。例是可爾。何不無癡分。

耶

答。諸煩惱中。若有別境分染法。悉翻入別境。不翻立善心所。故論云。失念散亂及不正知。翻入別境。善中不說云云。忿等隨惑偏是染法。不通別境分。故翻入善中。全以不例無失。

問。付染淨相翻義。且翻妄念不正知立正念正知云云。爾者能翻義別心所可有無癡分耶。答。兩方。若有無癡分者。見論文。正見正知俱善慧攝。不妄念者即是正念云云。又云。失念散亂及不正知。翻入別境。善中不說云云。論上下文。唯別境分。不見有無癡分耶。若依之。無無癡分者。所治妄念不正知。既念癡慧癡分位。立之。能翻正念正知。何不無癡分耶。以例思之。忿等小隨。瞋分位故。翻彼不忿等。無瞋分。立之。橋等貪等分故。不橋等。無貪等分也。覆誑諂。貪癡分故。不覆等。無貪癡攝之。例此可爾耶。是一況反。癡分正念正知。性對治句攝之。所治癡分。能治念慧。何攝性對治耶。若夫念癡慧癡別法故者。行捨治掉舉。何無性對治耶。隨亦得通治以掉舉是貪癡分故之釋。非癡無癡貪無貪等。非全性對治。見。是。故疏云。此三設是翻癡分者。以有別境分故。別境通三性。不翻爲善云云。心付不散亂體即正定攝。正見正知俱善慧攝。不妄念者即是正念之文。有一箇疑。所謂不散亂等三法有返癡分無癡分。何故偏翻入別境念定慧。返不爲善耶。爲言所以釋之。雖

返癡分有無癡分。有別境分。別境通三性法故。翻入其中善分。不翻爲善云也。又論下文。八遍染正義會。違云。有處但說五遍染者。以掉掉等違唯善故云云。同疏云。不。如妄念等許違三性。念等雖有癡分違無癡者。以有非癡分故不說此。以彼所違雖善正念。念通三性故。不如善法中法。故不爲例云云。其心同。前是三。又難云。准。悔眠尋伺通染不染如觸欲等。無別翻對文。通三性法。善染相翻。非二種對治。見。若爾以善念慧違癡分。不可云。翻入別境。又善念慧。事新。云。反入別境耶。自本有別境中故也。若云。通三性法善違染。無別翻對。此別境善。念慧違癡分故。猶有反對者。不如無癡分。正念正知違癡分。以念慧名呼故。云。反入別境善中不說。付此難疏前後。或云。雖有癡分及別境分。性相相翻反入別境。或云。別境慧或癡分皆爾性對治也等。者。非實行相對治。乘義便致。此言可得。心也。不爾論文甚爲相違。

以此等趣可被疑。又說性對治即妄念等三癡分者是論義也

又說性對治

問。付染淨相翻義。且反癡分妄念散亂不正知。所立正念正定正知。可通行相對治性對治耶。答。唯限性對治。見。問。爾也。付釋。又說性對治即妄念等三癡分者是不妄念等正反是不明。行。相是體上別義。自性無其相。體性既相翻。行相何不爾耶。就

○(以)十第○ ○其二此○ ○遠二遂○ ○甲本乙本俱傍注口忠安記 ○心二意○ ○斷一定○ ○(之)十法○ ○被二 ○所 ○文二釋○ ○原本傍註曰以別本書入之。甲乙兩本此問答無之 ○無無癡分二爾○ ○非全二全非 ○不二非○ ○二 ○或○ ○也二者○ ○相十(者)○ ○就二付○

中所治妄念不正知。失壞正念知不正也。能治正念正知。正記憶能正知。行相甚相反耶。況散亂不散亂。其相水火。同。高舉寂靜相翻。誰不云行相對治耶。次所治。立無明分位。能治。反入別境念定慧。更異。忿不忿等相翻。全以不可有性對治者也。若夫念癡慧癡等異故。取性對治句。者。行捨反掉舉。何不通用性對治耶。如何。

答。染淨相翻性相。可云微細甚深法門。愚慮末學爭窮源底。只致揅象會釋。欲遣義龍高問。凡癡分妄念不正知。尚邪念邪知之相。同念慧分二法。而別境通三性。故雖染善異。作用有同。既異。高舉寂靜相反。忽難云有行相對治歟。次任染定起時心亦操擾故亂與定相應無失之論文。散亂躁擾之相。翻同染定相狀。雖染淨異。同定行相。無行相相反之義。是亦同妄念不正知也。次自有體性。相反所治。是體性相反。如行捨治掉舉。能治行捨離精進三根四法。無別體性。百法中開。立別法數。故都無性對治也。妄念不正知。能治正念正知。離念慧雖無別體。即念慧所攝。百法中別。不立故為性對治句也。散亂正定相翻。可准之知。

問。妄念不正知名言。念慧無明分位。聊雖相似。其行相甚異也。云。癡令念失故名失念。判。令知不正名不正知。無明俱時念慧。令失正念。令不正知。自非邪念。非自邪知。如何雖染善異。同念慧相

狀云耶。況散亂不散亂。名義共違不及。妄念不正知等。耶。天性對治義。忽不聞。有自體性。況如講答者。正念正知等。不可有性對治。離念慧等無別體故也。若其體念慧故。者。行捨其體精進三根故。亦可有體性。判望餘信等。可名相應。用不離體。望信等具事等義。相應義能成。至彼染淨相翻之義。何。疑其體事耶。百法立否。彼此不可替故。況准亦得通治以掉舉是貪癡分。故文以癡無癡等相翻。定性對治。不見寄。事於體性有無耶。若不爾者。所治掉舉設貪癡分。能治行捨何有別體性耶。此則掉舉貪癡分。云義前。無貪無癡分。行捨返。彼同忿不忿等相反。故亦通性對治云也。以之見。所治無明分。能治念定慧。有性對治者。都難知義歟。

答。雖心心所行相各別。於中有順違二義。稍相順。非行相相翻。如昏沈障定。掉舉障慧。水火相違。是行相相翻。如行捨障掉舉。忿障不忿。而判染念染慧。雖非念慧俱。而癡分者亦得相應故。既癡分二法與念慧相應。與正念正慧行相相翻。翻法者。豈與染念慧相應耶。散亂與染定相應准之可知。況雖直不邪念邪知。能念慧。令邪念邪知。因癡上立。果念慧稱。因果不離法。豈一向與念慧乖返耶。思此等。理。全以難有行相相翻歟。次其名稱體性相翻。自有體性。

可對治所治也。而正念正知等。直別境念定等。隨百法不開之。寧同行捨四法上假立功能。百法開立。耶。例難非齊等。義趣頗易立。歟。相應。雖立事等義。猶不及性對治名言。歟。次亦得通治者。非二種對治通局。掉舉以貪癡為體。義。行捨所治唯不限掉舉。亦通貪癡二法云也。或唯不限行捨別治。依慧通治除之云也。

疏釋。猶以難。述二種對治通局之日。行捨通治貪癡。掉舉用通治義。述之何為。就中雖立貪癡分。是行捨治掉舉也。何云通治貪癡。又設雖無貪癡分。何不待慧通治耶。旁案之。會釋。實無謂歟。仍不如能治。令有無癡分。為性對治句。仍可別義歟。

有散亂以定為體義耶

問。付隨煩惱廢立。且散亂心所以定為體云異說可有耶。兩方。若有者。散亂心所以障定為業。設雖不正義。何以所治為能治體。依之下論文。有云癡分。云貪瞋癡分。二有義。全無定為體義。若依之無此義者。散亂正定對。無行相對治利。能治所治俱定故。可云無行相對治。例如正念失念正知不正知。能所俱念慧故無行相對治。設雖無明分。都無念慧分。無行相對治。難定者也。是以餘卷本疏中。下論說。言。若別境中定為體者。是假非遍云云。當卷中可有其異說。不爾者指下論。何卷耶。

○染善二善染 ○翻二返 ○同二同 ○疑二廢 ○故十(之) ○行捨障掉舉二掉舉障行捨 ○(道)十理 ○(而)一 ○癡二耶 ○癡二也 ○義十(者) ○猶二何 ○就二付 ○實二其 ○對治二相返 ○原本傍註曰論四通染處

又云。瑜伽說三十二。即取別境染分。妄念散亂。不正知三及邪欲邪勝解。皆被別境分故。云云。此有三體。一別境定數。染者名散亂。違善定故。云云。任此等。釋。定。爲。體。異說有云。事分明也。爾者兩方不明。如何可定耶。

三十講問者勝玄用此論義。然而不能出難。第四卷疏仍似無正宗矣。

傳聞。尋曉擬講云。故菩提院云。下論者小乘論云事也。非云此論下文云云。私見彼疏傍文。別境定數染者名散亂。違善定故。如薩婆多。此諸法師。皆作此說。今無此文。云云。俱舍婆娑等小乘論中有此說。歟。今無此文者。大乘無此說云歟。能可。見。彼後。

正念智有三對治耶

問。付染淨相翻義。且翻念慧分位。所立妄念不正知。所立正念正知。可有行相體性二種對治耶。答。無二種對治歟。兩方。若有者。任悔眠尋伺通染不染如觸欲等無別翻對之文。通三性法。染淨異。無二種對治見。云云。行相云。體性。俱是念慧也。何有二種對治耶。是以本疏。中。出。單句性對治句。即妄念等三癡分者是。不妄念等正翻。是云云。念慧分位二法。無二種對治見。若依之。爾者。勘疏前後。釋正見正知俱善慧攝。不妄念者。即是正念。云云。不正知或別境慧分。或癡分。皆爾性對治也。等釋。失念散亂及不正知翻入別境善中不說文。失念散亂不正知等。雖有癡分及別境分。性相相翻翻。

入別境善少分。故善中不說云云。此等釋明。翻念慧分二法。正念正知等有二種對治見。加之別鈔會論文。且約念慧相翻。故入別境云云。論文說念慧分不說癡分見。爾者兩方不明。如何可承耶。私云。下疏意云。失念散亂不正知等。雖有別境分。有癡分。以能治正念等。一向不可安在別境中。性相相翻。癡分。翻入別境中。也。性相。非體性行相云事。以法門性相道理。相翻爲言。失念散亂及不正知翻入別境善中不說論文。深意如此。不爾念慧分二法。善中不說之言似無詮。可翻立別善之法。翻入別境不。翻別善。云翻入別境善中不說。付之能治正念等。今有癡分義。可爲論疏本意被推者也。本疏上文准此可知。上文無難言。故。何以難。不遮有時。

問。精進三根四法遍善心云師意可許有時。十一善俱起。時耶。答。極多。限九法。不許十法。已上俱起義也。付之。披論現文。尋初師義。精進三根遍善品故。餘七不定云云。既云餘七不定明知。可有時。十法及十一俱起義云事。依之本疏中。或判然今此師決定如是起時。之語。不遮有時。皆得相應。或然說十遍者。據容有時。有時起故云云。若如解釋者。十遍善達文。如何可消耶。加之別鈔中。此師不遮有時。總起非一切時要得起十一法云云。所以論遍善義。雖限精進三根四法。時俱起。不

遮互。十一見

答。凡案此師之心。慚愧。依處各別。一起。無第二。無漏道。闕無輕安。世間道。捨放逸無起云云。所以無漏心。但有九法。除輕安及慚愧隨一。有漏定心。可限八法。除捨不放逸并慚愧隨二。散善。唯是限七。前八法。又除輕安。故也。道理必然也。敢不可異求。但至不遮有時皆得相應之文者。解釋其有深心。所謂此師引瑜伽六位文。立宗義故。恐惑者云。決定位唯起信心。乃至悲感有情時。有唯不害。爲顯互。六位皆隨宜有餘心所俱起義。云皆得相應也。皆言關六位。一一非顯十善等俱起。故云。由此師引六位爲證。恐惑者云。此師許彼決定等位但一信。等故。云此師而皆許俱也。即顯六位。一一容與餘所等並。名皆許也。非說十一俱起。名皆九八七俱。理准可悉云云。大據容有時起故者。顯是無漏道位。有十善俱起道理也。慚愧所依異自他。故雖并不起二用。慚愧。不遮愧有體。羞恥故。愧位。可有慚。故義准此可知。既安容字。是顯容俱起道理也。遮餘五位。表出世道。所以云據容有時歟。不爾者。疏文。豈以難會歟。

義蘊云。或說十遍者。約全備者說云云。與愚案同異如何。

疏云。然又此位設有如是之時。非必一切不許有時或得俱起。此意總顯未。必俱時非。必不俱云云。非必不俱之釋時。

①釋十(者)②三十講問=別當坊三十講師親錄得樂制③私十(云)④此十(比)⑤[中]一⑥念十(之)⑦(云)一⑧(也)一⑨等十(云)⑩[可承耶]一⑪相十(者)⑫[之]一⑬(無)十癡⑭時二義⑮已二以⑯心二意⑰又二之⑱[之]一⑲[故]一⑳茲二實㉑者二數

十善俱起。非長時相見。又云。後別俱破說。不俱時。許俱之時。不是破。限云云。俱起時。若至極限。九如何云。不是破。限有殘所。故准此等文。符合別鈔釋。不遮有時。皆得相應者。皆言關善心非。六位見。以之可為第三重疑也。

未決定信

問。正義意。推尋事理。未決定位。信心所生。可許耶。答。兩方。若生者。任忍謂勝解。此即信因之理。信心所以認可決定勝解。為因生。未決定位。不起勝解。因何。生信心所耶。況思。五心次第。尋求決定後起。染淨心。未決定境。當尋求心時。全不可生。善心所。若強此位起信心所者。豈不違前三無記道理耶。加之決定位。信心所相應云云。若依之。爾者。正義難前師推尋事理。未決定心。信若不生。應非是善云云。兩方不明。如何。

答。推尋事理。未決定位。既是善心。定可生。信心所。不爾。爾善心耶。情案道理。於三寶深生淨心。雖披讀經典。拜見尊容。未決定義理。又疑鐵像木像。此則先所起信心所相應。一聚相續流轉緣。未決定境。全非不待勝解。因始信心所生。次以五心次第。被為難事。不必可爾。五心次第。一念奉爾起畢。次尋求色非色等。次知色非色等已。後起染淨等流二心。今推尋事理。未決定位者。非五心中尋求心。雖於境界起。

決定淨信。色非色等義理。未決定故。重所尋求彼義理也。不可。同名同。亦其體。設雖立尋求決定名。是染淨心中義說。心非實尋求決定。尚如目迷尊者。入無處有處。定心中起。率爾尋求二心。次於謂決定位。有信相應之文者。論會之。依彼彼增作。此此說云云。心云。但舉決定位。約增勝說。非不通。餘位。有信。信亦增相。非無餘。慚等也。故瑜伽論文。非相違歟。

問。初於經論等。雖生信心。後推尋義理之時。其善心間斷。或可無記心等。以何知此時。前信心相應第六。猶相續云事耶。答。可依所起善心強勝。何必轉染無記心耶。不爾。一切推尋心無記者。如稽古修學。頗以無端耶。以執既不斷與五同緣事。可為例證也。

問。義燈中。於勝解因同時。或因前果後。亦無定說云云。祕意同之。今未決定境上。信待異時。因起歟。何耶。答。勝解因同異時。付信心所初起可論之。決定境上所起信。無間際轉。往未決定境等。念念不可待因。故不及同異時。因果歟。假令前決定未起信。或已離起信。中間隔餘心所起信心所。以之可為異時勝解歟。或又未決定位信。可為異時因果歟。能知可。望餘信等。

問。付善位心所自類相應。且以行捨不放逸。望餘信等。可具相應四義耶。答。撲揚。

大師。望餘信等。可名相應云云。可具四義也。付之行捨不放逸。依精進三根四法立之。信等自有體性。體性既有無不同也。何具事等義耶。例如判捨不放逸。對勤三根。亦准此知。如何。

答。會釋不可。劬勞撲揚。大師釋此事。望餘信等。可名相應。用不離體云云。意云。性用別論。雖無別體性。攝用歸體。還精進三根。望餘信等。具事等。何有相違耶。以能依捨不放逸。望所依四法。無此施設。全非相例。

問。事等義。專簡體多。如云。行捨不放逸。具四簡體。信等。一自證分。猶難有事等義。是一大精進三根。望餘信等。直有相應義。何又為二法所依。并論相應義耶。是二。

答。餘卷本疏中。釋妄念不正知。有二釋。一於念癡慧癡二分。或時念慧上立之。或時癡上假立。一時非有二用。二云。慧與無明。假立一不正知。義燈判疏。有二解後。設為正。以一時假立義為正義。遂引要集慧無明立。各別不正知。義難若用若體。俱多法故。何得云等。非。想受等有。多並故了。故依雖別。取各功能。假立為一。名為體等云云。心云。所依二法。雖異。妄念或不正知。用是一不迷。等所依。自證分。假立為一。非是二法。望貪等體等。不闕事等義也。善染雖異。四法上立。一箇行捨不放逸。故望信等。具。

俱二但 疑二羅 足一定 不起勝解因 勝解因不起 (如)十何 生信心所 信心所生 (如何)一 (爾十(者) 同二以 (同)十其 向二猶 以何二何以 猶二向 於二由 因十(云) 本一 (如)十何 往二流 自十(本) 甲本傍註曰 一十(云) 慧十(之) 癡十(分) 說二舉 想受二受想 (所以用)十所

事等義更不可異求。會初釋云。此上望自所依。傍論相應之義。可知。大同雖無貪等。以無著無惡明解策錄別用。名精進三根。防修寂靜。總用立。爲行捨不放逸。旁論相應。有何相違耶。此委細至下可知之。

假立爲一

問。付善位心所自類相應義。且精進分所立不放逸。望無貪等三根。可名相應耶。答。可爾。兩方。若名相應者。准故依雖別取各功能假立爲一名爲體。等釋精進三根四法上。可立一箇不放逸也。何其體各別論。綺作體等。耶。依之今演祕中。述捨不放逸對勤三根亦准此知。嫌能所依相應判望餘信等可名相應用不離體。唯望餘信等論相應。見タリ況大師。餘處中。判如放逸等。依四法立。不約貪等別。說二相應故。懈怠及三不善根。四法上放逸。望所依四法。無相應義。見タリ雖善染異。相例可等耶。若依之。不相應者。見餘卷論文。以癡分妄念不正知望念慧。有應義判。故論云。染念染慧。雖非念慧俱。而癡分者亦得相應故。云云又云。中二。大八十煩惱俱云云。此則念慧分妄念不正知與無明相應。云也。又云。覆誑與諂。貪癡慢俱。行相無違。貪癡分故。云云疏釋云。貪分故與癡俱。癡分故與貪並。云云任此等定判。望自所依綺論相應也。若。輔以行捨不放逸望所依四法。可有相應義耶。

所依四法雖異。其用無替。今以一雙之用見四法體。雖有四自證分。還成一法。今演祕云。用不離體。餘處燈云。假立爲二。其趣是一也。是以於一箇精進心所。有勇悍爲性。滿善爲業。別能名之精進。自證分。有於所斷修防修爲性。總用此用所依。自證分。是不放逸也。無貪等三根。准之可知。所以四法上各別之用。名精進三根。共。用。名不放逸。以今共用。防修用。假立一箇不放逸。用所依自證分。被云一體。望信等具體等義也。而其用一雙故。和合似一故。雖假立一箇行捨。一個不放逸。實有四箇體用。宛無有混濫。若爾以精進上共用邊。望三根之上。別能之邊。名相應。有何相違耶。三根之分。實相應。望精進俱起。非相應。如以不害望無貪等名相應。望無瞋俱起。非相應。但於演祕釋者。見一具文。不害無瞋無別體事。捨不放逸對勤三根。亦准此知。云云案其心。精進上二法。望精進。乃至無癡上二法。望無癡。無事等義。同不害望無瞋云也。遂判不害捨等亦具四義。以不害除無瞋分。行捨不逸。望餘二根精進上二法。有事等義判。望自所依。綺論相應云事。解釋甚明鏡也。問。假立爲一。九法。引合論相應事。尙以不害也。答。第四卷燈。以假立爲一義。乍釋體等。盛望自所依綺論相應義。而不述其相應難義。四計云。此事強非難知義歟。況前念心心所等施等無間緣用

故。和合似一故。雖名一箇等無間緣。於中又不遮有種種各各功能作用。心心所行相作業。微細而難知。押不可難之。有一義云。四法用假立爲一。所依自證分非爲一故。綺可作相應也。云云此義非解釋本意。尙可闕體等義。故第四卷燈。以其用二。用所依體爲一。論事等義。見タリ故不可及異說歟。於此有無量義。如自他採集抄。第四卷疏料簡同可見彼抄。恐繁不記之

問。付十一善。且行捨不害相望。可具相應四義耶。准上可問答也

問。行捨不放逸相望。可有相應義耶。答。綺論之。何遮之耶。

問。若爾何祕中不云相應耶。答。既無遮之。何爲相違耶。況不害捨等亦具四義。云云可准知故也。

唐院僧都云。覺。自性與自性故不相應也。可受口說耳

忿瞋俱起

問。付隨煩惱本惑俱生義。且忿心所與瞋煩惱可俱起耶。答。祕云。不俱起。云云付之忿心所瞋分位。假立。體用不離義也。定與瞋可俱起也。例如彼不害。立無瞋分。行捨不放逸。四法上。假立。所依並起。覆誑諂立。貪癡分。還與貪癡俱。強不許俱起。證據有何處耶。

答。論云。忿等五法容慢癡俱。非貪恚並。是瞋分故。云云忿恨惱嫉害五法。貪恚不並。

①傍二精②之義二至下③甲本傍註曰二方④等十(之)⑤應十(義)⑥原本傍註曰四卷疏⑦(齊)十等⑧不相應二爾⑨爾十(者)⑩還十(是)⑪[之]一⑫進十(之)⑬引合二別分⑭計云二計之⑮計云⑯法十(之)⑰燈十(意)⑱甲本傍註曰第三方⑲爾十(者)⑳離十(之)

不與貪俱。嗔分位故。又不與嗔俱云也。忿心所與嗔煩惱不俱云事。論文分明也。是以於不饒益境起增恚。未及執杖闢譯。是嗔煩惱也。唯嗔。非忿。今此嗔煩惱。其用轉增。能令面貌。慘裂手執刀杖位。是忿心所也。此念唯忿。非嗔。其行相既相違。何得俱起耶。忿等依嗔境行。龜違而不俱起之釋。深存此旨。重意云。其體不離嗔。嗔增。名忿。此故以忿名假法。忿位不名嗔。故四分俱名忿。此位都不名嗔。故非二法俱生。例如彼七地以前。無漏修慧中。聽法之心。雖其體修慧。聞用增故名。聞慧非修慧。無失。

難云。忿位無嗔。四分俱忿。忿實可非假。是一論下文非證。彼明本惑相應義也。是則貪嗔相違故。忿位無貪。此非俱起。非相應。忿嗔分故。雖與嗔俱。非相應云也。不爾此位無嗔。貪嗔相違故。云不相應耶。忿位。嗔有。貪嗔違。故忿不與貪相應判。是二於不饒益境。若不增恚。不可執杖。執杖位寧不增恚耶。是以不及執杖等位。是嗔。非忿。執杖位亦嗔亦忿也。嗔增恚為性。忿憤發為性。嗔惡行所依為業。忿執杖為業。誰為境行相違耶。是三若同時起者。二箇心所行相難辨。貪嗔位既有覆誑誦。豈能依所依可亂耶。是四如此推徵。忿心所與嗔煩惱不並云事。甚以不叶文。理能可尋之。寺家二十八。對故與玄。述此等難了。非分明。

欲無輕安

問正義意。可許欲界有輕安耶。答。若第六識。全不可有。若五識者。可有二心也。進云。論云。欲界無輕安云云。付之欲界中。有專注一境義。何無輕安耶。依之龍樹智論云。欲界有電光定。本論云。於善心所。其地一切云云。今論云。有義五識亦有輕安云云。既鼻舌二識。有輕安。豈非欲界有輕安耶。答。付五識論之。粗有異說。故前重。雖出申二義。不論何識。欲界無輕安。可云也。欲界二性。歟。難處全無調暢義。散亂龜動地。更闕定力滋潤。全不可有調暢堪任輕安也。是以瑜伽云。欲界諸心。心所。闕輕安。故名不定地。今論會。瑜伽地一切文。通有尋伺等三地。皆有故云云。但於智度論者。准元曉師心。聞思心中。專念觀察。名電光定。非修慧相應心云云。又依興法師意。隨轉理門說云。成實論中。欲界有定名電光定。依此定斷惑證果。名電光羅漢云云。明知隨轉經部。儲異說也。

欲五識有輕安耶

問正義意。五識有輕安云云。爾者欲界所繫五識。可有輕安耶。答。可有二意也。若有者。欲界散亂龜動地也。如何有調暢輕安耶。依之瑜伽。說欲界所繫諸心。心所。闕輕安。故名不定地。今論會。地一切文。通有尋伺等三地。皆有故云云。若爾者。有義五識亦有輕安之說。合初禪三識。并無漏五識。說可云也。若依之爾者。述有五識輕安之所

以。定所引善者。亦有調暢故云云。事欲界五識。無定所引義耶。況本疏。雖作三釋。於第二解。深立道理。旁會相違。專似存此。義加之下。述五受俱義云。然實菩薩後得智中。起五識有。輕安俱無失。但除苦受。定滋潤。故。然上界三識。下界五識。文不正義。重述之耶。依之別鈔。以此文。此解為正義云云。爾者兩方不明。如何。

答。如一邊難。欲界所繫五識。不可有輕安。道理并論文。甚以分明也。只依五識言。總。豈不顧多文理耶。況第六尚無輕安。寧五識耶。欲界有輕安云師。尙定。加行。微微心等。第六輕安有判。非五識耶。不可云。無能引識故。可被引前念定力故。旁案之。欲第六。無五識。有云事。道理頗似。逆倒。所以依五識詞。廣雖為異釋。非指南義。就中初後二釋。不許有漏鼻舌二識。有輕安。輒不可寄置。不可依委細述。道理少相違多。故還可及委曲。是以前師意。不嫌定散二地。五識無輕安判。設只許有隨一識。何不云。有義五識亦有輕安。言總意別。聖教常談。會釋甚易。如會地一切說。消通實難。次於受俱門釋者。既解釋及二途是可。一釋意。判正否義。至下有述之。況於無正否耶。付中。然上界三識。下界五識之文。略舉二釋。心也。唯上界三識之釋。并下界五識之釋。合云。然上界三識。下界五識也。

問。見演祕文。初有義。以第三為正義。

①原本傍註曰經 ②云一—③同時起二起同時④依一—⑤以二實⑥理十(耶)⑦(歟)一—⑧難十(之)⑨論十(文)⑩義十(耶)⑪文二云云⑫鈔十(中指此釋)⑬(疑)十難⑭為二及⑮奇二棄⑯否十(之)⑰

初二釋。次有義。三釋無。優劣判。詳曰。下第三釋中定所引善在。用可然。成所作智不唯果者。達護法義。文似存第二釋。不爾第三釋正者。專可同初有義耶。是一見。餘卷論文。由此聖教說。眼耳通是眼耳識相應智性。餘三准此。有慧無失。云云。是則成有漏五識。有慧也。本疏釋云。大論六十六說。眼耳二通是二識相應智。前師解此。如前已說。既二識有慧。故例。餘三識亦然。或是無記。或生得慧。或加行慧。聞思修所成。即彼類故。云云。准此有漏鼻舌二識。有修慧。見之。是二。私助之了。

菩提院問答難云。大師餘處中。有漏鼻舌二識。有修所成慧。云云。註云。第四卷云云。可勘之。依急急不能勘合。

答。本疏三釋無斷正否。而有人以第三釋斷正義。故於第二釋成事智初地起。云云。達護法義。以定所引善。因成有漏五識。其理可爾。三釋優劣。能思可知之。無左右不可判。正否。云云。爾故。第二釋終正義。非云第三不正。第三釋同以定所引。因成有漏五識故也。餘處本疏釋。又言總意別歟。鼻舌身三識中身識與修慧俱故也。

自性散動十五界有漏義歟

問論中。有義。五識唯有十種。自性散動無輕安。故云。爾者十五界唯有漏師歟。疏云。此師即。是十五界。有漏佛無。無漏五識。若因若果。二位皆然。云云。釋十五界唯有漏義

也。付之。見餘。卷論文。五識與別境五。不相應義之意。述。無定心所之故。自性散動無專注。故云云。述。故彼此同也。定可。一師義。而撲揚大師述彼義意。有。二釋俱許。佛果五識。見之。云。因果五識皆無。二。云。或但。因。無。果。位。許。有。知今初師非十五界唯有漏義云事。依之義林章中。五識無慧之義。即五識無輕安義也判。

答。五識不與別境心所俱。師與今初師同人也。無定心所不可有輕安。輕安。定位。起故。所以此師即十五界唯有漏義。彼師亦應十五界唯有漏義。彼師許。佛果五識。此師亦可許佛果五識也。而同彼此二師了。說佛身中無五識故。云云。故知。不許佛果五識云也。凡案道理。許無漏五識之。釋。會自性散動故。說餘成者。非佛所成。云云。今此二師崇重此故。成無輕安心所不與定俱。之義。自性散動法故。不通無漏之旨。甚以明鏡也。又許佛果五識。立輕安相應之義。因位五。可有輕安。准正義習故也。旁案之。乍許別體無漏五識。立輕安相應之義。有漏五。無輕安。不俱定心所之。釋。不可有之。但於餘。卷演祕釋者。十五界唯有漏義。佛果第六或第七。以起化業用。義說名五識。而初釋雖說。五識自性散動法。定。故不。輕安。俱。第二。釋。六七二識兼用。假名五識。實非五識。定可。與輕安俱。云也。而以此釋。為正之意。為體六七既與輕安俱也。義分五識。廢其義耶。

既稱五識故。義分邊。無輕安云事。頗言。無實。後釋理優也。言。

若作此解

問。本疏中。若作此解。違前所說欲無。輕安中第二正義。云云。撲揚大師如何釋。給耶。答。釋顯釋成事在因位非也。問。依撲揚定判。見本疏始末。釋定所引善者。亦有調暢故。成所作智俱。必有輕安。故。文有三。釋中。第二解意。所引善因。釋十地位有漏五識。有輕安心所。云云。牒此釋。違前判。輕安界繫有二。義中。欲無。輕安。第二正義。釋。見之。次下。述。鼻舌二識。欲界所繫。有輕安故。顯其相違也。是以唐土人師消本疏文。如此。加之成事智無漏不繫法。設因位起。輕安。俱。誰云。欲界所繫。輕安耶。答。本疏文相實如。疑難。總指第二解云。若作此解也。述成事智起位。正否。二義共許。無漏五識。故今能破來也。二師共可。作三釋。若爾。立定所引有漏五識。有輕安云義時。設事智佛果。起。師意。不蒙欲有輕安之妨耶。鼻舌二識。欲界所繫。有輕安故。其理必然。故。但雖。難。二師同。正義終有所適。彼前。但據一切異生及下意識。說之。為無。據。理聖者後得智。引。五有輕安。不相違也者。即正義消通也。不正義閉。口不能。儲會釋。所以撲揚談。違妨所。不。避。釋顯釋成事在因位非也。

問。疑有縱奪。先縱難者。正否。二義。共十地位。可起有漏五識。云云。釋。不。正。義。有。漏。無。漏。彼

①用二四②註云二隨③(善)十因④是二說⑤(唯)十有⑥卷二處⑦*釋二人⑧*乙本傍註曰第十卷⑨之二云
 ⑩俱一起⑪(與)十經⑫給二之⑬定判二解釋⑭故十(之)⑮釋十(之)⑯(定)十所⑰識十(之)⑱
 ⑲起十(云)⑳負一會㉑揚十(大師)㉒證二通㉓共二俱

覆無記唯修所斷。唯依離縛斷可得斷稱者也。相應斷者有漏八識之定判不明。如何可承耶。

答。第八識正雖與煩惱不相應。與所持煩惱種子俱時而有。或與轉識相應煩惱俱轉。所以斷今此煩惱種現位第八。得相應斷名也。自性非染由與惑俱斷相應時心等解脫之定判。即此意也。加之七色命等十四根。一分見所斷者。通相應斷。與見惑俱生故云云。此豈非通俱起煩惱立相應斷名耶。況十四根中有見根。意根通攝八識。准此直以第八識說相應斷文也。若爾一文中。有法有喻。豈非此義眼目耶。

五遍行全

問。付四斷廢立。且。遍行心所。名相應斷事。為限少分。將如何。答。進云。燈云。五遍行全云。付之。別境不定既取少分。遍行心所何取。全分。依之。大師。餘處中。遍行別境中。除慧餘九所有染分。入隨煩惱中云云。既互十有隨煩惱分。知同。別境不定。可通自性斷云事。加之不善業。自性斷判。耶。

答。於隨惑惱有四廢立。二十^{唯識}二十二^{加邪欲}二十四^{加悔既}二十六^{加尋}。既別境不定二位心所。立隨惑。隨惑邊。入自性斷。故。燈云。別境不定二各少分也。故周記云。此二之中。有是隨惑故言少分。通隨惑者。是自性斷云云。諸教中。都以遍行心所。不立隨惑。五遍行全之釋。豈非守教文施設耶。但於大師餘處釋者。大師自准。別境不定。

遍行染分。邪作意等可。入隨煩惱中釋。給歟。若依此意。遍行可安少分言也。溜洲付教文判三斷相攝。大師迴私略攝。自性斷判。歟。或餘言。四言總也。除慧九中被立隨煩惱法有故云。爾也。委言之。九字下可安。中言也。

念定慧通三性歟

問。付二十二根。且念定慧三根。可通善等三性耶。答。唯善性根也。付之。其體既別。境心所也。別境三性不定法。何不。通不善無記二性耶。例如五受根通三性。是可。爾耶。答。如前重。答申。可。限善性。餘卷論中明。

二十二根。及善念等而為自性云云。既簡不善無記二根。唯可限善性也。非唯此論。瑜伽亦有其意。非偏大乘。小乘亦有此說。但五受。遍行心所故。於染淨中無其偏勝。念定慧順淨法故。以善性立為根也。由之見。別境性業。慧斷疑為業。定。智依。為業。念。定。依。為業云云。雖其體通三性。順出離要義故。善性邊甚偏勝也。對法鈔云。受染淨用勝。齊立為根。念等但於出要事勝。唯善中立云云。可見正文。

二十二根。十二一分通相應斷耶

問。本論瑜伽中。於二十二根分別。見修非三斷。十二一分。通修所斷云云。爾者可通相應斷耶。答。可有通不通二義邊也。進云。溜洲大師釋云。唯緣縛斷。非相應斷云云。付之。十二根中。五受根。意根既與修惑相應。何不。通相應斷耶。例如十四。一分見所斷

之中。五受根。意根與見惑俱故。通相應斷。答。如前重。答申。可有二義邊。十二一分者。五受根。意根。及信等五根。未知當知根也。前六雖通相應斷。後六唯離縛斷也。不問相應俱起。無煩惱俱轉義故也。所以顯互十二根斷之時。唯離縛斷。非相應斷也。非謂云。爾故。十二根中。無通相應斷之法。十四一分者。七色根。命根。及五受根。意根也。後六如前。前八直雖。無煩惱相應之義。此與見惑俱轉。所以互十四通見所斷故。一分見所斷之邊。通相應斷也。^{子細可}准。

若爾意喜樂捨

問。付瑜伽論中。於二十二根分別三斷。且意喜樂捨四根。可通非所斷耶。答。可通也。兩方不明。若通者。了義燈中。引瑜伽三斷分別文了。問。若爾意喜樂捨亦通無漏。何唯說斷。答。意喜樂捨。無漏之者。實通。非斷。以意及捨。八識通說。非皆無漏。且據全說。問答首尾。明本論意者。只說見修所斷。不云非所斷。見。若依之不。通者。彼論中。十二一分修所斷。一分非所斷云云。十二中。有意喜樂捨四根。通非所斷云事。本論說分明。耶。

答。瑜伽論中。說二十二根三斷分別。十四一分見所斷。一分修所斷。十二一分修所斷。一分非所斷也云云。而初廢立。十四根中。有五受根。意根。但說見修所斷。不云非所斷。所以付今此十四廢立文。問。何唯說斷也。非不許。十二廢立時。通非斷。是以義燈上文。

●原本傍註曰燈 ●攝八識二八識攝 ●爾十(者) ●甲本傍註曰又方 ●(以)十通 ●(答)一 ●原本傍註曰十二有文破 ●議十(論) ●(給)一 ●言十(之) ●根二攝 ●二十(性) ●由二依 ●其體通二通其體 ●齊二之可 ●斷十(耶如何) ●邊二門 ●釋二上 ●

前問答一

問了義燈中。生得善五趣雜起云云。爾者論餘卷。雖遍趣生起無雜亂文。如何會之耶。答。會不雜亂者。據界地說也。付之。於欲界趣生雜起。有何異因。不許界地雜起耶。況判雖遍趣生。既欲界趣生也。起無雜亂文。何關界地耶。加之見餘處所釋。明二十心相生。依身在欲界之人。上界生得善無間生。下不善心。釋三種成熟不成熟之中。生上界之人。欲界生得善現行。有不成成云云。此等釋異界地雜起見。如何自致相違耶。

答同。界中無定所屬。如煩惱起。餘趣善。異界有定所屬故。不許雜起也。況欲人中天上報。依生得善感。有由許雜起。上二界報由加行善起。生得善何爲耶。但於餘處釋。於界地亦可有二釋。餘處釋是一釋意也。或又生得善無問生下。界不善心者。舉若生類。非業異熟起。非雜故者。若定類也。補闕章釋。又有異說。見一具文。生上界人。欲界生得聞思種子。定成。現行有成不成。云云。種子成熟。通二善。現行邊聞思。通成不成。生得可限。不成一義也。文言頗總。何必爲難耶。次上界五趣中天趣也。四生中化生也。雖遍趣生文。豈不兼界地耶。第八云。趣生體中。必可有界地趣生。所以業感意識不雜者。嫌同異二界雜起。生得善云起。

論第六卷同學鈔第二終

六煩惱

顯通利鈍二方

餘約別通

貧無漏緣二方

雖知極劣

通含五見

疑唯迷理

心倒自性體

四、體不取牙身

談一 藝文三

選定方蘊

論第六卷同學鈔第三

六煩惱

顯通利鈍

問。付於煩惱。分別利鈍之義。且疑煩惱爲
利惑。將鈍惑歟。答。疑煩惱。利鈍不定惑。
可云也。兩方有疑。若利惑者。於諸諦理
猶豫爲性。是疑煩惱也。躡諸境界上。豈非
遲鈍相耶。旣闕無推求用。何是利惑耶。依

之燈中會瑜伽五見。貪。瞋。慢。無明。疑惑。次
第一。是利鈍。前出後云云。加之大師處處中。疑
煩惱。爲鈍惑。給。若依之鈍惑者。本疏中。
釋。曰。法論貪瞋慢後。疑見前列。無明。顯通
利鈍。遍上下。故云云。隨演祕顯。疏意云。百
法。顯。顯。癡通。利鈍。置利鈍。兩惑中間。
云云。邑法師釋。其意同也。依之大師餘處。疑
煩惱。唯利惑也。云云。爾者。一邊不明。如何
可定耶。

問。百法論₂₂中心貪瞋慢後疑見前₂₃無明

有何故耶。疏云。顯通利鈍遍上下故云。

付之煩惱躡蹻境界上
願推求簡擇行

相誰以之爲利惑耶慈恩澄洲定平其

心一同也。如何至會。自法論。心一同。王見。

可爲和惑耶 佐之濱洲大郎迹_二彼論慢_一癡

功錄飭系另追送請行出

黃耳

咎髮煇忙「不行」不「不和」金「一毫」門「一

二。閱維求簡釋之用。致。對。不。迷。因。果。之。

里。下_二及_一。匪_二意_一。貪_二寧_一。賢_二醫_一。是_二明_一也。惟_二車

爾善目。又句。因果深重。深迷。帝里。女也。番。

五見定て雀坐里て所至行胡建て也。

爾宗家所釋述初明冰心。今本統寅秘明。

後門也。但餘處見疑唯利四通利鈍之

釋留唯利一門不許通鈍之義可云彼

十遍染心一義。非護法正義心歟。次燈餘

約別通迷諦行故之釋。其趣異疏釋。彼述唯

識三不善根一具舉之。百法中間隔慢。

①曲二細學② ③原本傍註曰論七處燈 ④原本傍註曰補開章 ⑤異二意⑥ ⑦釋十(者)⑧ ⑨[界]一⑩ ⑪生十(之)⑫ ⑬耶十(矣)⑭
⑮體不取邪見一自性體⑯ ⑰[二方]一⑱ ⑲者十(疑煩惱)⑳ ㉑後十(也)㉒ ㉓原本傍註曰文贊對法抄 ㉔給二耶 ㉕疑二疑
㉖(於)十利㉗ ㉘置利鈍二安鈍利意 ㉙兩二意㉚ ㉛原本傍註曰論四所要 ㉜云云二釋給 ㉝邊二意㉞ ㉟[中]一㊱ ㊲心
一㊳ ㊴心二意㊵* ㊶心二意㊷ ㊸(如何耶)十此 ㊹惑十(也)㊺ ㊻及十(爲)㊼ ㊽疾十(故)㊾* ㊿心二意㊽ 但十
(至)㊾ ㊿釋十(者)㊿

無明。後舉故也。若顯貪瞋慢後。疑見前列無明次第。全以不可替本疏意矣。

問。有何所以。十遍染。心師心存疑煩惱。唯利之旨。乎答。

餘約別通

問。百法論中。貪瞋慢後。說無明事。滿洲大師如何釋之耶。燈云。餘約別通迷諦行故。文付之任。總謂十種皆迷四諦之文。准別謂別迷四諦相起之心。互十煩惱。皆可。有總迷別迷之義。何寄事於總別迷諦。會二論相違耶。所謂本疏。顯通利鈍。漏上下故之釋。頗似叶文理。如何。可消通耶。答。於此義。學者。意義區。一云貪瞋慢別迷事。故名別迷。無明通迷理事。故云通迷。非論文所舉總別迷諦之義。二云貪瞋慢於各各行相迷諦。無明諸惑根本故。通迷諦云也。重意云。貪以貪欲之相迷諦。乃至慢以淺淺相迷諦。所以云別迷也。無明諸惑根本。與瞋俱位。迷瞋境。與慢俱迷。慢境。依此義門。云通迷也。於迷四諦。非有一二等通別也。

貪無漏緣

問。貪煩惱。可緣無漏耶。本疏。義燈中。緣之云云。付之貪煩惱。行相龜淺法。自不可緣無漏。身邊二見。唯迷苦諦。見戒二取。不緣滅道二諦。邪見緣道。諦定與瞋煩惱俱也。貪瞋不俱起者。正義所定也。相應無明。同貪。龜淺也。不共無明。不與貪相應。疑與貪不俱云事。又護法所判也。任所受

所淺境非一故說不俱起論文。緣滅道二諦。慢煩惱。不可與貪相應。若爾者。付自他尋之。全以不可緣滅道二諦。何時依何煩惱力。貪煩惱緣無漏耶。

問。付煩惱漏無漏緣義。貪煩惱緣無漏云事。以何義證之耶。答。本疏云。與見俱生。緣無漏起云云。見俱生貪煩惱。緣無漏云也。付之身邊二見。唯迷苦諦。見戒二取。緣三見。戒禁及所依龜。不緣滅道二諦。邪見發無好事。與瞋煩惱俱也。以滅道二諦。名好事。貪瞋不俱起者。護法論主所定也。若爾何見俱。貪煩惱緣無漏滅道法耶。依之唐土人師。以此道理。難本疏所釋耶。答。今本疏。云與見俱生緣無漏起。分明雖不指見體。見本疏下文云。於集滅道三諦。起身邊二見。或與三見俱。貪煩惱。名親迷諦云云。准下思上。身邊二見。俱貪煩惱。緣無漏無為可云也。是以聖契經中。說計佛性為我。中邊論云。為破我執。說三科法門。云護法論主。受流判謂所妄執蘊處界等。若法若我。自性非有。給加之總空非我。普互諸諦。豈無於滅道二諦作我解之類耶。但身邊二見。唯界處起者。龜相多分之談。依委細實理之心。者通可迷四諦也。道理立別空。非我。屬苦諦故。論總空非我。通可緣四諦云事明也。結迷諦親疎。龜相如是。判委細說者。貪瞋慢三見疑俱生。隨應如彼。即顯此旨也。

問。貪瞋慢三。見疑俱生隨應如彼之文。

忽不見貪煩惱緣。無漏。直雖不緣滅道二諦。我見相應貪作。我解。其相違總空非我故。可云迷滅道二諦。如身邊二見。雖直不緣苦諦理。行相深遠。達空無我理故。名親迷諦。龜相門之日。不願違總空非我之邊。唯迷苦諦判委細門之心。寄事於我見俱生迷相。令通滅道二諦。是則二門不同。見依之下。疏述委細門意。又瞋慢可成無漏緣。若滅道下。無漏別緣。貪如何說成無漏緣。惑。由此不說貪無漏緣。迷即可爾。是故言隨應云云。於所緣者。二門其相等。於迷諦。辨通局不同之旨。所釋甚分明也。是一加之論上文。我執所緣。云緣識所變五取蘊相。法執。緣識所變蘊處界相云云。若緣無為無漏者。何不云緣三科諸法耶。是二況義燈下文。定。身邊二見不緣滅道二諦。於迷諦煩惱。作多重問答。見タリ是三。次餘卷義燈中。以涅槃見。為別起法執。難不許別起法執道證師義。何以涅槃經說為規模。證無漏緣。我執耶。是四。答。身邊二見之相。達總空非我之旨。道理必然。設疎疎相門。不可廢此義。付迷分齊。分通局云事。甚以無謂。但於疏釋者。甚以難消。一云於貪煩惱。無漏緣否。宗家可有二釋。今疏自有者謂後有。至三有具故。初釋。不緣無漏釋也。或無漏法已下第二釋。緣無漏云釋也。不爾者安或言。何為下疏中。又有二釋。又瞋慢

①後舉二事後 ②心師心二師意 ③手二耶 ④(答)十燈 ⑤文云云 ⑥心二意 ⑦(此)十文 ⑧[可消通耶]一 ⑨(中)一 ⑩(只)十食 ⑪(只)十食 ⑫(只)十食 ⑬(只)十食 ⑭(只)十食 ⑮(只)十食 ⑯(只)十食 ⑰(只)十食 ⑱(只)十食 ⑲(只)十食 ⑳(只)十食 ㉑(只)十食 ㉒(只)十食 ㉓(只)十食 ㉔(只)十食 ㉕(只)十食 ㉖(只)十食 ㉗(只)十食 ㉘(只)十食 ㉙(只)十食 ㉚(只)十食 ㉛(只)十食 ㉜(只)十食 ㉝(只)十食 ㉞(只)十食 ㉟(只)十食 ㊱(只)十食 ㊲(只)十食 ㊳(只)十食 ㊴(只)十食 ㊵(只)十食 ㊶(只)十食 ㊷(只)十食 ㊸(只)十食 ㊹(只)十食 ㊺(只)十食 ㊻(只)十食 ㊼(只)十食 ㊽(只)十食 ㊾(只)十食 ㊿(只)十食

可成。以前見俱生貪緣無漏釋也。以下不緣無漏釋也。作不緣無漏之釋。日於迷分齊述。隨應之義。是則一義意也。釋無貪義疏相煩之因。唯是有漏為緣之因。亦取淫聚者。緣無漏之釋。相當。西明疏。二意。見。諸師。及異釋。歟。有。此。三。云。今一段疏大意。委細。門趣。貪。嗔。慢。三。獨。頭。起。緣。身。邊。邪。三。見。生。者。是。疎。迷。理。煩。惱。也。前。疎。相。門。心。許。此。旨。是。一。重。若。此。貪。慢。與。身。邊。邪。三。法。食。與。身。邊。二。見。俱。慢。與。身。邊。三。見。俱。合。云。之。俱。緣。滅。道。二。諦。與。疑。等。四。見。俱。緣。滅。道。起。者。亦。名。親。迷。諦。是。二。重。又。貪。慢。二。煩。惱。與。我。見。俱。生。於。滅。道。下。煩。惱。後。起。於。苦。諦。作。我。解。亦。名。親。迷。無。漏。雖。直。不。緣。無。漏。其。行。解。達。總。空。非。我。故。三。重。於。中。委。細。門。本。意。可。第。二。重。初。後。二。重。初。門。可。許。之。故。或。後。二。門。俱。實。理。門。心。也。又。後。二。重。定。其。義。道。可。別。故。第。二。直。與。二。見。俱。無。漏。緣。述。第。三。雖。直。不。緣。其。行。相。親。迷。諦。理。為。言。不。爾。可。有。重。言。過。故。也。又。嗔。慢。可。成。無。漏。緣。惑。若。滅。道。下。無。漏。別。緣。貪。如何。說。成。無。漏。緣。惑。者。依。疎。相。門。心。問。難。委。細。門。義。也。心。云。於。貪。等。三。嗔。慢。二。不。限。與。我。見。俱。緣。自。性。獨。緣。滅。道。二。諦。故。可。成。無。漏。緣。煩。惱。貪。僅。他。被。引。雖。緣。自。能。非。緣。如何。可。說。成。無。漏。緣。惑。耶。為。言。委。細。門。心。說。成。無。漏。緣。惑。故。不。可。說。同。嗔。慢。無。漏。緣。煩。惱。云。也。

由此不說貪無漏緣者。是答也。心。瑜伽論等中。不說貪緣無漏。今說。成。無漏緣。惑。同。嗔。慢。無。漏。緣。惑。說。為。迷。即。可。爾。者。但。貪。煩。惱。別。緣。之。日。直。雖。非。緣。迷。付。行。解。論。之。談。重。緣。疎。迷。之。義。迷。無。漏。相。可。有。之。為。言。是。故。其。隨。應。者。總。結。委。細。門。一。段。大。意。也。此。今。次。論。上。卷。文。消。洲。大。師。餘。處。雖。作。三。釋。中。邊。文。為。證。是。彰。略。說。也。實。我。執。通。緣。三。科。之。釋。判。為。正。釋。此。則。依。疎。相。門。說。緣。五。蘊。若。委。細。門。心。者。廣。可。緣。三。科。為。言。次。於。淫。聚。見。我。法。二。執。異。也。餘。處。釋。以。淫。聚。實。有。計。證。別。起。法。執。今。談。我。執。邊。何。為。相。違。耶。次。義。燈。釋。初。問。答。依。疎。相。門。明。重。緣。疎。迷。義。次。問。答。依。疎。相。門。雖。疑。親。迷。之。義。答。依。委。細。門。顯。直。緣。滅。道。云。親。迷。也。尋。云。淫。聚。見。有。我。法。二。執。不。同。如何。必。舉。之。難。二。執。必。同。種。之。義。耶。於。餘。法。可。有。此。義。故。知。別。舉。之。諸。執。淫。聚。見。必。別。起。法。執。云。事。又。下。燈。釋。猶。不。緣。之。義。而。於。為。地。體。寄。事。於。見。俱。轉。貪。顯。迷。諦。相。寬。見。云。問。如何。於。集。滅。道。下。起。身。邊。二。見。答。此。二。見。行。相。深。執。取。不。了。三。諦。故。若。爾。即。一。切。我。見。皆。迷。四。諦。應。云。此。執。三。諦。下。煩。惱。蘊。等。為。二。見。故。云。又。云。迷。下。唯。於。苦。諦。不。了。行。相。增。故。非。是。能。了。餘。之。三。諦。此。同。小。乘。唯。果。

處起。然貪緣迷三諦。亦。有。緣。三。諦。下。所。起。諸。惑。為。我。等。故。然。以。別。緣。諦。十。六。行。中。空。非。我。二。唯。屬。苦。諦。故。不。說。三。諦。有。此。之。二。見。謂。總。空。非。我。通。四。諦。為。總。緣。諦。行。方。斷。惑。故。十。六。行。非。總。行。故。云。以此。等。釋。疎。相。門。之。日。雖。直。不。緣。之。迷。三。諦。義。許。之。旨。可。成。也。無。為。無。漏。其。相。深。遠。不。能。如。有。為。有。漏。直。取。故。我。執。所。緣。略。之。依。此。義。法。執。所。緣。不。可。許。之。展。轉。緣。之。故。為。所。遍。計。所。以。法。執。所。緣。兼。舉。界。處。依。此。意。我。執。界。處。為。所。緣。也。是。影。略。互。顯。說。也。非。相。違。說。為。言。論。八。云。真。非。妄。執。所。緣。境。故。依。展。轉。說。亦。所。遍。計。文。上。雖。知。極。劣。問。西。明。意。我。劣。等。三。慢。類。依。上。品。生。云。爾。者。消。洲。大。師。可。許。此。義。耶。答。不。許。也。付。之。我。劣。等。三。慢。類。對。他。勝。品。起。之。還。可。依。上。品。處。而。生。如。彼。過。慢。於。勝。計。等。由。上。品。生。加。之。所。依。卑。慢。既。依。上。品。起。能。依。慢。類。豈。不。爾。耶。依。之。大。師。餘。處。中。我。劣。等。三。慢。類。俱。依。上。品。起。釋。給。今。別。抄。釋。亦。以。同。之。若。爾。西。明。心。叶。文。理。如何。不。許。耶。答。我。劣。等。三。慢。類。其。行。相。頗。異。餘。慢。類。形。待。他。勝。品。處。雖。自。劣。卑。下。想。生。正。高。舉。相。依。自。身。下。品。起。是以。俱。舍。論。中。述。無。劣。我。慢。類。相。云。雖。知。極。劣。而。自。尊。重。云。云。極。劣。者。自。身。下。品。舉。所。依。劣。品。而。自。尊。重。者。是。高。舉。義。能。依。慢。類。相。也。云。云。既。云。雖。知。極。劣。

①部十(苦)②門十(義)③(起)一④(重)一⑤(法)一⑥心二意⑦(論)一⑧釋二義給⑨五十(取)⑩⑪迷十(之)⑫迷十(之)⑬(問)一⑭云二而⑮必舉二如答⑯法二處⑰知別二別知⑱必二如⑲猶十(於)⑳(於)一㉑轉二時㉒原本傍註曰已下義書㉓(答)十應㉔有十(二見)㉕原本傍註曰等有勝無劣㉖也二之㉗生十(也)㉘原本傍註曰對法抄㉙心二意㉚許十(之)㉛類十(之)㉜(云)一㉝(云)一

是二顯依疑親生第三見也。是三撲揚所引二義思疏主釋論邪定言唯限第三見。或疑論文不盡。或判等言等。餘四見自異二師。雖舉第三見論邪定言。廣含五見。不犯不盡失。又非等言等。云也。依此義演秘義蘊其心一同。叶膠漆歟。

疑唯迷理

問。付十煩惱迷理事義。且疑煩惱爲限。唯迷理。煩惱將通迷理事歟。兩方有疑。若通迷事者。疑煩惱行相深遠法。唯可迷。諦理以彼疑人機等非煩惱疑。若煩惱可。有迷事疑。何以之爲法執疑耶。是以披當卷前後。或判於諸諦理猶豫爲性。齊五見。說於諸諦理。或述謂疑三見親迷苦理。番三見。爲親迷理煩惱。疎迷義猶嫌之。寧可通迷事耶。加之大師餘所中。疑唯迷理云云。若依之。爾者。本論中。他世作用因果諦實諸境之上。起疑煩惱判。所緣既不限諦理。能緣定可通迷事也。由之本疏云。卽緣理事俱是疑也。義燈云迷理事云云。如何。又通疑釋。

答疑煩惱行相深遠法。設雖緣事境。行相轉迷理。彼不知依惡業招惡趣。酬善業感福果。因果感符道理。如疑他世有歟無歟。是也。疑作用是迷因也。卽是因云云。因果諦實迷理義顯也。是以餘卷疏釋。且疑他世有爲無論文。不可難言緣事起故。非見道斷。行相迷理。但緣事故。如見取等云云。若如疑難緣事故。可通迷事。

者。五見唯迷理之義。頗以難立耶。若爾。瑜伽說五種疑文。本疏卽緣理事之釋。全以不可相違。此中言諦亦攝彼盡釋。卽同行相迷理。但緣事故之心也。迷諦理煩惱故。雖有五種不同。尚不出四諦門云也。但至義燈釋者。凡西明意。異本疏卽緣理事之釋。疑轉諦門故。唯緣諦理。轉事境疑法執疑。非煩惱疑判。要集。明此釋重立道理云。若有事疑。同見取等緣。他見等。而論全不說。何有疑云也。所以燈師引瑜伽說五種疑之文。唯識且疑他世。

文。此是事。非理。可云緣理事也。若以諦攝義。無事疑者。何法。非四諦攝。都不諦轉別事煩惱耶。難也。是則合緣迷云。云迷理事。非云有迷事疑也。不爾。難叶文始末歟。給以難。能也。問。實轉事境故。可通迷事者。雖古往疑。頗以無謂。五見例難。難遁故。但雖同緣事境。五見行相迷理故。可限迷理。疑不必爾。何不不通迷事分耶。重。心無我見於無我理作我解。邊見計我。斷常。邪見謗因果道理。作用。實事等。見戒二取。緣三見。并俱時戒禁。雖親疎異。皆是迷理。行相也。疑。因果諦理。疑他世作用等。不知因果道理。起疑心故。可此迷理。不爾。緣汎爾事法。以染污心。生翳瞢。義可在之。豈非迷事疑。答。疑難甚難。道。但瑜伽論。異餘煩惱。出他世等五種疑。疑煩惱所緣。不越此分齊歟。若爾。於餘汎爾事法。生猶豫。是

疑人抗等類。非煩惱疑歟。

此疏委細。如當卷別抄。並第四卷抄。

心倒自性體

問。樞要中。引瑜伽本地分說出想倒。見倒等七倒。爾者。心倒自性體。何判之耶。進云。於所執著。貪等煩惱。名心倒。云云。付之於常樂我淨。四顛倒。以見爲體邊。立可爲見倒。除見餘法染惱心邊。名心倒也。而四顛倒體。三見餘。邊見一分。常見并貪。煩惱是也。若爾。心倒自性體。唯當貪煩惱。貪等煩惱。等言。等何物耶。不可云等。慢等煩惱。無明。倒根本。非顛倒體。慢。疑。順。邪見。全。邊見。一分。無常。倒等流。非倒自性故也。伽論八云。如。同抄三云。七倒中想倒。以於四境所起妄想想數爲體。五十三云。謂諸愚夫。無所知境。隨無明起。非理作意。於所緣境。無常等。計常等。取相而轉。是名想倒。故以想爲體。見倒以妄想境中。忍可欲樂。建立執著。三見。以一分爲性。謂身見。常見。見取。戒取。如文。自說。心倒卽以除前諸見。所餘貪等煩惱爲性。能染惱心。故名心倒。此心倒云。謂卽於彼所執著中。貪等煩惱。有說。心倒體。唯是貪。染心勝故。言貪等者。等取一切貪。非離貪別等。貪。瞋等。五十三此想顛倒。諸在家者。能發心。倒。一分出家者。能發見倒。想體非。倒。由妄取相。以爲想門。在家。出家。依之方起心倒。見倒。故與倒名。云云。次下文。以邪見爲體。心倒。見倒。故與倒名。云云。倒體。疑并貪通之。仍不能記。以非離貪別等。貪瞋等文。

①失二過②煩惱二惑③以彼二彼以④番二翻⑤迷十之⑥爾二限迷理⑦論十(瑜伽)⑧由二依⑨如何二兩方不明何可定取⑩趣二報⑪其一定⑫云云二文⑬理十之⑭(本)十疏⑮事十(煖)⑯處十之⑰(也)一⑱(唯)十可⑲通二無⑳耶十(云耶)㉑心無一意云㉒并十(見)㉓理十之㉔理二實㉕(之)十義㉖問十(掌中)㉗心十之㉘餘二全㉙當十(見)㉚此二以㉛貪一餘㉜(五十三)一㉝想二相㉞相二想㉟記十之㊱別二外㊲等十之

是四。付中餘卷秘中釋俱生我執云

又我唯總執文問別計五蘊亦爲其

我何得名總答雖別計蘊亦得總

名且如色蘊含根境等不同處界名總

無失云云此上引有人義云且舉總執

據實有別云云心且舉五蘊總緣執據

實一蘊中別別法計之爲撲揚難云若

一一蘊皆別別計乃分別我非俱生計

故又一一蘊中根境等別計爲我所

是分別我非俱生計故云也文相明分

別我緣一蘊中根境等別法爲我所

見又自違誤也今案依此等文理分別我見

中於一蘊中執一法爲我以餘法爲

我所之計可有之也色蘊中五根五境

十色相對乃識蘊中眼等六識相對互

綺可爲我所境也行蘊諸法准之

可知而二十句六十五句示大概定

之可有無量句數歟但祕正否可有別

心見事起上引對法十五我所見文

問我與我所行相不同如何是我復即

所耶答之有二釋初釋且色蘊中有

根境等多法執一箇身根爲我之時餘

色爲我所故無闕我所過也不存

五蘊互綺爲我所所置一蘊之內別法

相對論之也第二釋其心顯也五蘊互

綺辨二十句不同也而初釋頗以無謂

若爾何故我我所見限二十句耶於色

蘊有五根五境十色互綺論之可有四

十句我我所見行蘊所攝四十九箇心

所識蘊中八識心王思之可知況受想

二蘊各各一法無多類不同對何辨我

我所不同耶仍於當蘊辨我我所色行

識三蘊其數太增過也受想二蘊各各

闕三所之過五蘊互綺論之時唯限二

十句不增不減後釋正也爲此則付二

十句不同作二釋中第二釋正云也總

論之日不可遮計一蘊中別別法爲

我我所見矣

問此義有證耶答有故婆沙第八卷中

一處歷五蘊互綺辨一我三所不同

同對法說一處色行二蘊中多法對望

論之受想識三蘊分別自性差別不同

起我我所判不可云別復次凡定法門

性相見是則出二種義門也祕前後

文竊移彼二門歟

問此二門只以義作法歟實有此二類

計耶答有二類計有何相違而歟外道

中大差別色心二法於心法中心王心

所各別於心所中受想思三法爲五蘊

都一切法爲五類互綺起我我所見之

人可有也佛弟子入佛法見之於五

蘊起二十句我我所見釋也對法論并

婆沙一處文說此類也五根五境別計

之攝攝心心所一計之我我所見所人

可有之物道入蘊門見之一蘊中根

境別計之人也於界處論之易而可

知婆沙一說述此類也雖爲別事尤可

問付我我所不同計一總蘊爲我之人計

當爲蘊用爲我所之義可有耶答可有二

心也兩方若有此義者計一蘊並不

爲我我所者撲揚大師定判也若依之如

此者外道執見萬差也何無此義耶是以

撲揚大師釋十六有想論初四見之中第二

見云執想用此見生云加之外道迷依

他內境起我我所見之時計五塵爲我

之時何無聲等爲我所義耶若准此

義者執執想體用何不計我我所耶爾

者二邊難思如何可云耶

東室西室三十講未講一番兼因對

公俊用之私云可有此計婆沙說分

明故准前可知

還望於蘊

問瑜伽決擇分中明離蘊計我出異蘊住

在蘊中等三種不同爾者三種我俱可有

我有色等十五我所見耶答可有也爾

者計攝要定判既云離蘊我何還望五

蘊差別有十五我所耶況或云云異蘊住離

蘊法中或述一切蘊法都不相應歷五蘊

法辨我有色等不同專不順此見行相耶

加之今論三種計我中第二離蘊第三非即

非離計無此等諸句云云瑜伽離蘊計例可

爾如何

問掌中樞要中明我所見不同離別有三

如是我所有十五句云爾者指唯識論離

蘊我有十五我所云歟將如何答爾也

兩方有疑若如講答者爾此句但是初即

蘊計無後二計離蘊總說而爲我一蘊別

○總二想○ ○文十(疏)相註○ ○中十(隨應)○ ○定之二我○ ○心二意○ ○問我一我即○ ○過十(云)○ ○存二
有○ ○所十(之)○ ○山心二意○ ○攝十(除受想)○ ○各二有○ ○總十(離)○ ○問十(付)○ ○二門二門○ ○對二
耶○ ○蘊二首○ ○有二三○ ○攝二於○ ○(爲)十我○ ○所二之○ ○物二內○ ○界處二處界○ ○爲別二少○ ○未講一
○十(之)○ ○心二意○ ○(云)一○ ○五二色○ ○所十(之)○ ○准二依○ ○執二准○ ○妻十(室)○ ○耶一○
○二番論義○ ○未講二番○ ○者二也○ ○我十(云)○ ○原本傍註曰六十五○ ○乙本傍註曰六十五○ ○說俱不住我文○ ○耶一○
○計十(我)○ ○爾二等○ ○乙本傍註曰又方○ ○原本傍註曰要文○ ○離蘊總說而爲我一○

有三。如是我所。有十五句云云。文相明非云。今論離蘊計我有十五句不同。見タリ。況述既說與蘊。非即非離。不可定說。蘊爲我所。故無諸句。稱非即非離故。無我有色等我所判。與蘊不即不離。尙以爾也。況於離蘊我耶。依之撲揚大師釋云。瑜伽離蘊我。有四十五句我所。唯識不爾云云。若依之非。指今論離蘊我者。瑜伽三種離蘊我。即今論離蘊我同。見タリ。第一卷。而論離蘊我。既有四十五句我所不同。此論離蘊計。不可廢我有色等不同。若可有我有色等不同。蘊別有三。如是我所有十五句。專當離離離計耶。答。任掌中概要所釋。瑜伽三種離蘊我。各各有十五我所。合有。四十五句不同可云也。正按大師。餘處釋。尋。瑜伽三種離蘊計。異蘊住在蘊中我。獸主無慚等計。即當今論卷舒隨身并潛轉身中我。異蘊住離蘊法中及異蘊俱不住我。僧佉等所計。即此論量同虛空我也。而論餘卷中。述量同虛空我。云隨處造業受苦樂故論主破之。執我常遍。量同虛空。應不隨身受苦樂等云云。隨身受苦樂者。如次色受二蘊也。隨處造業者。是行蘊也。此又非論主私施設。源依本論瑜伽說。是以決擇分中。破第三俱不住我。此所計我。若無有蘊。便無有色。非身相應。乃至亦非受用色等境界分別意相應。受心云。汝所計我。離蘊。非住蘊中。可非與五蘊相應云也。後二計。我有我有色等十五我。

云事。瑜伽唯識之說。尤分明也。況又我與身不應相屬之說。不爾便有相符極成之釋。辨我所不同之旨。又以明鏡也。所以我體離蘊。或住蘊。或住離蘊。無爲法中。或離。非住蘊外。非住。蘊中。其體常遍。遍在色等諸法。如佛法真如體在蘊外。及離言故。無定所住。其體常遍。遍在蘊等諸法。若爾其體離蘊。又離住離蘊法中。更返遍在色等諸法故。辨我有色等諸句。何有相違。次二論所說離蘊計我。開合雖不同。其體是一種。若今論所述。瑜伽三種離蘊之外。依我分別計爲有者。皆攝在此四種計中。除此更無若過若增之說。豈不墮虛妄耶。瑜伽有。四十五句不同。唯識同彼。定可有我有色等諸句也。但此句但是初即蘊計無後二計者。二十句六十五句不同。但有初即蘊計。無。後二計云也。離蘊總說而爲一我。蘊別有三。如是我所有十五句等者。重述其故。離蘊總爲一我。無五類不同。故唯十六句不同。其數不滿二十云也。既說與蘊不即不離。不可定說蘊爲我所故無諸句者。顯第三計無。諸句不同也。心云。既說與蘊不即不離。是積子部所立。實是法執。望蘊不可辨我所差別故。無諸句不同也。非即非離爲所以。非謂無諸句不同。此句但是初即蘊計無後二計總標。可含十六。不足二十。都無二十句不同二義也。
問。初我有色乃至我有識。名想應我所。由我與彼色等相應故也。
對法 一切蘊法

都不相應之我。豈有此我所耶。第三我在色中乃至我在識中。名不離我所後計實我處在五蘊中故也。對法住離蘊法中及俱不住之我。豈還處在五蘊法中耶。答。其體離蘊。雖計住離蘊法中。不與色等五蘊相應。遍在色等諸法。還處在色等中。故又與色等相應。處在色等中。則有我有色乃至我在色中我所云也。佛弟子破彼。我離蘊。與一切蘊法不相應者。可非與身相應乃至應非與意相應。即此意也。不爾者。無相符過耶。故六十五破。俱不住我云。若計有我。一切蘊法。不相應故。無有蘊者。計上此所計我若無有蘊。便無有色。非身相應。亦非樂受相應。亦非衆多種種差別諸想相應。亦非善不善無記思等相應。亦非受用色等境界分別意相應。文若爾既不與蘊相應。住離蘊法中。如何有相應我所及不離我者。此彼宗計無義。負佛弟子難分齊也。既佛法無我宗。決擇義理之人。何爲之傷耶。
寫本云。或本在之間重而書入之。
周記云。問。何故唯識論離蘊。但爲一我。瑜伽異蘊。有四十八答。瑜伽雖言我異諸蘊。望於蘊而爲其名。故知我體雖非是蘊。所可蘊故。故相對言。成四十八。唯識不爾。不可爲例。要云。然唯識論第六及六十四。離蘊有三。一者異蘊住。在蘊中。二者異蘊住。離蘊法中。三者異蘊非

①原本傍註曰要文 ②非即非離二不即不離 ③尙二猶也 ④既二即也 ⑤四二三 ⑥原本傍註曰對法抄第二 ⑦(所)十擇 ⑧(等)一 ⑨等二故 ⑩(是)一 ⑪源二深 ⑫住二俱 ⑬文二云云 ⑭(云)一 ⑮我十(所) ⑯原本傍註曰瑜伽第六破俱不住我文 ⑰應和相相應 ⑱原本傍註曰同抄同文釋文 ⑲返二還 ⑳[問初] ㉑六行一 ㉒想二相 ㉓在二住 ㉔破二離 ㉕(離)十我 ㉖衆十(等) ㉗已下甲本缺

住蘊中，非異蘊中。一切蘊法，都不相應。如是三種，皆有十五我所，合成四十五句。我所并我總有四十八句。所說行相，各有起處。云云

論第六卷同學鈔第三終

論第六卷同學鈔第四目次

六十二見上

命與身一

有邊二解

俱句是即離

亦即亦離見

亦六十劫

依諸見故因

未必上故三方

如遍常說

由想所作

●小想無量想依地三方

論第六卷同學鈔第四

●六十二見段上

命與身一

問。付不可記事自性體。且命者即身。命者異身見。以我見為體。可云耶。答。不然也。進云。本疏中。命與身一等。是我見云云。以我

見為體見。付之披對法論說。尋不可記事體性。於五見中。二見所攝云云。覺師子釋

之。邊邪二見。判。若爾其自性。未越邊邪二見。身我一異見。豈我見耶。加之大師自

彼論抄中。釋我見後起故成。邊見。給

答。命者即身。命者異身。如次即離離我見也。不可記事。起我見後邊。問死後斷常。事

可。邊見對法本釋。論則如被出難。隨疏主彼論抄中。今意欲問死後斷常。我見後

起。故成邊見云云。但於命與身一等是我見之釋者。見解釋始末。未似進意趣。凡於不

可記事。邊見所攝斷常見。等取七斷論等之等言。邪見所攝有邊等見。等取諸如是等

之等。言云云。身我一異見。邊見所攝見。等七斷論等文。見。不。爾可云除命者身一

等彼是我見。例如云除邊等四彼是邪見等。如何制六十五等之。等言唯等。界處。不

云云等身我一異耶。仍疏文。可訓命與身一等。是我見云云也。意舉不可記事

所問見。不明其自性體也。答。是也。此

●心者。命與身一等者。舉所問我見。為

難云。若爾者常無常等。可云舉所問我

見歟。彼既直邊見也。十三。十四。何舉

所問見耶。答。餘無濫故。直舉其體。此

事我見故。如文者可非邊見。仍恐相濫

舉所問釋歟。又私讀文云。可訓等取。

十四不可記事。中。四常等。中。常等是常

見。無常等是斷見。除邊等四。彼是邪

見。如來死後。四。中。亦有等。是常。非有

等是斷。命與身一等。是我見。云云

●也。是我見三字。可開上諸句也。見撲

揚所引般若經。此等諸見。是邊見云云。事

頗以難知也。所以此等諸見。我見後起

問。我斷常。是邊見。等取七斷論等。等

言。或自命與身一等。等字。還等取之

文。終三字。是我見。可訓也。前矣

問。命者即身等見。非我見云云。不可爾

大論中。約我見。出三類不同。命者即身

命者異身。遍滿二無缺是也。不可記事。中

二見其名既同也。何非我見。疏文依。伽

論說。可釋。我見。為體。況餘論中。不可

記事。中身我一異。以我見為體。義有之

誰知。疏主御意。依此等說。釋。命與身一

等是我見。即計身我一異。即離離我之

人。為知世。許否。對佛問之。而許我見

問身離不離。不能答返故。此為不可

記事也。對法當智論一說。是一復次意

也。是一。精

●或不可記事。後二見。兼問。我見。義道

不違故。智論有說我見或說邊見者。出

二類計。不相違釋。於中對法。且舉一類

計。全不相違。況爾問身我一異。不及死

後常斷是我見也。前問。欲知命與身一

者。我可無常。若命與身異者。我可常

問。身我一異。是可邊見。不留一異。以

斷常為本為放。依問詞等。合為一計。其

意趣者。頗各別歟。此意對法抄見。身

我一異。應我見攝者。舉我見邊。今意欲問

●次行乙本有我無量依地。無想俱非中有我等之二項目。●(六十二見段上)一●●然二斷●●覺師子二師子覺●●(釋)一●●給二釋給哉●●(取)一●●言二字●●等言二字●●云二字●●(云)一●●(我)十見●●(之)一●●心者二意云●●(者)一●●耶二哉●●(直)一●●(也)一●●開二開●●(無)十二●●(疏)十開●●(況)十一●●有二在●●(此)十一●●精二樣●●原本傍註口又方●●身我一我見●●

死後常斷我見後起故成邊見者。釋邊見之由也。意雖有二見。今且舉問死後斷常見。不舉我見邊釋。見。今疏釋顯彼論不舉我見之計。若如此得心時。諸論意共說一同。處處解釋。又叶乳水。何守二途義門唯限邊見判耶。又後難也。慈對也。裏書云。私云。十四不可記事。問我斷常。直非問我真偽。不爾者。對法本釋二論頗以爲相違。次初難趣。甚以無謂。豈疏主不依對法文。依智論一說。儲義釋耶。瑜伽非難。命者即身等。是我見。云事。全不所遮故。況疏文前後。不存我見所攝之義云事。如前成中。離可有我見所攝見事。且可然。疏釋實執之條。甚以非也。且依我見二字奇。大妄一段始末。耶次疑殆又以無謂。任疏現文。可唯我見。何兼邊見。任前後首尾。唯可。邊見。全以不可兼我見。智論判身我一異亦有兩釋。有說我見或說邊見。明出相違二說也。何恣消文。得心。舉二類計。耶。對法抄釋。未如難勢。直問。身我一異。雖應是我見。今十四不可記事。命者即身等。欲知我死後斷常。我見後起。問身我一異故。邊見非我見釋也。

有邊二解

問。了義燈中。引瑜伽本地分說。爲對治此故。卽由異句異文。而起執者。彼計我非色非非色。爾者爲出。有色等四句中第四句。將有邊第四句歟。答。進云。燈中有邊第

四句釋。見。付之依淵洲定判見。本論現文。說有色等四句。全非有邊四句。付中次下文別出有邊四句。上下同說有邊四句。有色四句。犯闕減過。有邊四句。招繁重妨。一加之披。決擇分說。我有色。我無色。見。如次依身我一異見。我有邊。我無邊。見。依遍滿我判。而今初二見。說依命者即身命者異身見。知非有邊四句云事。

問。付了義燈中。依瑜伽論說明。六十二見起因。且有想。無想。俱非中。我有邊。我無邊。見。如次依命者即身。命者異身見。爲起之。將如何。答。燈云。准論云。命者即身。計我有邊。命者異身。計我無邊等。文。付之依義燈所釋。正披攝事分說。云由依初見。於現法中計我有色。判依第二見。於現法中計我無色。顯我有色。我無色見。如次依身我一異見。說又卽計我是有色者。或言狹少。或言無量。計我無色。當知亦爾。此二我論依第三見。立爲二論。我有邊。我無邊。見。依第三遍滿我。見。況緣。少分少非色。起有邊見。緣。色分無量。非色分無量。起無邊見者。瑜伽上下。其意同也。計非色見。如何依命者即身。緣色身見。如何依命者異身。若爾依本論說。乍述此釋。招。相違於慈氏之所說。依之大師有處。我有邊。我無邊。見。依遍滿無二我見。判。之。雖非一處釋。引合可。沙汰事故。一處集於舊疑。聊加潤色記畢。古往疑中。此二

我論依第三見。文我亦有色。我亦無色。所依見難。頗以無謂。上云依第三見。我論有二。乃餘如前說述。有色四句中後二見。所依。了。如何又卽計我以下文重述彼見所依耶。又不似疑難趣。歟。

義云。見義燈首末。初標六十二見。依瑜伽第六。有邊二解。文。然而二解體不分明。中間述邊見之中。有邊四句。一唯起。一何以得知。論云。爲對治此故。卽由異句。異文。而起執者。彼計我非色。非非色。第三。釋中。亦云對治此故。但由文異。不由義異而起執者。彼計非有邊。非無邊。文。如次第六卷所用。有色有邊四句中。各各第四句也。准此有邊初釋者。卽有色等四句也。第二解者顯也。後述有想無想俱非。各有十四見。卽蘊離蘊我後起。云准論云。命者即身。計我有邊。命者異身。計我無邊等。准此有想八論。八無想。俱非。言。言。有色有邊。是卽蘊。言。無色無邊。是離蘊。俱句是卽離。有想餘八。皆是卽蘊等。文。准之有色四句卽有邊。初二句如次以身我一異我爲所依。見。案其。心。色。有分限故。計爲有邊。無色無分限故。計爲無邊。歟。如。此得論。心。以我有。色。等四句。爲有邊初解也。又我有。色。等四句。兼名有邊四句云事也。不可有。有色。四句。闕減過。但有。色。等四句。卽有邊等四句云事。被舉疑難攝事分中。其意。上。依。命者。即身。我。計。我有。色。依。命者。異身。計。我。無。色。依。第三。見。起。後

①耶二哉②是二見③疏十(主)④邊二我⑤釋二方⑥(舉)一⑦(或)十對⑧文二云云⑨(四)一⑩(我)一⑪見二釋⑫原本傍註口又方⑬(於現)一⑭分二色⑮了二舉⑯(言)十有⑰心二意⑱此二是⑲[色等]十八字一⑳事十(也)㉑

二見述了。由是四種我論差別。說我有邊。說我無邊。說我亦有邊亦無邊。說我非有邊非無邊。隨其次第。如前應知。此文。意以有色四句。如次為有邊四句。見。被。出難以色分少非色分少為有邊。以色分無量。非色分無量。為無邊者。是第二解心也。今述初解心。何為相違。況本地。攝事兩分中。標有邊句云。又若見少色少非色者。計我有邊。判又即計我是有色者等。安。又言。欲顯有邊第二解之志。見。

難云。第六卷所舉有色四句。即有邊初解云事。甚以難信。有色有邊。其所計異。能計外道。又可非一人。設色非色二法。帶。邊無邊。義。難為有邊四句。歟。經論中。無。分明說。疑滯難。故。准論云。解釋其論者。何耶。但以攝事分說。被潤色本地分。全非如所成。所謂由依諸見者。謂依三見。如前應知。是總標也。標有色有邊等諸見。依三見。生。由依初見。乃。餘如前說者。於有色等四句。初二句。如次依身我一異見。第三第四。依。遍滿無二我判也。又即計我以下。如前應知。述有邊等四句。見。又依。第三見也。於中又即計我是有色者。或言狹少。或言無量。計。我無色。當知。亦爾者。顯色非色二法。共有。狹少無量二義。似舉所計法體。此二我論。依第三見。立為二論。一者計我狹少。二者計我無量者。說於今此狹少無量色心。依。第三遍滿我。起。我狹少無

量二論也。此二我論者。依。未。訓者。此者狹少無量。二論也。下。立為二論。其體一也。依。二。訓者。色狹少無量。與。非色狹少無量。名。二。論。非。二。見。中。二。論。一者計我狹少。二者計我無量。即出其二論也。合為二論。實可有四種論合。此俱句也。遮。此俱非也。所以

此二論未及名。有邊無邊也。由。是四種我論差別。說我有邊。說我無邊。說我亦有邊亦無邊。說我非有邊非無邊。隨其次第。如前應知者。依。二。訓者。四種我論差別。案。計我狹少。計我無量。亦我狹少亦我無量。非我狹少非我無量也。隨其次第者。以我有邊等四句。狹少無量等四句。如次配云也。依。朱訓者。四種我論差別者。下所舉我有邊等四句也。意云。此計我狹少等四句。有我有邊等四種我論差別。如其次第。配。狹少無量等之計也。如前應知者。讓本地分委說有邊四句之文也。若爾者。由是四種我論差別等文。有邊四句分齊。全不及。上有色四句也。今此難趣。章文明。見。所謂章中。廣釋有邊四句義理。引又即計我是有色者以下文。不引。上有色四句。文。上下共有邊四句。何一具。不引之耶。又。第六卷。又。若見少。引。上有色四句。此二我論。依第三見。此總遍滿無二。無缺。立為二論。一計我狹少。二計我無量。由此四種我論差別。說我有邊等四句者。依立二種我論。狹少。無量。亦狹少亦無量。非狹少。亦無量。四種我論。說我有邊等四句。為。如次配之者。以

有邊等四。如次配。上狹少等四種論云也。故瑜伽第六云。乃。彼計非有邊非無邊者。引本地分明文。顯攝事分隱。文。心。謂任第六卷明文。今由此四種等文。依。非色分少無量。亦。少亦無量。非。少非無量。如次立有邊等四句云。事明鏡。為。述。此委不述之。讓本地分唱。如前應知之志趣也。觀此文意。第六卷正八十七中。如次配者。義次。非。文者。結兩分文。隱顯之相也。說有邊四句。第六卷甚正明。其名義。一一釋故。八十七隨其次第者。義次。非。正文列之。狹少者。有邊也。無量者。無邊。合。之。亦有邊亦無邊也。遮。之。非有邊非無邊也。文。似。舉。有邊無邊二見所緣。義兼四種具有之。言。謂執色非色等以下。其義具備。與第六卷說。不異之旨。述也。所釋之旨明。四種我論者。狹少無量等四種。非。上有色四句。見。是。二。又指上有色四句者。隨其次第文。甚以明也。如何云。義次。非。文耶。又云。何對第六卷。有邊四句。述。文。隱顯。耶。是。此等難。甚以可。有人禪定院御講問役。勤仕之。為。彼用意。乍。恐。記。之。了。矚目之時。探寫會之。如。別。記。也。然而。都以無謂。不可。作。論。義。也。如。章。釋。云。由是四種我論差別之訓釋。自。差別之字。可。返。由。字。歟。又。自。是。字。還。無。強。過。歟。

① 意二心也 ② 原本傍註曰本地分 ③ 計我二波計 ④ 漢十(押) ⑤ (者)一 ⑥ 是二此 ⑦ 衆二者 ⑧ 亦二非 ⑨ 者二法 ⑩ 少二爾 ⑪ 第十(也) ⑫ 也二之 ⑬ 作二指 ⑭ 云二者 ⑮

俱句是即離

問付有想無想俱非見且於有色有邊等八見如何判離離蘊我見後生義耶燈云有二釋一有色有邊是即離無色無邊是離離俱句是即離也二云無色亦即離有邊等四離離蘊文取意付之二釋俱不明先付初釋我無色見執非色四蘊爲我是可即離云何離離耶計色分少非色分少爲有邊計色分無量非色分無量爲無邊所緣既五蘊也計我寧離離耶次俱句即離我後生者可亦即亦離我俱句即離者俱非可非即非離見寧不違喻伽唯識我執不過即離兩種文耶付第二釋我無色計依命者異身見立之是可離離有邊等四計色非色蘊起全不可通離離三釋俱有疑如何可消耶答燈二釋各可成其心先初釋心依命者即身計有色有邊依命者異身計無色無邊命者即身計色蘊命者異身計非色蘊法如次即離離離也但於我無色見可計非色四蘊云難不可然無色言遮上有色之義也則計虛空等離離法也大瑜伽本地分中有邊有二解初解以有色等四句爲有邊四句第二解如疑難今燈二釋即依彼二釋述所依我見何以第二釋令疑初解心耶即色有分限故名有邊無色離法無分量故計無邊也俱句是即離之難至下可知之次後釋意我無色見亦通即離無色之言只遮色計也即

表非色四蘊故疏上下文無色者命根及非色四蘊也依此意命者異身見又不離離蘊遮命者異色不遮依非色四蘊何必離離耶況勘般若經依色等五蘊執命者即身命者異身文有邊四見亦通離離瑜伽小色小非色者且舉即離邊實可通離離也故燈云二小色等者且據即離說理實通二文此有邊第二解心也問初釋不可爾於我有色等四句初二如次依身我一異我第三四以遍滿我爲依又合初二爲第三遮之爲四我無色見離離限虛空等離離法者以遍滿我爲所依第三見是眼色法并虛空等不通非色四蘊耶如此釋者遍滿稱難立故也所以初見計色蘊第二計非色四蘊第三合色心故可依遍滿我爲所依初解云亦同也計有邊抑無色之言說通離蘊法證非色四蘊全以無障依何異因唯限離離法耶第二釋又不明如言少色等者且據即離說會釋者實有邊等計離離虛空等故不限即離云歟若爾者設雖外道僻見於虛空等法作有邊計耶是一又無色言廣故我無色見通離蘊者瑜伽說有邊四句言少色少非色非色言廣故可云通離離云何言少色等者且據即離說耶是又瑜伽第六卷無執我隨身其量不定文如何如此引耶設又有此文如何爲

答疑難甚深也儲難道歟初釋心命者異身見定離離我我無色見此爲所依故離離之後起判歟燈文狀其意亦有有色亦無色含容色非色故依遍滿我歟對單句見非無遍滿之義或合初二單句不違俱句稱傍兼非色四蘊有何相違次釋意無色遮色詞可表非色四蘊命者異身名又不遮非色四蘊何限離離耶於能依於所依案之可通即離云也但此義心述有邊等離蘊義可有二篇義一設所緣限非色非色五蘊我離離也如無慚外道卷舒隨身我是離離在蘊中我也二所緣不限非色非色蘊實可通虛空等離離法也境界既通離離法計我何限即離爲俱通即離結初義理實通二者結後義也委言之言哉色等者句上可有又言若或字是其詞略也大虛空無障礙物實不可有有邊義然而寄礙色有無論之何強廢邊無邊不同耶佛法無我宗猶不可遮此義況於迷謬僻執義宗耶但於少非色言可兼離離法難者此事難知可尋論意不似我所邊見名目體本論意指色非色蘊法說少色等歟甚以開也罷能可尋之有邊四句即離離離二釋移瑜伽有邊二解即爲二釋消洲私非相違釋者愚者私案也雖一文含有色四句二釋相違釋歟將又此隨有邊二解於瑜伽心有二

①判十(即)②有二釋一③[取意]④句十(是)⑤心二意⑥(云離)⑦[也]⑧以十(我)⑨意二心
⑩計二許⑪也二歟⑫[上]⑬爲十(有邊見通離離之語哉是三)⑭於二據⑮哉二小⑯猶二尙⑰口二
自⑱蘊二離⑲非二記非作

義可云歟。有邊二解沙汰如上。俱通即離之義如下矣。

問二釋中有正否耶。答。菩提院問答云。以後釋可爲正也。如愚案者。有邊二解移瑜伽故。私難進退歟。付中瑜伽可舉二類計。因所述有色二解。可隨彼瑜伽歟。但本疏意。順第二釋。付色非色法。辨單重故也。可見疏釋矣。

亦即亦離見

問。付薩伽耶見不同。且可有亦即亦離。我見耶。答。望五蘊計。亦即亦離人。不可有歟。兩方不明。若有此見者。瑜伽列四類計。今論述三種計我中。全以不出亦即亦離見。若強有此計者。邊除此更無若過若增。本論文我執自性不越彼四之釋。還爲相違。依之餘處義燈中。引有此計西明釋。不許之耶。若依之不立者。既即離蘊計。許有之。何無亦即亦離見耶。況邊見所攝亦常亦無常見。不可記事。所依我見。豈非亦即亦離執耶。亦常者。離生滅五蘊之義也。不可云偏依。即蘊我難有亦常義。故不可云唯依。離蘊我。不可有亦無常義。故也是一加之亦有色。亦無色。亦有邊。亦無邊。所依我見。亦可亦即亦離見。故燈云。言有色有邊。是即蘊。言無色無邊。是離蘊。俱句是即離。文是三依之有。論中出梵志所計。我云。有常身我。作身我。文。唐土人師。釋此文。亦即亦離見也。判是三。何況餘經中。明十四不可記事。於命者即身。命者異身。

出四句不同。其中俱句。見所依我見。定可亦即亦離。是四。

答。外宗所立離。離。涯分非無由。以我望蘊。非計。即。望一法。又執離耶。我與蘊非即非離故。可有俱非句。例如佛法真如。與有爲萬法。不一不異。非亦一亦異。況我執之中。無非即非離執耶。其證被載疑難。重不能出申。但雖一人所計。我隨所計法。不可遮得。即離之稱。如五蘊法上我。名即蘊。虛空等法我。稱離蘊是也。以大乘真如。如有在纏。出纏。法身。佛性。流轉。實相等不同。可爲例證也。若依此義。有亦即亦離見。非強相違。望五蘊論。即離。日。我執自性。不越即離二種。故瑜伽唯識說。亦非違難。不廢今此一途義道。一邊疑難。自然被遮。所謂不可記事。中亦常亦無常所依見。人師釋云。外道所計。我有二。龜。爲無常。細。爲常。合龜細我。爲亦常亦無常。云云。是則有爲五蘊上。我。名龜。稱無常。以無爲虛空等。我。名細。稱常住也。義燈俱句。是即離。之釋。此義證據也。初有色有邊。計色蘊故。是即蘊也。次無色無邊。計虛空等離蘊法故。是離蘊也。第三俱句。通計二法故。是通即離也。初二。別人計。第三。一人計也。或雖一人所計。以義作單重句數歟。梵志所立二種我。准之可會。

此義愚者今案也。可問。答。明師也。如當時者。非無自愛矣。

問。即。故不離也。離。故不即也。即所計神我。蘊性故不離也。亦即也。其體非蘊故。

不即也。亦離也。猶如佛法真如。許與蘊不即不離之義。何無亦即亦離義。耶。不爾。不即不離。有何所詮。耶。若爾。設對。

一箇蘊法。可有亦即亦離義也。西明存第三。非即非離。亦即亦離。判有即蘊。離蘊。亦即亦離。非即非離。之四句。能叶道理。耶。雖有四句不同。不離即離。離蘊二計。故依我分別計爲我者。皆攝在此四種計中。除此更無若過若增之說。不爲相違。答。此等難。甚以難遁。但於我許。非即非離計。頗以爲難。正義心。非即非離。法執。非。我判。何況遮詮表詮。其義異也。可辨其輕重也。

已上三條。其義甚約。仍難解釋。非必一處。連貫。記之。第三通。清無。我通。即離。離。耶。云。事。可問。答。也。付。燈。初釋。可有疑也。

故六十劫

問。付外道宿住通緣境。且可有憶六十劫成壞劫。事之類耶。答。釋。無此類也。付解。釋。宿住通緣境。劫數不定。既有二四八十不同。何無憶六十劫之類耶。況撲揚大師。引契經說。憶四十八成敗劫。文。不限二四八十。亦有憶四十八劫義。亦可有憶六十劫之人。依之。大師餘處中。憶一劫二劫乃至八十劫。文。乃至言中。有六十劫。見。答。世間靜慮。三品不同。宿住通緣境。法爾一倍。所以二四八十劫。爲其邊際。無六十劫爲至極者。若依上品靜慮。得宿住通者。最後成滿之位。八十劫已來事。無不憶之。是以大師云。以說三品靜慮所見故六

①文二云云②* ③色十(頌)④⑤ ⑥此二四⑦ ⑧在二中有⑨ ⑩義十(亦無常者同生滅五蘊之義)⑪⑫ ⑬(經)十論⑭ ⑮原本傳註曰惠遠義記 ⑯[亦]一⑰ ⑱(一)十判⑲ ⑳原本傳註曰長阿含經也 ㉑非二乍② ㉒耶二哉③ ㉓如十(思之)④ ㉔日二口⑤ ㉕原本傳註曰淨影釋也 ㉖(當)十我⑦ ㉘[之]一②* ㉙原本傳註曰瑜伽六十五 ㉚了二果③ ㉛(蘊)十離④ ㉜耶二哉⑤ ㉝取二壞⑥ ㉞[劫]一②②

十劫宿住不緣。溜洲依世靜慮三品差別法。爾力故云云。既法爾。使然道理。何強爲疑。一劫二劫乃至八十之釋。是引婆沙之說也。二四八十。合爲一見。是即對憶生數憶此死生彼也。故章云。此中前三。總是婆沙第一。此之第四。即彼第三等云云。既是開合不同也。更非違文。云。一劫二劫乃至八十中。可有二四八十三品也。次至演祕四十八劫之文者。是四十八劫類。非六十劫違文耶。況見文。起盡標案長阿含云。引經說而見本經。沙門波羅門。以定惠三昧力。憶二四八十成壞劫云云。圓測。淨影等人師所引。同本經說。四十八劫文。是傳寫誤也。隨先德引。演祕現文。同本經文。演祕既有或本不同。可知是誤說也。

問。設世間靜慮三品不同。二四六十劫。可爲差別。如初禪三天壽量。二四六十劫。爲次第。前三無色。二四六萬劫。爲壽量。依之有論藏中。明今此前三見。憶二四六十劫。起常見云云。宗家依何誠證。以二四八十劫。爲三品差別耶。況憶六十劫。不達道理。何必限三品耶。又分三品。上品宿住通中。又有其品。可有六十劫。爲至極之人耶。對法抄釋。其意見。以前三合爲一見。不可遮之。一劫二劫乃至八十劫之說。一劫二劫乃至七十劫。有爾所品。不限二四八十見。乃至言中。必可有六十劫之類。爲言故章云。各舉三品邊。攝餘未滿。故婆沙云。一

劫二劫乃至八十。故知。滅者非不攝也云云。

答。宿住通作用。三品不同。其數法爾。一倍。有理無疑。以之可疑餘。難勢似例。所詮彼此共法爾力也。非論義者境界歟。但本論中。明四遍常論見云。如契經中廣說其相云云。長阿含經中。諸沙門。波羅門。依定意三昧力。憶二四八十成敗劫云云。第十二并第十四梵動。十二見經亦以同之。所讓契經。當此等說。舍利弗阿毘達磨論。若爾二四八十之釋。依瑜伽說。得證據於契經。輒不可疑。次至婆沙論者。彼論本自有二復次。被出難者。是一復次意也。故一義云。憶二四八十劫云云。章云。故六十劫宿住不緣者。依契經說。依二義嫌一義意也。但於對法抄釋者。先一劫劫乃至二十劫。一劫二劫乃至四十劫。一劫二劫乃至八十劫。合此三品。云。一劫二劫乃至八十也。於中下品靜慮至極二十劫乃至上品至極八十云事也。其憶至極二十之人。時。憶一劫二劫乃至十九劫。乃至憶至極八十之人。時。憶一劫二劫乃至七十九劫。不可遮之。解釋傍顯此意也。

問。依世靜慮三品差別者。其意如何。以四靜慮爲三品者。既有四種。如何爲三品耶。若每靜慮有三品不同者。四禪勝劣。如何可辨耶。答。太抄有二釋。可見之。

婆沙抄云。有幾劫幾人。

依諸見故因

問。了義燈中。依瑜伽攝事分說。明六十二見起因。出因緣等六因。爾者第五依諸見故因。溜洲大師何釋之耶。進云。見即我見云云。付之述六因者。彼論八十七文也。而見彼說。由依諸見者。謂依三見。如前應知云云。既云諸見。又判三見。何云我見耶。況見五十八卷文。六十二見。三見所攝。所謂斷見。常見。邪見云云。前後符合。可斷常等三見。加之如所釋者。與第一因有何差別耶。

答。披八十七卷說。由初見起。我有色見。依第二見起。我無色見。依第三見起。俱有俱非。并有邊等四見。總於八句見。既有想無想俱非。起二十四見說也。若三見體。斷常邪三。者。豈我有色見。斷見。耶。俱有俱非。并有邊等四句。寧邪見。耶。今此二十四見。是常見所攝故也。此依六十二見章。意加私略舉。若依義燈。意。依初見起。有色有邊見。依第二見起。無色無邊見。依第三見起。俱有俱非見。云云。如疑難者。有色有邊。豈斷見。耶。俱有俱非見。寧邪見。耶。是以本地分中。依命者即身。命者異身。遍滿無二無缺。我起。有色有邊等八見。旨說。如前應知文。可讓彼說。次第一因。薩伽耶見。廣攝二十句。六十五等。第五因。限我見。不通我我所見。初因。通因。六十二見。悉依此因。第五因。則別因也。狹二十四見。依因也。約所依約。能依。寬狹。迥不同耶。雖云。如。

①便二自②決③④〔之〕一⑤之⑥論⑦原本傍註曰西明疏⑧原本傍註曰大義章⑨原本傍註曰常勝⑩〔十〕一⑪耶二乎⑫又十大⑬耶二哉⑭抄十〔之〕⑮〔劫〕一⑯劫十〔等〕⑰原本傍註曰廣章⑱〔而〕十長⑲網十〔經〕⑳意二心㉑云二言㉒劫十〔二劫〕㉓〔人〕一㉔〔九〕一㉕〔如〕十何㉖〔造〕一㉗

未必上故

問付六十二見界地分別義。且四一分常論初見爲通欲界繫將如何耶。答。准義燈定判云。限色界繫或通欲界繫。二釋可有也。兩方若通欲界者。任不見世間執他地法爲我等故之道理。別緣我見不緣他地見。別緣邊見隨彼。豈緣他地耶。任此道理。緣梵王爲常之見。唯可限色界繫也。是以述下緣上。云總緣諸行執我。我所斷常慢者得緣上故。會上下地不緣上下地。述文依別緣說云。依之見本疏前後。述繫下地限上地二義。畢。云。正義唯是上地所繫。指繫唯色界之義。此極有理。然此正是云。若依之不通欲界者。淄洲大師破。他師義。然雖得上定方計梵王等所起之見。未必上故。云云。抑二義中被存申何義耶。答。了義燈中。四一分常論中初。二繫地。如遍常說。云。勘義燈上文。述遍常見界地。作云。起色界見。或通欲界見之二釋。自除處中。釋二十心相生。得定之人起不起下地見惑。二釋異。而撰撰大師。引瑜伽由彼諸惑住此身中從定起。已有時現行文。准此文意。許起應善判給。准思之。今義燈雖定而後起。是分別見世道不伏起下無失之釋。宗家實義者歟。然雖得上定方計梵王等所起之見。未必上故之定判。同今後釋意也。但不見世間執他地法爲我等故者。遮別緣我見計他地。爲自內我。不遮計

爲他我故疏云。理准亦有見道所斷別緣我見計他地法爲他之我。文中但遮計爲自我故云云。或依別緣論文。准此可知。三會釋也。次正義唯是上地所繫疏文者。可有二意。一云對唯限欲界至極不正義得宿住通後所起見故。繫色界者。護法正義。不遮之故。安正義之言。非至極盡理義也。對出定即時起見。繫色界。經多時後起及尋伺起見。有繫欲云盡理釋。返是不正義也。依此義今一段疏。不述至極正義也。二云有義我見邊見准六十二見一分常等。亦通別緣。而緣上者。唯限欲界之義。又緣梵王一分常者。是上地我見後生常見。得宿住智緣起。上界身邊見故者。寄事於宿住通唯限色界云義也。正義唯是上地所繫者。第二舉二界合論正義也。心難第二唯色界之義。正義唯是上地所繫者。得宿住通後。即方起故也。得定後。經多念所起見及尋伺者。所起。是起欲界所繫邊見也。爲言簡初釋得通即時起。下地見。簡第二義一切皆起。色界見。依出定遠近。隨能起。心定散。其界繫無一定。爲言次此極有理。然此正是等者。若依如理解釋。此極有理。然非是遍云云。本疏有或本不同歟。末學見文首尾。此本似好。一分常論見色界繫者。正義專所許。有其理故。云此極有理。然而於此有經義。猶有不遍不盡之處。故云然非是遍也。次下云得彼定者。依宿住通。執爲彼常。故如

所說者。縱前義善處。其意可解。依尋伺者。未得上定。不起上我見。如何起常。故如前說者。繫難之心者。尋伺起人。不可起上我見。如何以色界繫見計常耶。爲言雖須以出定後多念以後見作難。且舉無尋伺起見也。如前說者。讓正義唯是上地所繫之處歟。今此又解等者。遂依二界合論最極盡理義。會文述理也。或依然此正是本。又無相違。此極有理。然此正是。猶有不盡之處。依宿住通見。可然。尋伺起見。豈繫色界耶。爲言若如疑難者。以唯色界義爲實正義者。然言甚不符合。得彼定者以下文。頗難消耶。問。准此文意。許起應善之文。非分明證說一分常。初二見。非欲界繫。欲界繫邊見。而緣自界起之。全以不可達瑜伽說。即四一分常論後二見是也。次得定所起見中。有欲界繫見云事。不可然。見本疏前後。釋遍常見云。然依定後起。可通上界繫云云。是一又緣梵王一分常者。是上地我見乃得宿住智緣起。上界身邊見故云云。是正義唯是上地所繫。得宿住智後。方起故云云。是後言無簡。何又云得彼定者。依宿住通。執爲彼常故。可如所說云云。是四又成可有欲界繫見之義。今依尋伺者。未得上定。不起上我見。如何起常云云。若得定所起見。有繫下界。如何舉之不爲證耶。是五。答。燈後釋云。雖定後起。是分別見。世道不伏。起

①方十(不明) ②界十(所) ③畢二了 ④原本傍註曰十煩惱假疏 ⑤[界]一 ⑥二十(見) ⑦常見二滿 ⑧心二四 ⑨已二位 ⑩後二緣 ⑪[定]一 ⑫[義]一 ⑬[可]一 ⑭如二故 ⑮[一]一 ⑯[後]一 ⑰是二定 ⑱[云]一 ⑲

下無失云云釋通分常見准之知云云餘處不退定起下分別惑者專可有通

知可通色界依身云事答見契經說明第一見梵王起見云我是大梵自然而有

等見許起應善之斷分常初二見通色界之旨甚以分明也疑難之趣非解釋

無能造者梵衆我所化作其梵衆亦作此執云云梵衆他所作故無常也梵王無能

本意歟於次難者疏文非分明燈前後文明見今燈云雖定後起乃然非未

此瑜伽論中或見梵王隨意成立云云意梵王立僻見我是常梵衆無常梵衆見立

王等所起之見未必上故云云得定人起下地見惑云事敢不可異求疏前後文

此見隨梵王意起此見也能起依身通色界云事經論有其誠證若爾長阿含梵網

談大都多分相定通即念經多時後多分起上地見故也又於難中有相違事

六十二見經等說還許色界依身不可相違但疏并對法抄等且依薩婆多意談大

然依定後起可通上界繫之釋得定所起見通欲見故也自餘文等皆如上抄

旨也已上問燈云問四遍常見何界地繫何地界起答汎爾斷常上二界起非六十二

問付六十二見能起依身界地且四一分常論初見能起依身可通色界耶答可通

已上一紙餘文能能料簡之上二帖題可爲難答也可留心矣

色界也兩方若通色界者依身在色界之人難起此見何者生初禪之時梵王梵

大種反異或見諸識反異云云燈云第六二說二取心已上義書

衆俱在初禪誰執常住誰計無常耶所以自梵天來生此界者以宿住通力

憶前際之事之時見梵王常在彼天起常住見見自身退沒者可計無常依之本

疏對法抄義林章攝釋等列祖所釋中皆判入中起此見長阿含梵動品梵網六

十二見經舍利弗阿毘曇論中雖在梵天不起此見從彼天生入中之後入三昧

起此見云云若強判通色界者有何證文耶若不通色界者披義燈所釋四一分常

論初二見能起如遍常論說云云而四遍常論能起依身以通二界爲正義明

耶初二見能起如遍常論說云云而四遍常論能起依身以通二界爲正義明

問瑜伽本地分中破常見論者義所執之我由想所作及受所作爲有反異爲無反

異等云云爾者此文爲攝有色有邊等八見將如何兩方不明若攝者想受爲能

作我見爲所作但是可我有一想等我純有樂等八見何此文攝有邊等八見耶況

有經中云有色有邊等各別人所起見定然想受所作一類外道所計也何相攝

耶依之了義燈釋此文云十六有想中想及受一人所起我有色我有邊等八見各別

人所起也云云准此文者全不可攝之耶若依之不攝者見瑜伽文難想受所作無

反異之義出有色有邊等見若不兼之者出之爲何耶依之瑜伽略纂中想受所作

我有一想等十六見悉攝之云云如何耶耶古記云長承三年唐院三十講對教誡藏後用之云云其後用此論義甚盛也勅使坊番論義疏辨用之實印續三十講對三神辨宜同用之當寺家三十講西院修之對意宗定藏用之

問瑜伽本地分中出常見論者計出有色有邊等八見爾者爲一人所起見將各別

人所起見歟進云各別人所起云云付之依義燈定判披瑜伽現文徵由想所作及

受所作爲有反異爲無反異若言無者有一想已後種種想乃至彼計非有邊非無

邊云云若各別人所起見者能破豈可然耶依之略纂中以有想十六見難想受所

作我無反異之義十二見想作四種見受作云云爾者義燈所釋不明如何可承耶

私記之今案本論現文幽其意頗難得以總標文并若言無者乃不應道理文見之有

有邊我想受所作又一人所起見見之准有有色有邊各第四句說爲對治此故以無

有有色有邊各第四句說爲對治此故以無有有色有邊各第四句說爲對治此故以無

邊等不應道理之難詞見之非爲無反異難所破各別人所起見見之況有色有

①常十(分常) ②色二欲 ③[雖] ④通十(後) ⑤界二問 ⑥[之] ⑦遍二全 ⑧遍二全 ⑨[我] ⑩[也] ⑪(故)十是 ⑫[也] ⑬(爲)十相 ⑭帖二條 ⑮原本傍註曰東書 ⑯隨二從 ⑰[不明] ⑱[耶] ⑲數十(院) ⑳西二西 ㉑原本傍註曰又方 ㉒乃至云云 ㉓畢二了 ㉔[見] ㉕阿二阿 ㉖各十(各) ㉗[於中] ㉘

慈氏本意也。雖須難。有有色已後有無

色。復有亦有色亦無色。有有邊已後有無

邊。復有亦無邊。云事不應道理。上

一想種種想等。有樂有苦等。不超其意故

略不言也。又十六有想。計執死後有想

云想所作。何有相違。准之想所作。者互

十六。有樂有苦等。立受所作名。於別名

稱其名也。一想等四於現當俱立想名。我

純有苦等。現受所作當想所作也。有色有

邊等。現非想。非受。論當是。想所作也。

又雖一人所計。前後計。蘊水火也。云爲對

治此故。何有過。次義燈。意依三道理。爲

對治此故。是一難云。想受所作。事是二無

有。有色已等能破文。事是三但非。若言無

者正所破。同是有想論見。故爲示六十二

見。因舉有色有邊見。或准對法抄。於

想作。者四見受作云云

由想所作

問。付後際見中十六有想論。且依想受。所

起八見。爲各別外道所起見。如何。進云。

滿洲大師釋云。一人外道所起云云。付之依

想起。一想無量想等。依受作純樂純苦等

見。執見既各別也。何一人外道。起若干見

耶。況有色。無色。有邊。無邊。執見。皆各別

之所起也。例是可爾耶。加之五現涅槃。無

因論。非一類外道所計。何是非各別外道所

計耶。依之有經中明。十六有想見。之依想

受所起邊見。各別外道所計見。是以從方

師釋云。各別外道所起見云云。是阿含經。顯明抄。

對法抄八云。此二十八。爲一人起。爲多人

方起。二十八耶。一人具。亦無妨。多人起。

亦得云云

上明一想。種種想依地。舉。隨其次第應

知。說我有狹小想。有無量想云云。加之

大師見處處定判。執無量色起。我無

量想見云云。無色界無色。何云空識二處

有無量想見耶

答。唯意識。一門轉。故名一想。在空識二處

無量有處。亦是一想。非無量想

故。非說之。伽抄并章心也。六識及四識。種種門

轉。故名種種想。在欲色二界。而緣

無量非色。作無量想。解名之無量想見。所

以在空識二處。全非餘地。餘地。無作。無

量想故。轉狹小境。名之小想見。還可有

種種想地。空識二處。不緣小境故。重心

空識二處。緣無邊空識。如何起小想見。欲

色二界。緣境頗狹少。寧無量想見依地耶。

以此道理思之。瑜伽即如所說隨其次第

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

之二十二字

我。想。爲。我。所。在。欲。色。二。界。無。量。想。見。瑜伽。執。無。量。空。識。作。無。量。想。行。解。名。無。量。想。還。指。在。於。一。想。依。地。空。識。二。處。爲。以。對。法。抄。諸。論。非。諸。法。之。中。皆。信。恐。可。名。信。有。釋。文。可。爲。例。證。也。本。疏。定。判。且。依。婆。沙。意。出。其。見。想。何。爲。相。違。耶。第。三。重。難。云。

私。云。瑜伽論餘卷中。說。第。八。執。受。境。色。界。第。八。緣。廣。大。執。受。境。無。色。界。第。八。緣。無。量。執。受。境。云。云。又。六。十。卷。我。有。一。想。見。在。空。識。二。處。云。云。章。中。釋。不。取。無。所。有。處。無。量。想。有。空。識。二。處。爲。彼。依。地。略。無。所。有。處。不。說。之。云。云。准。之。瑜伽。意。無。量。想。見。有。下。二。無。色。云。事。分。明。也。不。爾。者。有。何。故。一。想。依。地。不。舉。無。所。有。處。耶。已。上。我。無。量。想。依。地。

問。付。六。十。二。見。依。地。且。十。六。有。想。論。中。我。無。量。想。見。依。地。有。何。處。判。之。耶。有。無。色。空。識。二。處。云。云。付。之。披。攝。事。分。說。尋。我。無。量。想。依。地。計。無。量。色。非。色。起。無。量。想。見。見。タ。無。色。界。無。色。法。豈。爲。此。見。依。地。耶。就。中。說。此。二。我。論。依。第。三。見。立。爲。二。論。以。遍。滿。無。二。無。缺。我。爲。所。依。判。若。所。緣。不。通。色。法。如。何。可。依。遍。滿。我。耶。遂。述。一。想。見。者。有。空。識。二。處。我。種。種。想。在。下。地。如。畢。即。如。所。說。隨。其。次。第。應。知。說。我。有。狹。少。想。有。無。量。想。云。云。一。論。始。末。併。我。無。量。想。見。在。欲。色。二。界。見。タ。加。之。婆。沙。論。中。計。無。量。色。在。下。二。界。執。無。量。非。色。在。欲。界。乃。至。無。所。有。處。判。爾。者。宗。家。定。判。似。違。大。小。論。藏。如。何。

可。承。耶。善。提。問。答。等。前。後。見。此。等。處。

私。云。符。合。瑜伽。前。後。被。疑。問。牒。雖。義。勢。巧。願。以。無。實。上。又。即。計。我。是。有。色。者。或。言。狹。少。或。言。無。量。計。我。無。色。當。知。亦。爾。等。者。是。舉。有。邊。等。四。見。境。也。即。計。少。色。少。非。色。爲。有。邊。計。色。分。無。量。非。色。分。無。量。爲。無。邊。也。以。狹。小。無。量。詞。同。不。可。彼。此。相。例。彼。有。邊。等。四。句。此。一。想。等。四。見。故。也。我。無。量。想。見。依。第。三。遍。滿。我。所。緣。互。色。非。色。云。事。全。以。所。不。見。也。瑜伽。八。十。七。同。抄。十。一。見。章。等。可。見。之。

無。想。俱。非。中。有。我。等。

問。付。邊。見。所。攝。諸。見。且。無。想。俱。非。見。中。可。有。我。一。想。我。純。有。樂。等。八。見。耶。答。無。也。付。之。依。尋。伺。起。見。者。見。諸。有。情。此。世。有。一。想。種。種。想。等。後。生。無。想。天。及。非。非。想。天。可。起。此。見。若。爾。設。雖。無。想。俱。非。見。何。不。起。我。有。一。想。等。見。耶。依。之。大。師。餘。處。中。或。判。俱。非。見。有。十。六。論。見。或。述。無。想。俱。非。有。一。想。等。八。見。爾。者。此。事。不。明。何。可。被。會。耶。答。無。想。俱。非。二。見。但。有。有。色。有。邊。前。兩。種。四。句。全。無。一。想。等。後。兩。種。四。句。八。見。何。者。既。名。一。想。無。量。想。等。偏。可。在。有。想。論。見。亦。名。純。樂。見。必。可。有。想。有。受。之。時。隨。亦。有。想。故。若。爾。一。想。等。八。見。皆。立。有。想。之。名。不。可。云。無。想。俱。非。由。此。婆。沙。論。中。若。亦。說。者。一。切。皆。應。名。有。想。論。以。有。想。受。者。非。無。想。等。故。云。云。演。秘。所。釋。則。存。此。旨。也。次。於。此。世。有。一。想。等。他。世。可。無。想。等。云。難。今。此。妄。見。

見。此。世。有。苦。樂。等。計。他。世。亦。可。爾。如。云。秘。如。於。此。世。他。世。亦。爾。是。也。此。世。有。想。受。他。世。無。想。受。耶。若。爾。可。非。計。現。在。未。來。之。常。見。歟。但。所。出。難。瑜伽。略。纂。釋。若。依。此。道。理。作。一。相。不。盡。之。釋。歟。不。爾。便。違。大。小。諸。教。所。謂。瑜伽。顯。揚。對。法。唯。識。等。五。分。十。支。大。乘。諸。論。長。阿。含。梵。網。六。十。二。見。經。舍。利。弗。阿。毘。曇。論。俱。舍。婆。沙。正。理。顯。宗。等。小。乘。經。論。如。是。半。滿。諸。教。併。判。無。想。俱。非。唯。有。有。色。有。邊。等。八。箇。見。故。也。問。答。定。

演。秘。云。論。無。想。俱。非。各。有。八。論。者。問。何。故。有。想。具。有。十。六。無。想。俱。非。俱。除。後。八。答。後。之。八。種。云。小。想。等。明。皆。有。想。故。無。想。所。明。利。俱。非。亦。闕。云。云。次。之。父。可。見。之。又。云。疏。等。至。尋。伺。皆。容。有。起。者。按。婆。沙。云。諸。尋。伺。者。執。色。爲。我。見。或。有。時。熱。眠。悶。絕。苦。受。所。切。似。全。無。想。便。作。是。念。我。雖。有。色。而。無。其。想。如。於。此。世。他。世。亦。爾。由。此。故。云。死。後。無。想。別。前。有。苦。等。亦。准。此。知。云。云。又。云。論。俱。非。八。論。者。列。之。如。疏。按。婆。沙。論。略。拾。要。云。一。諸。尋。伺。者。執。色。爲。我。彼。見。有。情。想。不。明。了。便。作。是。念。說。我。有。色。非。有。想。非。無。想。如。於。此。世。他。世。亦。爾。等。云。云。已。上。義。書。伽。抄。釋。可。勘。註。之。

論。第。六。卷。同。學。鈔。第。四。終。

①〔行解名無量想〕一〇〇 ②〔非諸〕一〇 ③〔十之〕一〇〇 ④〔本疏一耶〕十八字一〇 ⑤〔原本傍註曰以下義書〕 ⑥〔界〕一〇〇 ⑦〔想二相〕 ⑧〔有十有〕 ⑨〔想十見〕 ⑩〔就二付〕 ⑪〔缺二敵〕 ⑫〔華二了〕 ⑬〔我〕一〇 ⑭〔始末二上下〕 ⑮〔定二所〕 ⑯〔疑二類〕 ⑰〔我二成〕 ⑱〔云二二〕 ⑲〔抄十并〕 ⑳〔之云云〕 ㉑〔原本傍註曰私云〕 ㉒〔樂十等〕 ㉓〔相二想〕 ㉔〔便二何〕 ㉕〔原本傍註曰以下義書〕 ㉖〔熱二就〕 ㉗〔註十夫〕

論第六卷同學鈔第五目次

六十二見下

非等至唯尋伺起三方

在惡趣中

七斷滅論增損

離見色身三方

不逾八十

上下傍布邊無邊

邪見中邊無邊苦滅斷

滅斷斷中邊無邊見邊邪中何

或計解脫之我

五現涅槃

苦諦斷證文

不爾如何三方

若緣二俱增

論第六卷同學鈔第五

六十二見下

非等至唯尋伺起

問付俱非八論且我有色等四見。依尋伺等至俱可起之耶。進云。疏中此四見。唯尋伺非等至云云。若依別義。可有依等至之義也。問。付疏釋。何限尋伺云。不依等至耶。十六有想中。有色等四見。無想八論中我有色等見。皆許依等至尋伺起之。

至俱非八論何獨云有色等見。偏依尋伺非等至耶。況疏中釋四句中第二我無色見。入非想定。作如是執云云。此豈非等至耶。依之對法抄中釋此句。尋伺等至皆容有起云云。加之有大乘經中。得三摩拔提者。起俱非八論云云。此等難。何可會耶。況婆娑論中。具出二種。所謂等至尋伺也。香雲房抄中。有此論義。抑第四見。不云尋伺等至。何進四見俱唯尋伺見耶。但遮第三。是之詞。非有色非無色之外餘義。可同第三。故得其心為進歟。

問。俱非八論中。第二我無色死後非有想非無想見。依尋伺等至俱可起之耶。疏云。非等至唯尋伺起云云。付之何唯依尋伺不通等至起耶。況疏自釋第二見云。入非想非非想定。不明了故。作如是執云云。豈非前後相違耶。依之對法抄中等至。尋伺皆容有起云云。

問。本疏中。述俱非八論中。第二我無色見。入非想非非想定。不明了故。作如是執云云。自所入定歟。將指他所入定歟。兩方若他所入定者。既異見諸有情入非想非非想定。文。并見諸有情想不明了。文。入非想非非想定云云。自所入定。見若依之自所入定者。非等至唯尋伺起之釋。豈非前後相違耶。答。俱非八論中。有色等四見。可通等至起云云。例難甚難。道非無道理之上。見。撲揚所引婆娑說。說前二見。每句出尋伺等至二類計。故有色等四見皆可

依等至與尋伺也。而於本疏解釋。實足為疑難。但見文相體。非宗家私意。略引婆娑意也。每句置乃至廣說之言。蓋此意也。彼論中。說初有色見。初舉尋伺起。次廣說等至起。疏見諸有情乃作如是執者。引初尋伺起。文。唯尋伺非得定者。私加結文也。以乃至廣說之言。顯等至起之類。委論之。具引彼說。可結唯等至非尋伺起也。次說。第二見。初舉等至起見。得彼定者執彼。非想非非想所乃由入彼定。想不明了故等文。是也。次說尋伺起。處諸尋伺者以下文。是也。疏入非想非非想定不明了。故作如是執者。略引等至起。文。以乃至廣說之言。顯尋伺起見也。非等至唯尋伺起者。近結乃至廣說之言。所顯尋伺起見。非結入非想定。文也。須作如是執之下。有唯等至非尋伺起。結文。略不言之也。初句。乃至廣說文。上按結文。第二句。乃至廣說下。置結文。甚有。此意耶。說第三。俱句見。初舉尋伺起後說等至起。疏見諸有情想不明了。作如是執者。略引尋伺起。文。唯尋伺者。私結之。以乃至廣說之言。顯等至起類也。無唯等至非尋伺起。結文。是存略言也。對法鈔異。今疏顯引等至起。以乃至廣說之言。所顯尋伺起。結一文。等至尋伺皆容有起。判。二書私略替也。非致相違。問義勢工巧。雖微妙。至疏現文。猶以非安隱。每句有等至尋伺二計。其義不闕。何一句。唯等至非尋伺。結文無。併結

①此俗甲本缺之 ②微斷二斷滅 ③義十(者) ④是二此 ⑤尋伺等至二等至尋伺 ⑥乙本傍註口又方 ⑦(非想) ⑧處二見

唯尋伺起耶。綺結之。可示影顯之意者也。答。疏文引婆娑說。全以不可疑滯。而乍引用彼文。至等至起見。寧廢之耶。於結文者。聊似奇有。二類見不足為疑歟。於中初三句。結初顯後。第二句。結後顯初。二計具有。不及疑。故不能綺結歟。

問。決定有等至起云事。猶以不明。離色欲得非想定人。如何計我有色。計亦有。非由彼定。可起此執。乃至彼既無色。此執理無云云。標等至起見。有依別義說云。第三句亦有。第四句非無色義。准此可疑。既爾疏主引。彼論正說。不用傍說。故結非等至唯尋伺起歟。答。若爾。第二我無色見。應等至起相。何此句。結非等至唯尋伺起耶。知本疏意。非如疑難云事。所以得非想等至人。雖離色欲。現有色。依身所起我。未離色故。計我有色。何有相違。

難。此義。苦提。文中。有。此。義。顯。明。意。故。問。答。在。惡。趣。中。

問。付邊見中。斷見。且不計惡趣起斷見。有何故耶。答。惡趣之中。無分別見。故也。付之設雖惡趣無分別惡。在人中之者。可計惡趣斷滅。既以例思之。我純有苦見。在奈落迦云云。既奈落迦雖無見惑。計之起見。此亦可爾耶。答。七斷滅論。皆計自身我死後斷滅也。而在惡趣無分別惡。如何

計自身斷滅耶。生入中之人。惡趣身非自身。故不可執我斷滅。故義燈中。釋此事云。在惡趣中。無分別見。現生人趣。不可計彼死後斷滅云云。文意如前成中。但我純有苦見。凡得定人。見在那落迦純受苦。後來生此間。起此見也。此乃計人中我純有苦。不計那落迦我。斷見不爾。計死後斷滅故。見自惡趣生人中。不計斷滅也。

問。若爾如何疏云。自他俱計斷滅耶。答。自世他世名。自他不。似別人我名。他我也。或斷滅論見。約後生處。計至生死邊際。歸斷滅涅槃也。而惡趣中。不起分別惑故。於彼趣中。無起此執之者。現在人趣之人。不可計極成惡趣。為斷滅涅槃故。亦不可計之。義燈中所述。則此意也。我純有苦見。直見惡趣有苦。起此見。不同斷滅見計涅槃也。問答也。瑜伽鈔三廣章引婆沙文。并香雲房義等。如別錄鈔。

七斷滅論增損

問。於外道執見有增損。損滅不同。爾者以七斷滅論。何攝耶。答。瑜伽對法等諸論中。於五見。前四見。名增損。以邪見名損滅。而七斷滅論。是邊見中斷見也。故是增損也。付之於無法執有。是增損也。然尋七斷滅論。不待緣起者。不知未來諸蘊相續。起方所計。死後斷滅畢竟無有也。既損壞未來諸蘊。專可云損滅執。何云增損耶。何況以例思之。以二無因論判損滅

執七斷滅論。何言增損耶。以不知前際因。既許損滅計者。以迷未來果。何不云損滅耶。依之見義燈上卷。以斷見計。斷邪見謗。因果俱名損滅義云云。此釋何可會耶。

私會云。執我所皆是增損攝也。於無我中。作實我執故。而斷滅論。於我方計斷。故增損攝也。依之。四種增損。以薩伽耶見名。我有性增損。以邊執見。名常無常性增損。以邊執見。此即以斷常二見。皆增損攝也。於二無因論非例。彼只計諸法無因而生。無依我生。今既計我斷。其義專異也。雖計死後後斷滅。與謗果邪見。其義異也。於燈釋者。是一意也。斷見無門轉故。望此義邊。且云然也。非謂實非增損。或是引真諦三藏部執異論文許也。非述自正義。已上香雲房抄也。

瑜伽五十八。同一百。對法一。同抄。別抄。燈一等如彼抄。

離見色身

問。付二無因論初見。且自無想天。來生此間。得宿住通。起此見之者。可緣彼天。出心以前色心耶。答。若八十劫以前事。更不可憶之。若八十劫以來者。云憶之。或不爾。二心可有也。進云。撲撲大師。雖見色身。釋給。付之不知。前際事。暗現身因之者。所起無因計也。若緣。出心以前色身。既知現身果報根元。如何計無因耶。況異生宿住通。必緣曾受事。而無想天中問五

①猶以二句②以十(見)③(彼)一④舉二了⑤似一以⑥起一趣⑦云二言⑧來二事⑨原本傍註曰瑜伽五十八對法一兼⑩益十(中)⑪原本傍註曰於非我法增損實我自性⑫以二已⑬事十(者)⑭

百劫無能緣心定可。非會受事耶。依之
自餘處中。出心以前心法既無。如何觀色云云
加之。有論藏中。無想天畜生趣。非宿住智
所緣云云。若爾者有自違。有相違。如何可
消耶。

答。出心以前色身。憶不憶。大乘未見其文。
須訪小乘施設也。而婆沙論中。明無因初
見云。雖能憶彼出無想心。及彼諸位。而不
能憶出心以前所有諸位。便作是念。我於
爾時。本無而起云。既分別憶不憶二位。出
心已前諸位。爲不憶分齊。明知實不憶

之事。本疏不能憶彼出心。以前所有諸
位。便執諸法本無而起之釋。又約一生却
尋無想出心。以前微細位。雖見故。彼計無
因之文。蜜依婆沙心也。加之瑜伽略纂云。
憶彼出心。不憶前位。不知彼故。便執無
因云云。文籍甚明也。誰強異求。若有道理

難道。柱可會文。而不憶云義。能順無因
相。能憶之義。還達執見旨。若夫不知彼色
身之所因故。計無因者。無因執見。何限
無想天沒之人耶。八十劫以前事。外道所

知。計何處。可執無因。不知前際所
因。是齊等故也。知彼天色身。乍有八十劫之
內。非所憶境界故。無想天出心以後。既無
所因。得彼之報。今所得果報。又無因起

計也。況其名稱宿住智。定可轉會受事。何
況異生宿住智。其力微劣。全不可轉。不會受
事中五百劫。而無心故。復何所憶。之今所

釋。凡宿住觀。要出心方觀色。出心已前心法

既無。如何觀色。之餘處定判。豈非此意耶。
但至被進難秘釋者。見解釋首尾。其心頗
異也。前出中。中五百劫。而無心故。復何所
憶。之釋。大立道理。不憶之旨明也。推
之下文。暫蒙宿住智可。憶八事問難。作
一相釋也。是以次下引云。二無因論第二
見。計無想天。又不憶出心。以前之義
破。第二尋伺見。無想天云云。處。不破。不
憶出心。以前之。處。知。不憶出心。以前
者。是自所存故。不破之云事。

問。宿住通憶八事。其中有剎帝利等五類
差別。又有五趣生類不同。不緣彼天色
身。便達憶八事之義。是一又雖憶彼色
身。不知彼身能感業因故。計無因也。
此義全不達道理。耶。是二次於會受事
會見會聞異也。無想色身。雖非會見。是
會聞也。何爲不會受事。哉。是三

一如是名。二生類。三種類。四飲食。五受苦樂。
六長壽。七久住。八無憂。九無病。十無
答。彼天色身。非會受事。故不憶之云也。
不謂全不憶色身。何達憶八事之義
耶。況八事中。別無色法。耶。次不知彼身
有之所因之釋。頗難。無因義。猶不。如

不憶之義耶。況此義甚以難知。凡爾雖
餘處果報。八十劫以前事。不能憶之前
世所受生所因。不知故。一切可計。無因
何限。無想天沒之人耶。

私云。祕前後釋。隨疏答問難。二釋。述
其意可得意也。若限無想天之釋
意。不可計彼色身。若通餘處之釋

意。不可計彼色身。若通餘處之釋

*意。可憶彼色身也。定疏二釋是非
後。可知撲揚二釋正否也。而通餘處
釋。頗似無依據。可思之。

次會見會聞之會通。又似其義枉。若如云
者。是與尋伺者所知。有何差別耶。誰尋
伺者。不聞知有無想天無心異熟矣。

問。付六十二見廢立。且依宿住通緣前際
事。起無因論見事。爲限無想天退沒之人
將如何。答。疏有二釋。然俱不明。先付初
釋。諸教中。明無因論見。宿住通智見。唯

舉無想天。全不出餘所處耶。付次釋。外道
宿住通。不能知八十劫以前事。設於第四
靜慮以下。何無起此計之人耶。例如彼無
想。沒。人。雖憶彼色身。不知色身因由故。
今身無。因生。計。不爾者。雖見色身。不知
彼身有之所因之釋。豈非相違耶。私記云。

問。此中何故但說二無因。亦有。不知欲
界乃至第四定以前多身。應計無因故。答。
據實亦有。地地不知。因所從起。執無因
者。但宿住通。無想。沒。顯。但說其一。又

約一生。却尋無想出心以前。微細位難見
故。彼計無因。餘地前生。因能易見故。不計
無因云云。燈云。問。何以無因。唯在無想
答。在。無想天。久無心故。餘天有心。知前
生因。雖生下已。亦不能憶前生彼因。由

勢分力。不計無因。無色。沒來。無。宿住通
不知從彼沒。不於無色後。計爲無因。
汎無因。計。亦通餘天。如尋伺起者云云。

宿住通憶八事。玄贊三有之

①原本傍註曰解脫論九 ②彼二後 ③之十(云) ④雖二難 ⑤通二難 ⑥身二心 ⑦(非)十外 ⑧之二彼 ⑨之 ⑩一 ⑪又 ⑫處二義 ⑬原本傍註曰婆沙意 ⑭飲二飲 ⑮凡爾則二難凡爾 ⑯意二心 ⑰[之]一 ⑱乙本傍註曰又方 ⑲飲二經 ⑳通一

如香蜜抄引合大般若四百五卷
可見之者提問答書之

不逾八十

問。付外道宿住通所緣。且可憶前際過八十劫事耶。答。演祕中釋此事。外道極知不逾八十云云。故知。至極唯緣八十劫也。但約劫數。大中少等不同。若小劫中劫者。可有憶過八十劫事義也。付之撲揚大師釋。不明。外道種類非一途。宿住通緣境亦不定。一類外道。依上品靜慮。起宿住通之人。如何無憶過八十劫事之義。所以迦毘羅仙人宿通緣前際八萬劫事。嚴好比丘宿命智。憶過去五百劫云云。此豈不緣過八十劫事耶。依之智論。婆沙等論藏中。外道宿住通憶八萬劫事云云。大乘經說。大師所釋。其意同之。

答。外道雖有九十五類。所得靜慮。不過三品。三品靜慮所發宿住通。以二四八十劫為其至極。外道極知不逾八十之釋。以此為證。但所被出迦毘羅仙人。非實類外道。嚴好比丘。先生外道。何況劫有大小。有一劫中分。無量劫之意。亦有多劫為一劫之處。若爾二四八十劫之內。依晝夜月時年等小劫。分別二四八萬劫數。依之。大佛頂經及婆沙論中。明四遍常論見。以憶二四八萬劫為初三見。明知。以二四八十劫名二四八萬劫云事雖多。違文。不過此意歟。

上下傍布邊無邊

問。付邪見所攝有邊無邊見。且於上下傍布。如何判有邊無邊差別耶。答。明邪見

所攝邊無邊見。雖瑜伽上下文不同。皆於上下起有邊見。於傍布起無邊見也。但婆沙論心明第四見。於上下起無邊見。於傍布起有邊見也。付。瑜伽意不明。上下無障礙故。可起無邊見。四方有鐵圍山。豈不起有邊見耶。如何。答。上自第四靜慮。下至。于無間那落迦。窮三千世界器界。過此更無所得故。於上下起有邊見。尋傍處所之時。僅至二千界。不得其外邊際。不窮三千界故。於上下傍布。如次為有邊無邊見也。但至四方有鐵圍等。今約神通境界明之。如何論障礙有無耶。或准智度論及婆沙意。以實論之。亦可有上下起無邊見。傍布起有邊見之見。瑜伽論且出一類外道執。不云無餘類計。本問答。

私云。於上下者。於有。色分齊見。極其邊際。此外無可緣器界故。作有邊見。無色無。於傍布世界無邊。無其邊際見。僅及二千界。於可見器界。只知少分。不知盡故。作無邊見也。智度論有二說。後義同。瑜伽。初翻。瑜伽。雖有二義。不述邊無邊樣。其文如反舊鈔。婆沙同。初義心歟。但婆沙。上自初定。下至地獄云云。

邪見中邊無邊苦滅斷

問。邪見所攝邊無邊等見。為唯苦諦所斷煩惱。將如何。答。疏云。邊無邊等四。是苦滅二諦下。迷有漏無漏果生故云云。章云。五十八云。又有諸見計邊無邊等。如是亦名迷苦

邪見。亦名迷滅邪見。迷於有漏無漏果。故云。任此等釋。通苦滅二諦所斷也。付之可。瑜伽五十八云。云何迷苦有。十隨眠。又有諸見計邊無邊。亦名迷苦邪見。又有沙門若婆羅門不死。僞亂邪見一分。亦迷苦諦云云。迷苦邪見。有種種不同。中此文。章標五十八云。如是亦名苦邪見者。依此文歟。廣章云。云何迷滅有。八隨眠。謂諸沙門。若婆羅門。計邊無邊不死。僞亂諸見一分。如是諸見是迷滅所起邪見云云。准下文。上。下。可。章標五十八云。亦名迷滅邪見者。依此文歟。廣章云。同之。同第七云。邊無邊論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。依止世間諸靜慮故。於彼世間住。有邊想。無邊想俱想。不俱想。廣說如經。由此起如是見。立如是論。世間有

邊。世間無邊。世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。當知。此中已說因緣及能計者。是中若依斷邊際。求世邊時。若憶念壞劫於世間起。有邊想。若憶念成劫。則於世間起無邊想。若依方域周廣。求世邊時。若下過無間。更無所得。上過第四靜慮。亦無所得。傍一切處不得邊際。爾時則於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。若治此執。但依異文。義無差別。則於世間起非有邊非無邊想云云。文釋記。依此。八十七云。由彼憶念諸器世間成壞兩劫出現方便。若時憶念成劫分位。爾時便生三種妄想。若一向憶念上下。下至無間。奈落迦下。上至第四靜慮之上。憶念如是分量邊際。便於世間

住有邊想。若有一向傍憶無際。便於世間。住無邊想。若有憶念二種俱行。便於世間。住二俱想。若爾憶念壞劫分位。爾時便住。非有邊想。非無邊想。諸器世間。無所得故。云云第六卷云。○爲對治此故。但由文異。不由義異。而起執者。計非有邊非無邊。或計解脫之我遠離二種。云云。有邊等四之文也。廣章云。有邊等四。迷其滅。迷有漏無漏果。故五十八云。又有諸見計邊無邊。如是亦名迷苦諦。又迷滅邪見云。謂諸沙門。若婆羅門。計無邊一分。云云。第六卷後有邊等四句。五十八云。迷諸邪見。邊無邊分者。即是計。解脫我有邊等四。少分故云。一分云云。文義記云。問有邊等四。如何通滅。答。基說章云。迷於有漏無漏果法。故今勸諸教。瑜伽第七。顯揚第十云。若依斷邊際。求世邊時。若攝念壞劫於世間起。有邊想。若依此文。依斷邊際。即是涅槃。外道計爲涅槃故。即依此門求世邊際。由此道理。一分迷滅。以記云亦同。故云云。義蘊云。二云器世界成。名有漏果。故苦諦攝。世間滅時。名無漏果。滅諦攝。彼計涅槃時。歸涅槃。云云。以此釋。可對法鈔二云。邪分別者。通迷四諦。謂謬苦諦。苦諦決定無有。自在等常邊無邊等。是苦邪見云云。寂公廣章云。以或計解脫之我等文。證邪二見是別也。如何引爲證耶。

滅諦斷中邊無邊見邊邪中何

問。○瑜伽論中。明見道所斷煩惱。且滅諦所斷中有有邊無邊一分見云云。爾者爲出邪見所攝有邊無邊四見。將明邊見所攝邊無

邊執歟。答。如後者。邊見必隨我見起。我見限苦諦斷。邊見何可通滅諦所斷耶。若依之如前者。尋邪見所攝有邊等四見者。憶壞劫成劫不同。起有邊無邊執見。唯迷有漏苦果。無迷無漏滅諦。況全常見於成壞劫起常見。既苦諦斷也。例是可爾。依之大師餘處。邪見所攝有邊等四見。唯苦諦所斷也云云。知此非邪見攝有邊等云事。加之瑜伽餘處中。明非邪見所攝無邊。第四中計解脫我。離有邊無邊二種云云。下文云一分迷滅諦。定可指此見。新羅義寂釋此事。非邪見所攝四見釋見。反復抄以廣章釋被疑難其趣難知。彼文此定邪見所攝見。以第六卷說邊見所攝有邊等第四句。文證迷滅諦見也。其疑如下。或計解脫之我。問。○瑜伽本地方中。述有邊無邊等四見中。第四俱非見相。或計解脫之我遠離二種云云。離邊無邊二種者。爲明邊見所攝見。將如何。若邊見所攝第四見者。邊見依我見起。我見。第六苦諦所攝也。邊見亦以可爾。故本論中。故邊執見。亦迷於苦云云。論斷也。而今文云。計解脫之我。定可滅諦所斷煩惱。豈邊見所攝見耶。依之唐土人師。邪見所攝見。釋見。若依之邪見者。正見彼論始終。述十六有想論中邊無邊等第四計。有此文。知邊見所攝見云事如何。五現涅槃。問。付於六十二見明。前際後際見。且五現

涅槃論見何耶。答。見之。苦諦斷證文。問。邊見所攝見。苦諦所斷也云事。可有證文耶。答。可有也。進云。疏中此事云。無證文云云。付之被瑜伽論決擇分說。邊執見同薩伽耶見。亦迷苦諦云云。明迷諦義。即是明四諦所斷之義也。依之見疏上文。六十二見中。邊見所攝見。准五十八說唯苦諦所斷云云。豈非指此文耶。答。誠如疑難。可有證文。但於被進疏文。演祕中會之。出其解釋。疑難自破。會故。演祕云。五十八中。而有文說。但檢文者。而疎略故。致有此斷云云。若爾者。邊見苦諦斷之義。雖瑜伽論有其誠證。依檢文者。應略誤判無其文也。次疏上文所指五十八說者。是非故邊執見亦迷於苦之文。即是愚夫於此五取蘊中。起二十句薩伽耶見。乃是名迷苦之上文也。故疏云。既無邊見中攝者。苦諦斷云。但准二十句見見苦諦斷。即六十二見中。所隨我見亦爾云云。問。會進解難。猶不叶。文始終。何者。疏上文准五十八意。成苦諦斷義畢。下文無苦諦斷文云云。明知。上文所指是。故邊執見亦迷於苦文也。然而僅明迷諦義。直不云苦諦斷故。云云。無證文也。不云疏主不見迷苦諦之文。何況義林章中。明六十二見迷諦通別。引五十八故邊執見亦迷於苦文。畢。准此即顯邊見所攝四十七見皆迷苦諦云云。大師既作

①(彼)十計②計十(邊)③種二執④等十(中)⑤云十(此中)⑥故二等⑦[攝]一⑧樂十(故)⑨[苦諦]一⑩[上]一⑪畢二
原本傍註日五十八 ⑪答二若⑫四十(見)⑬原本傍註日私記之 ⑭第二既⑮[執]一⑯[判]一⑰[上]一⑱畢二
了*

見此文判無苦諦斷文明知不存此文明苦諦斷之義云事唐土人師料簡疏文其旨在此如何撲揚大師開勘文者過耶答凡明迷諦義即是諦斷義也由此勘彼論建立煩惱難染迷諦差別之中明迷苦諦諸惑畢此十煩惱皆迷苦諦見苦所斷云云明知邊見迷苦諦者明見苦所斷義也次章中引此文尤可爲奇但准寂法師廣章序也七卷章大師臨末制作也若爾本疏後製法苑林章勘文者非一人如何爲難耶抑兩重疑難前後相達頗似無由來問答疑難云然六十二見准五十八文若邊見中攝唯苦諦斷緣苦諦爲我增長問答邊見隨我斷故既無邊見中攝者苦諦斷文但准二十句見見苦諦斷即六十二中所隨我見亦爾五十八云二十句見爲依發六十二見等故云云秘云疏既無邊見中攝諦斷文者五十八中而有文說但檢文者而疎略故致有此斷故彼論云即用如是薩伽耶見以爲依止於五取蘊見我斷常故邊執見亦迷於苦云云釋有二三義第三義同五十八云云何迷苦有十隨眼略五取蘊總名爲苦愚夫於此五取蘊中起二十句薩伽耶見五句見我餘見我所是名迷苦薩伽耶見即用如是薩伽耶見以爲依止於五取蘊見我斷常故邊執見亦迷於苦此十煩惱皆迷苦諦見苦所斷云云學述集諦等煩惱皆迷苦諦見苦所斷云云又同之

也

私云故邊執見亦迷於苦文邊見苦諦斷之義敢不可疑之若直不云苦諦所斷故者自餘諦斷煩惱直不云苦諦等斷耶若彼依結文故者邊見豈不爾耶仍邑法師初二釋甚以不得心歟又疏一段心不見彼文作釋之旨明也心直說邊見苦諦所斷文無准說二十句見見苦所斷六十二見所隨我見即二十句我見所隨我見既見苦所斷也能隨邊見豈非苦諦斷耶爲言是即准起二十句薩伽耶見乃至是名迷苦薩伽耶見文見計斷常邊見亦苦諦所斷准知也依故邊執見亦迷於苦之文全不及准知耶上文還此意也六十二見中邊見所攝見准說二十句見見苦所斷緣苦諦爲我增長邊見是見苦所斷也親依我見起計我斷常故爲言此則顯邪見所攝見雖依我見非親依故非隨我見苦諦所斷也

私云設雖勘文人疎略乍見薩伽耶見迷苦文不隔行數不見故邊執見亦迷於苦說耶知見無此文論達無文歟而處能略事勘此一本計不勘餘本處也乍說十煩惱迷苦說九煩惱不說邊見耶思度勘餘本可決其事只勘不正一本無文申達覺也同卷上文云當知如是薩伽耶見以爲根本六十二見三見所攝謂常見見所攝等云云又云

邊執見者於五取蘊薩伽耶見增上力故云云疏云五十八云二十句見爲依發六十二見等故之釋依此等文也前後文明薩伽耶見苦諦斷之義伺釋邊見苦諦斷之義見タリ

不爾如何

問顯揚等諸論中見取於諸見執取勝戒禁取於戒禁計清淨云云護法論主會此文給是影略說或隨轉門云云若不如是會者有何過耶答論中釋此事云不爾如何非滅計滅非道計道說爲邪見非二取攝云云意云顯揚等諸論若非影略及隨轉說者非滅計滅非道計道可二取攝如何決擇分中以此難爲滅道所攝邪見耶也付之見取計諸見及所依蘊戒取執諸戒及眷屬不緣非見戒餘法若爾緣見戒非滅計滅等雖是二取非邪見決擇分中付緣見戒餘法以非滅計滅等可爲邪見所以設雖非影略及隨轉說更不可有違大論過論文一相不明如何

答誠非滅計滅非道計道中雖攝見戒非滅道計滅道亦攝餘法非滅道執滅道今論中學計見戒非滅計滅等成影略等意也凡論中說爲邪見等者指決擇分說也而彼論中明見戒二取於見戒及所依蘊計最勝清淨名二取云云准此思之於計見戒要具二義名爲二取設雖計見戒或但具最勝一義非滅計滅見或偏具清淨一義非道計道見皆非見戒二

取云也。非滅計。滅非道計道之言。廣攝計。見戒計。非見戒之餘法故也。況明迷滅諦邪見之處。文言總相。不嫌惡見計。邪見。說迷道諦邪見文中。謗如來禁戒。是我所行邪見攝之。此豈非非道計道邪見中攝計。見戒爲能得清淨邪見耶。故知決擇分意。雖計見戒。但具一義攝邪見。不名二取也。故以此文。顯揚等說。影略說成也。故對法抄云。但執見等爲勝非因。非見取攝。要計勝爲因。方成見取。故非滅計滅。是邪見故。但執戒等爲因非勝。非戒取攝。要計爲因勝。方成戒取。故非道計道。是邪見故云云。

反舊抄同之。五十八前後文。如私錄抄。

問付五見廢立。緣見及戒。執清淨最勝邪見可有耶。兩方。若無者。論中會執清淨若最勝一義名見戒二取云云。畢。不爾如何非滅計滅。非道計道。說爲邪見。非二取攝云云。若無執見戒邪見者。此難寧可然耶。依之大師處處中有。執見戒邪見。若依之如此者。今疏中述邪見相。不執見戒等故云云。爾者兩方不明如何。建永元年別當坊三十講。信專對貞等用之以此疏釋。可爲前論義第三重也。疏云。論不爾如何云。述曰。若非影說及隨轉者。卽五十八迷四諦中。如滅諦下非滅計滅。非勝計勝故應是見取。迷道諦中。非道計道亦得故。應名戒取。彼非因計因。亦是邪見。如前邪見中說。既是邪見。明不執見

戒等故。及雖計勝。不計爲能得淨。及雖計能得。不計爲勝。故非見戒取。此大小二乘別也云云。

今云。不執見等故者。單爲清淨。單爲最勝。謗道謗滅邪見。非見取戒取等。故言非云邪見所緣非見戒。不爾者其故不成者耶。重心不執見取戒取等。是滅道二諦下邪見。爲言。

問。如上進云。如上付之說。不具二義。如何非見戒二取耶。計見戒及所依蘊。執清淨或最勝故也。況掌中樞要中。單計清淨。單計最勝。是法執染慧。釋給。如何判說爲邪見耶。

建曆三年唯識會。審問得業。對信定律師。加樣。此體。以樞要文。爲難。未審所唯具一義。但是染慧釋。不見也。如下記之。

若緣二俱增

問付六煩惱廢立。且所緣見戒。齊無勝劣。能緣行相。無偏注之位。惠心所。可起推求簡擇作用耶。兩方不明。若起推求用者。既所緣齊來。能緣同轉。何不起推求行相耶。任若緣二俱增行相亦俱增者。定判一境同增勝轉。能等強勝轉。見見。若不起推求推度用。如何可云心境俱勝位耶。若依之爾者。掌中樞要中。所緣同勝。行相俱增位。不起推度用。見見。兩方不明如何。要云。周記云。仲繼記云。如善提。論第六卷同學鈔第五終。

論第六卷同學鈔第六目次

十煩惱諸門分別上

學現觀者二方

非預流等

此通俱生分別

與身邪見

分別煩惱與苦樂相應歟

第三禪第六與捨相應歟

欲界不共無明與喜相應歟

唯不善攝二方

又今疏斷

未至地煩惱有無

以折伏現

唯定煩惱

以相違故

見惑迷事

許起應善

約利鈍別

中間觀察二方

以第六作意爲無間道歟

論第六卷同學鈔第六

十煩惱諸門分別上

學現觀者

問論中證俱生斷見引瑜伽論說學現觀

①滅+(及)②惡見計二計惑見③見戒二戒禁④乙本傍註曰又方⑤云二之⑥得+(淨)⑦見+(戒)⑧最二寂⑨乙本傍註曰又方⑩原本傍註曰私記之⑪注二住⑫乙本與舊本云云永祿六年癸亥卯月二十八日於夏中三廟房終功之滅罪生善生法橋井願政十市以下去正月月中旬之比至多武舉被取出果今月二十一日信貴山寄一檣案以下二十ハカリニテ被打入山之城 持果 執筆 春信房得業 攝二性⑬此卷甲本缺之

者。起如是怖。今者我何處在耶云云。爾者說聖者所起見。歟。答。任本疏義燈意。可限聖者所起見也。爾也。付之任本疏。義燈定判。准撲揚大師所釋。所引瑜伽論文。不^①越八十六八兩卷。而退見所引論文。唯凡位所起見。不通聖位所起見^②。豈限聖者見耶。是以八十六卷。謂於諸諦。未得現觀。爲得現觀。依彼勝解。乃至若已引發聖諦現觀。由正見故。復由此故。方得出離云云。未見四聖諦人。於涅槃界起。我斷驚怖。入見道畢。出離此見^③。八十八卷。其位云。由多修習諸察法忍^④。其見。於諸行中。起耶分別。謂我當斷。當壞。當無等云云。分別斷見。云事。敢無異論。加之餘卷。中第二十謂我今者何所在耶。當於如是心安住時。應知已入聖諦。現觀如是名入聖諦現觀云云^⑤。凡位起此見。入見以後。遠離此見。心安住云也。依之撲揚作云。通聖。或限凡二釋耶。如何可被會耶。答。論主證據非通他。爲顯俱生有斷見也。而凡位多起分別見。設雖起斷見。如何知俱生非分別耶。是以本疏云。已知分別我已斷訖。出觀之時。便生恐怖。義燈意證俱生通於斷見。引見道後起可證誠者見道前何得知是俱生斷見云云。而雖道理至極。至瑜伽現文。疑難甚難通。但依對法推瑜伽。瑜伽直非說聖位。見所謂我我爾時當何所在者。於七方便位。習學無我觀行之人。思。這當來已斷位。爾時我何所在。

耶計也。云。爾時指當。全非現身我見^⑥。八十八卷云。我當無有說。謂我當斷當壞當無。又以同也。阿僧祇得此意問。何等名爲修道所斷俱生薩伽耶見。答。謂聖弟子。雖見道已生。而依止修道故。我慢現行。乃至謂我今者何所在耶。此則顯我慢相應我見後所起見。是俱生斷見。瑜伽所指我我爾時當何所在者。是也。我慢現行文。非無著私略。八十八卷中。說薩伽耶見三時。作障礙中。無學障礙。觀我起慢云文載也。重意云。起。我見定可有邊見。其邊見者。八十六八所指聖位。所起今者我何所在耶。見也。爲言。所以八十六八兩卷。符合見之。聖位以去斷見。甚以分明也。然而正知。聖位有斷見。依八十六說。兼依八十八文。又潤色聖位有斷見也。祕錯六爲八。舉八等六二釋。即此意也。次由正見故。乃方得出離者。可有二義。一云由正見力故。離我我爾時當何所在驚恐。爲言。非謂無今者我何所在耶恐怖。二云由無漏正見力故。終至無學位。離我斷恐怖。爲言。非謂入見道後離此恐。但至餘卷說者。凡於習無我補特伽羅。有二類不同。極善串習。不極善串習是也。於中極善串習人。於凡位作今者我何所在耶之見。深悟我執過患。能製伏之。故此人入聖位。畢。不起我斷怖畏。無漏正見強勝故。第二十卷說。舉此類也。不串習人。凡位思這當相計。我我爾時當何所在。酬今此期心。聖位計今者我何所在。

耶。於無我觀。未極習學故。凡位不能作今者我何所在耶之計。八十六八說。說此類也。但於演祕釋者。末學不安其意。其言異疏。燈疏。燈以聖位爲理。祕不依凡聖位。以見行相爲其證。燈不引八十六此則六。猶不備分明證也。演祕爲明文引之。知非義燈心云事。此隨轉西明要集等師。付正起見位爲證也。而於餘師有所勝。八十六俱生義分明故也。又祕文二段不同也。初段同疏燈也。引證俱生對法可爾以下。問。現文異述別義也。或前後一向疏燈之外義也。依此意。不可有六八兼正也。

問答瑜伽如何問。八十八文。如燈已釋云云。而燈判引見道後起可證誠知。讓燈釋祕文。非疏燈別義云事。答。燈云本釋如疏。末文然准論引等者。是同本疏。於聖位所起爲證。是本義也。西明云以下。至文不相似者。舉餘師於起見位爲證。種種微難也。是非燈師實義。八十八文如燈已釋者。讓今此假令義勢。非讓然准論引意也。燈疏祕料簡如。

問。西明心。釋學現觀者起如是怖論文。引八十八卷說修習諸現觀時。由意樂力故。發生斷見云云。淄洲大師可許給耶。答。不許也。付之見彼論文。諦察法忍爲因緣。修習現觀時。於涅槃界。發生斷見云云。文相明見。入見以前起此見。今論中。既引學現觀者。習學現觀位。豈非見道以前耶。況本

①[付之]一②③越三超④[資糧位]一⑤中第二十二第二十中⑥[現觀]一⑦或十(云)⑧加十(論)⑨原本傍註曰科法第七⑩何等名爲修道所斷云何⑪以二已⑫數二制⑬畢二了⑭計二許⑮安二按⑯卷二心⑰百二過⑱燈二證⑲之外二外別⑳也二歟㉑抄二部(雜)十抄㉒乙本傍註曰又方㉓觀十(之)②

疏中釋論文。更引八十八卷云。如何答。正義云。依對法得瑜伽意。以聖位所起見證俱生斷見也。以何知。依對法得。瑜伽論云。瑜伽等說。何邊執見。是俱生耶云云。瑜伽無問詞。是引對法何等名爲修道所斷俱生薩伽耶見文見。此問知引。瑜伽說以對法得瑜伽也。而對法謂聖弟子雖見道已生。而依止修道故。我慢現行云云。聖位所起之旨。分明也。若瑜伽說爲凡位見爲證據者。寧論主本意耶。若如汝西明等。任文取義。不符合論所引。更可有別文。疏主忘不引。指八十八者。疑是所等。非正文。或八十八文。通凡聖說。於中以聖位邊爲論所引可云歟。此則乘彼義勢。有旨釋。非有分明別文。忘非不引。非通俱生分別也。然准論引本疏釋正者。結歸本疏正義。カカレハ得瑜伽意爲聖位所起。爲證本疏釋是正義也。不可付現文至異論爲言。

問。付本疏釋。六八兩卷。有兼正耶答。談當分齊。不可有兼正。但對法論我慢現行文。引八十八卷觀我起慢心見。准之八十八卷文。今論正所引歟。疏并對法抄。俱云八十八。不指六。此意也。

非預流等

問。俱生邊見。通常見之師。心可許有學聖者。起常見耶。答。可有二心也。進云。疏云。非預流等許無常見云云。聖者起常見釋也。付之二乘人。於四聖諦起十六行

相。作苦無常等觀。門。如何忘諸行無常道理。誤起常見耶。是以論中。判謂禽獸等執我常在。不云聖位亦起。依之大師瑜伽略纂中。見諸之人。不起常見釋給。答。如自本答中。聖者常見有無。可有二意。本疏略纂。各述一義。強不可會同。先疏意者。常見既通俱生。如何入見以去。不起之耶。所以雖諸法非斷。誤起斷見云云。設雖悟諸行無常。亦可起常見。依之瑜伽論中。有學聖者暫時發生妄念。或謂我常有。或謂我當無云云。當無既斷見。當有豈非常見耶。伽鈔心會今此瑜伽說。或暫時妄念。非六十二見中見也。或此在凡位。未見諦故云云。推其意。斷順無常故。雖諸法非斷。誤計斷常違無常故。都不起常見意歟。此愚按也。委曲有別答。

此通俱生分別

問。付十煩惱自類相應門。且俱生身邊二見與煩惱。可相應耶。答。不爾。兩方不明。若相應者。俱生身邊二見。唯無記也。煩不善也。既無同性義。如何有相應義耶。若依之不相應者。本疏中。述緣苦蘊二見與煩惱相應。此通俱生分別云云。如何答。諸相應法。必同性也。不善煩與無記二見。不可相應。但至本疏釋者。顯緣苦蘊身邊二見。通俱生分別。非云俱生分別二見。俱與煩惱相應。終結如下無妨。即此意也。

問。演祕述疏意。出二義。相違釋歟。如何。委可述其心也。答。非相違二釋。准下

論文。顯正否二義也。今論習無立破。以前正否二義。必並述之。所以於有苦蘊起身常。見生增悲故。說得俱起文。三惡趣分別煩惱有。無二義。俱可。有之。依正義。意有苦蘊者。顯指人天善趣有苦位。此位通有分別俱生二見。於中分別二見不善與煩惱相應也。不正義。意人天善處并三惡趣。名有苦蘊。此位二見。通見修二惑。於中見斷二見煩惱相應云也。問。義蘊中作二釋。及正否判斷。演祕二義。全以同邑。意定可云二釋耶。答。疑難尤可爾。但爲相違釋。二釋俱限一義。捨一義。尙此論習。是一設強依一義可述正義。第二釋豈論文唯述不正義云耶。是二設又義種有限。初師釋。此釋寧疏主所存耶。是三旁思之。義蘊釋無其間。祕心義勢。同邑記。實義替歟。論於有苦蘊說。疏若於苦所文。同人天苦蘊并惡趣苦蘊合說之。此通俱生分別二義。結文也。人天苦蘊有分別煩惱。雖非希奇。合三惡趣故。有此言也。已上愚案也。可與身邪見

問。論中身邪二見。一分與慢煩惱不相應云云。疏主如何釋之。給耶。答。疏有二釋。一云約龜相多分論之時。慢多轉樂蘊。故不與緣苦蘊一分身邪見相應也。二云極苦處俱生慢。不與分別身邪見相應。故云一分也。問。二釋俱不明。先付初釋。案論文首尾。上云然與斷見必不俱生。述慢煩

①言二意②忘非三非忘③[卷]一④心二意⑤門二行⑥如何二兩方不明如何耶⑦心二意⑧有二在⑨意二心⑩尙二背⑪合二會⑫前十(也)⑬邪十(見)⑭[給]一⑮

惱與斷見必不相應。畢判與身邪見一分亦爾。若依龜相多分論實許俱者。更不叶。論文本意耶。後釋亦不可爾。見修煩惱。法爾不俱起。如何約此論俱不俱。況如此義者。於一切惑皆可有不俱義。寧限身邪見及慢耶。次二釋正否。如何可存耶。

答疏第二釋。或本雖載之諸本多無此義。隨義燈中。雖破他成。自全不見疏有此釋。恐餘人私略。非疏主實義歟。仍可成。申初釋意也。凡瑜伽唯識等中。明心心所法相應門。龜相實理。二門不同。且約龜相多分道理論之時。慢多緣樂蘊起。我見兼又計苦蘊。所以約此門論俱不俱。判一分亦爾也。是以斷見是全分不俱也。身邪見多分不俱也。全分多分雖異。必不俱生義是同也。例於斷見。說一分亦爾。全無違論失矣。

問。見下論文。隨龜相者。貪慢四見。除邪樂喜捨俱云。龜相門日。慢及身見。俱轉樂蘊見。慢轉樂蘊身見。通轉苦樂。二蘊云事。何處說耶。一。況例斷見必不俱生。判一分亦爾。豈云實理俱起耶。二。燈云。據分別慢。不與執苦蘊一分我見俱云云。心云。分別慢。不與緣苦蘊俱生。身見俱也。此則分別俱生。法爾不俱故。類斷見判一分亦爾也。此豈非第二釋意耶。是三。

答。於十煩惱五受相應。有委細。龜相二門。龜相多分門。對初修學人說之。委細實理門。爲久修學人也。於龜相門。本論中亦出。

兩重義。一云貪慢四見。喜樂捨俱。二云貪慢樂喜相應。餘愛非愛。俱是也。五十八卷有。此二門。

初顯龜相門中增勝義。後盡龜相門中所有義理也。下論文顯初門。今疏主述後意也。又今此門。意與一分身邪見。必不俱生也。例斷見不俱。何有相違。次燈下問答。述初釋意。與第二釋不同也。據分別慢不與執苦蘊一分我見俱者。明多分龜相意云。付多分論之。分別慢不與執苦蘊一分分別身見俱也。下約俱生故得俱起者。顯委細實理義。云執苦蘊俱生慢。與執苦蘊俱生身見相應也。燈破西明之旨。顯以不心得。可問答也。如指事抄。

問。燈問詞。據多分說。實理何俱云云。牒龜相多分義。問委細實理俱起。見。何雙答。龜相門不俱。耶。是一分別慢見相對。俱生慢見相對。各各可有俱不俱二門。如何分別慢見。爲龜相不俱體。俱生慢見。爲實理俱生體耶。推其意。可第二釋心是。答。問。雖問實理俱生。答。盡理出二門。有何相違。次以實言之。如疑難。俱生分別慢見。俱可有俱不俱二門。各各舉一邊。彰略互顯歟。次後釋分別俱生相對。論不俱義。而燈文判緣樂蘊。分別慢與緣苦慢分別我見。不俱起。豈第二釋意耶。疑難甚。以非理也。

分別煩惱苦樂相應歟

問。付十煩惱五受相應義。且分別煩惱。可與苦樂二受相應耶。答。可相應也。付之分別煩惱。依邪分別生。苦樂二受。無分別也。行相既異也。如何相應耶。

答。分別煩惱者。非正自有分別。依前念邪分別等緣生。名分別惑。故論云。要待邪教及邪分別。然後方起。故名分別云云。既云。然後方起。非同時有分別也。若爾何不與無分別受相應耶。況五識雖無分別。與分別惑相應。例此。可爾。加之純苦處。意地苦根。似憂根。故總名憂根。意地苦根。有分別故。與憂相似云云。准之苦樂二受。何必無分別耶。

第三禪第六捨相應歟

問。第三靜慮第六識。可與捨受相應耶。答。可相應也。付之第三靜慮。純樂尤重地也。如何與餘受相應耶。況那落迦意識。唯與苦受俱云云。更無餘受。例是可爾耶。

答。喜樂二受。相續未位。必墮中容位。與捨受相應也。所以第三禪樂受未位。與捨受可俱也。由之可云。第三禪云純樂地者。且談相續位。不論未位也。次那落迦第六苦受未位。與捨受相應。不相應云云。餘處本疏有二釋。准貶量鈔。以有捨受云釋。爲正義。若爾還例證。非疑耶。若付無捨受云釋。會例難者。那落迦苦受間斷已。必入悶絕。是無心也。第三靜慮樂受未位。不入悶絕。何爲相例耶。已上二帖答提。院問答。住也。

欲界不共無明與喜相應歟

問。欲界所繫獨行不共無明。可與喜受相應耶。答。於煩惱受俱。龜相實理二門異也。若龜相多分門者。不可與喜受相應。若依

●單二了●* ●仍十(且)● ●(又)一● ●云十(矣)● ●(二)一● ●喜樂二樂喜● ●餘十(亦)● ●(俱)一● ●原本傍註曰真書
●出十(第)● ●(無)一● ●(云)一● ●(迦)一●

委細實理門者可與喜受相應也。問大師釋此事不相應云云。付之獨行不共無明。既轉成二門。放行門位。何不與喜受相應耶。例。如色界不共無明。與喜受俱。況貪嗔等煩惱。與喜受俱起。無明何不爾耶。所判旁有疑。如何可消耶。

答。如自本成中。若談實義者。不共無明。兼轉成門。可與喜受相應也。如判貪嗔癡三俱生分別一切容與五受相應。但能相門時。獨行無明。多轉成行。疑獨行癡欲唯憂捨論文。即此意也。被進難本疏釋此文。全以非相。達色界不共無明。多轉成行。何為相例。例如彼能相門時。欲界疑不與喜受相應。上界疑與此俱。豈亂二門為疑耶。次於貪等例難者。嗔癡相時不與喜俱。還同不共無明也。是不共無明類也。貪多轉成行。頗不足相例歟。

尋云。嗔疑多分轉成行者。可爾。嗔疑成行相故。不共無明。何多分轉成行耶。答。唯不善攝。

問。付十煩惱三性分別門。且欲界所繫分別煩惱。唯不善攝云云。有何故耶。答。先欲界所繫分別煩惱。三性者。古來難義也。何定唯不善性。被問其故耶。但論中唯不善攝。發惡行故云。付之欲界所繫分別煩惱。不限唯惡行。兼又發福不動善業。何但判發惡行故耶。況如此義者。發善業無明。是可有覆。例如彼俱生發惡行不善也。發善業名有覆無記耶。

答。且付論文聊成其意。唯不善攝者。通明發三種業無明。發惡行故文。述不善故也。意者。都不發惡行無明。唯是有覆。如上界見惑。今欲界所繫分別煩惱。雖時發善業。自性能發惡行法故。唯不善性也。若爾發惡行故之說。不遮無發善行之義。但至俱生煩惱例難者。俱生煩惱。發善業有覆無記者。何處所定耶。若依對法論欲界繫俱生煩惱。發惡業者。是不善。所餘皆是有覆無記云云。依今論若是俱生發惡業者。亦不善攝之文。此難來歟。若爾甚以非也。

對分別惑。十煩惱共發惡業故。三業能發惡不善。俱生身邊二見并此相應。貪等。不發業故。不發惡行。除此外發。惡行貪等。亦同分別煩惱。三業能發皆唯不善。不爾者。純苦趣中。任運煩惱。不發業者。是無記攝之文。豈不相違耶。

尋云。補闕章云。雜集論云。簡善業故。惡字簡。彼若云有覆不發業者。但云發業者是不善云云。此釋善業。能發。俱生煩惱。有覆見。答。彼簡唯發善業。上二界煩惱。安惡字。彼雖不發惡業故。能發無明。有覆無明。故下文云。若爾上二界應一向不發。以無能發不善惑故云云。准之發惡業者。自類中不發惡業。惑是一上二界煩惱。是是也。又疏分別起者。唯不善。一向發惡行故云云。此簡修惑非一向發善法也。准之若是俱生發惡業者。文簡自類中身邊見等云事分明也。

問。付見修煩惱發業義。且慾界所繫任運起煩惱。發福等三業。為其性唯不善。將如何。若必不善者。俱生煩惱。任運起法。設發不善非福業。其性不善。福不動業能發位。何不假有覆能耶。是以對法論云。慾界繫俱生煩惱發惡行者。是不善。所餘皆是有覆無記。今論若是俱生發惡業者。亦不善攝云云。若依之爾者。彌洲大師餘處中。三業能發俱不善。釋見。況況有覆煩惱。有發業能者。俱生身邊二見。何不發業者。准如上。

問。欲界所繫分別煩惱。為唯不善性。將如何。如十二有支。

又今疏斷

問本疏中述俱生身邊二見相。作云。無品數有。品數二釋。前解為勝云云。撲揚大師如何釋給耶。答。云。真正否。或云。一相斷二釋可有也。付一相斷云釋。疏主既斷優劣。判前解為勝。撲揚如何。為一相斷耶。況地地九品釋。有後得不斷惑過。豈存有品數釋耶。加之見本疏前後。或云。第九品時方斷我見。或判斷八品等時。不斷我見。無品數云釋。大師實義。見依之彌洲述。五云。總別各於自地第九品斷。此釋為正。撲揚指第九品斷釋。今依初義云云。如何忘傳證實義。不顧自相違釋。又今疏斷且隨一相斷哉。

答。今本疏二釋。學者聊簡區區。定作如迷事貪等品數有無。釋令疑難給。甚以未定也。而粗勘先德傳。於第九品中自類九品。

①何一②受二根③達十也④多一⑤原本傍註曰論第五⑥原本傍註曰五蘊章⑦云一會⑧論一說⑨後二後⑩發二善⑪云云此釋二此釋云云⑫雖二都⑬明二記⑭業十之⑮原本傍註曰私記之⑯況一⑰品十之⑱惑十之⑲斷十之⑳哉二耶

作有無二釋見。末學案其意。本疏演祕文相。叶此傳。疏初釋心。述無品數故。唯第九品故云。因喻必用極成義。第九品攝之義。若非共許。其故難成耶。是一演祕顯第二釋。非我見九品。何一品除。除既一品。明無九類云。後釋若九品別斷之義。此非寧為傷耶。是述九品釋意。畢云。疏上下文。皆以九品為類說也。會於第九一品。不分自類九品。疏上下文見。不可云實八十一品釋。會九地九品文。為類說也。文不符合。故是。

問。何故指置實品數有無。作第九品攝自類品數二釋耶。一如色界無記法等文。設是設非。難符合。彼實九品也。是細分九品故。是又何處定有細分九品。會文義云。如別抄會耶。第一卷別抄作。地地九品釋。付後得不斷惑失會之。後得斷惑者。約菩薩說。護法依此。應無過失云云。可讓此釋。是又設細分二釋者。以何為正耶。答。俱生二見。地地第九品無品數之旨。第一卷疏并斷障章等。分明定判。畢。故不能重述。細分九品有無。未述之。至當卷作二釋也。問。同今疏此二見中。亦有九品等也。亦字。亦實九品有無義也。於無記煩惱分。品數。其義相似故。引之為證。喻依少分。聖教常談也。何為奇耶。次斷障章。許第七品數。有義九地各有一品。細分便成八十一品云云。六七雖異。其義勢相似。如別抄會言。若指此意歟。

或談有別鈔。可釋意。未必有說所歟。猶如云。如空章說。或百本章疏未盡。而渡未渡書中。有述自類九品書歟。或又指望餘。迷事。此同第九。若自類言。亦有九品義燈。云別鈔歟。唯識義燈。定可備大師高覽。讓其意。何以為難。實後院論宗有其證云云。又准此等意。第二釋是正義也。前解為勝斷。實是一相斷也。已上細如。抄。

未至地煩惱有無

問。未至地可有別煩惱耶。論云。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故云云。若有別煩惱。得未至定人。何不起彼煩惱耶。故疏云。即未至定。不通有染云云。論八云。諸緣起支。皆依自地。有所發行。依他無明。如下無明發。上地行。不爾初伏下地染者。所起上定。應非行支。彼地無明猶未起故云云。疏云。此文可顯。未至無惑。不得根本。竟不起故云云。況未至初禪方便。非別定地。散善猶無。況於煩惱耶。所以大乘無分明文。故任婆沙二說。雖及二釋。初釋是本義也。如唯識疏解云云。演祕付有染釋。問。答起不起許也。非為之本義矣。

以折伏現

以折伏現。行種子無能事。本疏釋要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故文。未至煩惱有無有二釋。於云無煩惱釋。不入根本定。不退未至定。命終不。命終。又二釋也。唯種潤生異生有。

無亦未決定。旁思之。何強劬勞耶。但此釋意。未得根本定人。不退未至定。可有命終之義。而依未至定力。伏欲界惑種。已伏惑種。無功能故。不能生潤。依上地煩惱種。潤上界生。為言。既異。十地菩薩以願力。智助。已伏惑種。故起煩惱。何為例難依之可云。瑜伽地上菩薩。猶留下品煩惱者。是故起煩惱云傳。專有其道理歟。可見第十卷抄。

唯定煩惱

問。付於十煩惱判。定惑生惑。且四遍常論見。為定煩惱。將如何。答。可有二意。二俱不明。若定煩惱者。本疏中釋。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故文。唯定煩惱。非生煩惱。或亦通生。如遍常等云云。解釋明。為生煩惱體。見。加之見下文。若唯定煩惱。非生煩惱。即唯有五。見慢愛疑無明。見即見取云云。更不見以邊常見。名定惑耶。若依之生惑者。得定後起。名定煩惱。潤生位起。名生惑。而四遍常見。宿住天眼後。所起煩惱也。定可云定惑也。依之撲揚大師判定煩惱。給。

答。於定生二種煩惱。可有兩重廢立。所謂生彼地起初禪等。若潤生位起。名生煩惱。得定人除潤生位餘時。起名定煩惱。疏指要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故之文。釋唯定煩惱。非生煩惱也。一重於得定人所起。依定親起。名定煩惱。如全常。分常等。不。爾者。名生煩惱。其體難無分明。是二重定可。

●心二意● ●許十(者)● ●也十(之)● ●應二亦● ●[同今疏]一● ●許二述● ●[而]一● ●迷二迷● ●誰十(耶)● ●者二有● ●勝十(之)● ●行十(問)細註● ●折二折● ●(行)一● ●種二障● ●顯十(智)● ●[智]一● ●[其]一● ●理十(者)● ●給十(如何)● ●[起]一● ●[非生煩惱]一● ●[是二重]一●

有之。於得定起煩惱。親緣定煩惱。名定

惑。猶如所說愛上靜慮品等。四無記根是也。

遍常等親雖依起。緣定不為境故。是生

煩惱也。疏文出二箇廢立。非相違釋。如

遍常等者。舉定生二類體也。為定煩惱體。

邊。舉親依起。遍常見等。餘親依起。煩

惱緣。定煩惱及疎依起。煩惱對潤生位。

起煩惱及生彼起煩惱。此皆定煩惱故也。為

生惑體邊。除依起親起緣。定煩惱外。舉

遍常見等。餘不緣定煩惱也。依定親起緣

定煩惱。唯定非生。潤生位起。及生彼起。煩

惱。唯生非定。餘四遍常等煩惱。亦定煩惱。

亦生煩惱。其義不定也。祕心。乍觀疏。似

出唯生煩惱體。實理論定煩惱。或字可

讀。毛訓也。疏唯定煩惱者。簡唯生不通

定潤生位所起煩惱等。不可通。遍常等亦

得生煩惱名。瑜伽愛慢等五種。本緣定起。

唯定非生體。說文故。所舉見見取釋也。緣

上地法。計勝能淨故也。已上今按也。此說

難云。緣三見并所依。計勝能淨。是見

取相也。全不緣定為境。如何同愛慢癡

疑。緣定為境故。云耶。答。依勝定力所

起見故。最勝清淨。為出離解脫因。計。歟。

是則四遍常等見。依宿住天眼等起故。執

之為勝能淨。可。見。瑜伽論。上。解

問。二乘人。以有漏道。可伏分別惑耶。

問。二乘人。以七方便觀門。可伏見惑耶。

問。二乘人。於七方便位。可伏見惑耶。如上

以相違故

問。未離下地染之人。不起上地惑。有何

故耶。答。未得上根本定故。不起上惑。

也。進云。疏云。以相違故。恐相難故。云云。付

之上下二地煩惱。前後別時可起之。既一

心並不起。何有相違相難過耶。況以例思

之。依身在。上界之人。雖起下地煩惱。全以

無相雜之過耶。如何。

答。未離下地染之人。未得上地心故。有

心位必起下地心。若夫下地心中。起上地煩

惱。上下。龜細。不善有覆等。相違故。可相難

故。不起之云也。別鈔有三故。初二同疏。

第三故云。又下地心。龜。不與上惑得俱起。

故云云。以此思之。疏二故以下地心起。上

地煩惱。付相違相難妨也。上地起下煩惱。

位。下地王不障起之。何以為相例。問答

見惑迷事

問。見所斷惑中。可有迷事煩惱耶。答。可

有也。兩方。若有者。迷事煩惱。六行智所伏

也。見惑有之。如何非六行智所伏耶。況釋

見所斷貪等迷理義云。雖緣見等。疏迷諦

理云云。故知。親疏雖異。俱迷理云事。加之

忿等隨惑。緣見等生云云。此豈非龜迷理惑

耶。若依之爾者。撲揚大師破有人義。成

有迷事惑之義。給。如何。

答。見修煩惱。行相有淺深。設雖見斷煩惱。

何非迷事耶。由此獨頭貪等及忿等少隨惑

行相相近。不深遠故。雖分別惑。可有迷事

義。所以。疏中諸見所斷。雖有迷事忿等十

法云云。撲揚所釋。亦見有之。但分別惑。雖

有迷事。要為理惑。或疎或親。所引故。非

有漏道所伏。不同修惑不爾。次貪等忿等。

雖緣見等生。龜迷理惑。餘不緣見等。亦

可迷事惑。已上問

尋云。若爾修惑迷事煩惱。無。被引見

等生否。若無者。演祕有之見。若若有者。

彼既。雖被引迷理見等。是世道所伏也。

此何不爾耶。

此論義。家三十。番。到。故。與。支。三。重。疑。之。如。錄。抄。記。之。

許起應善

問。依身在欲界。修得上定者。不退上定。

可起欲界分別惑耶。答。准處處解釋。可

有。四心也。問。且付起下地見惑。撲揚所

判。分別惑不奔龜動法也。得純善寂靜定

者。如何起之耶。若起之者。必可退所得定

故。依之。燈師餘處。設縱不伏。起。退定

故。判給。隨有論中。不退定人。不起分別

惑。若起惑時。必退定云云。撲揚定判。依何

文理耶。

答。當洲大師餘處中。明。二心相生。作。二

釋。一云。得定人不起下見惑。二云。起之。云

而撲揚大師當卷演祕中。引。瑜伽由。彼諸惑

住此身中。從定起已。有時現行。非生上者

彼復現起。文。准此文意。許起應善云云。不

退。上定。起下見惑云事。補處誠說分明耶。

況重按道理。見惑不障上定故。雖不能

伏。漸次得。上定判。縱雖起見惑。何必退

上定耶。設縱不伏起退定故之文。是一釋心

①之十(是二重)② ③惱十(并)④ ⑤定十(唯定)⑥ ⑦起十(之)⑧ ⑨(故)一⑩ ⑪原本傍註曰釋請有漏道文下
被二改⑫ ⑬雖二得⑭ ⑮心二意⑯ ⑰原本傍註曰第一 ⑱耶十(如何)⑲ ⑳原本傍註曰第七證

①原本傍註曰十末

也。或是問詞也。不。是爲相違。歟。已上委曲如問答。

起解脫道云意。與大師定判異。不可必依憑矣。

三八

約利鈍別

問。付以世間道七作意。伏欲界九品修惑之義。爾者加行究竟果作意。可爲第九品解脫道耶。答。燈有二釋。一云第九品解脫道也。二云別起解脫道也。俱不明。先付初釋。斷。第九品惑。依未至定。第七作意。在根本地。何忽起之耶。就中。瑜伽論中。證方便究竟作意果。煩惱斷。畢。後得根本地。云云。不起第七作意。證。第九品解脫。見。次釋亦不明。六行伏道。不越七作意。第七作意外。別起解脫道者。可。立八種作意。依之本論中。加行究竟作意。能捨所有下品煩惱。加行究竟果作意。能正領受彼諸作意善修習果。云云。正文。以第七作意。爲第九品解脫道。見。若爾。文理有左右。決智甚難生。依何釋可。定七作意斷惑耶。

答。於此義學者異端。輒難定判。六行伏道。不越七作意。第七作意外。豈起第九品解脫道耶。道理炳然也。暫可成初釋意也。今此初釋意。第七作意。通未至根本。鈍根人留未至利根。人進根本也。瑜伽二文。上三十三舉此二類人。全不可。處相違。加之見義燈下文。判第九品解脫道。未至根本。云入根本。云留未至作二釋。初釋依三十三卷說。後義第十一卷爲證。終斷正否。准此二文。約利鈍別。二解俱正。云云。此則今初釋中。約利鈍二類。儲二釋也。依之大師略纂中。三十三指第七作意。通未至之義。以爲勝義。云云。別

問。燈述二釋。畢。判二說俱得。次下更解。遂至下准此二文。約利鈍別。二解俱正。云云。二解俱正者。顯上二說俱得之意。次下更解之文。明指下二釋。見。若爾。前後二釋。俱第七作意。定根本。利根進根本。鈍根別起解脫道。見。是。一上下第二釋。以由說方便究竟作意等文。爲證。知前後二釋是同也。云云。事。是。加之見。大師餘處釋。難第七作意。通近分之義。不爾。便違對法等說。第七作意在根本地。云云。滿洲何致違背。通。未至判耶。是。三次被出。證據。伽抄釋。有與奪疑。縱難之者。見釋始終。文言相亂。二釋互立。理。證。非。分明。正否。見。況於第九品解脫。通根本。近分。云釋。以爲勝義。判。忽不見第七作意。事。是。況此文明。正否。滿洲何及。二釋。判。二說俱得。耶。是。答。第七作意。通未至者。旁似有其理。六行斷惑。不可過。七作意。第九品解脫。豈別起之耶。不可。云。用第六作意。別起解脫者。七作意外見。故。況最極究竟。第九品解脫。用非究竟作意耶。又從異處。入異處。難故。鈍根人不起根本定。第七作意外。別起第九品解脫者。鈍根人斷下三地惑之程。不用第七作意。事。甚以不審也。況燈前後二釋。其意同者。寧無繁重過耶。大師釋中。有二義。又聊有道理。故雖判二說俱得。遂歸極理。

讓。次下更解。重初釋中。約利鈍作二釋也。但至不爾。便違等文者。述第七作意。通。未至。釋意也。心證方便究竟作意。果。煩惱斷畢。後得。根本三摩地文。乍見。第七作意。唯限。未至。不通根本。見。而大師能得其意。第九品解脫。位利根人。入根本定。即第七作意。根本定俱行作意也。三十三卷說。此意也。鈍根人。依近分定。起第九品解脫。第七作意。隨未至定。俱行作意是也。當卷論文。第十是也。不爾。得心。任當卷說。第七作意。唯近分定者。違。瑜伽對法等。說。第七作意。根本定俱行作意。爲言。不爾。言。不爾。可。訓也。次伽抄正否。全非一端短慮義。以爲勝義之言。至下二義互是非之時。未。見。文。以分別。爲妙。云云。其言誠諦。故不可。狐疑。大唯根本釋。第七作意。領受諸作意善修習果之文。爲證。通未至釋。會此利根類說。於第七作意。論未至通不通。云事無疑。尋云。燈問云。斷。下品中前二品惑。用何作意。爲解脫道。答。一云用攝樂作意。爲二品解脫。六十三。說。通。四道。故。瑜伽三十三。雜集第九俱說。第七作意。是根本定。俱作意。故又斷此。下品。無間道時。未入根本。故。一云即第七作意。二云根本定俱作意者。據斷下下解脫道說等。云云。准之燈師心。斷下下品。第七作意。通未至。云事。都不許之。見。

①是二定 ②(燈)一 ③畢二了 ④立二云 ⑤爾十(有) ⑥(人)一 ⑦上二十一 ⑧處二爲 ⑨者二有 ⑩說二證 ⑪至十(定) ⑫(引)十證 ⑬(別)一 ⑭鈍十(根) ⑮竟二意 ⑯故二取 ⑰俱十(行) ⑱下二不

中間觀察

問。付以七作意攝四對治之義。且觀察作意。可攝斷對治耶。答。可有二心。兩方。若攝者。斷對治者。無間道也。上三品。遠離作意。為無間道。中三品。以攝樂作意。為無間道。中三品。以第六作意。觀察作意。為斷對治。何惑。無間道耶。況攝。涅槃作意。遍知正斷。已斷。三作意中。遍知作意攝之。不攝。正斷作意。況隨順。對治。順清淨。順觀察。斷未斷四種中。順觀察作意攝之。又不攝。對治作意耶。依之。瑜伽。擇分中。以七作意攝四道。中。以觀察作意。不云攝。無間道耶。若依之不攝者。見義燈所引瑜伽文。遠離作意。乃。加行究竟作意。名斷對治。云云。思。七作意次第。乃至言中。可有觀察作意。依之大師餘處中。觀察作意。通。無間道。判。二邊難思。如何可。被定耶。答。准。七作意斷惑。任涅槃作意相攝。觀察作意。厭患對治。非斷對治。其旨如一。邊疑難。但遠離。乃至加行說者。滿洲問。此義。自答云。一云初二作意。全未有斷。第七作意。據於下地。更無可斷。中間觀察。前後有斷故。相從說名斷對治。云云。心云加行究竟前。遠離攝樂後。前後有斷對治修作意。故相從名斷對治。實厭患對治。若遠分對治。非斷對治。為。抑一云。標句。為甚怪。情計之。定可有二云。別義。此則顯有。從了相作意。乃至勝解作意。名厭患對治。修。乃至言中。攝觀察作意。下從遠離作意。乃至方便究竟作意。名斷對治。乃至言唯顯攝樂作意。以義可。取文。不可。依。

作意次第第一義歟。瑜伽通倫記中有此釋。竊讓彼師。只述一義歟。次大師餘處釋者。若對法鈔。觀察作意通。勝進無間道釋歟。見解釋起。依。觀察作意。遠離。增上慢。瑜伽說。作此釋也。而燈師會之云。為斷。少得謂為。多得增上。慢故。進修加行。斷所未斷。云云。依。今此作意。加行。終至。無間道。離。謂為。多得增上。慢故。說離增上慢。非。實無間道。會也。所依證文。既未定。大師任現文。暫作一相釋歟。問。一云標句。可顯有斷對治釋。何指置大師釋。可依。倫師心耶。次。今相從解釋心。如何可。消了。相乃至勝解。文耶。答。了。相乃至勝解。文。說。觀察作意。厭患對治。云事。甚以。工巧也。道理。頗符合。設雖他師義。何不。依之耶。無間道釋。任。現文。一相施設也。設雖。出。大師釋。用。否。可在。心歟。次。相從。釋。心。了。相乃至勝解。文。可。說。觀察作意。厭患對治。不爾者。彼一段中。都不說。第五作意。實義耶。所以。依。實義。非。斷對治。故。厭患對治。乃至。顯之。相從。門亦。無間道。故。斷退。治。文。兼。說之也。大聖言說。甚有。深旨。何。強疑之耶。問。了。義燈中。觀察作意。厭患對治。非。斷對治。云云。爾者。瑜伽。決擇分。從。遠離。作意。乃至。方便。究竟。作意。名。斷對治。文。如何。會之耶。答。燈云。中間。觀察。名。斷對治。云云。付之。設。前後。有。斷對治。修。作意。自。非。斷對治。何。得。斷對治。名。耶。況。見。彼。論。次。上。文。從。

了相作意。乃至勝解作意。名厭患對治修云云。今此乃至言中。可攝觀察作意。不爾者。乃至之言。顯何作意耶。依之。唐土人師會。瑜伽文。如此。義燈。定。判。不。明。如何。可。上。知。問。付。六行。觀門。且。上。下。二。天。相。對。觀。下。天。能。伏。煩惱。之。義。可。有。耶。答。若。無。此。義。者。於。離。生。喜。樂。地。有。三。天。不。同。初。二。天。名。有。尋。有。伺。地。第。三。天。無。尋。唯。伺。地。也。而。尋。染。能。強。法。要。伏。之。得。中。間。定。如。云。要。伏。尋。染。方。得。有。伺。無。尋。地。定。也。二。乘。異。生。伏。道。豈。非。六。行。觀。門。耶。若。依。之。如。此。者。義。燈。中。引。俱。舍。說。緣。下。地。作。龜。等。行。緣。上。地。作。靜。慮。等。行。云云。不。見。上。下。二。天。相。對。耶。建。久。五。年。寶。積。院。三。十。講。師。問。者。聖。達。對。聖。通。之。出。以。第。六。作。意。為。無。間。道。歟。問。付。以。七。作。意。離。諸。地。染。之。義。且。離。無。處。有。處。以。下。第。九。品。惑。之。時。以。第。六。作。意。可。為。無。間。道。耶。答。可。有。分。別。意。兩。方。若。為。無。間。道。者。大。師。餘。處。中。以。攝。樂。作。意。為。無。間。道。非。第。六。作。意。見。タリ。若。依。之。不。為。無。間。道。者。以。加。行。究。竟。作。意。捨。下。品。煩。惱。者。是。瑜。伽。對。治。施設。也。隨。今。義。燈。盛。述。此。旨。兩。方。不。明。如。何。可。被。一。定。耶。答。約。七。作。意。斷。惑。世。間。出。世。間。二。道。不。同。若。依。世。間。道。斷。惑。以。第。六。作。意。可。為。地。地。第。九。品。無。間。道。故。瑜。伽。云。欲。界。上。三。品。惑。以。了。相。勝。解。為。加。行。遠。離。作。意。為。無。間。道。攝。樂。作。意。為。解。脫。道。中。三。品。以。攝。樂。作。意。通。為。四。道。下。三。品。惑。觀。察。作。意。為。加。行。加。行。

①方十(不明)②③(決)十攝④⑤只二且⑥⑦(慢)一⑧⑨原本傍註目又方⑩舍十(論)⑪⑫出二房⑬⑭治二法⑮⑯[問]一⑰⑱[通]一⑲

究意作意爲無間。道第七作意爲解脫。

云云。取意無所有處以下離染義。皆以如此。

今了義燈述此意也。若出世道七作意者。

初二作意在七方便。遠離作意在見道。於

修道中。金剛心以前。以觀察作意。觀察惑

斷未斷以攝樂作意。爲無間道。第六作意。

在金剛心第七作意。無學位也。瑜伽聲聞地

三十同。略纂中。述旨分明也。明二種七作意

由來世間道。約離下地染證入上地順次

第論之時。第九品地地究竟故。以加行究

竟作意。爲無間道。以加行究竟果作意。爲

解脫道。出世道時。約斷見修惑。得究竟果

次第說。而以有究竟言。第六作意。爲非

想第九品無間道。第七作意。爲解脫道也。但

景法師疏中。釋此事云。文中寄相作。此分

別論實義。處處有七作意云云。依此義。可

有以第六作意斷下八地第九品之意。

也。論文并鈔釋。能可

見之。如抹抄。

間。付以七作意。分別四道。了相勝解二種

作意。爲限加行道。將可通無間道耶。

寫本云私。

七作意。

了相勝解。遠離攝樂。觀察。加行究竟。加

行究竟果。

四對治。俱舍頌。

斷對治。無間道。持對治。解脫道。能持。

遠分對治。勝進道。令所斷。厭患。治。加行道。

論第六卷同學鈔第六終

論第六卷同學鈔第七目次

十煩惱諸門分別下

唯得起下六

無。彼起邪見

除總緣行相

見戒二取緣下地歟

此但舉一三方

而有處言

瞋唯別緣

亦應增疾。離欲地故

然是總緣

別緣身邊二見

分別我見有總緣歟

共相作意斷惑

數總行相四方

但迷一二

此據人執爲論二方

身邊無事。餘有事

見及相應法二方

有事無事二方

論第六卷同學鈔第七

十煩惱諸門分別下

唯得起下六

問。生在依身上地人。下地諸惑。悉可起之

耶。答。可有多心也。進云。疏云。唯得起

下六云云。付之依身在地下人。上地諸惑

悉起之。何在上地不起。下界一切煩惱耶。

依之論中。生在上地。下地諸惑。分別俱生。

皆容現起云云。若不起。下地一切煩惱者。

何云下地諸惑。云皆容現起耶。

以得彼定已。彼地分別俱生諸惑皆容

現起之論文。可例難也。

答。上地起。下地煩惱。但有誘滅潤生二時。所

謂起邪見。誘種涅槃。邪見撥。無滅時。

必起煩惱。諸惑起。要由癡故。誘滅位起

邪見。煩惱。煩惱也。潤生位起。我見慢愛無

明。總論之。但起六煩惱也。餘三見并癡煩

惱。無此二時可起理故。但至諸皆之言者。

撲揚釋云。起通見修。名爲皆也云云。分別

俱生種類非一。故名皆。非云十煩惱皆起。

皆言既爾。諸字亦以可然。下地起上煩惱。

不唯限二時。通一切時故。通上一切也。

若准撲揚釋。可有二心。第二釋同。疏也。初

釋起三惑誘滅邪見。潤生愛及與此俱。無

明也。第三釋十煩惱皆起之。若依初義。會

論文。可同疏心。若後解意。能叶諸皆言。

亦無上下相例難矣。

問。且付疏釋。釋下起。上煩惱。得彼定已。

彼地分別俱生諸惑皆容現前云云。既任

諸惑皆容現。上界諸惑皆起之。下地諸惑

分別俱生。皆容現起之文。全以同之。何

有起不起之不同耶。是一會。上不起。

下煩惱違文。不起下者。依多分說云云。若

①(道)一② ③(了)一④ ⑤原本係註口第九卷 ⑥之云云 ⑦(且)十了⑧ ⑨(對)十治⑩ ⑪下二後半 ⑫唯得起下六。無彼起邪見。除
總緣行相之三項。甲本無之 ⑬彼起一起彼 ⑭(離欲地故)一⑮ ⑯相二別 ⑰(餘有事)一⑱ ⑲起二前 ⑳之云也㉑ ㉒名
二亦㉓ ㉔心二意㉕ ㉖(釋)一㉗ ㉘上十(地)㉙ ㉚容十(之)㉛ ㉜[次]一㉝

起六煩惱可會依少分說也是三答。
准小十生上無由起下非正潤生及誘滅
故文上起下煩惱未出誘滅潤生二
時若爾邊見二取疑煩惱無由起之
唯得起下六之釋甚叶道理耶。不爾者
論文非前後相違耶。乍舉依多分說文
被難十煩惱皆可起甚以無謂依義不
依文弘經習也。何不顧道理責二文
同。次依多分說者約時分說不起時
多起時少故也。可見西明疏甚
以有委曲也
問欲界煩惱種子障未至地無漏歟
無起彼邪見

問付十煩惱上下相起門且依身在欲界
之人可起無色界邊見耶。答可有二心進
云。樞要云不起云云。付之既起無色界我
見何不起邊見。況有相十六論廣計下三
無色俱非八論計非想地。定依身欲界之
人既起此等見豈不起無色邊見耶。加之
七斷滅論緣四無色起斷見為疑難亦爾
也爾者大師定判不明如何可消耶。答樞
要云無起彼邪見及邊見文云云。述不起
彼界二見故不同色界有六十二見等故
云云。先德釋云六十二見是邊邪二見所攝
故云云。又云今樞要說。○居欲色界起無
色惑並七種也。若居欲界起色界惑通九
除瞋也。邪見邊見唯在欲色界而無色界
無。故此二見是六十二見故云云。今案其意
依無色界無六十二見之一相說判不
起彼界二見。乍許彼界有邊見非謂不

起之故周記云。理實亦起彼邊邪見。文心
云依一相說致此談。理實彼界可有邊邪
一見故欲界起彼二見也。

問彼界無六十二見者無想俱非等見
不計彼界故無之云歟。將雖計彼以
彼見不繫無色界云歟。答推之可有
二心。一云燈中釋七斷滅論見雖計無
色所起見并能起依身唯在欲界云云。
六十二准之無想俱非等論雖計無色所
起見唯有欲色二界云意歟。二云六十二
見廢立諸教有異說不知確計欲色二
界不計無色界一廢立有歟。故周記云
諸處據其多分而說。理實亦起彼邊邪
見如七斷滅執四無色皆為斷滅五現
涅槃亦依樂增說欲色界理實亦計無
色四定為涅槃也皆依定後起彼地計
之無失云云。此義與舊新案也。若提院之義
難難得故致愚推而己
問付後義若爾無想俱非等計何處為
無想俱非耶。答可案之

除總緣行相

問。掌中樞要中。付明煩惱上下相緣。且無
色界見戒二取。不緣下地。有何故耶。答。
進云。要除總緣行相。無別體故。云云。付之
緣。他界他地。是總緣惑能也。見戒二取
限。總緣。還可緣下地也。如例身邊二見
緣下界是總緣煩惱如何可云耶。
答。上地見戒二取下地緣不緣。本疏作二
釋。義燈偏存緣下義。問答其意。樞要定判
何不緣釋耶。是以標上緣下中無色界中

等。付無色界緣下惑。分別總別緣。見タリ
心。總緣見戒及所依蘊。是二取相也。除今
此總緣行相之外。無二取體。故無色緣下
界者。唯是總緣也。不同餘煩惱通總別緣
云也。理定不得者。異。餘惑理定不得。別
緣。為言注問答意也。

難云。任諸師釋。除總緣行相文。無總緣
行相故。不緣下地釋。見。以或一相釋
也。實總緣惑故。或理盡說也。非總緣
判。何違諸師。儲異端耶。是一不可依
上緣下中標句。上緣下門中云事也。是
理定不得之詞。述不緣義。見タリ。今樞要前
後不緣。呼不得故也。是三次見斷煩惱有
總緣者。宗家大不許之。遍常見總緣釋。
如標。或有異釋是也。何要意以二取。定
唯總非別耶。道理。總緣自身五蘊是總
緣相也。別緣見。惑。豈總緣義耶。通雖緣
五蘊。於見戒眷屬緣之。非汎爾廣緣
故也。是四但別緣煩惱。非不緣他地。如遍
常分常等見也。非總緣行相故。不緣他
地者。未得其意也。無總緣義者。無別
體故之故。頗難消歟。仍旁旁可加深思
者也。

見戒二取緣下地歟

問。付煩惱上下相緣義。且見戒二取可緣
下界地耶。答。疏有二心也。進云。燈緣
云云。付之見戒二取。緣見戒及所依蘊。方
計最勝清淨也。上地二見。豈緣下地。為清
淨耶。依之見論文。疑後三見如理應思

①惱十(者)②說十(之)③故十(之)④[定]一⑤原本傍註曰明⑥地十(心)⑦要十(云)⑧惑二戒⑨於二為⑩

云云。任道理云之。不可緣下地者也。如何？答。疑難是義燈問意也。自答之。憶昔下界所起見戒。執為勝淨。望下界說。為勝為淨。不形於上。云云。心云。憶昔有下地所起見戒。望下地餘法。此勝淨為因法。計也。非望上界上地法。為最勝為因。此論義可依之。

興問答云。大論中毘鉢舍那菩薩及廣惠菩薩以無色界心緣三界法。餘異生外道等類以彼界心不緣下地。如何起見戒。二取可緣下界耶。答。彼約善心所緣論。不云煩惱亦不緣下地。不爾慢無明煩惱豈不緣下界下地法耶。云云。

私云。疏燈釋。忽不云無色二取緣下地。何混難之耶。但文言不簡故。可有無色二取歟。決定不能進題。歟矣。

此但舉一二方

問論中明下地煩惱緣上地求上地生味上定故云爾者。瑜伽決擇分所說五種愛俱舉之耶。疏云。此但舉一云云。付之五種愛中。初三愛味上定。後二求上地生。若爾求上地生味上定。故云。五種愛具可舉之。何云。此但舉一耶。次一者何愛耶。答。任本疏所釋。求上地生味上定故之文。唯舉一種五種愛中第四愛是也。第四愛云何染污。若生。是心。我今云何當證如是廣大喜樂。所隨等至。若得證者。我當如是如是愛味。又我云何當得生上常恒不變當知。此愛是染污愛。求上地。云云。是則欲

界染污愛。味定求生。二愛相備。今論說事當彼一種歟。於餘四種。第一第三上界愛。非欲界愛。云等至出已。計為清淨。可欣。可樂。可愛。可意。隨念愛味第一說若從定出。可生愛味第三故也。第二愛。或未證得。或已證得。未來愛味等云云。於此可有二義。一云未證已證。如次上下二地愛也。非唯欲愛故。略不舉之歟。第二愛二云或未證得者。雖得初定。得劣定。非勝定故。於未得勝定。生愛味也。或已證得者。於自所得劣定。尚欣不退失。生愛味也。或未證得者。二種已上定也。或已證得者。初禪定也。若爾上地愛。非下地愛耶。第五是不染污愛也。不足為疑歟。

建久五四年寶積院三十講釋對寶興問之

問。樞要中。引瑜伽說列五種愛。爾者初三種可有差別耶。答。可有差別也。付之第一愛。已得定人所起。第二愛。中有得定所起愛。第三又已得定愛也。若爾如何可辨差別耶。

答。第一第三。同雖得定人所起愛。初出所得等至。起餘心之後。始愛先所入三昧。判等至出已。計為清淨等。此意也。第三出三昧。纔不受餘心。愛所得靜慮。說或已證得計為清淨等。不安出已。言即此意也。雖如初愛不隔餘心。為顯定中不生愛味。說若從定出等也。第二愛。或未證得。或已證得。未來愛味等者。於未至定。辨得不得一類也。

心已得未至定人。愛得未來根本定。未得未至定人。於未來根本定。生愛味。為非謂於根本定已證得也。第二愛中并無前問。若爾者第二愛。有下地愛。何求上地生味上定故之文。釋此但舉一耶。答。先德舉此疑。不能通釋。末學何輒辨之耶。但第四愛具求生味定二義。所以付二邊。可攝第二愛一分也。

問。論中求上地生味上定故云說未得定人所起愛歟。爾也。兩方若得定人愛者。此釋下地煩惱緣上地也。非未得定人所起證據難立耶。若依之爾者。見餘處義燈對愛自界緣。非他界緣。緣起經文。處。相逢會之。經據多分未得定者。論亦得定少分上緣云云。文相明今論說得定人愛見之。

一乘院三十講。卷五。辨對。對。支。用。之。取。又。往。年。盛。思。已。講。用。之。云。云。今案。經。付。汎。爾。異。生。說。愛。不。緣。他。界。論。付。得。上。定。人。說。上。緣。為。言。非。云。已。得。定。人。所。起。愛。矣。

而有處言

問。論中會下地煩惱不緣上地達文。而有處言貪瞋慢等不緣上者云云。爾者瑜伽論何文耶。答。祕引五十八非上地惑能緣下地煩惱及事之文也。付之所會是下地煩惱不緣上相達也。所引非上地惑能緣下地之說也。文義何異達耶。所以今文而說上惑不緣下者。下所會達文。撲揚所釋不

●心二意● ●善廣二聲聞● ●(歟)一● ●原本傍註曰六十二 ●故十(之)● ●耶十(如何)● ●(云)十云● ●欲十(界)● ●(第二愛)一● ●(年)一● ●伽十(論)● ●中二又● ●受二文● ●心二意● ●二二三● ●(者)一● ●處二卷● ●番十(論義)● ●文二實● ●說二證● ●(爾者)一●

明如何

答引五十八卷今文非撲揚私釋本疏出此違文故疏云對法第六喻伽五十八云云退披彼卷此文之外全無下地煩惱不緣上之文若非此說是何文耶所以許下地惑緣上之時上不緣下亦成相違上地許緣下之時下不緣上之文成相違亦以同也是以不緣上之文不緣下之文俱依別緣說會若爾依別緣說非上地惑能緣下地之意必可許依別緣下地煩惱不緣上也文雖明不說意許之故兼所等中引此文也

嗔唯別緣

問西明意釋下地煩惱緣上地事嗔煩惱唯別緣云爾者燈師可許此義耶答不許也付之見論文云既說嗔慧增嫉滅道偏舉別緣行相依之本疏中今此上緣嗔唯是別緣也云既叶論疏意如何不許之耶

答汎爾論嗔煩惱亦通總緣見慢等惑既通總緣與此相應嗔豈限別緣耶邪見總撥慢亦總撥嗔既許俱何不總緣之釋即顯此旨也但於疏釋者且付論文所舉分齊述總別緣相汎不論之所謂貪求上地生境界總相當總緣義味上地定者是別緣相也故通總緣別緣嗔緣滅道非總緣相總緣諸行執我我所斷常慢者文明身邊二見及慢總緣義也任今此大意判此中我見邊見及慢唯舉總緣嗔

唯別緣貪癡通總別也不同意西明汎爾定總別緣法體

問西明任論文可述如何與本疏別耶答見彼疏始終貪慢通總別緣別緣者如論所引味上定故等文雖無正文准慢貪通總緣云云明知離論文汎定總別緣也准此意可知西明身邊二見唯總緣之釋與本疏意異也已上問亦應增疾離欲也故

問論中亦應增嫉離欲地故云爾者說總緣嗔歟進云疏云別緣嗔也云云付之他界緣嗔也定可總緣嗔例如求上地生之文總緣貪是以述他界緣煩惱云總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故會不緣他界他地相違依別緣說云爾者所釋不明如何以此義可為前

然是總緣

問潤生位我見緣當生處為我云云爾者總緣我見歟答進云燈云總緣非別緣也云云付之既別緣當生處定可別緣我見依之疏中別緣我見見答義燈云然是總緣非是別緣以未來無別緣我見無所枝質故演祕潤生我見據總緣說云云故知總緣我見也凡俱生我見必有所枝質如云緣識所變五取蘊相而未來無故別緣我見不可緣之總緣我見要緣三界種子種子有此故心枝質也

但疏文不分明不云總緣不云別緣任潤生我見據總緣說之性相疏意可云總緣我見也於此論義有見者今案

別緣身邊二見

問見道所斷別緣身邊二見為緣他地將如何答可有緣不緣二心也兩方若緣者既別緣見何緣他地耶是以見論上下文緣上緣下舉總緣身邊二見為緣他地道理不緣下不緣上違文皆會依別緣說明知緣他地見唯是總緣別緣惑不緣他地云事若依之不緣者西明意身邊二見緣上地唯是總緣云義燈師破之別緣二見緣他地判給爾者兩方不明如何可被一定耶

答見道所斷身邊二見他地緣不緣本疏并無要俱有二意雖無分明正否緣他地之義似為解釋本意所以義燈中上述自正義之處忿恚妄念二見計彼二天為常住通欲色二界云云色界邊見計欲天豈非緣他地耶今文破身邊二見唯總緣義然雖得上定方計梵王等所起之見未必上故云此文欲界所繫別緣邊見緣上界云云義燈始末明二義中似存緣他地之義但於論上下文計為自我唯自地故以不緣他地文為別緣見不可遮別緣見執他我亦通他界他地本疏上下文樞要對法抄等中盛所述也疏文有二義正義唯是上地所繫論義可見合之如別抄并六十二見問答

①煩惱一②③既二④⑤原本傍註曰五十八⑥緣一⑦⑧原本傍註曰論文⑨原本傍註曰疏文⑩(定)一⑪⑫疏云一⑬云云一⑭⑮意用二條問⑯見十(如何)本文⑰住二位⑱邊二通⑲(云)一⑳地十(之)㉑(爲)十別㉒是

分別我見有總緣歟

問分別我見。爲有總緣見。將如何。答。疏有二意。若無者。四遍常論見。憶前際二四八十劫成壞事。所起常見也。梵世以下。成壞同故。定可憶之。若緣境互三。界者。豈非總緣耶。又依天眼見。有情死此生彼。及諸識流轉。起常見云云。既五蘊總緣。寧別緣見耶。依之忠繼。明詮等先德。皆成總緣之義。若依之爾者。總緣諸行執我。我所。唯明修道見也。云云。見惑有總緣見者。何不通分別見耶。加之見疏文云。或有異釋。出見惑有總緣之義。以知正義。不許此義云事。

答。分別惑。不可有總緣見。如一邊疑難。但全常見憶三界云事。難一定。設成壞互二界。常見所憶。豈皆互之耶。設雖憶二界。彼緣現行總緣我見。緣三界種子。成壞劫既非種子耶。

私云。別緣惑都不緣他地。疑難甚爲重。如一分常論見。雖計他地。不爲自我。故。尙是別緣見也。本疏并樞要。其旨分明也。

問。若爾總緣見。緣他地爲自我歟。答。設爾何失。

問論中。見所斷煩惱。是頓斷也。云云。爾者。爲以總緣智斷之。將如何。答。斷惑智自相共相者。是西天譯也。依之佛地論中有三義。一是自相觀也。二共相觀也。如實義者。意或名自相智。或名共相智也。問。若自相觀

者。若各別證三界四諦惑品真如。如何以。一刹那智。斷若干煩惱耶。若總證其性。豈非總緣智耶。依之今論中。見所斷十。實俱頓斷。以真見道總緣諸故云云。瑜伽。對法。總緣作意斷惑之文。又以同之。若依之。如此者。大師餘處中。根本智觀。是別相非。共相釋給。兩方不明。如何可定耶。

答。佛地論中。雖有多意。且依如實義者。可成申也。有爲萬法。各有其理。正體智內證。各別真理故。名自相觀。故章云。根本智觀。是別相非。共相。諸法別知故云云。重顯其義云。然諸法上。各自有理。內各別證。不可言共云云。但諸論中。說共相作意斷惑者。萬法真理一味無二故。以別義亦名共相觀。或空無我等前加行所顯。從方便立共相名。緣共相智故名共相觀。或從真理能詮名言。亦名共相觀也。故唯識章云。諸經論云。其相作意能斷惑者。依此道理。萬法不離。前加行并能證說云云。并加說云。先德有異義。

問。答雖有多重。一重許書之。畢。必可見始末矣。

數總行別

問。付唯識本疏中。釋然迷諦相有總有別文。有數總。行別等之多義門。且行相總。行相別。煩惱起時。必可有因依怖畏二義耶。進云。疏其煩惱起。皆具此二緣。然總迷者。行相總故。說具二緣。其別行相。不說有也。據實俱有云云。付之披諸教說。尋因依怖畏二因。今論。苦集是彼因依處故。滅道是

彼怖畏處故云云。對法論說。亦同之。而行相總煩惱。有二迷。三迷等。不同。其中二迷。迷有六句。不同。六句具。若爾者。迷苦集二諦。不迷滅道之時。唯有因依義。無怖畏義。迷滅道非苦集。翻之可知。如何行相總煩惱時。必云有二義耶。次行相別者。四諦各別迷。不具二義之旨顯然也。依之唐土人師。釋此文意。出有。十五句不同。四四迷煩惱具此二因云云。此釋叶道理耶。

建久七年勸使譯。靈儀對。英弘問之。五番問。

疏云。其煩惱起。如進據實俱有。以行相迷有總別故云云。今云。行相總有三二二迷。有六三三迷。四迷。一句後二類。每句有因依怖畏之義。於二迷。六句。四句。二義具有。二句。唯因依。唯怖畏也。所以雖有不具二義句。行相總之時。有具二義句。故云。說具二緣也。非謂云爾故。諸句一一具二緣也。行相別者。各迷一諦也。唯一義。非有二義。其別行相。不說有也者。此意也。但據實俱有者。行相總別有對望不同。對四迷三迷二迷。名行相別之意。可有之。所以盡理存對望重重之意者。行相別之時。可有具因依怖畏二義之句。爲言。或實雖不具二義。談惑功能云爾歟。可也。

問。本疏中。釋苦集是彼因依處故。滅道是彼怖畏處故之文。據實俱有。以行相迷有總別故云云。爾者。爲述行相別中有。因依怖畏二義。將如何。若爾者。行相別者。各各迷二

①我②緣③爾④所⑤之⑥云云⑦皆⑧爾⑨有⑩是西天⑪西方⑫之⑬此⑭問⑮兩方不明⑯如此⑰共相觀斷之者⑱理⑲性⑳先⑲生⑳有⑲一⑳畢⑲二⑲了⑲*⑳緣⑲一⑲⑳四⑲一⑲靈⑲二⑲昌⑲⑲之⑲一⑲爾⑲者⑲一⑲

歸不通多諦義也。設依實義門。如何有因依怖畏二義耶。若依之非釋行相別義者。見文次第。判然總迷者行相總故。說具二緣。說行相總煩惱。具二緣。判其別行相不說有也。行相別。不具二緣。畢。據實俱有等云。釋行相別煩惱。實有二緣云事。文相甚明耶。准前可知。

御八講。歟。勅使。房。歟。長印。歟。障圓。歟。同用之云云。

答。若依常途義門。迷一諦云。行相別迷。多諦名。行相總。釋行相總故。說具二緣。判其別行相不說有也。此心。但於疑難。行相總別。有多重相對。若對四迷煩惱。餘三迷。迷等名。別心。行相別時。不遮因依怖畏義。故據此義。判據實俱有歟。

問。論中。付明煩惱迷諦相。且於相應無明。可有別迷諦行相耶。答。兩方。若無者。於煩惱總迷別迷二門。別何至相應無明。無行相別功能耶。況相應貪等。既各別迷諦。俱無明。定可非總迷。依之見論文。相應無智與。九同迷云。若依之有別迷相者。本疏中釋。八通迷四文。不共無明迷三諦者。故得成八云云。此文。明行別作用。限不共無明。見。依之唐土人師。相應無明。無別迷。迷相判如何。

私云。新作也。寺家三十講。奉土洲貞尋。令。問之。畢。講師信尊云。要文等如鉢抄。

問。付於十煩惱總迷。別迷。分別數總行總。

等差別。且依何義。建立一百二十八煩惱不。同耶。答。本疏并義燈中。依數總行別及修道煩惱。建立百二十八也。付之數總者。是總迷義。如云。總謂十種皆迷四諦。既無配四諦別義門。只總可有十種煩惱。其數不可及百二十八。行別者。迷諦各別行相。如說。二唯迷苦八通迷四。以集滅道三諦無身邊二見。三界集滅道下。減十八箇煩惱。三六十八至極可限一百一十也。況見論文。依數總有行總。依數別有行別。若數總。可行總若行別。可數別所以數總行別。是別別義門也。如何云。依數總行別。建立百二十八耶。依之唐土人師。難疏不許者也。

答。於總別迷諦。各分二門。於總有數總。行總。數總者。四諦下有總數十煩惱也。行總者。二三四諦合緣。行相是也。於別亦有數別。行別。數別者。四諦煩惱。其數異也。謂苦諦下。有十煩惱。餘三諦除身邊二見。有餘八。四諦下煩惱其數別故云。數別也。行別者。緣諦行相各別。各只迷一諦也。今行別者。數總下。有行別十煩惱。各別迷自諦故也。數別下。有行別苦諦下十煩惱。餘三諦下。各八煩惱。迷自諦故也。於中數百二十八者。依數總。數總下。行別。并修道煩惱也。是以非。數總。爭知四諦有十煩惱。非。行別。每諦各有十云事。煩難知哉。所以以數總行別之二義計之時。欲界四諦下各有十。加。修造六。成四十六。上二界。四諦修

道各除煩惱。故。各分四十一。二界合。八十二也。竝前欲四十六。總有百二十八也。若依餘總別者。其數增減。若依數別。三諦下無身邊二見。三界四諦。減十八箇煩惱。若依行總。二合迷有六。三合迷有四。四迷有一。一箇貪。有十一煩惱。於欲四諦。一百一十煩惱也。上二界除。各有九十九。三界合。論有三百八種煩惱。竝修斷十六。二百二十四也。豈非增數耶。

問。見論文。總別二段。說之。何總下又分別耶。隨疏數總分行總。數別分行別。見。所以數總行總中。數總與數別行別中行別。合可計百二十八耶。若夫數總煩惱。尚有別者。數別煩惱。有行總可云歟。相例齊故。答。數別煩惱。既各迷一諦。故有行別義。數總煩惱。何廢各迷自諦義耶。若爾數總之時。無行別云事。甚以無謂。況數別下。行別。者何。四諦均等。有十煩惱耶。依重緣義計之。頗以煩不如數總下。行別。次數別者。四諦下煩惱其數不同也。身邊二見。不可有。行總之義。既非。凡十有行總。仍數別下。且無。行總義可云歟。或分有之。何有過失。

問。以何知數總下有行別。依此計。百二十八云事。答。演祕中。引對法論欲界見苦所斷有十煩惱。集滅道所斷亦爾。云云。證依數總行別。立百二十八之義。知說數總文。即帶行別。故備證據云事。問。答。與鉢抄。

①判二別②說二云③[舉]一④[歟]一⑤[房歟]一⑥同二開⑦[答若]歟⑧六行一⑨[釋]一⑩門二川⑪[相]一⑫九二俱⑬[諦]一⑭如何二兩方不明如何可定耶⑮問二用⑯減二滅⑰別二緣⑱各二名⑲[有]一⑳論二說㉑斷二道㉒尚二猶㉓[者]一㉔緣十(之)㉕行二別㉖[之]一㉗[答]演十十六字一

卷謂除見慢及。此相應法等文也。此則依彼第五卷說。況爾我執無事緣。法執有事緣。釋。許也。其法執中以下。出有事緣法體也。若釋今文。薩伽耶見言。攝法執者。豈文義符合耶。

身邊無事餘有事

問。要中。明有事無事緣。出五重不同。爾者以對法論身邊二見名無事緣。餘名有事緣之文於五重中。何攝之耶。進云。第一重攝云。付之既身邊二見攝無事緣。餘名有事緣判。而第一重五見所緣名無事緣云也。何云第一重攝耶。依之。可第二重。攝如何。保元六年一乘。院制問者藏後。

見及相應法

問。對法論中。出無事緣煩惱。見及相應法云。爾者所言見者。唯為身邊二見。將如何進云。要中通五見釋。見付之依攝要定判。披對法現文。指今此見言。謂薩伽耶見及邊執見云云。此即身邊二見所緣實我。其體無故。名無事緣煩惱也。何達彼論現文。為通五見證據耶。就中自本疏中。標無本質我名緣無事。其體指此據人執法我見猶遮之。況云通五見耶。若爾者。所釋達彼論現文。似有自語相違。如何可承耶。謂色古疑。

私云。本疏樞要。其心異也。述別義歟。爭吐乳水。於中樞要。心總標謂見及相應法文。其言總相。不簡何見。故得心互五見。為決定五見不定對等證也。但謂薩伽耶

見及邊執見。文者。先德釋云。論意且舉通見修。而為首故。舉身邊二見。可資兼餘三見也。云云。總標見不正。違法體而作決定解。望貪等法。都不叶本質故。舉之為無事緣煩惱。然而付互見修二惑。其相顯。且舉身邊二見。實通含五見云也。但餘四見無事緣。邪見誹謗。滅道二諦名境。無實本質。見戒。取緣三見等。是重緣疎迷煩惱也。付根本所迷論之。為我解故。廣雖通五見。猶無事緣煩惱也。

問。樞要釋。猶以不明。對法此文。專當第二執不執對證。而第二對以薩伽耶見慢名無事貪惡名有事等說。對法謂除見慢及此相應法等文為證。此對以謂薩伽耶見及邊執見之文為證。甚以似逆。重意付彼解釋。縱奪疑難。通維難之。依文符順。第六卷當第二對第五卷。似初對。何逆例作釋耶。難難之。對法前後全共。心同第五卷。見慢者。我見并俱時我慢也。同第六卷。謂見及見相應法見。謂薩伽耶見及邊執見之說。何前後處異違。為兩對之證耶。瑜伽文。還同對法也。對法依瑜伽意。為各別對證。又以疑也。

問。本疏中。明煩惱有事無事。引諸論說。爾者今論意。同何。論說判耶。進云。引對法論見及見相應法名無事緣。餘名有事緣文。同今論說云云。付之今論。況爾有本質煩惱。名有事緣。無本質名無事緣云也。而對法意。我見及我見相應煩惱名無事緣。

無我本質故。餘名有事緣判。其意不同。今論說。如何云。彼此同耶。是以樞要中。引瑜伽有事緣謂諸有事煩惱。無事緣謂諸無事煩惱。云云。同今論云云。此釋能叶二論意耶。疏云。○如下所引有多論文。今取當對法第七。身見等及此相應法等云云。下文云。對法第七亦云。煩惱有二種。謂緣有事無事。無事者。謂見及見相應法。○此文盡理。與此文同云云。要云。○本質或無。名緣無事。餘必有。名緣有事。五十九云。無事緣。謂諸無事煩惱。有事緣。謂有事煩惱。與唯識同云云。五重文中。

有事無事

問。本疏中。釋煩惱有事。無事緣或通。本質。影像。或唯限。本質二釋。作。爾者以何釋。為正義耶。答。可有二意也。兩方。若以通質影釋。為正義者。判親所緣緣能緣皆有。緣慮心起時。必有相分。定。若約質影論之。如何辨有事無事不同耶。依之見。論下文。述隨惑有事緣義。要託本質。方得生故云云。此文唯望本質。定有事緣。見。若依之。唯本質釋為正者。本疏述二義。畢。今勘無漏緣中。不得作此後解。云云。心云。准漏無漏緣通。質影。事無事緣中。不可作唯本質後解也。此豈非嫌唯本質釋。取通本影之釋耶。況漏無漏緣。既通質影判之。有事無事緣。例可齊。爾者二邊不明。如何。答。雖解釋無正否。案前後始末。唯本質之

①此(一) ②(樞)十要 ③可十(攝) ④(攝)一 ⑤(年)一 ⑥院制二院三十講 ⑦三十講 ⑧原本傍註曰第六法十(論) ⑨即二則 ⑩就二付 ⑪心二意 ⑫乳二龍 ⑬心二意 ⑭及十(見) ⑮等十(也) ⑯作十(邪) ⑰疎二魚 ⑱謂一 ⑲見一 ⑳原本傍註曰私記之 ㉑論一 ㉒見一 ㉓法十(論) ㉔今二此 ㉕(有事)十無 ㉖(諸)一 ㉗原本傍註曰論七 ㉘約二俱 ㉙論下二下論 ㉚(之)一 ㉛何十(可定耶) ㉜

釋。是宗家所存見。是以本疏無左右釋。論文。皆有相分親所緣者。今不取之。但彼本質或有或無名。緣有事無事煩惱。云云。唯限本質。不取相分之旨。甚以分明也。隨引對法論說。重證成其義。加之下文述漏無漏緣通質影之旨。畢。與有無事緣。別不可爲例。云云。漏無漏緣互質影。事無事緣限唯本質。旨。敢不可疑之。撲揚大師受此文。委辨釋二門不同。唯本質之釋可知。是。資師稟承實義也。是。當非宗家私略。源探論文本意。是以判離諸煩惱皆有相分。而所杖質。或有或無。名緣有事無事煩惱。雖言置相分上。而字安本質上嫌相分。限本質之旨。頗以炳然也。述彼親所緣雖皆有漏。而所杖質。亦通無漏。名緣有漏無漏煩惱。雖言置相分之下。亦字安本質處。取相分之上。兼取本質之由。又以明也。但於二門不同者。撲揚大師釋云。有事緣惑。能所二緣。而皆有漏。有相順義。可直據質而以明之。無漏緣惑。能所二緣。唯違無順。故不唯質得此緣稱。云云。意云。有事緣惑。能所二緣。俱是有漏。具相順義。親緣相順境。是非過故。直約本質論之也。無漏緣惑。能所二緣。違而非順。若直付本質。云云之。恐煩惱心親緣無漏。故兼取影像也。次不得作此後。解釋者。於此義有異說。一義云。今勘無漏緣論文。與有事無事緣其意趣。迥異。例有事無事緣。不可作唯本質後釋。云云。付此義後解者。有事緣二釋中後解也。或對通。相

分本義。唯本質釋。稱後解。後者乙義也。次義也。不爾者。祕前後可相違故也。祕文。可訓漏無漏緣質影雙說。例事無事。不唯望質也。意漏無漏不及異端質影并論。例事無事。緣。不可作唯本質釋。爲言。或准祕下文。有事緣初後解者。云唯本質。通。質影如次是也。疏云。今勘無漏緣中不得作此後解者。今勘無漏緣論文。欲通質影釋。文狀甚異。有事無事緣論文。仍事無事緣。不可作通。質影之後釋。爲言。此則於二義中。取唯本質初釋。拾通影後解意也。甲。今後義意。或直據本質者。非始作唯質釋。二釋中。或直據本質論事無事。初釋。正義可爲。今勘漏無漏緣論文。有事無事。甚以替文狀。不可作通質影之後釋。爲言。此義實懷院知所存也。信意。

論其義。此又設付質判其義。實變影緣故。不可有煩惱親緣無漏之過。次消不得作此後解之釋。三義俱不明。付初義在祕下文。後解者。本影并取釋。見。今後解體。何唯本質釋耶。付次義。付上所出之釋。可云。不得作此後解。付漏無漏乙體。云後解判。雖義勢工巧。末學難信。耶。付後義。祕釋云。漏無漏緣。質影雙說。例事無事。不唯望質。云云。以唯本質釋。定後釋。消。疏文。見。答。法門性相多違言。相濫。恐邪論聞。而煩惱緣無漏。是名境。非實本質。若唯於本質論之。如有事緣惑。煩惱心以無漏滅道法。有爲實慮託質歟。疑。所以漏無漏緣。宗。取相分。兼取本質也。唯限相分。難辨漏無漏不同。唯取本質。可有實本質歟。云疑。所以質影通取。能遮二邊之疑也。次不得作此後解文。三義皆以有謂。初義。心。隣。或直據本質之釋。云。不得作此後解。近指唯本質之釋。漏無漏緣。不可作之釋。見。故。上。以通質影之釋。爲。初解。以皆有相分親所緣者。今不取之。但彼本質。或有或無等文。見之。唯本質之釋。初。宗。述通影之釋。對之作之。或直據本質者。前本義。初釋。重。述。見。目。下。祕釋。又以不相違。教文雖一理有多途。則撲揚所判也。雖強云。前後相違耶。後二義大傷前後相違也。於中初義。付有事緣二釋。非定。二。於漏無漏緣義。以甲爲

①(無)一② ③實十(之)④ ⑤資師二師資⑥ ⑦言二字⑧ ⑨字二宗⑩ ⑪親二緣⑫ ⑬解十(之)⑭ ⑮(通)一⑯ ⑰緣二門⑱ ⑲(有)一⑳ ㉑原本傍註曰表書 ㉒非始二始非⑳ ㉓唯十(本)㉔ ㉕論十(有)㉖ ㉗(正義)一㉘ ㉙或十(正)㉚ ㉛案十(云) ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡

一爲初。以乙爲二爲後廢立也。付後義。演祕文述。不可作唯本質釋意。非

「述」不得作此後解之釋。撲揚遠意趣。漏無漏緣質影雙說。例。事無事。不唯望

質。第二釋立道理作之。故今勘無漏緣論文。文狀大異。事無事緣。例。漏無漏緣通質影。不可作通影後釋。爲言不唯望質

文。可訓不唯望質也。

以善從院問答。以善沙等前邊義。廢集之一。舉解脫房義。通質影之義。令存給云云。可討

思抄別要也。

問。本疏中。述漏無漏緣通質影旨。舉與有無事緣別。不可爲例云云。撲揚大師如何釋之耶。祕云。此有二意。一或有事緣第

一釋。二成無漏必約。影質。不可以彼有事緣中初釋相例云云。付之依撲揚大師定判

案有事緣二釋。先作通質影之釋。舉。或直據本質。名此二緣煩惱云云。唯本質之釋

是第二釋。如何定初釋作二釋耶。是以自釋今勘無漏緣中不得作此後解之文。漏無

漏緣質影雙說。例。事無事。不唯望質云云。文意明唯本質釋。是後解見タリ。何又致前後

相違耶。答之也。

御入講。番。與玄入寺對勝盛用之。聊閉口。舉。

一百二十八根本煩惱者。見惑百十二。修惑十六。欲界四諦下。各有十惑。色無色界四諦下。各有九惑。除眼見惑。欲界有六煩惱。色無色界各有五除瞋。以上

論第六卷同學鈔第七

論第六卷同學鈔第八目次

隨煩惱

掉舉別體量。二方

除懶惰意

掉舉散亂相應。歟

皆容俱起

此則是瞋

要託本質

無漏緣惑

少諦多諦

論第六卷同學鈔第八

隨煩惱

掉舉別體量

問。正義意。掉舉心所有別體云云。爾者以何理成之耶。論云。有義掉舉別有自性。遍諸染心。如不信等云云。付之遍染心所必有別體性。此故且可然而妄念。不正知并放逸心所。雖遍染心。無別自性。如何以此所以證別體義耶

問。正義意。爲成掉舉有別體云義。立量云。掉舉別有自性。遍諸染心故。如不信等云云。正比量歟。答。可爾。付之因有不定過。作法云。爲如。不信等。遍諸染心故。掉舉別有自性。爲如放逸等。遍諸染心故。掉

舉非。別有自性云云如何

答。第三正義意。成掉舉心所有四段論文。破初師會文。顯正破。第二師是也。今被

舉疑是第一破初師唯貪分云義文也。故疏云。貪等之外。別有自性。由此故。得遍諸染心。若唯貪分者。不遍一切染故。如不信懈怠等云云。若爾委論之。宗。可立掉舉有法離貪有別自性。能別若唯貪分位被假立。有遍染心所有。不定過妄念不正知放逸等。雖有念惠貪瞋分非遍染。有無明并懈怠之分。是遍染心故。敢非不定敵矣

又以觸別有體之宗。以思分位愛等。爲同喻無過之義。可爲例之也

問。若爾者。既正因也。如何疏云。遍染心言是一分證。如不信等。是實有故。此因不定亦不遍故耶。答。是一分證者。對貪一分義立。離貪有別自性故。是正因也。爲言此因不定。亦不遍故者。離立應有別自性。用此因故。放逸等心所。分。異喻闕異品遍無性之義。非。遍因云也。非。遍因者。闕第三相。非。圓滿因。爲言重意。不遍過者。是不定義也

除懶惰意

問。付八大隨惑。且懈怠心所以何爲自性耶。論云。於善惡品修斷事中。懶惰爲性云云。以懶惰爲性云也。付之依論主所判。雖可定性相。披大乘經說。似有相違。故。法華經中。除懶惰意及懈怠想云云。知。安及。且懶惰懈怠。別法數云事

答。素阻。因別意趣。阿毘達磨。依佛法

①(述不)無)十六字 ②(義)一 ③(義)二釋 ④(釋)一 ⑤(影)十(之) ⑥(爾者)十撰 ⑦(番)十(演義) ⑧(不)分卷 ⑨(此)與(甲)本無之 ⑩(二)方 ⑪(除)懶(惰)意(一)斷(意)心(所)法 ⑫(歟)一 ⑬(皆)容(俱)起 ⑭(二)十(隨)惑(別)應(相)應(歟) ⑮(此)則(是)瞋 ⑯(二)心(所)緣(無)漏(歟) ⑰(何)十(哉) ⑱(耶) ⑲(既)十(是) ⑳(亦)二(名) ㉑(過)二(遍) ㉒(定)二(足) ㉓(原)本(傍)註(曰)第(五)安(樂)行 ㉔(法)十(性)

相說。是義家所定也。須依四依論藏知。佛經意也。但經誠有及言。懶惰懈怠。可非一法。故玄。贊懶惰是放逸。與懈怠別云云。意云。以懈怠三不善根不防染。不修淨用。總立一箇放逸。此則懶惰為性。懈怠上一用故。以所依懈怠性。能依放逸也。況經文所說懈惰意者。懶惰相應意識。懈怠。想者。懈怠俱時。想心所是也。王所既別也。如何不云及耶。故鏡水抄云。懶惰是心王也。懈怠是心所也。故懶惰與懈怠別也云云。

付鏡水抄釋云。如解釋者。所相應者。同懈怠雖一法。能相應。法心心所異故。可置及言。何玄替判。懶惰是放逸與懈怠別耶。答可思。可有別義歟。

掉舉散亂相應歟

問。付隨煩惱自類相應義。且掉舉散亂二心所。可相應耶。答。可相應也。付之心心所法相應。本可尋相應義。而掉舉易行解。於一境數數起多行解。散亂易所緣。一心相續緣多境也。易解易緣。其相甚替。不可有俱起相應之義。所以有一相續心。於前一境起。易解掉舉有一相續心。於各別境。可起易緣散亂也。全難云。遍染心所耶。

答。掉舉等八大隨惑。俱是遍染法也。一念中不並。如何有遍染之義耶。但行相異故。不可相應云。難。掉舉散亂。一剎那之間。解緣無。易多念相續位。解緣必易。以相續位。

尋剎那之間。其自性必可易解易緣。故依多念位。探自性相。相應無失。易解易緣。又無相違。已上問答也。

問。此消通猶不叶。疑難意趣。許多念相續位。其行相顯俱起。不尋一念行相難知。若爾者。只一念心。其行相難知。被尋。不可疑俱起。始一念俱起。強非疑。次念至。掉舉易行。散亂可易緣故也。假令數數轉異境。染惱。心分位。緣行俱替故。二法俱起非疑。於一境相續。令心流蕩位。掉舉易解。可爾。易緣散亂。全難俱起。為言。

疏云。若爾。則一切染心中。掉力皆應易解。亂力應恒易緣。何故不爾。若一境一心。解緣不易。所有染心應無此二。如愛味定等所緣行解俱。無改易。無此二故。論染汚心時。由掉亂力。當應念念易解易緣。或由念等力所制伏。如緊猴。有暫時住故。掉與亂。俱遍染心。述曰。答。此問云。染汚心時。由此二力。當應念念易解易緣。俱生念定等力增故。制持。此二。如緊猴。俱生染心。有暫時住。專住一境。掉亂力微。體非無也。掉亂增時。念定等法。行相劣故。互有增微。故此二法。如諸論說。俱遍染心云云。

正理師意。述作意心所相。但住此境。行相微隱。以難行相微細。由何知有。可疑之。但彼無異因。致此分別。今念等制伏云故。不似彼歟。

又云。聖論染定起時。心亦躁擾。故亂與定。相應無失。述曰。染定起時。既名染故。心亦躁擾。不相應。故相應。無失。非是散亂定取多緣。以躁擾是亂自相。故云云。

此釋意如何耶。彼令易解。此令易緣。非遍行者。似前後相違。能得可得意也。

皆容俱起

問。付隨煩惱諸門分別。二十隨惑皆可與別境心所相應耶。答。論云。如是二十。與別境五。皆容俱起。不相違。故云云。付之。心所緣現在。念轉會受境。緣境既替。過現。如何有所緣等義耶。又散亂心所。令心心所易緣。定專住一境。行相又不相順耶。況散亂障定為業。返與定相應耶。次妄念。不正知。立念癡。惠癡。分位。如何望念惠。有事等義耶。

答。論中釋。忿念相應之義。念亦緣現。會習類境。忿亦得緣。剎那過去故。忿與念亦得相應云云。意云。念心所緣會習類境。現在之時。與緣現在。忿俱起。忿心所緣剎那過去之時。亦與緣會習境念相應也。又釋。散亂心所與定俱。義云。染定起時。心亦躁擾。故亂與定相應。無失云云。散亂以躁擾為別相。染定相應心。亦有躁擾義故。所與定相應也。但散亂所障。是正定也。故論云。能障正定。惡惠所依為業云云。全不云。障染定。何為相違耶。例如。惠心所斷疑為業。染惠與疑相應。言斷疑。此說三勝惠。故又釋。妄念。

①[說]一① ②贊十(云)③ ④想二相⑤ ⑥耶一哉⑦ ⑧者二法⑨ ⑩[法]一⑪ ⑫義十(耶)⑬ ⑭[心]一⑮ ⑯解二多⑰ ⑱又二亦⑲ ⑳進十(矣)㉑ ㉒始二始㉓ ㉔數數二新新㉕ ㉖可二不㉗ ㉘則二即㉙ ㉚由念二念由㉛ ㉜[等]一㉝ ㉞(如)十掉㉟ ㊱細二釋㊲ ㊳論十(云)㊴ ㊵應二違㊶ ㊷行十(相)㊸ ㊹似十(有)㊺ ㊻受二習㊼ ㊽[散亂]一㊾ ㊿義十(云)㊿ 亦二者㊿ 所十(以)㊿ 文二云云㊿

不正知念惠相應之義云。染念染惠。雖非念惠俱。而癡分者。亦得相應故云云。念惠分位妄念。不正知。雖不與念惠俱。無明分位妄念。不正知。與念惠相應也。此答移與問答也耳。問。忍對現前境。亦有事緣煩惱也。如何緣利那過去。哉如下。又任彼令易解此令易緣文。散亂以易所緣為相。如何與專住一境定相應哉。如上。次任故。依離別取各功能假立為一名為體等之釋。於二箇法。立一箇妄念。若不正知。見下。如何望自所依念癡惠癡。藉論相應耶。如蒙餘信等可相應之謂易抄。此則是頃。

問。西明意。忍心所。緣無漏法云云。燈師可許之耶。答。可有許。不許二意也。付不許。滅道二諦之上。可有起忍之義。豈非無漏緣耶。況自下文。引疏主釋。忍心所緣。滅道諦云云。自乍存此義。如何不許他師義耶。答。忍心所。行相龜淺法也。不可緣深遠無漏。況隨煩惱上下相緣門之中。忍等十。小隨惑雖有二師義。初師云。十皆不緣上界。後師云。有義嫉等亦得緣上。又不見忍心所緣上界。疏有二釋。一云。忍等十。不緣上界。二云。忍等十。亦得緣上。云云。無漏唯在上界。豈不緣上界之法。緣無漏耶。但於滅道所起。嘆非忍也。疏上下此。但約燈下文。引疏釋。緣滅道二諦。下迷諦門下疏。除覆誑諂三。餘親迷諦。或嫉慳惱害五法。親迷諦云云。下文且依初釋意。忍心所緣無漏云也。依此意。可許圓測義也。

難云。見論文云。有義嫉等亦得緣上。判有義嫉等亦親迷諦。二門所說等言廣。全無所限。須尋行相順否。可知緣不緣義也。全無所限。須而如達多出。佛身血明起。忍心所。犯其罪。見下。故太抄釋云。如外道見佛出世。心生不喜。而生忍故。佛亦是現達緣。忍亦緣無漏。如何。說忍不緣無漏。據實而言。忍緣無漏云云。此釋論文處。仍疑難。疏有二釋。正否如何。答。案論文意趣。判此中有義。忍等但緣迷諦惑生。非親迷諦。行相龜淺。不深取。故以忍為首。為疏迷手本。述有義嫉等亦親迷諦。於滅道等。生嫉等故。改忍首。舉嫉為能首。忍心所親不緣無漏云事。二師共許談見。若第二師忍心所緣無漏者。返前師可云。有義忍等亦親迷諦耶。是以上緣煩惱。限嫉慳惱三法。或加害者。無漏緣煩惱。又可限此三法也。下迷諦中。云又說七得。又解嫉慳害慳惱等者。各述一異釋也。不爾者。廣論文無左右。云又說七得耶。有本義云云事。甚以明鏡也。故上疏云。忍行相淺。不深取。故若對現無漏。此則是嘆。如前已說云云。但於佛身血疑者。

要託本質。問。西明意。忍心所必託本質云云。燈師可許之耶。答。不許也。付之忍心所。對現前境界。必有所仗本質。故論云。要託本質。

方得生故云云。西明既叶文理。淵淵何不許之耶。答。忍心所。若論分位三世。唯緣現前境界。若約剎那三世。亦緣過去。過去。現無其體。如何有所仗質耶。但於要託本質。方得生故文者。是明有事緣義。而有事無事緣。與今本質有無義。頗以異也。是則對我見所緣三世無我本質。過未曾有。當有。尚是法數故。為有事緣也。故疏釋此文云。忍等但緣有事。不與我見俱。我見俱。心等。名緣無事。本質我無故。此據人執心本質。名緣無事云云。依對法釋。

問。說煩惱有事無事緣。諸教異說不同。如本疏。極要錄。唯識論意。以何知依對法說。而所仗質或有或無說。要託本質。方得生故文。汎爾談本質有無。不見答我本質有無耶。故要以聖教對今論。以瑜伽廣談。本質有無說。與唯識同云云。答。乍定忍心所緣剎那過去。判要託本質。汎爾不依本質有無之旨。論文不可異求。本疏前後。以此論說同。對法深意如此。極要釋別意。歟。可見合上有事緣之。應也。即難知歟。無漏緣惑。問。付隨煩惱上下相緣門。且無漏緣惑。不緣上界。可有之耶。答。全不可有也。進云。本疏中。不緣上界云云。付之深遠無漏尚緣之。況龜淺上界。不緣之耶。所以既說。煩慳嫉滅道。亦應憎嫉離欲地故之。定判。豈不通隨惑耶。

①[與]—①② ②[原]本傍註曰第四卷處燈 ③[不]許二否也 ④[等]—①② ⑤[全]無所限須—①② ⑥[說]—①② ⑦[故]—(云云)⑧ ⑧[之]—①② ⑨[原]本
⑩[迷]—迷⑪ ⑫[返]—二通⑬ ⑭[云]—① ⑮[則]—二即也 ⑯[於]—(用)⑰ ⑱[抄]—① ⑲[說]—(諸)⑳ ㉑[之]—①② ㉒[原]本
傍註曰論上文六煩惱說

答。無漏偏在上界。若不緣上界。如何緣無漏耶。所以緣惑不緣無漏。雖有全作緣無漏。不緣上界。不可有之。但被進本疏所釋者。其何釋耶。上下相緣門。嫉慳惱害四法緣上界。迷諸門中有一釋。忿等七法。緣無漏。除覆誑諸三。或嫉慳惱害橋五法。緣無漏。判。既上緣煩惱。唯出嫉等四法。無漏緣惑。舉七或五。前後符合。似許無漏緣煩惱。不緣上界。仍被進此釋歟。若爾甚以未定也。上緣煩惱限四之釋意。無漏緣煩惱。又可限四法。無漏緣惑。取七法或五法之釋意。上緣煩惱。又不可限四法。牒論文無左右判。又說七得。顯有本義之旨歟。心所無漏緣有有無。准上可知。

少諦多諦

問。掌中樞要中。述隨煩惱迷諦相。有依少諦緣多諦。有依多諦緣少諦。有依多諦緣多諦。有依少諦緣少諦。云云。爾者所依。則所緣也。或依緣各別。二義意。如何辨初二句有無耶。答。進云。所依。則所緣。云義。定有此二句。依緣各別。云義。或有此二句。或不爾。二意可有也。付之案。初二句意。約所依所緣。分別少諦多諦。若依緣同者。如何有依少諦緣多諦。依多諦緣少諦。煩惱耶。若爾所依。則所緣。所緣。則所依。義。無此二句。依緣各別。云義。定可有此二句。解釋如何異達耶。

答。於煩惱所依所緣。非必一相。樞要。義燈。各有四句不同。於中依多緣多。依少緣少。煩惱。判四諦易知。非依緣差互故。初二句依緣不同。判諸難知。依所依判。依所緣判。而論隨所依緣文釋。有三釋。所依。則所緣。所緣。則所依。依緣各別是也。依初二釋之時。初二句猶成。依所依判。所緣不定故。不能判。依所緣判。所依不定故。不能判。第三依緣各別釋之前。於依緣差互煩惱判四諦。甚難知也。故作二釋。或云。無依緣各別煩惱。或隨增判。依增緣。弱依依判。不顧所緣。緣增。依劣。准此可知云也。若爾者。依緣同也。或各別也。釋。消論隨所依緣之文。全非述四句體同異。何為疑耶。

問。今此四句分別。於本惑作之歟。若於隨惑論之歟。若如前者。既判隨惑迷諦。如何於本惑。辨四句耶。隨所依緣總別惑力皆通四部之文。以本惑為所依緣。隨惑。分別四句見。若如後者。義燈中。上出四句。畢。隨惑隨彼云。直隨惑非作句數見。依之。先德正於本惑。出其句體。如何可定耶。私云。忿等隨惑。判隨隨所依本惑。總別緣迷之力論之。今此四句分別。本惑總別處辨之。通四諦所斷煩惱。或通二諦三諦等煩惱。云事定。隨煩惱。此本惑之上立之。又雖非假立。此本惑同類等流故。隨彼判。諸云也。於中隨煩惱。可有四句不同。

隨本惑可。辨其不同故也。而論依緣隨煩惱。依緣也。於之有三釋。如上三釋中。初釋。或所緣。則所依。或所依。即所緣。付所依判。所緣不定故。不顧之。第二釋。翻之。付所緣判。諸故。非相違。第三釋。依緣。配所依所緣。釋故。依緣各別隨煩惱。如何判。諸斷耶。今案。三釋之中。可依所緣。即所依第一釋歟。隨煩惱。或假立本惑。隨煩惱等上。或雖非假立。多貪瞋癡等。等流同類故。隨所依本惑判。諸似有其由。能可案立之。又。依以大乘中見惑頓斷。不同有部前後別斷之釋。於依緣各別釋。可有三意也。但燈判本惑斷斷。

問。付十煩惱依緣。且以四諦為所依歟。進云。燈云。如起無明。迷於苦集。因此起疑等云云。以無明為依見。付之依苦集。是彼因依處故。文以苦集諦。可為因依處。何以無明為所依耶。況無明不可依無明。所言因依處。豈嫌無明耶。是以樞要中。釋隨所依緣總別惑力文。以四諦定所依。作四句見。如何耶。融辨得業。何事用之云云。良算三十講番。又用之云云。可思。合前論義也。

論第六卷同學鈔第八終

●如十(本)● ●則二即● ●云二之● ●爾十(者)● ●惑二辨● ●畢二了● ●原本傍註白明證 ●惑十(貪)● ●●原本傍註白明證

惡作□□。付之論中。悔謂惡作。惡所作業追悔爲性云云。惡作體即悔見タリ。瑜伽百法等諸論中。明「不定心所」皆說惡作名。不云惡作即不定心所云云。若爾何處云惡作非悔耶。依之疏中惡者悔也云云如何。

答。惡作非悔悔因也。以體即因說悔惡作。此即悔果上立惡作名也。論中述悔謂惡作之意。此即於果假立因名。先惡所作業。後方追悔故云云。諸論說以此可會。但於惡者悔也文者。可有一意。一云。疏釋惡作自性有多釋。其中有解心。惡者悔惡義。作者所作事。所作事爲境起悔。惡作厭爲體義者。惡作無別體。是悔生因也。二云。惡作之體以何爲性者問也。惡者悔也。以下文答也。問意問惡作體悔自性。非問惡作自性也。故上文云。悔謂惡作者。以體即因云云。明知惡作之體者指因體悔也。答之云。惡者悔也者。出惡作之體悔自性也。

今云。惡者悔也。有或本不同。或本云。惡者嫌也云云。可觀此本順順上下文。故下文云。即嫌惡所作業。諸所作業起心嫌惡。已而追悔之方是悔性云云。

惡作體疏有

一云。厭惡有二。一說。有云。是有惡心所。無別體性。厭惡二性。善厭（無貪）不善（瞋）無（後）

二云。惡

五蓋睡眠同歟

問。不定心所中睡眠與五蓋中惡作睡眠。障定慧義同歟。答。不定中睡眠障定慧。五蓋中睡眠俱障定慧也。付之云。不定云。五蓋廢立雖異。論其體性同是睡眠也。於所障定慧義何有通屬不同耶。況見深密經。瑜伽論說。明五蓋所障法。掉舉惡作障奢摩他。惛沈睡眠障毘鉢舍那。貪瞋通障定慧云云。所述明五蓋中睡眠同。不定中睡眠。如次障定慧見タリ。大師依何文理判其差別耶。答。不定中睡眠所障云。止觀如次唯定唯慧也。五蓋中睡眠障止舉。慧位而止舉。捨皆通定慧不障。一法。是則不定中睡眠明相翻障。五蓋中睡眠通說順遠。障雖同睡眠隨廢立別。所障亦異。是以瑜伽對法說。五蓋中睡眠但於止舉兩位能爲障礙。文言不簡。而於定慧論之時。上下文不同。七十七卷惡作障定。睡眠障慧。第三同之。八十九卷中。睡眠障定。惡作障慧云云。七十七卷說相返障。八十九卷論相順障。准知五蓋中睡眠實通障定慧云事。況有部云。相返障。經部談相順障。實通障定慧。故執邊之義。二師起釋歟。論云。睡眠惡作○障。止爲業云云。

疏云。非是五蓋之中止相。止相通定慧故。止下心故。今言止者。即奢摩他。能止住心非令止下云云。

論云。眠謂睡眠○障。觀爲業云云。疏云。即毘鉢舍那。此別障觀。非如蓋中

能障於舉。舉通定慧令心高也。顯揚同此云云。

對法論第七云。蓋有五種。謂貪欲蓋○疑蓋。能令善品不得顯了。是蓋義。覆弊其心。障諸善品。令不轉故。問。於何等位。障諸善法。答。於樂出家位。覺正行位。止舉捨位。於樂出家時。貪欲蓋爲障○於覺正行時。瞋恚蓋爲障○於止舉兩位。惛沈睡眠掉舉惡作蓋爲障。如前所說。能引沈沒及散亂故。於捨位。疑蓋爲障。遠離決定不能捨故云云。

如前所說者。指說前八經之文也。前文云。睡眠引沈沒。惡作引散亂。可。見。瑜伽論七十七云。世尊云何止相。云何舉相。云何捨相。善男子。若心掉舉或恐掉舉時。諸可厭法作意。及彼無間心作意。是名止相。若心沈沒或恐沈沒時。諸可欣法作意。及彼心相應作意。是名舉相。若於一向止道。或於一向觀道。或於雙運轉道。二隨煩惱所染汚時。諸無功用作意。及心任運轉中所有作意。是名捨相云云。

八十九云。復次違背五處。當知建立五蓋差別○三由違背奢摩他故。立惛沈睡眠蓋。四由違背毘鉢舍那故。立掉舉惡作蓋。五由違背於法論議無倒決擇審察諸法大師聖教涅槃勝解故。建立疑蓋云云。

一門轉故

問。西明意。釋一門轉故論文。依一意根門轉云。爾者。謂諸大師。可許之耶。不許也。付之。根是識所依門。專可云。一門轉。若是識者。成何法門。立一門之名耶。況以識名門者。其證在何所耶。

答。西明意。睡眠位起。五識故。既不限意。識一門。釋意根門也。是以義燈餘卷中。引彼師義。睡起耳識。如定聞聲。亦無文障。以知寄識不釋一門。在此理云事。滿

洲大師破此義。既有色根。何不依轉云云。文意睡眠位。既起。五識。定可有五色根。俱時意識。何不依彼色根轉耶。汝恐睡眠位起。五識非。意識一門。意根門者。既有五識所依色根。何限意根一門耶。難也。次云。即應解云。猶無五識。不作是釋。更無別因者。汝不依五根之所以。解可云。五識無故。若不作此釋。更無別因破也。圓測所述。不願深旨。故破不許之也。次識爲門者。意識既爲。睡眠心所所依。名門無失。至識名門之證者。見婆沙論說。第二靜慮。心一門轉。故名一趣。文。次因明論中。釋現量相違等。宗五相違。是遣諸法自相門。故云。大疏釋之。立證證智。名之爲門。其證雖非一。且出此等文。准可爲其證歟。

論云。謂睡眠位。身不自在。心極闇劣。一門轉故云云。疏云。燈云。論云。一門轉故。西明云。一意根門轉故。今謂。不然。既有色根。何不依轉。即應解云。猶無五識。不作是

釋。更無別因。若云。猶昧略故。定既明廣。何不依彼五色根門。又復下文。明五俱意。非專爲了。五識所緣。又於彼所緣。能明了取。故知。一門轉。明唯一意識。若一根門。應言依一門轉云云。西明疏云。謂睡眠位。心極闇劣。唯依意根一門轉故。非如覺時。心心所法。依六根門。故得明利。

又五云。論云。或可義唯五識性。非眠之中。起耳識。如定聞聲。又金光明經。信相菩薩。夢見金色。准知。夢中亦起眼識等。入定亦爾。是起五識。義亦無妨。無文遮。故云云。燈五云。問定中無五識。遇聲耳識生。睡時五識無。喚時睡內起。答有二解。一云。不例。有心定有意爲依耳識生。眠時意或無。無依耳不起。一云。眠中縱有意。昧略耳不生。定中意明了。聞聲耳識起。西明云。睡起耳識。如定聞聲。亦無文障。云云。問。西明意對經部師。立量云。睡眠非無體用。是蓋纏故。如餘蓋纏云云。爾者。謂諸大師。付何過耶。進云。燈中宗付。一分違宗過。喻一分所立不成過也。問付。一分所立不成過。不可然。不深及深。

問。論中。不深推度及深推度。爾者說。尋伺行相。歟。將說思慧行相。歟。進云。疏有二釋。一云。不深及深。如次尋伺也。二云。相配思慧也。俱不可然。先付初釋。見瑜伽說。不深推度所緣。思爲體性。若深推度所緣。慧爲體性。云云。今論文同彼。知可配思慧。

行相云事。加之對法論中。尋伺二法。共有推度。不推度。行相云云。今論文亦可同之。耶。依之燈中。不得別以淺度配尋。深推配伺。文此釋無誤。不配尋伺。見付次釋。論既云。義類別故。寧非尋伺差別耶。是以見上卷論文。淺深推度。龜細發言云云。准上思下。定可尋伺行相。如如何。

今云。今論不深及深之文。無尋伺差別也。凡此論所明。尋伺體類。各別義也。思慧行相。非文本意。於意言境。不深推度。及深推度。義類別故之論文。以尋伺二種。判義類別故也。是以見本疏文。牒今論文。不深推度是尋。深推度者是伺云云。是則任論文述其意也。餘卷淺深推度論文。亦足爲證。但本疏次下文。云。又不深推度名。思深名。惠若者。疑難所被出。瑜伽第五卷文。牒釋也。若不然者。置。者言。頗無其由。更非釋。今論第二釋也。釋瑜伽文有二釋。一以對法會。瑜伽思全不推度。不深推度者。翻惠深推度。非顯淺推度也。二以瑜伽會對法。思雖不如慧。亦有淺推度。對法云。不推度者。不深推度之義也。今論所明淺深推度。異瑜伽對法。不可同彼此所說故。不可有今論所說。可同瑜伽等之難也。義燈下文。釋雜集論文也。不釋今論故。非難歟。

尋云。燈中牒。不深及深文。引疏。又不深推度以下二釋。以知釋。今論二釋。歟。今云。燈初牒。不深及深文。爲釋淺深推

①(答)十不② ③此二是一④ ⑤原本傍註曰九十八。乙本傍註曰九十⑥ ⑦文二云云⑧ ⑨次二應⑩ ⑪乙本傍註曰中卷⑫ ⑬文二云云⑭ ⑮疏云⑯ ⑰復二論⑱ ⑲原本傍註曰後說⑳ ㉑原本傍註曰意議㉒ ㉓原本傍註曰色等㉔ ㉕自又五至可然十五行原本乙本俱無之今依甲本補載之㉖ ㉗文二云云㉘ ㉙伽十(論)㉚ ㉛何十(耶)㉜ ㉝[者]一㉞ ㉟釋二就㊱ ㊲[又]一

度義。先引置論文也。次引疏二釋。爲遮要集難也。非存釋今論之二釋歟。可思之。

論云。尋謂。尋求。令心思遠。於意言境。龜轉爲性。何謂伺察。令心思遠。於意言境。細轉爲性。並用思慧一分爲體。於意言境。不深推度及深推度。義類別故。若離思慧。尋伺二種。體類差別。不可得故云云。疏云。論並用〇故。述曰。不深推度是尋。深推度者是伺。〇又不深推度名思。深名慧者。此有二義。一者謂思全不推度。名不深推度。非爲細推度也。翻慧爲義。故對法論云。不推度故。二云思雖不如慧有深推度。亦淺推度故。前第五卷。證第七無尋伺中。言淺深推度故。對法言不推度。不深推度。故云云。

思心所起推度用

問尋伺二心所。俱以思慧爲體。云云。爾者思心所。可起推度用耶。答。疏有二釋。一云。全不推度。二云。淺推度。問。付二釋。共有疑。先付初釋。尋伺二心所。俱起推度用。若思心所。無此用者。何爲尋伺體耶。依之見。瑜伽論說明尋伺中。謂不深推度所緣。思爲體性。云云。既云不深。非顯淺推度。言耶。是以義燈中。難西明云。思無推度之義。此釋正違。瑜伽所說不深推度。云云。付後釋。推求是慧用也。思心。何起此用耶。例如彼與欲俱思數。不起希望相。與見俱心。心所不起推求。用是以對法論中。思心所

全不推度。見タリ

答。本疏二釋。未斷邪正。各可成其意也。初釋意。心心所法。行相各別也。設雖尋伺體。思。起推度用耶。尋伺淺深推度。龜細發言。故思發語言。故爲伺體也。何起推度用耶。對法論說。尤可爲其證。但瑜伽論云。不深推度者。翻慧深推度。非云有淺推度也。次釋意。尋伺二法。既一時以思慧二法爲體。若度不度。全不同者。豈假合爲性耶。行捨。不放逸。精進三根爲體。同備防惡修善。用妄念不正知念癡等爲性。其具不能明記等能。尋伺既有推度用。所依思數。何無此能耶。瑜伽不深推度。非顯淺推度。用耶。但慧心所。以簡擇爲行相。推度通餘法起此用也。故雖思心所起推度能。不背行相各別道理歟。所以推求思擇之義。惠思。共有此義。簡擇決斷之稱。限慧不通餘法也。次見推度用慧推度之中。猛利顛倒推求也。故餘法無此義也。何以彼難。況爾惠推度耶。推求是見餘法不推求所釋。此意也。思推度用。能推可三沙。依於尋伺三方。

問。今論意。依何義。立有尋伺等三地耶。答。論云。依於尋伺有染離染。立三地別云云。付之。有染離染。其義不定也。何依此義。辨三地差別耶。若依有染者。未離欲下地身所有上地諸法。可名有尋有伺地。尋伺欲未離故。若依離染者。離欲之人所有下地諸法。可名無尋無伺地。尋伺染俱離

故。依之瑜伽釋論中。依尋伺染離染。立三地差別之義。付攝法不盡界地雜亂之過。今論不異彼師。寧不招二過耶。

答。瑜伽釋論。建立三地。出三異說。依相應。依離欲。依界地差別也。其中第三師。如實義者。以之爲定。量。而瑜伽釋論。最勝子等所製。皆是護法菩薩門人也。推彼門徒異義。除護法本意。致其謬歟。若爾釋論三義中。第三既正義也。是豈非護法所立耶。由之見。瑜伽論欲界及初靜慮。若定若生。名有尋有伺地。靜慮中間若定若生。名無尋唯伺地。二定已上。色無色界。名無尋無伺地。云云。上依本論。下准釋家。護法所存。尤可分明。況建立有漏九地等。皆法爾差別。界地不同也。至于三地。何依分位。不法爾理。故今論意。界地上下。定置三地。其三差別。依尋伺染離染。爲言。云云。非顯界地上下。偏依染有無。依之可云。依於尋伺有染離染者。先明界地所因。立三地別者。指本論所說。界地上下三地也。依之。見本疏文。云云。此同。瑜伽第四卷說其五十六亦有此文云云。既依慈範細。建立界地。畢。二定以上人所有下地諸法。猶下地染被繫屬法故。返屬有尋有伺地。餘皆准之可知。故不同。瑜伽釋論第二師也。

尋云。樞要有二釋。今所成背彼意如何。答。樞要二釋。共疏外別義也。故疏結云。更有異釋。如樞要說。文要初釋。依現行名有染。據生上名離染。云云。可見

①度十(之)②(別)十故③(思慧義類別)十故④五二四⑤法十(論)⑥故云云二歟⑦文二云云⑧[音]一⑨心十(所)⑩用二能⑪耶二乎⑫求二度⑬度十(如何)⑭(何)十起⑮(法)十何⑯度十(說)⑰[用]一⑱度二求⑲度二求⑳[也]一⑳也二之㉑草二之氣也㉒(有)十伺⑳盡十(及)㉓[依]一㉔(可)十爲㉕捨二探㉖義二師㉗[及]一㉘靜慮二禪㉙(其)十三㉚不六非二非云不㉛見二俱㉜(下)十文㉝(釋今論文)十此㉞界二三㉟畢二了㊱也二歟㊲云云二爲言㊳

依事微細智略之

自義難破他師所立理

對不可然者一界中有三地不同者老角

女如何

有一角 國不義 北京 前後村 照列

或近不遠

趙世平有文體才走之秀然七任之

1

論中。染汚心現前。退。失先所得色無色定之時。下地染汚心。上界善染無間而生云云。燈釋之云。此說退定起下心者。云云。退失定起下染人。可有二類。一先時退。二今始退。先退之人。先起上染。後起下染。今始退人。上界方便善心。無間起下染心。是以智周釋云。退定之者。染無間生。非退定者。善無間生云云。以之爲例。或依如理。靈泰善珠等意。訓文云。或退不退起於尋染云云。此義有例。如云。已伏。或離。無所有貪。亦如云。不妄不愚。一切境相。疏云。要伏尋染。方得有伺無尋地定。後出觀時。或退不退起於尋染云云。

顯由彼起

問。依身在二禪以上。起下三識之時。爲五心俱依尋伺相應意識引力。爲當如何。兩方若五心皆依尋伺引力者。目連尊者入。無所有處定。起耳識率爾心。聞狂象聲。尙以無尋無伺地意識。引耳識。況在二定以上之人。何必假下地尋伺。起五識耶。境界強。來。隨。宜。以上定意識。可起三識故。由之見本疏上下文。今疏云。或除率爾心等。定由尋伺俱意識引力。方可得生。餘處述。初起五識。必尋伺引。後位以去。非尋伺心引。此亦得。此等所釋。不必依尋伺相應意識見之。若依之爾者。借起他地法。必假借識力。若爾起。定待加行。必依尋伺引力。況會五識有尋伺之文。顯由彼。多由彼二類各別也。二禪已上。有不依尋伺五識者。何

爲顯由彼起耶。兩方有疑如何。可云耶。答。本疏解釋。其旨幽玄。學者異義區分。且依一義料簡二釋意者。先初釋意。二禪以上。起三識時。率爾心不必依尋伺引。餘心必依尋伺引。故云。顯由彼起也。初定以下。尋求等四心。多分雖依尋伺。少分不必依。故云。多由彼起也。故疏釋二定以上。云。或除率爾心等。定由尋伺俱意識引力。方可得生。明初定以下。五識餘時。多由彼尋等意識引。起自地五識故云云。於此初起未自在類。五心皆依尋伺引力。久起自在人。除率爾心。餘四心。定由尋伺故。二禪以上。初起五心。久起。四心。合云。顯由彼也。初定以下。五心皆不定。多由尋伺。故云。多由彼起。故二類別也。大借起他地法故。何心定可依尋伺云難。不可然。境界強。來。初墮境心。何必依尋伺耶。依之見疏文。二禪以上。准欲界。亦有率爾五識不藉尋伺意識引生。以境強至故云云。大釋意。互五心。論顯由彼。多由彼不同。故二禪以上五識。五心皆由尋伺相應引力。起。他地法難故。設雖率爾心。必假尋伺引力。故目連事非難也。本疏除處釋。述初釋意也。

尋云。初釋意。唯除率爾心。餘皆由尋伺引者。或除率爾心等。等言。等何心耶。第五卷疏釋。其意難辨。何知述初釋意云事。

答。上卷疏云。初起五識必尋伺引者。初起未自在位。五心皆必依尋伺爲言。後位以

去。非尋伺心引。此亦得。唯率爾心者。後起之位。不必依尋伺。非尋伺心。引此五識生。亦得。其不必依之物。唯率爾心也。爲等流心等。即不許爾者。等流末位。殆同率爾。不依尋伺歟。云濫有。故。先舉等流。等中間三心也。此四心必由尋伺爲言。故今疏初釋中。二禪以上。准欲界。亦有率爾五識不藉尋伺意識引生。以境強至故。其等流決定由意有染淨心故等云云。等流有濫故。殊釋之。第五卷疏。亦可其意。今疏云。或除率爾心者。出後位以去。不依尋伺之時也。等者。等初起未自在必依尋伺也。

已上初起未自在。別難定。可有沙汰。委如別紙。

論云。有義。尋伺唯意識俱。然說五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應云。疏云。此下會通五十六等。說五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應。謂彼文說。生在第二定以上。起下識者。顯彼五識或除率爾心等。定由尋伺俱意識引。故。方可得生。非說五識尋伺俱也。此即顯五由彼意識起。若在欲界。定中耳識率爾起時。意識同緣。不藉尋伺俱意識引。生。上定亦與下界耳識俱時起。故。五識餘時多由彼尋等意識引。起。自地五識故。尋伺亦通。初定有故。顯由彼起。多由彼起。二種各別。合爲一言。其顯由彼言。正會前師所引論文。其多由彼起。傍會說。有。初定已下。論說有尋伺文。欲界率爾五識起時。雖云意同緣。非

①[失]一② ③相+(云云)④(矣)⑤ ⑥[力]一⑦ ⑧[可云耶]一⑨ ⑩[自在]十四⑪ ⑫來+(之時)⑬ ⑭[不]一⑮ ⑯之+(也)⑰
⑱[處]一⑲⑳ ㉑文二云云㉒ ㉓差+(有二此初也)㉔

必由意引。如定中耳。識大目。捷連入無。處定。問。象等聲。豈彼意識。有尋伺也。○二禪以上。准欲界。亦有率爾五識。不藉尋伺。意識引生。以境強至。故其等流決定。由意有染淨心故。今合爲論。故言。多由彼起。除率爾心故。又解。在初定及欲界起。眼等識。自地法故。起時自在。雖由意引。五識方生。意識不。必要尋伺俱。多由彼起。生第二定以上。起眼等識。非彼地法。故必假尋伺相應。意識導引方生。定由彼起云云。疏五末云。又欲界耳識。許異地心。引生。二定以上。起三識時。異地心。以引無尋伺意識。爲能引耶。答。初起五識。必尋伺。引後位已去。非尋伺心。引此亦得。唯率爾心。等流心等。即不許爾。如在欲界。豈一切五識生。要由尋伺引。初起由尋伺後起不。必故云云。

以有相分別攝計度歟

問。付。以有相等七分別。相攝三分別之義。且。以有相分別爲攝計度分別。如何。兩方。若攝者。見義燈所釋。以對法七分別。攝三分別。計度分別。攝無相及後四分別。攝瑜伽七分別。以後四攝計度云云。兩論有相分別。全不攝。計度分別耶。況計度緣。不明了境。有相善名言者。所有分別。行相既異。何論相攝耶。若依之爾者。瑜伽有相緣過去。對法有相互過現。豈不攝。計度中耶。依之。大師餘處中。以有相分別。攝計度分別云云。如何。

答。以七分別。攝三分別。或任行相相順。或

依。瑜伽。對法文。然見對法論說。有相分別者。謂自性隨念。取過現境種種相。故云云。以知。偏攝自性隨念。二分別。云事。故以染污等分別。思度。攝計度中。有相非。思度。不攝之也。但至餘處釋者。且依世同。義門。論相攝也。非顯行相順不順歟。例如。無相分別。唯緣。未來。攝計度分別。仍無失。尋云。付燈意。若尋行相相順。論相攝者。以無相分別。何攝計度耶。又付疏釋。任世同攝之者。七分別。皆可攝計度分別歟。

瑜伽通緣世

答。燈意對法無相。唯緣未來。然自性隨念。不許未來。故。欲攝盡三分別之時。若不攝計度。攝何分別耶。故攝之歟。問。付。瑜伽。對法七分別相攝義。且。瑜伽無相分別。攝對法何分別耶。燈有二釋。一云。即對法無相。二云。有相攝。前解爲勝云云。付之。披。瑜伽對法兩論。見彼此無相分別。

瑜伽云。謂隨先所引。對法述。謂希求未來。二論無相分別。所緣不同。何相攝之。況攝三分別之時。瑜伽無相。自性隨念攝之。不攝計度。對法無相。計度攝。非自性隨念攝。三分別相攝既異。豈兩論相對。同攝無相耶。

答。諸洲大師。明斷邪正。尤可。有其意。凡兩論相攝。專隨名言同異。依行相相順。彼尋求伺察等。同隨名言。論其相攝。有相無相。豈不然耶。所以不知緣境通局。只任行

相相順也。但至隨先所引文者。略纂釋此文云。無相分別。由過現境。所引未來。欲得分別名。隨先所引云云。意云。先者。過現二世。所引者。是未來也。現在雖過去所引。是。瑜伽通緣世雜集唯未來之解釋。即任大師定判。次至三分別相攝者。任顯行相。且論相攝。若依此義。瑜伽無相。亦可攝計度分別也。依之。撰揚大師。釋。瑜伽通緣世文。問。三分別相攝。相違。答。既無唯言。理實而言。通緣三世。上文無唯言。故實攝計度也。

燈云。無相攝。彼無相少分。瑜伽通緣世。雜集唯未來。故。或。瑜伽無相。亦雜集論有相所攝。○前解爲勝云云。瑜伽第一云。無相分別者。謂隨先所引及嬰兒等不善名言者。所有分別云云。鈔一云。無相分別。由過現境。所引未來。欲得分別名。隨先所引等文。對法第二云。無相分別者。謂希求未來境行分別。文。加鈔。欲得者。希求。義也。可思之。

約三乘通

問。付。於七分別。明八識有無。且。遍行相時。第七識爲有。任運分別。將如何。兩方。若。若者。披。瑜伽。對法兩論。任運分別。現量不通。此非量。而第七識。恒計度。偏限非量。何第七識。有此分別耶。依之燈中。唯除第七。以恒計度。故云云。若依之爾者。任運緣境。是名任運分別。而論中釋第七識。此識任運恒緣現境云云。豈無此分別耶。況自性分別。既通第七。任運分別其義同。何不然耶。是以燈上文。問。任運分別七八何無。答。約

①處十(有處)②③[今]一④⑤言二其⑥⑦引十(說)⑧⑨必二起⑩⑪[以]一⑫⑬[以]一⑭⑮(將)十如⑯⑰原本乙本俱傍註口疏九本⑱[者]一⑲念十(二種分別)⑳許二緣㉑[故]一㉒攝十(之)㉓之十(耶)㉔斷二判㉕來十(之)㉖原本傍註口燈周記㉗原本傍註口對法㉘等文二云云

三乘通不說七八知大乘意第七識可有任運分別云事加之大師餘處中任運分別以五七八識爲體云云如何

答有漏第七於非我法恒計度我故唯有計度分別無時可起任運分別之義任運既緣現境同於自性可通七識唯除第七以恒計度故之解釋存此旨也但至論文者顯不同第六識與強分別惑俱依邪師邪教等緣也既異今任運義何爲疑耶次於燈上文者案文始終明三中性分別不釋七中任運分別依之見其文既約自性八識皆有任運分別七八何無云云標既約自性尤可自性分別故以任運自性義相似以自性名任運歟至伽鈔釋者燈中七分別漏無漏門有二釋一云唯有漏二云通無漏云云若准後釋第七可有任運分別無漏第七是現量故略舉之釋若述此意歟

燈云約識明者○雜集七中任運分別即通五八餘唯第六○任運既緣現境同於自性可通七識唯除第七以恒計度故云云上文云問既約自性八識皆有任運分別七八何無答約三乘通不說七八云云伽鈔一云七分別以尋伺或五七八識爲體任運分別是五七八識故七唯有漏有通無漏唯識第七解云云

非是尋故

問尋伺通無漏師意不引十地論覺者覺觀語言因故之文者滿洲大師如何釋之

耶答譯者加增故不引之釋也進云燈云後師依大乘通因果本後正思惟支非是尋故所以不引云付之依論文相尋第一師本意爲證尋伺通無漏之義引顯揚論等說成正思惟支通無漏又體是尋舉重引對法十地說又說彼是言說因故云云覺者覺觀之文若說尋相尤可引爲證依之本疏中譯者加增故不引云云義燈解釋有何意耶

問論中證正思惟支語言因義又說彼是言說因故云云爾者明通因果本後正思惟支歟將限因位思惟支歟進云燈中燈解釋思論文本意爲證尋伺無漏義引顯揚論等文載對法十地等說若爾定可尋爲體正思惟支況今所引十地經中解脫月菩薩請金剛藏云何故淨覺人念智功德具說諸淨妙地有力不解釋之文也而金剛藏八地以上薩埵也說法之時正思惟支定可尋伺依之見撰揚解釋言思惟者八道支一體即是尋故得爲證云云撰揚定判叶護法本意滿洲解釋遠證文旨如何可承耶

答第二師意證尋通無漏之義云說正思惟是無漏故引顯揚第二卷廣正思惟支文述又說彼是言說因故彼者即指彼正思惟引十地論思惟支言說因云文也是則引思慧爲體廣正思惟支其中必有因位思惟支起尋用成言說因之義引爲尋無

漏證也是以見次下文未究竟位於藥病等未能遍知後得智中爲他說法必假尋伺非如佛地無功用說故此二種亦通無漏云云所引正思惟支雖其體廣遂以理貴成尋通無漏之義也然十地論現行文本經云淨覺釋論述覺者覺觀如現行文者直說語言因故尤足尋無漏證爰疏主勘十地梵本云僧羯龍波是思惟故云覺觀翻譯加增也故論主所引非如十地論現行文也依之義燈不引覺者覺觀文之所由讓疏云本說如疏此上設縱現行文二重致問答設唯是觀觀即是尋尋是語因後師何故不引爲證問難中設字即顯此旨也答之出二種思惟支體了後師依大乘通因果本後正思惟支非是尋故所以不引云云意云又說彼是言說因故之文非直引尋言說因引說廣體之文以理責成尋無漏義也故十地論文設如現行非此所引爲言次金剛藏所具思惟故可尋爲體思惟支之難可准之總舉廣思惟支既有言說因思惟支何不說法耶請也演祕釋不相違所引正思惟支其體雖廣責取正爲證之義邊云體即是尋也故終文云取彼正論思惟之言通證因果言說之由云云

論云有義此二亦正智攝說正思惟是無漏故彼能令心尋求等故又說彼是言說因故未究竟位於藥病等未能遍知後得智中爲他說法必假尋伺非如佛地無

①意二心②云云③一④文二云云⑤舉二了⑥(重)一⑦乙本傍註口又方⑧(十之)⑨中二云⑩十(通)⑪力二爲⑫揚十(大師)⑬正思惟二思惟支⑭云二之⑮(次)一⑯(然)一⑰(者)一⑱(若)十語
①② ①原本乙本俱傍註曰顯揚第二等 ③④ ①原本乙本俱傍註曰顯揚第二等 ⑤⑥ ①原本乙本俱傍註曰十地對法

答。先見本疏文。釋又說彼是言說因故。文何不引十地中牒經云何故淨覺人。釋

問。正思惟支。以尋爲體云事。引本論何文。證之耶。進云。引若得彼已。以慧安立如證。而覺之文爲證也。付之。見本論文。若得彼已等。述畢。總立此二合名。正見云云。既明正見支。何引證正思惟支體耶。況云。以慧安立。不云。以尋爲體。尤可爲思慧爲體之證耶。依之見義燈次下文。引此文。此等皆是後八支體。不說尋故云云。淄洲解釋。達五分誠說。致前後相違耶。

答。義燈中。引二十九卷。若得彼已。以慧安立。如證而覺之文畢。准知。此俱正思惟支。皆是初體云云。文雖說正見。與此俱。正思惟支。以尋爲體。證也。非直爲證。准爲其證歟。凡見本論文。明正見支。當知。此中。若覺支時。所得真覺。若得彼已。以慧安立。如證而覺。總立此二合名。正見云云。上所得真覺者。是根本智也。下若得彼已等者。是後得智也。以慧安立者。以慧安立說法等事也。雖正見支。直不說法。遠成語言安立方便。俱時正思惟支。安立語言。近成正語支因也。既明後得智說法之事。豈非尋耶。若覺支時。所得真覺者。真見道七覺支也。隣之所說後得智。專因位後得智也。故任必假尋伺道理。以爲初體證歟。但至下文者。不直說尋之文。爲後體證。然此文不說尋故。爲後體證也。然以此文准。又爲初體也。

四瑜伽論第二十九云。○此復云何謂七覺支。

①論十(說)② ③文十(云)④⑤ ⑥言二云⑦ ⑧文二云云⑨ ⑩〔菩薩〕一⑪ ⑫說二說⑬ ⑭是二言⑮ ⑯〔凡〕一⑰ ⑱〔是〕一⑲⑳ ㉑
自餘伽至說之字二行用本乙本俱無之

謂已證入正性離生○彼於爾時。最初獲得七覺支故名初有學○諸聖有學已見跡者由八支攝行跡延道○是故名爲八支聖道當知此中若覺支時所得真覺若得彼已以惠安立如證而覺總略此二合名正見由此正見增上力故所起出離無害無害分別思惟名正思惟若心趣入諸所尋思彼唯尋伺如是相狀所有尋伺若心趣入諸所言論即由正見增上力故起善思惟發起種種如法言論是名正語云云

次下文以正道支一一說之

准知此俱

問付八正道支廢立且正思惟支自性體爲唯限慧心所將如何兩方若唯限慧者正思惟支有起語言勝能豈不通思數耶依之今燈中思慧爲體文況既云思惟支專可取思耶若依之如此者對法論中以正思惟支云悔示他支此能既慧用何通思耶是以瑜伽論中正思惟支慧蘊攝*文付中於菩提分法信等五根所不攝法列諸業命喜安捨六法不出思惟支若取思數寧不舉之耶依之大師餘處中破有人取思義依本論文唯慧非思*文兩方有疑如何

答雖有異義且任義燈解釋可云通思慧二法也正思惟支者觀察根機發起語言悔示他支功能專離惠能正起語言作用殊以思用大乘意以思名語遍行故然自性體雖通思慧論最勝體是慧能也

諸處中以慧爲體之見皆此意也第一卷義燈第七卷本疏以慧爲體者且出發語言體也返知正思惟支必以慧爲體也但對法鈔云唯慧遮非思者爲彼有人唯思之義引瑜伽說且依最勝體強非思也以實論之者可通思慧也

義燈中於正思惟支出二體初體出尋後體取思慧然初體尋既思慧合成法也俱爲自性體准知思慧共自性體云事

必假尋伺

問金剛心菩薩說法利生之時可依尋伺力耶答爾也付之等覺無垢大士僅隔羅刹於佛智說法利生之時何假功用耶況金剛心是依第四定若假初禪尋伺者豈異地王所相應耶加之於第九地斷利他中不欲行障了至金剛心不可有功用依之龍樹智論中金剛心菩薩說法之時不假覺觀*文如何

答金剛心位雖因位最頂尚未至圓滿轉依故對機說法之時必假功用知種種別也是以論中未究竟位於藥病等未能遍知後得智中爲他說法必假尋伺非如佛地無功用說云云既遮佛果因位總述必假尋伺知必假尋伺云事是以餘處義燈中雖作二釋金剛心位必假尋伺之釋爲正義但至異地王所相應難者燈會之云云金剛定前起於尋伺觀藥病等擊發語言即入此定故雖在定而能說法方便

雖屬於前正說法時在金剛定*文金剛心時雖無尋伺定前起尋伺擊發語言也如八地以上菩薩入生空滅定時依定前擊發力起說法等事也於智論說者人師釋此事論者意異不可會之護法門人強不足劬勞況於正說法時不起尋伺故云爾歟次雖斷利他中不欲行障尚有任運功用歟

聖燈四云今爲二解一云於藥病未可知據以前說此位云等覺故不假尋伺二云金剛定前起於尋伺觀藥病等擊發語言即入此定故雖在定而能說法方便雖屬於前正說法時在金剛定能令增進何所相違此解爲正*文

建久八年七月十七日抄了沙門了算瑜伽論第二十九云○此復云何謂七覺支謂已證入正性離生○彼於爾時最初獲得七覺支故名初有學○諸聖有學已見跡者由八支攝行跡正道○是故名爲八支正道當知此中若覺支時所得真覺若得彼已以慧安立如證而覺總略此二合名正見由此正見增上力故起善思惟發起種種如法言論是名正語*文

次下文八正道支一一說之

實本云

三分別 自性現 隨念過 計度三世不現事

七分別

任運 有相過現 無相本 尋求三世

①何十(耶)②文二云云③付二就④原本傍註曰對法抄七⑤根機二機根⑥見二釋⑦慧二思⑧(後持)十思⑨共二俱⑩者一⑪乙本傍註曰論第三⑫(云)一⑬乙本傍註曰西明⑭原本傍註曰論二⑮四十(論三)⑯以下甲本無之⑰原本傍註曰立證引⑱次頁⑲自寫本云至染汚四(六行)乙本作染伽七分別者以下圖表

答諸部異計暗以難知。大師親承三藏三藏廣遊西天。善遇諸部學者。各研宗義。稟承無悞。解釋仰而可。取指南。矣。宗輪論中。雖明諸部宗義。不必盡之。又其文未分明。故任顯文。不可定執。而要集等。任彼論現文。上座同有部。故立中有云云。淄洲破之。今謂不定。一切有部本宗同中。論文不說。定有中有。云云。末宗異義。其類無邊。雪山同彼。豈有中有。乃至故要集說。無其准定。云云。能破意云。有部本宗同中。不說。唯欲色界定有中有。又述末宗異義。其類無邊。既云。末宗異義。其中可有。不立中有之師。也。舉有部本末義。畢。明雪山部本宗同義。舉異有部八義。餘所執多同。說一切有部云云。若爾上座本計。雖同有部。未同本宗。若同末計異義之義。寧無不立中有之計耶。概要云。上座部勘有中有。無何得說言中有必起潤生煩惱耶。本計無中有。未計有故。云。

燈云。論彼中有必起等。概要云。又會聞釋。約本而言云。無中有。今據末計。故有中有。又云。本計有二。一理。為量。二教。為量。因分兩譯理。為量者。即立中有。今論約此。故說云有。若引經為量者。不立中有。然要集云。勘宗輪論。上座復名雪山。立八義別。餘同一切有。即云立中有。今謂不定。一切有部本宗同中。論文不說。定有中有。云云。末宗異義。其類無邊。雪山同彼。豈有中有。大衆等四部。都無中有。其大衆

等。論文不說。定無中有。而云菩薩入胎。作白象形。准此即似立於中有。○故要集說。無其准定。云云。宗輪論云。其上座部經。爾所時。一味和合。三百年初。有少垂諍。分為兩部。一說一切有部。亦名說因部。二即本上座部。轉名雪山部。○說一切有部。本宗同義者。○唯欲色界定有中有。○此等名為本宗同義。末宗異義。其類無邊。雪山部本宗同義。謂諸菩薩。猶是異生。菩薩入胎。不起貪愛。無諸外道。能得五通。亦無天中住梵行者。有阿羅漢為餘所誘。有無知。亦猶預。他令悟入。道因聲起。餘所執多同。說一切有部。云云。

准此即似

問。要集意。大衆等四部。不立中有。云云。爾者。淄洲大師。何破之耶。進云。燈云。其大衆等。論文不說。定無中有。而云菩薩入胎作白象形。准此即似立於中有。故要集說。無其准定。云云。付之。宗輪論中。述大衆等四部義。都無中有。何難論文不說。定無中有。耶。次作白象形之文。非說中有。何云。准此即似立於中有。依之。大師彼疏中。難真諦三藏云。作白象形。文說中有之義。此部本宗無中有。故云云。如何。答。諸部宗計。萬差。以宗輪論一文。難決。彼經部本計。譬喻論者。不立細意識。彼論中不載之。准彼思之。設大衆部等。雖立中有。且不舉盡之。是以大師釋中。陰經無色中陰之文。大衆部經云。大師解釋。定有

稟承。凡遍學三藏。達大衆部學者。日天最勝。救等。善窮其宗義。何況戒賢論師。研諸部宗。盡大小義。三藏既學。彼等明德。以傳慈恩。所釋雖生疑耶。依之。見婆娑論文。出有說心。無色界有色故。亦有中有。云云。大衆部。無色界許色法。定知彼部說也。況許色法。定可許中有。例如欲色二界。但至都無中有之文。出一類說。彼論不說。都無中有。又述菩薩入胎作白象形。何依此文。無執實中有之計耶。然家依三藏。云說實中有。故大師破之。入胎之相。非中有身判也。彼論且出。不立中有之本。故付論文。云。此部本宗無中有故也。菩薩入胎之文。述本宗文也。然彼論云。末宗所執展轉差別。有無量門。未計異義無邊。豈無執實中有之類乎。非謂本宗中作白象形事。謂實中有也。

轉識暫起

問。本疏中。無想天本有初生位。起眼耳身三識。云云。爾者。為異熟無記三識。將如何。兩方。若異熟無記。者。異熟心所羸劣。他界他地不起之。何在。第四靜慮本有位。遠起初靜慮。異熟無記三識耶。若依之。爾者。依身在上地起。下地有漏三識。是借識力也。而於四無記。思借起心。專當異熟生。不緣發威儀工巧。不可云。彼一無記。散心故。非通果無記。若非異熟生。是何無記耶。是以見論文。有異熟生。轉識暫起。云云。本疏依此文。述起三識。事非異熟無記耶。依之人師

○計二部○ ○異二普○ ○取二為○ ○(云)一○ ○云云二文○ ○舉二了○ ○(攝要…云云)二十六行一○ ○文二云云○ ○(今謂…有)三十七字○ ○(大衆…有)九字○ ○(其大…有)三十字○ ○(其)十雪○ ○無二其○ ○(發)十有○ ○文二云云○ ○* ○等二子○ ○許二計○ ○故十(風)○

借起心，是異熟無記攝云云 如何

答：先生在上三靜慮，借起下地三識，總可尋其體，何於無想天初生，狹為疑耶。但如疑難，異熟心他地不起，工巧上界無之。既散心故，何云通果，故可云威儀心也。眼耳身三識，緣威儀也。但論云有異熟生轉識暫起者，無想天第六識，異熟心也。彼第六報心滅，引起異熟無記無心分位之時，名無心報，故但是彼處第六異熟也。故論云，彼本有初，有異熟生轉識暫起，宿因緣力，後不復生，由此引起異熟無記分位差別，說名無想云云。此轉識言，既不攝借起三識，何以之可為起異熟三識之文耶。結文云，故彼初位轉識暫起者，因廣攝借起三識也。上下論文，寬狹不同。上文云，異熟，不攝借起識。下文單云，轉識，兼三識也。太抄釋，不可用之。^{愚案}疏釋，故彼初位轉識暫起之文有二釋，一云起四識^{身位}，一云唯起二識^{身位}，雖有二釋，起四識釋為勝^{可見}。

尋云，疏釋有異熟生轉識暫起之文，此顯彼天本有初位有六轉識報心暫起云云。既云六轉識，知不限第六識。今云言總意別也。若執現文，豈起異熟鼻舌識乎。故下文云，由此生得第六報心滅，故引起異熟無記無心分位之時，名彼無心報云云。

即能引發

問本疏中，付明威無想天總別報之義，且

以無想定無心已去思種，為威彼天別報異熟，為當如何。兩方若感者，無心已去思種，何有其力感果耶。依之論中，即能引發無想定思，能感彼天異熟果故云云。依之邑法師不許此義耶。若依之爾者，今本疏中，雖作三釋，未斷邪正。餘處中作二釋，斷前解為勝，然彼前解，與今第二釋同也。知無心已去思種，威別報云事。

答：本疏三釋，人師取捨不同，雖然且任餘處本疏正否，以第二釋，可為實義。正見論文，即能引發無想定思，能感彼天異熟果故云云。微微心所熏思種，等流至次念時，能熏心已滅故，其時前念所熏之種子之上，能遮六識現行，不起功能，其思種上，假立無想定，故微微心種，引發定思也。故依彼思，威總報異熟也。此，因俱實也。然五百大劫無心別報，非實異熟，故以實思種，不可感之。故微微心時，所熏思種，防心不起，名無心定，此無心定，想等不行分位假立，非實因。故是厭心種子遮防功能也。此假因，威彼別報假果也。故總別二果之因，隨果實假異也。因果相順，其理吉成，由之略纂之中，謂定體時思，能感別報云云。^{愚案也}

三釋

一云微微心一思種通招總別二果。^{今疏第二釋}
二云微微心思種招總報，無心已去思種，威別報。^{今疏第一釋}
三云微微心思種招總報，微微心威別報。

今疏第三釋
二本第二釋

尋云，要集，西明第三釋，^{疏第一釋}為正云云。義燈難之，有說第一，即有釋第三，何故獨取有釋第三耶。云云。准之存疏第一釋，歟。私云，要集意，以有釋第三為正，與彼同。疏第一釋，不云正義，故且難其偏頗也。非遂為實義耳。

疏云，論即能引發無想定思，能感彼天異熟果故，述曰，自下第五出此報因，如前第一卷解，然今即是定前，能引無想定，思能招彼果，即顯一思威總別報，同喻伽五十六說，又解即是能引定思至無心位，為定之時，招彼第六別報異熟，前明利思，能威總報，有心無心二因果別故，又解，此說微微心招別報若前微心，明利故，招總報，前說即許一思招二報，亦得有心無心，報一業尚得，色非色報理不遮故。後解二業各別，欲顯定因威別報，前明利思感，總報云云。論一云，無想定前，求無想果，故所熏成種，招彼異熟識，依之龜動想等，不行於此分位，假立無想，依異熟立，得異熟名云云。疏云，二本云，所熏義種，此是增上微微心是，招彼異熟識，即招阿賴耶識，依此本識，餘龜動六轉識想等不行，於此無心分位，假立無想異熟，此言雖總，而意欲說明了心時種子招總異熟，無心已去厭心種子，招別無想異熟，論種子體，是一種子，通招總別，若據其位，前後有殊，有心無心，二果別故，又解，微微心已前明了。

①〔因〕一② ③起十〔三〕④ ⑤一三二⑥ ⑦依之二是以⑧ ⑨疏二判⑩ ⑪論十〔感〕⑫ ⑬〔感〕一⑭ ⑮因十〔果〕⑯ ⑰〔故〕一⑱ ⑲〔微〕一⑳ ㉑原本乙本傍注曰慈恩 ㉒原本乙本傍注曰西明 ㉓耶二釋乎㉔ ㉕〔疏云…文〕三十八行一② ㉖疏二成㉗ ㉘總異熟二異熟總㉙ ㉚二二一①

故招總果。微徵心細。所熏成種。感。別果。二種種子。各招二果。亦不相違。微徵心種。轉爲無想定等。故前解爲勝云云。燈云。論即能引發無想定思。要集云。有說。有釋。各有三解。彼第三爲此初說。彼第一爲此第三說。彼此第二。義即不同。今取有釋第三爲正。既有說第一。即有釋第三。何故獨取有釋第三。而爲正釋。有說。疏文不斷第三。爲正說故。然以理准。非極厭心。招彼總報。極厭心種。招彼別報。何所相違。又微徵心種。是能引發無想定思。能感彼果。順五十六。不爾。一因如何。能感有無心別。相違二果。西明云。微徵心及微心相應思。引總報。以有心故。即彼二種至。無心位。引別報。以無心故。今謂不爾。豈於微心種亦立無心定耶。文。

慈等勝故

問。了義燈中。付明順現等諸業。且於出悲定。菩薩作損益人。爲必感現果。將如何。答。或云。必感。或未。必感。二意可有也。俱有疑。若不感現果者。慈悲一相功德。拔苦與樂二門。感。現報果。何有其不同。況四無量中。舉慈悲。於感果不可有差異。何況云。大定智慧三法。不取大慈。十八種不共佛法。唯取大悲。若爾。說不取慈定。定可舉悲三昧耶。若依之爾者。瑜伽。雜集。俱舍。婆娑等諸教中。唯取慈定。未出悲定。宗家處處解釋。亦任諸教說。如何。答。雖有異義。於出悲定。菩薩作損益人。

雖多感現果。少分可有不然之類也。凡慈與樂。爲能始自人天樂。終至三乘出世樂。皆大慈善根勝用也。悲雖拔苦。只是有漏世間之益也。依此義門。感果有其不同。是以瑜伽略纂中。喜捨劣故。悲通散放。於與世間出世間樂。慈等勝故云云。但至不共佛法等者。大悲不共二乘等。故依此義邊。取大悲也。如此廢立。隨義道宜。不可一准歟。

即部行中

問。部行獨覺中。可有不得神通之類耶。進云。疏有此類。見。付之尋部行獨覺者。盡三界惑障。證自乘菩提。何不備神通功德耶。彼外道邪師之類。尙以具神通。況於中乘聖者耶。加之鱗角人必得之。部行何不然耶。就中通在根本地。部行得之。何廢得通義耶。何況無學菩提。聖者所求。故已無得不得不同。神通妙定。三乘所欣求。何部行中。有不具通之類耶。

答。論明滅定能得人。謂有無學。或有學聖

云云。既置有言。明知約無學非一切得

滅定。其無學通聲聞緣覺緣覺既有不得

滅定之人。即不得九次第定之類也。既又

不得九次第定。即是不通二乘也。通在

根本定。不得九次第定人。豈起之耶。准謂

有無學之有字。成有此類也。是以見疏文。

以義今准此文。故有獨覺不得滅定。即部

行中。乃至亦有不得通者云云。今案其意。

部行之中。有慧解脫及俱解脫。慧解脫人。

依未至地。斷惑理證。全不得根本定之

人。此人不得根本定。故不得神通也。鱗角利根故。必依根本定。斷惑理證也。但無學果。正所求故。一切得之。神通等功德。別修功德故。不必得之。有何失耶。

尋云。灌洲大師。餘處中。部行必依根本定。入見道云云。答。婆娑等云。鱗角如菩薩。說部行如聲聞。說云云。若爾。何無依未至入見道之人耶。章且就多分判歟。已上菩提院御覽。

謂有無學

問。論中明得滅定人。謂有無學。或有學聖云云。爾者有學聖者。簡誰人耶。疏云。有學聖者。除初二果。唯身證不還云云。付之。已云。有學聖。何簡初二果耶。況今有學無學者。通三乘能得之人。明之。若初二果迴心之人。已起滅定。豈能得人簡之耶。依之見義燈文。但簡凡夫決定不得云云。本疏釋難思如何。

答。論中明滅盡定能得人。初云。謂有無學或

有學聖者。通三乘。明能得人也。下明斷

惑之中。有二師說。明二乘人。若諸菩薩。先

二乘位。已得滅定。後迴心者。一切位中。能

起此定者。說菩薩也。上總明能得人。文

中。有二種簡。謂有無學之有字。貫通下有

學之處。顯有學有不得。初二果。於不還

果。非身證人。是不得類也。疏云。除初二果

唯身證不還者是也。約迴心已後。簡若迴

心已後。初二果。非身證。不還亦起此定。故

重安聖言。簡決定不得異生也。疏云。以有

①別十(相)②③[各]一④⑤(又)十⑥⑦⑧[故]一⑨⑩[文]一⑪此論甲本乙本俱表題有無想定⑫(同)十⑬⑭⑮未二不⑯此論甲本乙本俱表題有滅盡定⑰[及]一⑱⑲原本乙本俱傍註曰見道章⑳⑪十(之)⑫⑬[俱]一⑭⑮於二與⑯

學中有異生故。次聖言簡者是也。但簡凡夫決定不得者。即通迴心已後。總簡決定不得之人也。善提院議

●疏云。第一得人。謂有無學者。六十六云。即簡二乘。非俱脫者。不得入故。此中獨覺。亦有不得滅定者。否。以義今准此文。故有獨覺不得滅定。即部行中。乃至亦有不得通者。獨一者必得故。有學聖者。除初二果。唯身證不還。以有學中有異生故。以聖言簡云云。

燈云。○故今正釋二乘。如彼。菩薩有二。○漸悟之中。伏離惑品。根位別故。隨。○龜如是。細。更有餘。如初二果。迴心已後。亦容。得。起。下。唯遮凡未斷見惑。又說。要斷欲修惑等。據一乘說。不障迴心。○由是此論但云。或有學聖。但簡凡夫決定不得。有學有得。不唯身證。迴心者得。餘不說者。據非迴心。若作此說。應符妙理。○文

上貪不定

問。付得滅定入。伏斷煩惱之義。且爲有伏。非想地煩惱。得滅定之類。將如何。兩方。若有者。伏地地俱生煩惱。依欣上厭下觀門。非想地無上地而可欣之處。依何伏彼地煩惱耶。是以披玄贊八解脫章等解釋。有頂一地。定未能伏云云。況滅定是非想地所攝也。自地染。不可障此定。何伏之爲耶。若依之無伏之類者。見論文。已伏或離無所有貪。上貪不定云云。已云。上貪不定。知。有伏之類云事。依之本疏中。解此文。

若上若下。皆有伏斷云云。若上者。即非想地。知。許伏斷義也。如何。

答。料簡論疏文。雖異義區分。且可成有。伏有頂惑類之意也。凡九次第定中。滅定最居後。厭有想諸定。得滅盡等至。設雖同地。尤可爲其障。論云。上貪不定。疏云。若上。若下。皆有伏斷。共意如此。隨見本疏下文。解滅定斷惑二師義。述。初師意云。要全斷欲界者。餘上八地。或伏或斷。方起此定。解。後師義。判下之三定及欲四地惑種。要須斷盡。餘上五地。或伏或斷。方能入此定。上八地。上五地。二義。俱云。或伏或斷。知。許伏非想地惑之類云事。若夫不加非想地者。豈有爾許數耶。但至非六行所伏之難者。於非想貪。若與定障俱。伏之。不俱不伏之。先定障者是異熟生下劣受也。領下等至。不進上定也。故厭下定。欣上滅定之時。即伏之也。依之見。義林章解釋。其身證者。於有頂。樂。定。未能離。但除彼地所有定障。起無諍等諸功德故。故成解脫云云。故於定障者。雖同地。許伏之也。若許伏定障。俱起同迷煩惱。豈不伏之耶。有頂一地。定未能伏者。地。而論之。非六行所伏。故云爾也。況又與定障。不俱煩惱。不伏之故也。

尋云。伏定障者。用何伏道耶。答。用六行觀也。問。所知障微細也。生空無漏。尚不能伏。況色淺有漏智伏之耶。依之疏十末。釋能伏道云。又如離第三靜

慮欲。伏四。定以上。惑入滅定。即是以後得智。伏二障也。云云對法論第九云。謂諸聖者。已得第四靜慮。不求。生。無色界。而起。厭。背。第四靜慮。行。恒現在前。捨斷結道。依勝進道。漸次能入無色界寂靜解脫定云云。對法鈔并唯識燈中。釋此勝進道。勝進道者。遊觀無漏云云。是二又瑜伽六十九卷中。聖者不用六行道云云。是三

今云。既欣滅盡定。厭有想諸定。豈非欣上厭下觀門耶。上定爲所欣時。願下等至。下劣受。必伏之故。故雖同地。上下等至相對。何無欣上厭下義耶。但同一地故。地而見之。非六行所伏也。六十九卷。對異生唯六行。聖者不用云也。非云。聖者全不用歟。但龜淺有漏智。何伏。所知障所攝之定障之難。無漏真解脫故。中中。非。法空智。不可斷之。有漏智。非法執正能治。故六行觀門。龜相。相違。成伏道歟。對法鈔等釋。既非斷結道。是釋勝進道。何爲相違耶。故以有漏六行伏之。依無漏道。入滅定時。定障漏被制伏。故云爾也。第十卷疏。可准之歟。何況對法勝進道。若准演祕釋。是六行道云云。如下沙汰之。

雲云。滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏或離無所有貪。上貪不定云云。疏云。伏斷差別。已伏或離無所有貪。上貪不定者。若上若下。皆有伏斷。如下當辨。以滅定唯依非想定起故云云。玄贊三云。身證者得。若依

●〔疏云〕文〕十五行一● ●文二云云● ●何伏之爲二伏之何爲● 何爲伏之● ●〔若〕一● ●〔能〕一● ●先二夫● ●原本乙本俱
傍註目解脫章 ●染二地● ●〔者〕一● ●定二安● ●一十(也)● ●願二領● 願● ●〔脫〕一● ●〔既〕一● ●〔論云〕
云云〕十六行一●

唯識有二師說。一云伏初定已上染。得滅定。二云伏第四定已上染。得滅定。無所有處已下染。可有伏義。令障轉遠引生勝德。有頂一地。定未能伏故。攝釋二云。對明有學那含解脫不同。無學要離。於染有頂一地。必不伏斷。以是學故。而不能斷。無上可欣。故名不伏。○問。有頂染。故何名解脫。答。煩惱雖有。定障少伏。故得解脫。云云。八解脫章云。其身證者。於有頂染。定未能離。但除彼地所有定障。起無諍等諸功德故。故成解脫。云云。

滅定初起三方

問。滅定初起。可通六欲天耶。答。可通六欲天也。付之。滅受想定。殊勝等至。必由說力慧解之依身。天中既無此義。何初起滅定耶。依之今論。云此定初起唯在人中。簡天中對法。判要於人趣方能引發。限人趣如何。答。任本疏義燈意。可許欲天初起也。身證不還聖者。非可唯在人中。天上若有此人。初起成有欲天。故疏云。天中豈無身證者也。云云。彼上界。不許有預流。一來等。欲界判。無中般生般等。未云欲天無身證。故以有彼類。初起可通欲天責也。說力慧解等義。雖非如人中。猶不可類餘處。處隣人間。境近佛邊。諸聖有學說力之緣。何全有隔欲天耶。故顯揚論云。唯欲界人天佛出世現觀。今論判唯依欲界善趣身起。餘慧厭心非殊勝故。天中有說力慧解之

義云事。以之可為其證。但於唯在人中文者。本疏會此文云。此中且說人中。近故勝故。文由未盡云云。人中天上。俱有慧解殊勝之義。人中近佛邊。慧解殊勝利。故慧解殊勝入天之中。且舉近出勝略。遠隱劣也。以實理究之。非嫌天中唯言對上二界。六欲天不入遮表之中也。對法說可准之。

問。了義燈中。滅定初起。通六欲天。云云。爾者引對法論何文證之耶。答。進云。燈引彼論於人趣等引此滅定等文。既有等言。明餘初起。云云。付之。披對法上下。見明初起後起之文。上述。要於人趣方能引發。偏明人趣初起。判。或於人趣或於色界能現在前後起通欲色二界。若爾下云。於人趣等者。等色界後起。引此滅定者。明人趣初起。令現在前者所等後起。見。何忽妄上下文相。云等欲天初起耶。是以本疏中。或云六欲天中文亦不說。不云有證文。或判對法第九正與此同。全同唯在人中說。爰知對法。唯識。現文。不許欲天初起云事如何。

答。既有等言。明餘初起。義燈文。指不云等六欲天。准文相次第等取。漸悟菩薩色天初起。見。忽彼。進欲天初起。未得其意。但明餘初起之言廣故。可含欲天初起也。故且縱可會申也。凡對法論上下文異。上文任本論顯文明初起後起故。不云欲天初起。不說色天初起也。下文問。無色界中何故滅定不起現前。答。生無色界此滅盡定

多分不起現前等。此本論文也。覺師子釋此文。諸聖弟子。為欲安住寂靜住故。於人趣等。引此滅定。令現在前等。云云。對無色界多分不起現起。於餘欲色二界。不簡人天。廣明初起後起也。所以委言之。可言於人趣等引此滅定於人趣等。令現在前也。於人趣等者。通初起後起也。但疏云。六欲天中文亦不說者。指今論文也。對法第九正與此同者。指對法上文歟。可思。

論云。此定初起。唯在人中。佛及弟子。說力起故。人中慧解。極猛利故。疏云。三界初起唯在人中。佛及弟子。說力起故。上界無此說者。又雖無出家弟子。世俗弟子亦色界有者。以。人中慧解極利過彼。故初起位。必在人中。六欲天中文亦不說。義即無違。天中豈無身證者也。此中且說。人中。近故勝故。文由未盡。對法第九。正與此同。云云。燈云。論此定初起唯在人中。本釋。欲天亦得初起。有身證故。有釋。唯人。非在欲天。此論說。唯。集論第五云。要於人趣方能引發。難集第九釋云。言引發者。是初起義。今者助明。欲天許有身證。何失。若不許有身證。即唯慧解脫。此等迴趣入初地後。可非初起。准此色界。聖者迴心。非。必皆身證及俱解脫。由此難集第九復云。諸聖弟子。為欲安住寂靜住故。於人趣等。引此滅定。令現在前。既有等言。明餘初起。此唯言者。據各自乘。從多分說。或隨。龜相。不障迴心於餘初起。如似見道。顯揚論說唯

①可云云②乙本傍註曰又方③原本傍註曰第五④原本傍註曰第九⑤現二見⑥進十(等)⑦文十(云)⑧世⑨人十(天)⑩

欲人天雖說唯言。亦許色界二乘聖者。迴心後入大乘見道。滅定唯人初起。准彼云云。

對法九云。滅盡三摩鉢底。是出世間。由聖道後。所證得故。要於人趣。方能引發。言引發者。是初起義。或於人趣。或於色界。能現在前。先已生起。後重現前。故。或於人趣者。謂即於此生。或於色界者。謂後生彼。

云云。下文云。問。無色界中。何故滅定不起現前。答。生無色界。此滅盡定。多分不起現前。由住寂靜解脫異熟者。於此滅定。多分不發起。勤方便故。所以者何。諸聖弟子。為欲安住寂靜住故。於人趣等。引此滅定。令現在前。若已生無色界者。不由功用。自然安住第一寂靜解脫異熟住。不復發起方便功用求此滅定。令現在前。云云。

問。滅定後起通無色界云事。引何文證之耶。答。引。即陀夷經。隨生一處意成天。身之文證之也。付之。正見經文。身子說。生在。意成天。入出滅定。出現不了。謂非想天。為意成天。如來呵之。汝是愚人。盲無慧眼。云云。既以無色。為意成天。世尊不許之。若爾何以。即陀夷不了之說。證此義耶。依之薩婆多意。任此經文。成色界後起。護法證據。有疑如何。

答。即陀夷經說。其旨幽玄。大小宗義不同。薩婆多師。得經意如疑難趣。經部由此又許無色入滅定。大乘意。亦引彼經文。成意成天名。通無色。以為滅定後起證也。是以

見論文後上二界。亦得現前。即陀夷經。是此誠證。無無色亦名意成天。故云云。凡身子且說色界退定者。以色界名意成天。出現不了。謂非想天。准二人說。難。意成天通無色界也。而身子說云。隨受一處意成天身。能入出此定。云云。既說色界後起。云隨一意成天入滅定之處。明。殘隨一意成天。亦有入滅定證也。身子直說。色界其說色界。言中安隨一言。顯無色亦名意成天。故。意成天通。上二界。若通上二界。滅定後起通無色界義。能成立。是以本疏云。既言超段食。隨受一處意成出身。能入出此定。故知。通無色。經不遮彼。言隨一故云云。演祕云。今觀論意。引經證。彼色無色界是意成天。意成天成。即得證。彼無色入定。證理云何。答。若無色界。非意成天。沙彌不合難舍利子。佛不應云。汝豈不謂。非非想處。為意成耶。准佛沙彌呵難之辭。明知。先許意成天者。通無色界。次證定云。身子但言。意成天者。即得重起。言不簡故。故通無色云云。但於如來呵者。身子且說退定者。色界後起。出現不了。意成天謂悲想。既不了。身子本意。故如來呵之。非總遮無色後起也。故演祕云。佛呵但云。不得尊意。不云。無色無得。起義等云云。

尋云。未必為正。問。論中。明滅定斷惑。有二師說。以何何說。為正義耶。答。本疏中。以第二師。為正義

也。付之。披二師所說。尋義道是非。欲界煩惱。二性繁雜。尤可斷之。上地惑品。一類無記。何必滅之。是以披經論說。案滅定後起。即陀夷經。說隨生一處意成天身。無簡下三禪。瑜伽論述。於一切處皆得現前。不限上五地耶。依之義燈中。此論後師。要斷下三方起。此者。未必為正云云。如何耶。

答。論中雖出二師。無明立破。雖然任此中第二師。為勝文。正證故。亦有理故。之本疏定判。可存後師義也。凡喜樂龜動法。正證滅盡解脫。下三禪與變異受俱。煩惱種子。必可斷之。是以論中反異受俱。煩惱種子。障定強故云云。設雖一類無記。已與反異受俱。得寂靜滅定時。必可盡之。所以二性繁雜欲惑。是上定重障。斷之極成。反異受俱。煩惱。是又微細障。除彼得理。初師存一重障。不顧微細障。故猶不及後師也。疏云。亦有理故者。指此道理也。是以對法論中。已得第四靜慮。不求生無色。能入此定云云。准文顯旨。於下三禪。無後起人見者。疏云。文正證故是也。但於即陀夷經說。上云。超段食天。上下二界相對。且簡全界。色界非全。故不云。超下三禪。下云。隨生一處者。以互色無色二界云爾也。瑜伽於一切處之說。亦准之可知。次未必為正義燈解釋。誠以難會。但電撲揚大師釋此文。無文斷此。二師說故云云。意云。二師所說。既無立破。初師依世親攝論。立二性繁雜之理。後師任雜集論說。存反異受俱之旨。

①(或)一② ③云云二也④ ⑤[在]一⑥ ⑦身二中⑧ ⑨何十(耶)⑩ ⑪[無]一⑫ ⑬直三且⑭ ⑮[言]一⑯ ⑰悲二非⑱ ⑲何十(師)⑳ ㉑[耶]一㉒ ㉓已與二與已㉔ ㉕[一]一㉖ ㉗原本乙本俱傍註曰周記 ㉘既二更㉙

文理既齊。無明斷故。且云未必爲正也。或要集意。迷契經顯文。佛呵毘陀夷故。不說無色後起者。本論於一切處之文。不簡下三釋。此論後師。限上五地之義。未必正耶。爲言。要集任經顯文立義。故燈師學瑜伽顯說。後師非正義耶。破也。第二師爲正義若。專顯文立義。後師非正義過。云也。非謂第二師非正義也。

寂靜解脫體

問。對法論中。不還聖者。入無色寂靜解脫定。云云。爾者指滅盡定歟。進云。演祕云。非滅定。四無色定。云云。付之。依撲揚解釋見對法論文。明滅定初起後起中。分別諸句不同。有寂靜解脫定言。何非滅定耶。依之本疏中。引對法論文。釋滅定後起。謂諸聖者。已得第四靜慮。不求生無色。能入此定。云云。既云不求生無色。述能入此定。豈非滅盡定耶。加之義燈上下。或破他師。或述自義。判滅盡定。如何。答。釋寂靜解脫定文。處處有二意。一云無色定。一云滅定也。本疏前後。義燈上下。述滅定釋。演祕判非滅定也。對法鈔中。述二意。雖然以滅定釋。爲實義。見タリ。仍可存此意也。若對法四句中。第二句文。非滅定者。斷惑第二師。何爲證耶。疏云。文正證故。非對法此文耶。祕文當對法鈔一不正義。何必成之耶。付中釋彼隨所應生上八地文之下。有此文。是第一師意也。故云非滅定。會對法文趣歟。但依演祕意。會對法

文明滅定云難者。寂靜解脫名。通無色及滅定。故雖明滅定。因入無色。作四句歟。不求。生無色者。不求受生云也。而依勝進道伏煩惱。得無色定也。何成疑耶。疏述滅定釋。故引能入此定也。

勝進道體。亦有二釋。一云無漏。對法鈔七疏十末。燈二云六行。演祕二釋中。以無漏爲正。即寂靜解脫定。云滅定意也。六行釋。寂靜解脫定。云無色也。可思之。

○祕云。論彼隨所應生上八地等者。問。隨上八生。即顯不定得第四定。與對法論。豈不相違。彼論第九作四句云。若已離色界欲者。一切皆能入無色界寂靜解脫定耶。設能入無色界寂靜解脫定者。一切已離色界欲耶。答。此初句者。謂依未至定。已離色界欲。而不能得入無色界寂靜解脫定。釋曰。即那含人。而不得彼色無色界根本定者。能離色欲。而不能入無色定也。言無色界寂靜解脫。即無色定。離苦樂等。得解脫名。非滅定也。第二句者。謂諸聖者。已得第四靜慮。不求生無色界。而起厭背第四靜慮行。恒現在前。捨結道。依勝進道。漸次能入無色界寂靜解脫定。釋曰。即那含人。依六行道。欣上厭下。得無色定。不斷色染。勝進道者。即六行道。對前斷道。得勝進名。然由能入無色解脫。方入滅定。第三句者。謂即此行者。勤求離欲。依斷結道。漸次能入無色界寂靜解脫定。第四句者。謂除上爾所相答。如疏中會。或唯識師云。我不以難集

之言以爲定量。何彼以彼而爲難耶。然不還者。

問。不還果聖者。以煩惱種子潤生云云。爾者有何故耶。答。論云。對治力強。正潤生位。不起煩惱云云。欲界對治道圓滿故。正潤生位。不起現行煩惱也。付之不還聖者。欲界治道雖圓滿。上界治道未滿。何不起上界煩惱耶。下地治道。非上界能治故。況若如此故者。不還聖者。全不可起現行煩惱。豈云未臨命終起現惑故耶。加之處處不還類。以現行惑潤生者。出本疏解釋。若以欲界治道圓滿。爲其故者。設生上地之後。更不可有現行潤生。況初二果。見道無漏雖圓滿。猶起自地惑。不還聖者。欲界治道雖圓滿。何不起上地煩惱現行耶。如何。答。第三果聖者。唯種潤生者。源出瑜伽對法等說。護法論主。述其故云。然不還者。對治力強。正潤生位。不起煩惱。但由惑種潤上地生。云云。退案其意。欲界煩惱。二性繁雜。其力強勝也。不還聖者。既除此強勝障治道圓滿故。不及彼障。自然不現起。設雖非上界正能治。依彼勢力。上界煩惱不起。有何失耶。但非潤生位。或起現行煩惱。或不起者。是學者異義也。且可存餘時不起現行煩惱之義也。若爾定起現行惑。致疑難。似無用劬勞。依此義者。未臨命終起現惑故者。見具文云。其潤生惑。亦唯種者。謂不還者。乃至此據正發正潤

○(第)十七○ ○(可) ○(者)一○ ○(諸)一○ ○(定)一○ ○(句)二○ ○(云)二○ ○(也)文○ ○(事)一○ ○(定)二○ ○(之)十○ ○(也) ○(云)十○ ○(然)不還者○ ○(云)十○ ○(結) ○(後)以彼二得以 ○(本)甲本乙本俱傍註曰內法異生 ○(本)甲本乙本俱傍註曰不還果 ○(惑)二○ ○(惑)一○ ○(原)本甲本乙本俱傍註曰內法異生 ○(原)本甲本乙本俱傍註曰不還果

若助發助潤。起現無失。遠因等起。亦有現故。未臨命終起現惑故云云。意不還向位。起現行惑現身證不還果。生上界時。正潤生惑。唯種子也。然以向位所起現惑。遠為助潤生也。次至處處不還例者。極要作二釋。第二釋唯種潤生云云。以之可為正釋。本疏同初釋。知是一義也。次初二果聖者。雖見道圓滿。非一切治道圓滿。何為例耶。

然三等持

問。空。無相。無願三等持。為通定散將如何。兩方。若通定散者。諸教中。空無相等三摩地。唯限定位。若依之爾者。三摩地名。既通定散。空無相等稱。不限定位。設名。空等持等。何不通。散心耶。依之燈中。然三等持。通定及散云云。如何。

答。聖教中。總分別三類。單云空無相無願。云三摩地。通定散。互漏無漏。若名。空三摩地等。唯定非散也。若名。空解脫門等。唯定唯無漏也。故空三摩地等。同唯識三摩地。可云。唯定非散也。但於疑難者。合名。空三摩地等之時。別顯勝功德所依止三摩地。故唯定非散也。次至燈文。明滅定出心之文也。正見全文。然三等持。通定及散。未自在者。唯依定出。若自在者。通依定散云云。未自在者。七地以前二乘等也。已自在者。八地已上及如來也。八地已上。雖純無漏。似散心。故名散。非是實散也。所謂等持自在菩薩依集散三摩地。先順入諸定。又超入諸定。後

時自滅定起。還住不定地心。不定地心者。本疏釋今此欲界心。謂如來大菩薩實無欲界心。有似欲界心。實是無漏云云。故通散者。似散故名散。實是定也。可也。

論第七卷同學鈔第二終

論第七卷同學鈔第三目次

九難義

三界唯心

鏡中影像

相違識相智

轉換本質

謂起證實

餘識識故。量

唯識比量。八方

一法中道

今問依他

然實五俱

五同緣執

顯揚影像色

論第七卷同學鈔第三

九難義

三界唯心

問。論中引華嚴經說。三界唯心云云。爾者

今此文。遮誰人何執耶。答。遮諸執心外境界。小乘外道等執也。進云。經部師執。無色界心所法。虛空所依。恐彼執。虛空心外法。說三界唯心也。付之華嚴成道最。先之說。偏對頓大機根。經部執見。滅後妄計。何說唯心。遙遮未來執耶。是以見。大師所釋。難餘師意。破。法華一乘三十四念成。覺小乘執。是滅後曲見。何在世破。此執耶云云。此亦可。然。況經部師。名無空論師。不立虛空。何云遮虛空非。心法云計耶。縱難難思。如何可云耶。

答。先華嚴三界唯心之說。但遮經部計云事。何處釋耶。今本疏并演祕中。引無性攝論文。此唯識言。成立唯有諸心心法。無有三界橫計所緣云云。廣遮諸所取外境。見。就之問云。若爾唯約欲色二界。可說唯識。無色界中。小乘計唯有心心所法。無心外法。而可遮物。故云云。答之中。經部意。計虛空是無色相。無體質等。由心心所。破色觀空方顯。故無色。尙成唯識。遮。彼虛空等云也。何進離遮。經部一義耶。凡唯言。遮外境。設過現。設未來。莫不遮之。所以經部出世。雖在滅後。所起執見。既唯唯識。道理所至。寧不遮之耶。但諸乘義林。破古師之文。是別意也。凡二乘人執二。果為至極。不求佛果。故破二乘。令入一乘。說一乘也。而三十四念。成。得佛者。是滅後曲見。更無其人。為令誰歸入。說一乘耶。准二乘。尤別有執化身。為至極人。為

①原本甲本乙本俱傍註曰內法 ②原本甲本乙本俱傍註曰不還 ③原本甲本乙本俱傍註曰內法 ④原本傍註曰不還 ⑤(定)十散 ⑥後二彼 ⑦乙本與書曰。奉寄進興福寺。同學鈔古寫本全部四十八册。于時明治二十三年歲六月中旬還佛會紀念第三回當日。法隆寺持主大僧正早定朝。⑧諸起證實二隨無分別智轉智 ⑨(量)一 ⑩八方二自許言 ⑪然實五俱二五俱意識 ⑫俱十(二方)細註 ⑬云云二文 ⑭先之不前 ⑮原本乙本俱傍註曰諸乘章 ⑯(如)一 ⑰云二會 ⑱計二許 ⑲遮十(之) ⑳(云云) ㉑計二許 ㉒(等)一 ㉓義林一章 ㉔果二乘 ㉕*

彼說一乘。不令求實身。既無其人。亦是滅後曲見。何爲遮彼。說一乘耶。非謂未來執見故。不可遮之。何爲相違耶。大經部師。名無空論師者。何經部耶。攝論習。多以上座部名經部。未知。是不許虛空經部。云事。或依先德意。經部計虛空都無體故。對勝論及薩婆多等計。有實體。名無空論。師歟。非不計虛空。云物。不爾如何經部中譬喻師。立虛空等三無爲耶。

尋云

諸乘章云。有說。執佛三劫滿已。猶是凡夫。三十四念。成菩提位。今破此執。故說一乘。亦是破三者不然。此乃佛滅已後。小乘曲見。豈是佛在。有作此佛執。以爲真。可今說破。故但破二云云。

玄贊四云

鏡中影像

問。大乘意。可許鏡中有別影像生起耶。答。不許也。付之。

披經論誠說。尋鏡中影像深密經中。說明淨鏡面。隨生緣多少。多少影像生。若非有體法者。豈待生緣起耶。佛地經中。說大圓鏡智現。身土。如大圓鏡智衆像影現。文鏡智所變身土影像。非無其體。鏡中影像。若無法者。法喻不相似耶。加之攝大乘論中。鏡像。況依他。空花。類遍計耶。如何。答。演祕作二釋。云。指別無影像之第二釋。斷後釋爲勝。義燈唯述無別影像之釋。今案其意說。愚夫類從。

無始來。由迷亂故。謂於鏡中。有別影像。偏是意識顛倒行解。非實影像生起也。是以義燈云。鏡有影等是迷亂等所見影像。演祕。由迷亂故。謂見影像云云。加之深密經說。以質爲緣。還見本質。而謂我今見於影像。維摩經。以谷響影像等。竝立無法。不許鏡中影像之旨。諸教說明也。但於攝論以鏡像喻依他者。凡鏡像有二義。一不離義。二似有義也。對薩婆多。竝取二義。以喻依他上不離似有義。對經部師。取似有義。爲喻也。不取鏡中影像實非實義也。次至深密佛地等文者。義燈會之。就他宗及世間。許取以爲喻云云。仍無失歟。

問。大乘意。鏡像爲有法。如何。兩方。若有法者。維摩經中。以鏡像喻無。依之義燈中。大乘。境中實無色起云云。若依之無法者。攝論中。說依他八喻。鏡像在其中。若無法。何。況依他耶。加之深密經中。一影生緣現前。唯一影起。若多影像生緣現前。多影起。云云。佛地經云。如依圓鏡衆像影現云云。此豈非有法耶。

答。鏡像有二義。一不離義。像不離鏡故。二似義。似面等像。而非實面。有宗許實有具二義。經部不許有故。有似義。攝論中所說。隨彼等字。以鏡像喻依他。對有部之時。雖實非實異。然不取此邊。依似及不離義。爲依他喻也。何況世間共許鏡中有像故。且隨世間爲喻。有何失。依之攝論中。

由迷亂故。謂有影像。佛地論起增上慢。謂鏡中見像。此乃談大乘義也。

相違識相智

問。付唯識所因難。且以相違識相智。如何成唯識無境之義耶。論云。一相違識相智。謂於一處。鬼人天等。隨業差別。所見各異。境若實有。此云何成云云。付之。四趣所見不同。依各別業力。設外境實有。何無此義耶。爰以。小乘等執。心外實境。不遮業力不思議。以法爾業力。成唯識義。有何別因耶。

答。既於一處。四趣所見各別也。若境界實有者。一處何變。相違四境耶。業力不同。亦依虛妄熏習之力。若無心勢力。不可有業力差別。而小乘雖許業力不同。不知第八故。執心外實境。其體調然別故。一處難變。相違四境。設又變之。體應相雜。而大乘意。境界如幻虛疎。非實有故。一處難變。相違四境。其體不相雜。雖如幻境。各有能生種子。體性更不相雜。可思。

論第一破暈同虛空我云。若言異者。諸有情我。更相遍故。體應相雜。云云。外人舉大乘同處不相離色。反難之。舉。雖體相遍。非相雜。各有屬故。文疏主破之。彼執我體是眞。是實。有相雜失。然我色等。是虛幻。法。前後可見之。尤不可見之。

轉換本質

問。付隨自在者智轉智。且轉土石成。金銀者。爲實轉土石體成金銀。將於土石。

①不三可② ③云事二欺④ ⑤〔師〕一⑥ ⑦〔尋云〕一⑧ ⑨自諸乘至云云五行原本無之今依甲本補載之 ⑩〔有〕一⑪ ⑫可許鏡中二鏡中可許⑬ ⑭許也二爾⑮ ⑯然也⑰ ⑱自披經至失欺二十四行原本甲本俱無之今依乙本補載之 ⑲〔將〕十如⑳ ㉑何十〔答無法也非依能法數也〕㉒ ㉓〔兩方〕一㉔ ㉕法十〔者〕㉖ ㉗況二喻㉘ ㉙〔但〕十有㉚ ㉛所二等㉜ ㉝字二宗㉞ ㉟失二過㊱ ㊲以二知㊳ ㊴四境二境界㊵ ㊶〔其〕一㊷ ㊸體性更不相雜一故彼此互不雜也㊹ ㊺之十〔夫〕㊻ ㊼畢二了㊽ ㊾文二云云㊿ ㉑法十〔等〕㉒ ㉓文二云云㉔ ㉕尤二最㉖ ㉗將二首

現金銀銀 兩方。若實轉土石體者。諸法體性。自本各別。金地等性。輒難轉變。若寄事於心自在者。相分心具緣應用。非情轉成有情耶。依之瑜伽略纂。難體性轉變。今別抄。地相隱伏。金等相顯云云。加之法華三變土田淨土。以淨覆穢。准例可等。若依之爾者。見本疏文。舉威德定所變轉。換本質云云。若於土石。現金等相。何云轉換本質耶。況若實不轉體性者。強不可嫌。解思惟觀。何限威德定耶。

答。本疏中。不取意解思惟假想觀。以轉換本質義。判正釋給。故實轉換土石體成金銀等也。若實不轉換者。豈有實用耶。是以論中。釋隨自在者智轉智。謂已證得心自在者。隨欲轉變地等皆成。境若實有。如何可變云云。瑜伽論中。解十八變中第五轉變。謂佛菩薩。依定自在。乃至若於諸山雪山王等。起金勝解。即隨勝解如實非餘。又護法解釋。源於五分誠說歟。

但至諸法體性。自本定難者。體性雖定。法體如幻。如幻之法。體性虛疎。故地上菩薩證法性真理畢。後得智中。了達依他如幻。其心自在。神通難思。故隨心所欲。境界轉變。所以轉換土石本質。成金銀也。雖然諸法能生種子各別故。止土石現行。金銀等現。自自種生。故別抄云。地等成金。非即地等轉成金等。金地等種。其體各殊。所生現行。體相各異云云。下文云。地相隱伏。金等相顯者。以地相滅。云地相隱伏也。非云於

土石現金等相也。次於略纂釋者。不辨金地各別之旨。彼此實轉變者。非情成有情。有情可增難也。次三變土田事。更非相例。法華一會之後。遂複穢土故。暫變淨土。覆穢土也。威德定所變。有實用。令有情受用故。實轉換土石。成金等也。重可。

疏云。論四隨三智轉。智至如何可變。述云。第一得心自在者。謂得心調順。堪有所作。若勝者。唯第八地已去。任運實變大地等。得為金寶。令有情用故。境隨智轉。所欲皆成。或意解思惟觀。雖境亦成。然今取轉換本質。不取於此。前解為是。又約得十自在。十地皆得。准此義。得定自在。即初地亦轉。或第三地得定自在。各據勝說。然一切異生。能作此者。皆是境隨事慧轉也。謂起證實。

問。付阿毘達磨經所說。隨三智轉智。且以第三隨無分別智轉智。何成唯識義耶。答。論云。謂起證實無分別智。一切境相。皆不現前。境若是實。何容不現云云。付之智品緣用各別。真俗所緣亦異。正智元契會真理。全無轉俗事。設雖外境實有。更不可現前。況依他內境非無。根本智前不現。若以不現。無其體者。內境寧都無耶。加之眼識定緣色境。不轉聲境。豈又聲境無耶。八識所緣。互以不現。寧定其體非有耶。答。無分別智。證實智也。外境若真實有者。本智前可現。既證實智前不現。以知外境非實云事。但依他內境。如幻虛假也。何知

實性之時現前耶。更非相例。次眼識非可緣聲境之識體。何難眼識前聲境不現故。聲境無體耶。尋云。

餘識識故量

問。護法論主答外人唯識所因難。立量云。極成餘識不親緣離自諸法。是識故。如眼等識云云。爾者有法不別言第六意識。大師何釋之耶。答。本疏中。若別言第六。恐他以七八二識。為不定過。但總言餘。意兼七八。云云。付之。見論文起盡。上明五識唯識。極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自色等云云。下成意識唯識。立今此比量也。若爾五識比量所置極成之言。遠流至今此比量。既云極成餘識。何兼不極成七八耶。例如五識比量極成言。簡他方佛土眼識等也。況若強兼七八。寧不犯所別差別他不極成。失耶。次設雖不兼七八。不可有不定失。小乘不許七八二識。大乘不云七八二識。緣離自法。故何以彼為不定過歟耶。

答。凡案論文。是諸識轉變分別所分別等一行頌。作九箇問難。成唯識道理也。其中今作法答第一唯識所因難。教理二證中。第二理證也。准起思之尤可。成七八二識唯識也。是以成五識唯識。云極成眼等

准之
起一

●原本傍註四第十一 ●原本傍註四三十七 ●(勝)一② ●(准之)十識② ●於五二出五②。出於本論正② ●(但至一生)九十九字二
(但諸法體性雖定其體如幻故隨心所欲轉變境界自在然而能生種子各別故土石種子不生金銀種子也)四十二字② ●境界轉變二轉
境界② ●疏云也②九行一② ●(智)一② ●也十(云云)② ●(元)一② ●有十(無分別智前)② ●本二尤② ●(如幻)一
云)四十六字二(虛假而非真實證實智前得現前耶次聲境本非眼識所緣何以不現證其體無耶不同實有外境證實智前不現故知其體都
無歟)五十二字② ●(云)一② ●論主二論主意。若薩② ●(如)十何② ●(先)十見② ●(見論)是)六十二字二有法② ●強二
意許② ●(依)一② ●敵二過② ●(釋)十是② ●蘇二答② ●也其中今作法二之中② ●(有)十致② ●(是此)十第②

識出今比量。述餘識識故。若唯取第六意識。何強云餘識耶。以知面對小乘。今見眼等五識之餘第六意識。謂極成言亦流至此第七八識他不成。故謂第六識五識之餘者。此意也。裏顯大乘所立。兼取七八。但總言餘別取第六兼七八亦在其中者。此意也。如彼他方佛土。比量。判不簡報化也。言有內外。意含深理。識是因明權衡。立破准的也。所以論比量正有法。七八亦非有法。故極成言。流至意識比量歟。所別差別他不極成之失。諸意許過。以差別相違為本。既無彼過。何付此過耶。次於不可有共不定。過之。難料簡此事。先德傳非一且成二義云。不善因明師。迷唯識者。大乘七八謂緣離自法。可付不定。過故。為遮此計有法。兼七八也。如云。此乃深防迷因明者。惡見前因有識言故。輒為不定也。勝超等此旨也

故僧都義并廣岳之傳如唯識抄等

論云。極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自識等。餘識識故。如眼識等。亦不親緣離自諸法云云

疏云。第二量云。餘識亦不親緣離自諸法。是識故。如眼等識。謂極成言。亦流至此第七八識。他不成故。謂第六識五識之餘。若別言第六者。即恐他以七八二識為不定。過。但總言餘。別取第六。意兼七八亦在其中等云云

燈云。言餘識識故。本釋如疏。西明云。第六

意識。及大眾部等所立細意識。自宗七八。皆是有法。餘識識故。然七八識。前依教理已成立故。有法得成。今謂不爾。若前成立。有法得成。非取外法。前已立訖。應立已成。若云。前立為有。今立不離。故非已成。前亦數成。不離離訖。要集云。若餘識中。兼七八者。有法離言。餘識。何有不定。由此有釋。於理為勝。今謂不爾。餘識有法。既兼七八。更有何識。而為不定。以避此過。但云。餘識。不言第六。故又設非。兼七八。親所緣境。不離能緣心。亦無不定云云

墨論第三云。末那意識轉識攝故。如眼等識。依俱有根。第八理應是識性故。亦以第七為俱有依云云
疏云。若不爾。前言○有俱有依。以第八無俱有依故。云說第八亦有俱有依云云
秘云。此乃深防迷因明者。惡見前因有識言。故輒為不定。○理實前因無不定過。因中說云。轉識攝故云云。如是等事。此論當習也。處處在之可見之

唯識比量八方

問。遍學三藏。對小乘外道。為成唯識義。立量云。真故。極成色不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼識云云。可云。正比量耶。爾也。付之。大乘中宗。以即識為勝義。小乘意。以離識為勝義。即離之義。差互。立敵勝義。不極成。故有法色既不共許。豈無所別不成。失耶。彼清辨所立真性有為空。比量。立敵真性不共許故。定有此失。三藏。今最豈不然耶

答。凡護法意。立四重勝義。三科諸法。名世間勝義。四諦因果。為道理勝義。雖小乘宗不許四重勝義。彼宗勝義當初二重。是極成勝義也。既有共許勝義。故以此為簡別。故無此失。不同護法。清辨真性。差互無共許分。有容義大異。尤犯不成失。

問。作法。爾者以真故言。攝有法歟。兩方。如前。若攝者。既簡別言。何為有法。掌珍論中。釋真性言。故以真性簡別。立宗。溜洲釋。彼是本意。不取真性。為有法云云。准彼思之。以真故簡別。亦不可。為有法。若依之不攝者。比量作法。不過三支。若不入有法。更攝何耶。是以大疏中。有法言真云云。如何答。不相離性。總宗。簡別也。有為空量。亦以爾也。但云。有法言真者。就近所屬。云有法也。實又總宗。簡別也。

弘仁年中。專寺漸安。載南。北兩寺。講作法相燈明記。因明。十六箇條之中。是者隨一也。南寺多存。不入有法之傳。北寺多立。入有法之義。可見之。

問。作法。有法不置。極成言。有何過耶。答。大疏釋云。極成之言。簡諸小乘後身菩薩染污色。一切佛身有漏色。亦簡十方佛色及佛無漏色。若立為唯識。有自他所別不極成。亦有違宗失云云。付所別不成。失佛弟子對聲論等。立聲無常之時。不安極成之言。若如所釋者。不簡佛無漏聲及十地菩薩聲故。可。有他所別不成過。次違宗過者。即自教相違。如勝論師立聲常也。設

①(比)一② ③(也)一④ ⑤之失二過者⑥ ⑦過一失甲 ⑧離十(者)⑨ ⑩原本乙本俱傍註曰初三五教義初 ⑪等十(存)⑫ ⑬岳二
⑭ ⑮乙本傍註曰科註五十六丁 ⑯識二色甲 ⑰(言餘)云云百八十三字一⑱ ⑲離十(識) ⑳離二離 ㉑何二仍 ㉒
㉓定二成 ㉔論十(云) ㉕八二六 ㉖有十(依) ㉗(云云)一 ㉘(答)十附 ㉙宗二意 ㉚今量乃至失文二百六十四
行甲本缺之 ㉛勝義一 ㉜(既)十是 ㉝(既有共許勝義故)一 ㉞放無此失二之時何有不極成過耶 ㉟差互二聖有義大
異 ㊱(有空)失十字二(放犯此失也)五字 ㊲乙本傍註曰又方 ㊳原本傍註曰燈 ㊴(亦)一 ㊵(依之)一 ㊶又二 ㊷是
㊸北兩二寺北 ㊹因十(內二) ㊺者二其 ㊻見二思 ㊼原本傍註曰又方 ㊽(佛)一 ㊾(先)十付

雖舉不共許色。何有此過耶

答。凡約比量。有自他共。自比。置我許言。

他比。安汝執言。共比。亦安極成言也。設

雖有。無此等簡別之作法。且略可置也。

故聲無常比量。具論之。可云極成聲而

善因明者。深知其意。忽不付過。若有不

善因明師。乘彼難之。臨過始置其言。吉

避其過。而今比量。三支圓滿。顯正摧邪之

量。故安極成言。簡不極成色。若舉彼為有

法者。可犯所別不成過故。若為避其過。

大乘亦許後身菩薩染污色等者。亦成許

離識之色。若立不離眼識者。有違宗過

也。此例見于大疏。故下卷文言。若難離實

之大有性。所別所依。犯自不成。亦犯違宗

文。

先德釋云。若舉離實大有而難之者。犯所

別所依。不成。若言為避此失。我亦許大

有者。難非。有性。犯違宗過。文准此可

知。

尋云。凡於色有三類。一第八所變本質

色。二眼識所緣影像色。三五俱意識所緣

色也。其中初後色。小乘宗不許之。何云

極成色耶。影像色。即小乘同相也。以行

相屬能緣。若立不離識。寧無相符耶。

傳云。極成色體。總有四說。一本質。影像

合說為體。二唯影像色。三本質色。四眼所

行色。其中後義。尤叶道理。所謂大小共

許。立十八界。眼界。色界。眼識界。是為初

三攝。即以色界。為眼所行。此眼所行色

體。小乘前。心外境也。大乘前。心內相分

也。言陳共許。意狹為親所緣色。故無所

別不成等過也。

問。如前爾者。自許言。唯顯大乘所許義。歟

答。

問。作法。小乘於此量因。勘有法差別相違

過之時。大乘師以他方佛土色。付不定過

云云。自他其中。何兩方。若他不定者。共比

他不定。非過數。何付此過。遮有法差別相

違耶。若依之。非他不定者。他方佛色。小乘

不許之。唯大乘自許法也。若爾小乘差別相

違能違作法。以大乘自許法。付不定過。者

豈非他不定耶。依之。先德他不定過云云

答。此有多傳。一漸安云。非真不定。何論自

他共耶。云云。二云他不定。先德多存此義

三云共不定也。四云自不定也。且可存自

不定。傳凡因明法。立者為自。敵者為他。相

違因必須本因。故以他方佛色。作不定名

自不定也。如云向三四因。皆自比違自也

善提脫俗都存

此傳云云

尋云。此不定。真不定歟。若云爾者。何疏

云。非真不定耶。

答。釋疏文有多傳。一云依周記。以有

法差別名不定。全不決定。前不離眼識

宗故。而此不定。能達既有過。故非真不

定也。二云明燈抄云。非真者。小乘比量

不定者。大乘所付不定也。平傳三云明詮

訓云。非真不定云云。四云

之耶。答。大疏釋此事。若不置自許言。勘

非定離眼識色。定離眼識色。一差別。有法

差別相違過。作法云。真故極成色。非不離

於眼識色。初三攝眼所不攝故。猶如眼識

云云。付之。依詮體義。別勘法有法過。而

今比量。有法置極成言。能別。離不離。諍

有法宗。不有法體。何犯有法差別相違過

耶。況要有二等方名差別。定離眼識色。大

乘不許之。以何為不樂為片差別耶。加之

差別相違之習。必非樂為。成不樂為。宗如

云假他替處。不失言顯。述離違作有緣性作

非有緣性存。而今量同喻眼識。非違。非定

離眼識色。又非定離眼識色。作法能違之

時。三支寧關預耶。設又雖遮非定離眼識

色。無其表證。豈不背但遮非表無有別法

與七相違。與誰為因之義。燈能破耶。

答。今量是淨體量也。十八界中初三。第二

色界體。大小二宗不同也。小乘云離識色

為體。大乘存心內境。而大乘欲立心所變

內境。四言。舉立敵共許眼所行色。云極成

色。意許親所緣不離識色體也。敵者小乘

極成色下。勘定離眼識色。非定離眼識色。意

許。遂探樂為意許。非之。成不樂為宗之

時。定離眼識色替處。為有法體。豈非有法

差別相違過耶。但於定離眼識色體。此有

多傳。二云即義相違。二云敵者所立離識色

三云彼同分眼根。四云五三所攝色。五云第

六所變色。六云第八所變本質色。七云不指

其體是離識之色也。且成後義。云離識色

當註日傍本乙原本

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

又方註日傍本乙

者立前是本質色也。故論下文明疎所緣緣云。若與能緣體離相離云。敵前彼宗所立離識實色也。故論述彼義云。執有離識所緣境者。彼說外境是所緣云云。若指其體云本質色者。他宗不許第八所緣以極成言簡之。可見。若以敵者所許法。為片差別者。一切比量。皆有差別相違。故不指其體。只云離識之色也。既有定離識色體。故不違要有二等之理。不背假他替處之文。但遮詮立云非。不離眼識色。故。開預同喻眼識。眼識非非定離眼識色。故。同喻元具遮表。此即隨所立宗遮表也。今量既遮立之。故順成同喻。又取遮邊也。然破道證師。但遮非表等者。雖非第七俱有依。無非第七俱有依云之物。既無替處之物。因與誰具。建立順益等義耶。為言。非謂諸差別相違能違必表詮立也。只有二差別。遮表隨比量形。如四分建立比量。有性作有緣性量者。遮非表。如眼等必為他用量者。表非遮。故於能違作法。隨宜不定。可思之。委細後。

問作法。言初三攝。不言眼所不攝之時。有何過耶。答。大疏中。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違。付之。付法自相不可然。既本量因。有其不定過。以眼根為異品故。若爾相違因。闕後二相過。何與闕第三相。不定過可相並耶。況任因仍舊定之理。本因犯不定過。能違量因。亦可有此失。何云前邪後正作法耶。

答。先德所傳非一。且可存真法自相相違之傳也。大疏中。作能違云。其故極成色。非不離眼識。初三攝故。猶如眼根云云。其之色云。言相兼不離識法。非不離識法。眼根。眼識。同為同品。故能違因。無不定失。能違不定宗作法。事源起于有為相比量。彼論文并釋。次不定。法自相。不置也。謂若破決定宗。令不定時。所違因闕後二相。故有相違因。望定不離宗。以定離為異品之時。因轉二品。故有其不定。是故相違因。因邊無不定。不定邊無相違。左右付之前後勘之。故纂要云。然法師意。據不定不離。與作決定。非據不定因後作決定過云云。

問明詮釋云。立據不定不離。與本量作法自相相違也。決定者。法自相相違決定也。不定不離者。能違之量宗法云云也。非不定因等者。能違之量因。有不定過。與本量非作法自相相違決定過也云云。

問作法。因不置眼所不攝言之時。可有相違決定過耶。答。大疏中云。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違云云。先德於此文。致二過。過之證。若依二過傳。非第六決定相違。若依三過傳。可有此過也。問。二傳共有疑。先付一過傳。正見疏文。上標及法自相決定相違。下出。法自相畢。由此復有決定相違。為簡此三過故。言眼所不攝故云云。知可別過云事。次付三過傳。違決更須別因。何依眼所不攝言。可簡

違決過耶。加之不置眼所不攝言時。既有不定及相違因過。豈為前後俱邪之疑因耶。

答。且可存三過傳。疏文明也。但依眼所不攝言。簡違決過其意誠深。因明門習。本量所簡棄法。或為同喻。還付。過相。全非所用。本因既許眼界所攝法非眼識唯識。以眼所不攝言。簡別之畢。故依此簡別。簡違決也。次勘違決之時。不顯餘失也。不定。法自相二過。前後勘之。俱真過。傳存之准之今違決。亦爾也。

以簡奇法付過。欺事。如所立宗因之疏或本云。為簡此一過。文明燈抄依三過傳會之云。法自相相違及決定過。同是違法自相。所違既一。能違合為一。故云二過云云。

尋云。疏云。由此復有決定相違。未出作法。其作法何。答。一元興寺南院傳云。同順慢違決作法。二云古德云。真故極成色。非。不離眼識。除眼識初三攝故。猶如眼識。三云因云有質礙故。分量決。四云明證云。因云五三所不攝故。文明燈抄同之。

問作法。正比量數。爾也。付之。新羅順慢師勘違決云。真故。極成色。定離眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根云云。既有此過。豈能立量耶。

答。凡因明法。以本量所簡棄法。不付過也。眼根既本量因簡之畢。何以之為違決同

①之①② ②只①但② ③後日①重② ④乙本傍註曰又方 ⑤(相者)十言⑥ ⑦之色云二色⑧ ⑨(非不)①② ⑩(故)十眼⑪ ⑫二並⑬ ⑭不十(相)⑮ ⑯(因)①② ⑰之十(也)⑱ ⑲原本乙本俱傍註曰因雅 ⑳立二意㉑ ㉒(云)①② ㉓乙本傍註曰又方 ㉔[中]①② ㉕言十(之)② ㉖因二自② ㉗(可存)十俱② ㉘存之二也② ㉙奇二案②* ㉚欺事二耶以否② ㉛復二便① ㉜二根② ㉝乙本傍註曰又方 ㉞(答)十謝② ㉟豈十(真)②

喻耶。是以大疏中。因置「眼所不攝言」簡不定。法自相及相違決定三過。以眼根付過故云云。況大疏中。以六箇過。廣遮此違決。一云。三量疎謬過。三量者。自他共也。本量共比也。能達自比也。達立依自他共敵對亦須然之理。二宗因不齊過。疏又宗依共。已言極成。因言自許。不相符順云云。三隨一不成過。大乘不許眼識不攝因故。立攝境從心門故。四所立不成過。大乘眼根。望識非即非離。何成定離宗耶。五兩言不齊過。立自許共。敵言自許。自許之自許也。所謂本量云。初三攝眼所不攝者。立敵共許。無他隨一。爲簡小乘有法差別共因之上。置自許言。能達云。初三攝眼識不攝者。有他隨一。大乘不許眼識不攝因。故爲簡此過。置自許言。故成自許自許。第一三量疎謬過者。約自他共。立敵相對釋之。此過共許自許。自許自體。相對釋之。故二過別也。前第三隨一不成。單眼識不攝因。大乘不許之。故有隨一不成過。爲言此過有隨一不成。自因上重置自許言故。自許自許。難也。故別也。此處別顯推也。可。六三。支乖角過。宗喻。共因自也。便成乖角。大疏前後廣尋云。何不云以簡。奇法。付過是過耶。

答。上釋眼所不攝言之下。述其意畢。故不待言事也。今此六箇難。欲難自許言。儲多過也。可思之。

樞要云。和上所立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝。眼所不接故。猶

如眼識。順憬師決定相違云。眞故極成色。定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。此如憬師抄解。裕師邊。取云云。

義實記文義記可見之。

因明疏中卷云。論世間相違者。如說壞菴非月有故。又如說言人頂骨淨衆生分故。猶如螺貝。述曰。○且如大師。同遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印度。爲設十八日無遮大會。令大師立義。遍諸天竺。簡選賢良。皆集會前。遣外道小乘就中論結。大師立量時。人無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。因猶如眼識。喻何故不犯世間相違。世間共說色離識故。答。凡因明法。所能立中。若有簡別。便無過失。若自比量以許言簡。顯自許之。無他隨一等過。若他比量。汝執等言。簡無違宗等過。若其比量等。以勝義言。簡無違世間自教等失。隨其所應。各有標簡。此比量中。有所簡別。故無諸過。有法言。眞明依勝義不。依世俗。故無違於非學世間。又顯依大乘殊勝義。立非依小乘。亦無違於阿含等教。色離識有。亦無違於小乘學者世間之失。極成之言。簡諸小乘後身菩薩染污諸色。一切佛身有漏諸色。若立爲唯識。便有一分自所別不成。亦有一分違宗之失。十方佛色及佛無漏色。他不許有。立爲唯識。有他一分所別不成。彼此二因皆有隨一。一分所依不成。說極成言。爲簡於此。立二。所餘共

許諸色。爲唯識故。因云。初三攝者。顯十八界六三之中。初三所攝。不爾便有不定。違宗謂若不言初三所攝。俱言眼所不攝故。便有不成。言極成之色。爲如眼識。眼所不攝故。定不離眼識。爲如五三眼所不攝故。極成之色。定離眼識。若許五三眼所不攝故。亦不離眼識。便違自宗。爲簡此過。言初三攝。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違。謂若不言眼所不攝。俱言初三攝故。作不定言。極成之色。爲如眼識。初三攝故。定不離眼識。爲如眼根。初三攝故。非定不離眼識。由大乘師說彼眼根。非定向說離眼識故。此不定云。非定不離眼識。不得說言。定離眼識。作法自相相違言。眞故極成色。非不離眼識。初三攝故。猶如眼根。由此便有決定相違。爲簡此二過故。言眼所不攝故。若爾何須自許言耶。爲遮有法差別相違過故。言自許。非顯極成色初三所攝。眼所不攝。他所不成。唯自所許。謂眞故極成色。是有法自相。不離於眼識。是法自相。定離眼識。非定離眼識。是有法差別。立者意許。是不離眼識。外人遂作差別相違言。極成之色。非是不離眼識。初三攝眼所不攝故。猶如眼識。爲遮此過。故言自許。與彼比量。作不定言。極成之色。爲如眼識。初三所攝。所不攝故。非不離眼識。爲如自許他方佛等色。初三所攝眼所不攝故。是不離眼識。若因不言自許。即不得以他方佛色。而爲不定。

●原本乙本俱係註口申卷 ●原本乙本俱係註口申卷 ●二十(云) ●疏十(云) ●釋二許 ●[過]一 ●差別二條 ●(問)十
且 ●同二周 ●諸二五 ●結二談 ●[他]一 ●彼二其 ●[乘]一 ●比量二不定 ●

此言便有隨一過。故汝立比量既有此過。非真不定。凡顯他過。必自無過。成真能立。必無似故。明前所立無有有法差別相違。故言自許。然有新羅順德法師者。聲振唐番。學苞大小。業崇迦葉。每稟行於杜多。心務薄俱。恒馳誠於少欲。既而繼藝西夏。傳照東夷。名道日新。緒素欽。抱雖彼龍象。不步海外。時稱獨步。於此比量。決定相違。乾封之歲。寄諸師釋云。

真故極成色。定離於眼識。自許初二攝。眼識不攝故。猶如眼識。時為釋言。凡因明法。若自比量。宗因喻中。皆須依自。他共亦爾。立依自他共。敵對亦須然。名善因明。無疎謬矣。前云。唯識依其比量。今依自立。即一切量。皆有此違。如佛弟子對聲生論立聲無常。所作性故。譬如瓶等。聲生論言。聲是無常。所聞性故。如自許聲性。應是前量決定相違。彼既不成。故依自比。不可對其而為比量。又宗依其既言極成。因言自許。不相符順。又因便有隨一不成。大乘不許彼自許眼識不攝故。因於其色轉故。又同喻亦有所立不成。大乘眼根。非定離眼識根。因識果。非定即離故。況成事智通緣眼根。疎所緣緣與能緣眼識。有定相離義。又立言。自許依其比量。簡他。有差別相違。敵言。自許顯依自比。眼識不攝。豈相符順。又彼此量。宗喻二種。皆依其比。唯因依自。皆相乖角。故雖微詞通起。而未可為指南。幸能審觀前文。應亦足為理極。上因

傍論。廣諸師宗。宗中既標真故。無違世間之失。文

釋要云。解俱品一分轉。解真故極成色。非定離眼識。自許初三攝者。有云。三藏為遮相違量。相違量云。真故極成色。應非即識之色。自許初三攝眼所不攝故。如眼識為遮此量。以與作不定云。為如眼識。自許初三攝非即識之色。為如我宗他方佛色。自許初三攝是即識之色耶。今謂不爾。凡相違決定量。如常無常相違。今言離識不離識。可是相違決定。言應非即識之色。取非返初量。何成相違。若取此量。即名相違。即一切量。皆有此過。如立聲無常。應非無常聲。所作性故。如瓶等喻。又相違決定。因喻共許。既云自許。即是自因。何得與他作相違量。若此成相違。一切無正量。又云。但言初三攝眼所不攝故。亦得與他作不定過。何須自許言耶。解云。若不言自許。有他不善。為如眼識。不離識。為如我釋迦菩薩實不離色。定離於眼識。今謂不爾。若為簡此。即諸比量多有此過。如大乘破小乘。極微應非實有。有質礙故。如瓶盆等。此亦不定。為如瓶盆。極之假非實有。為如我宗青黃等色。是實有耶。又有釋言。此非立自。與他作相違決定。以他立色。色定是離眼識。是初三攝眼識不攝故。如眼根。此亦不爾。量無不定過。與作相違。因若有不定。何須與作相違決定。以彼同喻有同分。彼同分。眼不許同分。眼根定離識故。設彼難云。如

彼同分眼根。即有同分。還為不定。又設若作。何須自許言。又有解云。因云共許初攝。此即有過。若改因者。無非本量。別自成立。何須解彼設云。共許。亦有不定同分。彼同分俱共許。故今謂設若彼立云。是初三中。眼識及同分。眼所不攝故。如彼同分眼。此因簡略。無不定過。可與彼作相違決定。然後不假因自許言。置自許言。明不作前諸異分別。又有緣言。真故極成色。不簡八六。總為有法義。亦不然。有違自過。豈八六識所變之色。亦令不離眼識。不離眼識。應不變相緣眼識能親取。又云。此但遮他執定離定非離眼識。猶此不簡八六。得不欲成。之非離眼識。依此雖無宗過。然因自許。此即自因。與他作相違決定。理亦不可。是故應如疏述。今者立宗。成自唯識。不離於眼識。然有云。為簡不定及法自相相違決定過故。云初三攝所不攝。簡不定可爾。簡法自相相違決定。理未必然。以若無過。可是相違。彼量立云。非不離眼識。初三攝故。猶如眼根。此有不定。以同分眼非定離故。但可遮餘同過。異分不定過。然法師意。據不定不離。與作決定。非據不定不離。與作決定。非據不定。因復作決定過。又自許言。但簡有法差別。不言簡餘。亦未盡理。有違宗過。或可不定。豈可六緣及非眼識正所緣色。亦令不離耶。今言亦簡。向所辨色。然第六識與眼同時。親所緣者。及眼非緣之諸有色。皆初三攝。唯望根境。亦所緣者。不名

①原本乙本俱傍註曰本量不云自許以他方佛色作不定者可有隨一不成過也 ②似二自 ③原本傍註曰去金反於入反取也 ④抱二律 ⑤原本乙本俱傍註曰新雅 ⑥乙本傍註曰去金反於入反取也 ⑦決定二違決 ⑧原本乙本俱傍註曰年號唐。用西域記 ⑨原本乙本俱傍註曰可見義要 ⑩原本傍註曰此自比量因 ⑪原本乙本俱傍註曰因有不定 ⑫原本傍註曰慈恩法師為懷師釋 ⑬言二云 ⑭原本乙本俱傍註曰自比量故有隨一過。但過字乙本作歟 ⑮原本乙本俱傍註曰影像機與不離 ⑯諸二說 ⑰義要。續疏。六十四行一 ⑱解俱。續疏。六十四行一 ⑲原本傍註曰定歟

初三。然法處中。不攝第六與五同緣稱實之色。由此亦是初色境收成不離眼識故。有違自失。若在異喻中。即有不定過。故置自許意言。是眼識自許所緣之色。初三攝。非非所緣初三攝。若爾宗中有違自過。何不簡略答。此簡說。何謂為簡。第八所緣他不許有五同緣意。有部等成。若據散意緣。色非實故。極成言。竝以簡訖。

一法中道

問。護法菩薩由解深密經。成非空非有中道。爾者論主。如何釋中道義耶。答。論云。我法非有。空識非無。離有離無。故契中道。付之。其旨難思。若夫所執我法非有。內心空識非無。故成非空非有中道者。非空者。即談有事理。遂留有一邊中道義何成耶。所以見護法有處解釋。有有有等。皆順執心。空空空等。皆違妄執。若爾護法中道順執心。清辨勝義達妄執。違執順執。何是何非。依之三論道證難自宗中道之旨如此矣。何況法體離言。非有非無故。一法之上。有非空非有義。以之可成中道旨。若如成者。法或偏墮空。或唯留有。非中道至極理耶。殿下十六會。覺意釋師。對公慶法眼。○用之。

答。凡中宗意。以我法非有空識非無。為中道。以慈尊虛妄分別有等二行偈頌。為其證。凡依圓法體。非有非無。都離有無二邊名之離言內證中道。其離有為者。是離增損所執故。不達三性對望中道。指法體離言。一法各有非有非無中道。三性對望。依則

猶有體非無。三性別論。依圓為有。所執為無。所執不別論之。依圓體上遮之。其法體亦離有離無也。若爾以三性對望詮門中道。顯離言中道。故慈尊頌。兼顯二種中道也。先德判護法中道。體有離言中道者。蓋此意也。此事能離何學。之。大義記之。

答。護法菩薩。於真俗二門。同建立法門。染淨因果。八識自性。不限世諦廣通勝義。所以真俗二門。同三性對望。證非空非有義。然真俗二門。淺深有別。世俗門。依我法非有空識非無之義。云非空非有。勝義門。依非有。似有本來空寂之理。論中道義故真俗二門。雖同三性對望中道。勝義甚深中道之時。依圓三性如幻空寂。云空識非無。體有離言。一法中道之更不可待言。爰以於中道有二種。一詮門中道。二離言中道。離言中道。是內證對望中道。是令其開悟。直論法體云勝義離言非空非有。相對施設。名三性對望非空非有。雖有二種中道。其義遂不相違。依他非有似有。如幻虛假。遣所執實有。存依他假有。圓成凝然常住。本來空寂。亦除妄執。證實性故。離言中道。依三性對望顯對望中道。依離言法體。知若無一邊。亦無一邊。故慈尊本頌。遮遍空執見。為顯中道。意離言邊。顯相對門。對望義理。既以離言。所以虛妄分別有等二行頌文。通真俗二門。兼對望離言。離含諸門。正遣執見。故

論云。撥無二諦。是惡趣空。諸佛說為不可治

者由此慈尊說前二頌云云

疏一本云。心外法無。破諸有執。非無內識。遣執皆空。離有無邊正處中道。故知空識非無者。對第二時空執。遣撥無見云事。於遍計依圓三性。三性說有。遣增益有執。三無性。說空。除損減空執。以之可為一法中道之義歟。

今問依他

問。論中述唯識成空難。此唯識性。豈不亦空云云。爾者唯識性者。依他圓成中何。疏云。依他唯識也。付之。既云唯識性。知識實性唯識也。況論主答此難。非無離言正智所證唯識性。故云云離言識性。可廢詮談旨實性。述正智所證。非由本智所證真如耶。加之見二十唯識文。非諸佛境界離言法性亦都無故。名法無我云云。如何

答。見論文次第。次上答聖教相違難。為入法空。復說唯識云云。外人乘之。致唯識成空難。指此唯識性。寧非上所言唯識耶。總案難意。若為入法空。說唯識者。豈唯識性。亦非空耶。知。指依他八識也。況下文答此難。此識若無。便無俗諦。俗諦無故。真諦亦無云云。以此唯識性。既開俗諦。豈非依他八識自性耶。依之見二十唯識論文。述此難意。若知諸法一切種無入法無我。是則唯識亦畢竟無。何所案立云云。二論所說其意一同也。但至非無離言正智所證之文者。本疏釋此文。而設依他言。法體亦離。即是說有依他。名唯識性。後得智所緣

①經十(說)②(如)一③④談二證⑤⑥用二問⑦⑧之也⑨⑩同十(立)⑪⑫證十(中道)⑬⑭直二真⑮⑯撥二障⑰⑱等二對⑲⑳(外人)十唯⑲⑳疏云二答⑲⑳文二云云⑲⑳(以)十本⑲⑳何十(耶)⑲⑳[性]一⑲⑳意二旨⑲⑳但十(至唯識性之諸依他體性也非云唯識之實性也次)⑲⑳設二許⑲⑳

知唯識故。證其離言。其正體智自證分。亦證依他。緣見分故。故今總言云云。意正智之言通根本後得二智。本智自證分。緣依他見分故。依他自相離言。何不云離言耶。二十唯識說。可准之。今問。依他名唯識性。即相之性。不問真理之解釋。尤叶論文上下歟。

然實五俱

問正義意。五俱意識。可起執耶。爾也。付之。眼等五識。是現量無分別故。俱時意識。明了取境。如云。又於彼所緣能明了取也。既明了取境界。何起執耶。依之今論。云現量證時。不執爲外。後意分別。妄生外想。集量論。五俱意識。是現量心云云。若爾依何證據。可成起執之義耶。

答正義意。許六識三性俱轉之義。三量尤可。竝起三性心體。尙許俱起。三量心作用。寧不並生耶。是以見五心義林解釋。性尙不同。何況現量乃至堅執比度。既許五俱。定唯現量。於理未可。故五俱意識。通現比及非量攝云云。加之正義意。定五俱意識。與尋伺俱緣名身等境。緣名等。既非現量。知三量並起云事。准之何又不起執耶。但於彼所緣。能明了取者。談五同緣邊也。於今論。文疏云。然今此中。據自多分。及就他宗說現量時。不執爲外。然實五俱亦有意識妄執者也。又大集量論文。又疏會之。諸處俱說。五識俱意識是現量。不言定爾。故不相違云云。五心章云。集量不說。五俱之

意唯是現量。何得定判云云。疏。五末云。集量論等。五俱意識。定現量者。必同緣故云云。別抄同之。准此等釋。談五同緣邊也。三取放沙法如之。二。卷抄之。

五同緣執

問。本疏中。五俱意識起執云云。爾者於五同緣境。可起執耶。兩方。若不起者。執者堅猛。設五同緣邊。何不起執耶。況五識意識相望。三性雖異。許同緣義。五識現量。意識堅執。何不同緣五塵境耶。依之本疏云。五識相續。緣色等意。與五同緣。若不執者。若聞聲等。應不執實。演祕述執。既不斷。與五同緣。故知五俱第六意識。有執無妨。滿洲餘處解釋。亦以同之。若依之爾者。見大師處處解釋。或云。若五同緣是現量攝。或述集量論等。五俱意識。定現量者。必同緣故。此等解釋。無諍。五同緣境。不起執。如何。

答。五識同緣五塵。性境。五識意識。同稱。境自相。意識若起執。非現量心者。豈爲五識爲明了依耶。寧不達。又於彼所緣能明了取之論文耶。故知五同緣邊與五識同。任運無分別。不堅執比度云事。若五同緣。尙許執俱者。散第六意識何時現量。耶。大師處處解釋明也。如疑難中被出之。隨二量章云。五識同緣。即現量心。緣五根邊即是比量。義燈中述望與五識。同緣五塵。名。性境不隨心。但第六識。作用無邊。一利那中。緣十八界。其中五同緣境。雖是現量。於餘

境尙起執也。次至三性例。三性是能緣體性。其性雖別。同緣一境。三量亦緣境作用。寧執心轉現量境耶。若夫不稱境體。非現量者。何又有同緣義耶。故非相例。次至本疏。演祕。料簡不同也。且成一義云。五識相續。緣色等意。與五同緣者。五識相續。先緣色境。次緣聲等時也。若不執者。若聞聲等。應不執實者。若如論文顯。五識現量。作證之時。意識不起執者。忽起耳識。同緣聲等之時。先色境不執實耶。非云耳識同緣聲境執實歟。爰外人難云。執實之時。五識不生。五識滅。準意識執實者。疏重釋云。若五識滅。方起執者。後五識生。何故執斷云云。

執心堅猛。執色等相續之位。耳識忽生之時。前執何斷耶。言。祕顯此意云。有何所以意執斷耶。執。既不斷。與五同緣。故知五俱。第六意識。有執無妨云云。可思之。猶可。沙汰。不盡不審。

長有尋云。於五同緣境。不起執者。第六一聚之中。薩迦耶見。不緣五同緣境。故可闕同一所緣。今云。薩迦耶見。與執起邊相應。同一所緣義。約此可論。意識廣緣。中身見。與一邊同緣。故闕同一所緣者。一聚緣別境是也。執起邊。王所緣一境。故同緣也。論云。色等外境分明現證。現量所得。寧撥爲無。現量證時。不執爲外。後意分別。妄生外想云云。

疏云。顯顯色等外境至。寧撥爲無。述曰。此

①意十(云)②(本智)③(歟)五十七字一④(持)十爾⑤(證)二處⑥(能)一⑦(文)十(者)⑧(之)二云⑨(五末)一⑩(卷十)等⑪(乙)本傍註曰又方⑫(望)二對⑬(既)二見⑭(原本)乙本傍註曰二量章⑮(原本)乙本傍註曰二十唯識疏⑯(原本)乙本傍註曰疏五末⑰(境)一⑱(識)一⑲(祕)十(者)⑳(演)十祕㉑(執)起一起執㉒(之)十證㉓(原本)乙本傍註曰第六現量邊宗難之外人向也㉔(想)十(故)現量境是自相分護所變故亦說爲有意識所緣外實色等妄計有故說彼爲無)三十二字㉕(自)顯色等外解三十三行原本甲本俱無之今依乙本補載之

文第六現量爲宗難。外人問云。色等五外境。分明五識現證。是現量得。大小極成。寧撥爲無。唯識二十云。諸法由量。刊定有無。一切量中。現量爲勝。若無外境。寧有此覺。我今現證如是境耶。論現量證時至妄生外想。述曰。論主依自宗答。五識及同時意識。現量得時。不執爲外。現量得自相。法體非外。故不言外法。無內外故。無計度故。順他宗解。五識緣境現量得時。不執爲外。五識等後意。妄生心外境。想實無外境。論故現量境至說彼爲無。述曰。現量照自體故。是五識等四分之一。自相分故。識所變故。今說爲有。亦能變識。後時意識。所執外爲實色等境。妄計情有故。說彼爲非有。此明內心變似色等現。是心之相分。此但非外。妄計所執心外之法是無。說彼非有。不稱境故。五識中噴等。亦親不順本質境。但稱親所變相分故。非遍計所執唯識二十說此。頌云。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。寧許有現量。正量部等。各別破之。正量部師。許境相續。諸識剎那。今破之云。五識後意。緣現色等時。五識現量。能見者。已滅非有。此五識後意分別故。謂爲外也。故非現證。薩婆多等。色等念念滅後。意緣時。見及境亦已無。五識及所緣。皆已滅故。如何有現覺。此中文總。意含三種。以彼二宗六識不俱故。若大眾部等及大乘。諸識雖俱。

然五識俱。現量意識。同於五識。此二現量。不分明執。後時意識。方分別執。謂爲外境。現量得時。不作外解。然今此中。據自多分。及就他宗。說現量時不執爲外。然實五俱。亦有意識妄執者也。五識相續。緣色等。意與五同緣。若不執者。若聞聲等。應不執實。若五識滅。方起執者。後五識生。何故執斷。然但堅深。可說有異。非五識俱無有執也。亦無有多過失。如別抄中。叙諸師說。此依道理。以答外人。○云云

釋云。五境皆應說有影像。以表色義。斷正釋如何。答。顯揚論中。明色處影像。上出青黃赤白四顯色畢。下述若彼影像之色。是名爲色。置彼言。安之字。四顯色影像見。故以第八所變本質。爲四顯色。五識以彼爲本質。所變相分。爲影像色。爰以補闕章中。釋對法論不說影像色。影像從質。亦更不立云云。從本質四顯色。不說影像色云也。但至無表色別釋。之難者。表色無別之種類。又長等差別。略不舉之歟。次可互五境之難。補闕章釋云。眼識相分。名爲影像。質相別故。若准此解。除四境中。應立影像。是互顯故。略不說之。此解爲正云云。五境中。別舉初影像。影顯餘境也。雖有多釋。以之爲正。意同義燈。知指南實義耳。次對法抄解釋。誠以難會。且成。義云。對法抄意。約影像色是假。之義。作二釋。故以意識所緣。初釋爲正。故對法抄一云。五境皆應說有影像。七事假中。五識諸境。皆應假故。由此應知。初說爲善云云。義燈意。據實影像。述二意。故五識所緣之釋爲正。

○(此依... 九字一) ○(疏十(云) ○(燈第... 略之) 五行一) ○(廣二別) ○(色十(是) ○(之云云) ○(章二義林) ○(原本乙本俱係註) ○(白五境章) ○(像十(色) ○(影顯二顯) ○(影略) ○(對法抄一二抄) ○(作二述) ○(重十(也) ○(色或) ○(彼二後) ○

起現覺時。見及境已無。寧許有現量。正量部等。各別破之。正量部師。許境相續。諸識剎那。今破之云。五識後意。緣現色等時。五識現量。能見者。已滅非有。此五識後意分別故。謂爲外也。故非現證。薩婆多等。色等念念滅後。意緣時。見及境亦已無。五識及所緣。皆已滅故。如何有現覺。此中文總。意含三種。以彼二宗六識不俱故。若大眾部等及大乘。諸識雖俱。

然五識俱。現量意識。同於五識。此二現量。不分明執。後時意識。方分別執。謂爲外境。現量得時。不作外解。然今此中。據自多分。及就他宗。說現量時不執爲外。然實五俱。亦有意識妄執者也。五識相續。緣色等。意與五同緣。若不執者。若聞聲等。應不執實。若五識滅。方起執者。後五識生。何故執斷。然但堅深。可說有異。非五識俱無有執也。亦無有多過失。如別抄中。叙諸師說。此依道理。以答外人。○云云

釋云。五境皆應說有影像。以表色義。斷正釋如何。答。顯揚論中。明色處影像。上出青黃赤白四顯色畢。下述若彼影像之色。是名爲色。置彼言。安之字。四顯色影像見。故以第八所變本質。爲四顯色。五識以彼爲本質。所變相分。爲影像色。爰以補闕章中。釋對法論不說影像色。影像從質。亦更不立云云。從本質四顯色。不說影像色云也。但至無表色別釋。之難者。表色無別之種類。又長等差別。略不舉之歟。次可互五境之難。補闕章釋云。眼識相分。名爲影像。質相別故。若准此解。除四境中。應立影像。是互顯故。略不說之。此解爲正云云。五境中。別舉初影像。影顯餘境也。雖有多釋。以之爲正。意同義燈。知指南實義耳。次對法抄解釋。誠以難會。且成。義云。對法抄意。約影像色是假。之義。作二釋。故以意識所緣。初釋爲正。故對法抄一云。五境皆應說有影像。七事假中。五識諸境。皆應假故。由此應知。初說爲善云云。義燈意。據實影像。述二意。故五識所緣之釋爲正。

○(此依... 九字一) ○(疏十(云) ○(燈第... 略之) 五行一) ○(廣二別) ○(色十(是) ○(之云云) ○(章二義林) ○(原本乙本俱係註) ○(白五境章) ○(像十(色) ○(影顯二顯) ○(影略) ○(對法抄一二抄) ○(作二述) ○(重十(也) ○(色或) ○(彼二後) ○

顯揚影像色

問。顯揚論中。明色處種類。爾者影像色者。爲五識所緣。將如何。進云。了義燈中。或云。意識所緣。或云。五識所緣。第二解勝云云。付之。見顯揚論文。明色處有總標別釋。總標列顯形。表三。別釋中。出顯形不同畢。若彼影像之色。文准文相次第。可表色。廣釋。若爾表。色假有法。豈五識所緣耶。況五識所緣立影像色。可互五境。何不云。影像聲等耶。依之大師餘處中。難眼識所緣。之

問。顯揚論中。明色處種類。爾者影像色者。爲五識所緣。將如何。進云。了義燈中。或云。意識所緣。或云。五識所緣。第二解勝云云。付之。見顯揚論文。明色處有總標別釋。總標列顯形。表三。別釋中。出顯形不同畢。若彼影像之色。文准文相次第。可表色。廣釋。若爾表。色假有法。豈五識所緣耶。況五識所緣立影像色。可互五境。何不云。影像聲等耶。依之大師餘處中。難眼識所緣。之

○(此依... 九字一) ○(疏十(云) ○(燈第... 略之) 五行一) ○(廣二別) ○(色十(是) ○(之云云) ○(章二義林) ○(原本乙本俱係註) ○(白五境章) ○(像十(色) ○(影顯二顯) ○(影略) ○(對法抄一二抄) ○(作二述) ○(重十(也) ○(色或) ○(彼二後) ○

義無有義有說之詞知抄主自義云事滿
洲邪正。徐大師本意耳

燈云問顯揚論中五塵色境亦有影像色
法處色中定所行境亦有影像色遍計色
中亦有影像色有何差別答色處影像有
其二解一云分別意識緣五塵相以境對
根應法處攝今者從質及所生果故色
處收二云五識所變名影像色本識所變
為所餘色以根對境第八所變應法處收
以關從明故色處攝二解俱得然第二勝
云云

顯揚論第一云色謂眼所行境眼識所緣四
大所造若顯色若形色若表色為體色
蘊所攝有見有對此復三種謂妙不妙及
俱相違彼復云何謂青黃赤白如是所顯
色長短方圓龜細高下正不正煙霧光
影明闇若空一顯色若彼影像之色是名為
色云云

瑜伽論一云彼所緣者謂色有見有對此
復多種略說有三謂顯色形色表色顯色
者謂青黃赤白顯影光明闇雲煙塵霧及空
一顯色形色者謂長短方圓龜細正不正高
下色表色者謂取捨屈申行住座臥如是
等色云云

對法抄一末云影數不同者此論說有二
十五種如文自判瑜伽復說有二十四二
十五中除顯色顯揚復說亦二十四二十
五中除顯表二種影像色瑜伽復說有二
十四除顯色者彼二十三云暗色明色名

空界空界有二一顯二空一空顯一顯攝
顯色故略不說顯揚復說有二十四除

顯表二加影像者無顯所由如瑜伽說或
彼顯揚亦說顯色說四顯下有等言故不
爾等言便成無用光顯等色彼自別故此
中有義影像即表由思發動思業影故不
爾便違初三表色別列影像非表色故有
義影像即是顯色明闇顯色之影像故表色
即是形色差別故細不說此釋不然初三
總色應非別色以彼影像非表色故不見
餘文不說表色說顯色故由此可同
瑜伽所說或同此論有二十五此亦不然
即彼顯揚第十八七事無實一表二形三
影像等表色之外別說影像故知影像非
即表色此難不然七中影像即水中月鏡
中像等法處遍計所執色攝非即色處影像
之色所以者何顯揚初三既說表色故知
別釋影像即表不爾何因別釋顯形不釋
表色彼卷下說法處色有十二相諸影像等
七中十影像定非色處即是法處似定所變
似解脫等色復有異說色處影者意識所
緣不同五八識變有實用故此等者不然
應法處攝有義此影眼識所緣餘第八境
之影像故理亦不然五境皆應說有影
像七事假中五識諸境皆應假故由此應
知初說為善○二形顯差別者瑜伽論
說顯有十三青黃赤白影光明闇雲煙塵
霧空一顯色形色有十長短方圓龜細高
下正不正表色謂取捨屈申行等顯揚論說

青黃赤白此等顯色長短方圓乃至明闇空
一顯色若彼影像名是為色有釋顯揚唯

說四顯少色形煙雲等色亦是形攝與瑜
伽異瑜伽依彼顯著相門十三色顯十色
為形顯揚依彼假實相門四色是顯餘是
形第十八說說七色形一表二形三影像
四響音五所造觸六律義七不律義色不
別說煙等顯色為假故知煙等色是形所
收有義不然彼論但說全影假法顯顯色
類中亦有實故略而不說即彼初說青等顯
下既有等言故知顯色不唯四種又說長
等總名為色不說煙等皆是形色故知形
色不攝煙等雲等九無形義故彼初但依
假實分別分成二類青黃等四實故名顯
餘色皆假不辨顯形但總名色景等言影
煙等九亦是顯色餘總名色影青等四唯
是實有文互彰說二論彰顯實不相違云云
五境章云影像色者有說謂託他質彰相
而緣名影像色若爾即五識等所現之色
皆影像收便之五境不可說處及名色即六
三不成失有云水鏡等中現面像等似
本質故名為影像此亦不然無垢稱云如
鏡中像等若云有者便違經失若云無者
何故八喻喻依他耶答約第六識自所變
相似鏡等有非是全無故喻依他談實見
自面等非在鏡中實有面像等第六分別謂
在鏡等說影像障光明等但現黑色不似
實故但名影色若法處中影像色者即空
花等相彼全無故或可第六緣鏡像等亦

①線二探②(所)十影③根二機④大十(種子)⑤顯二處⑥對十(性)⑦所二等⑧煙十(雲塵)⑨(瑜伽)文五行
一⑩(有)一⑪文二云云⑫自影數至不說九十六字原本甲本無之今依乙本補之⑬原本傍註曰說眼識彼所緣文也
⑭發動二動發⑮影二彰⑯表二無⑰(說)十七⑱十二中⑲(法處)一⑳者二亦㉑善十(云云)㉒以下
甲本乙本俱無之但甲本有略抄之廣可見之

法處收。唯意識故。眼識相分。名為影像。實相別故。若准此解。餘四鏡中。應立影像。是互顯故。略不立之。此解為正云云

五蘊章云。顯揚論色有二十五。除迦加影像色。有云。如於鏡等中。緣現似質。是影像色。障光明等。有聞色生。不似於質。是影色。今謂因於鏡等。返見本質所帶相分。名為影像云云

問。不定心所中。悔眠與五蓋中惡作睡眠。障定慧義同歟。答。不定中悔障定。眠障惡。五蓋中悔眠。俱障定慧也。付之云。不定。云五蓋。廢立雖異。論其體性。同是悔眠。於所障定慧。義何有通局不同耶。況見深密經。瑜伽論說。明五蓋所障法。掉舉惡作障奢摩他。惛沈睡眠。障毘鉢舍那。貪瞋通障定慧。文所述明。五蓋中悔眠。同。不定中悔眠。如次障定慧。見タリ。大師依何文理。判其差別耶

答。不定中悔眠所攝。文云。心觀。如次唯定唯惠也。五蓋中悔眠。障止舉兩位。而止舉捨。皆通定慧。不障二法。是則定中悔眠。明相翻障。五蓋中悔眠。通說順遠障。雖同悔眠。隨廢立別。所障亦異。是以瑜伽對法說。五蓋中悔眠。但於止舉兩位。能為障礙。文不言不簡。而於定慧論之時。上下文不同。七十七卷。惡作障定。睡眠障惠。八十九卷中。睡眠障定。惡作障惠。文七十七卷說相翻障。八十九卷論相順障。准知。五蓋中悔眠實通障定慧云事。況有部云相通障。經部

談相順障。實通障定惠故。執邊邊義。二師起諍歟

九難者

唯識所因難

世事乖宗難

聖教相違難

唯識成空難

色相非心難

現量相違難

夢覺相違難

外取他心難

以境非唯難

唯識比量九方

真性異故同異。真故簡別入有法歟。所別不成違宗過。極成色體自許言。不定自他共。有法差別。法自相二過三過。順懷達決。

論第七卷同學鈔第三終

論第七卷同學鈔第四目次

四緣義上

此生等流

遠望當現

五趣名言種

第四分能點

非彼自種子

故知現起六七

要生第四禪

十王華報

不異前受

或三地菩薩

復有清淨世界

處處不定

初往土淨穢

卽色究竟天攝

漸悟自在宮。欲界繫歟

中陰經大小

當舊大品

經不說彼

欲界生得善無間生上界方便善歟

隣彼勝心

初得定生九

無色界生得無間生欲界不善心歟

前師解好

雖知趣疾

論第七卷同學鈔第四

四緣義上

此生等流

問本疏中。釋此生等流論文。有二解云云

爾者以何等釋。為二解耶。答。人師消本

疏文。解釋非一。雖然且准。撰揚大師所釋

一者種子前後自類相生者。初解。二者種生

現行雖復同時亦名等流者。後解也。付之

依撰揚所釋。案本疏前後。初云。一者二者

總列二類俱為等流因果。後述。若別解者

第二解。見タリ。標謂有二解。定可指今此

二釋。若以一者二者之文。分為二解者。若

①[所別…過] 七字一② ③乙本與齊白奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會第三回記念當日法座寺尊主大僧正于早定朝 ④此次行乙本有因緣等無間緣 ⑤甲本傍註曰因緣 ⑥重十(歟)⑦ ⑧甲本傍註曰等無間緣 ⑨[即]一⑩ ⑪[欲界繫歟]一⑫ ⑬中陰經大小二大衆部經⑭ ⑮[善]一⑯ ⑰歟二耶

別解者之釋。與第一解。有何差異耶。況見本疏下文。依第一解者。二種攝一切種子盡云云。若以唯取自類相生種子之釋。為第一解者。豈云二種云盡一切種子耶。依之邑法師等人師。料簡疏文。如此撲揚解釋。不可爾。如何可。會耶。

答。正披本疏始末。具案所釋本意。先標此生等流。謂有二解。列一者二者。是為二解云事。誰疑之耶。爰知初釋但限自類相生。解等流因果。後釋通種子生現行也。非撲揚獨致。此料簡人師意多同之。但若別解者之文。本疏自本有或本不同。其中演祕牒。若前解者之本。末學誰不依此本耶。仍若別解者之本。誤前字作別字歟。就中。如理。崇俊等人師。牒若前解者之本。或異本。載之。以知指上二釋中初釋。云若前解者也。太鈔義蘊等見。若別解者誤本。一和作釋也。次然約第一解等流。即此二種攝一切種子盡者。第一者。論列四果之中。等流果。是第一也。故等流攝一切種子盡云也。非指解等流果二解之中第一釋也。依之見上下文。指初解皆云前解。不云第一解。可知。非指等流中初解也。重可料。簡本疏一也。

論云。此生等流異熟。土用。增上果。故名一切種云云。疏云。此生等流。謂有二解。一者種子前後自類相生。二者種子現行。雖後同時亦名等流。現行是種之同類故。○若別解者。唯前

後種相望。是等流云云。○然約第一解等流。即此二種攝一切種子盡。下土用等。隨義於上別立。以俱有為果故。若約後解等流。謂作意種子。望心等法。是土用因。作動心等。生故。若約前解等流。即等流種子等。生現行法也。令土用夫得土用果。○增上果亦有二。若前解等流。即除前三果。解皆增上果。若後解等流。種生現行等。亦名增上果云云。

祕云。疏若前解等者。解等流中。第一釋也。對彼等流二種之義。以辨餘因。下疏准知。疏若初後解等流果者。後解等流。種親生現亦等流果。故取作意種子。望心為土用也。疏若後解等流至亦增上者。亦等流果。顯所生現望能生種。有二果義云云。遠望當現。

問。牽引因中。名言種子。望當現行。可名實因緣耶。兩方。若名實因緣者。種現相望。論因果義。必同時也。何以未潤牽引種子。望當現果。有因緣義耶。是以見論文云。及起同時自類現果。定種現同時判俱現和合方成種子。立果俱有義。依之見大師處。論解釋。望當現行。不許因緣義耶。若依之不名因緣者。既望當自果。立牽引因。論因緣義。寧不對自現行耶。依之。大師云。引遠自果亦是因緣。過洲破。西明牽引因對當果非。實因緣之義。遠望當現。名為牽引云云。如何。

答。牽引因望遠現果。雖假名因緣。非實因

果也。如一邊難勢。種現因緣。定在同時。護法正義意。不許異時因緣故。未潤位雖望現行施牽引能更無正生現之力。既闕辨生自體之義。誰為實因緣耶。凡牽引因有二功能。一者正引當現行義。二者此可生當果之種子。兼引自類種也。其中望當現行雖假有因緣義。非實因果。引後念自類。是實因緣也。而西明不知自類相生。實因緣偏云假說因緣。故燈師破之。遠望當現名為牽引。未潤等種。自類相生。亦是此因。教名因緣。能破文中。有縱奪詞。遠望當現名為牽引者。縱之詞也。未潤等種以下。成此因亦有自類相生實因緣。顯西明之所闕也。亦是此因者。他性因緣之外。相加之詞也。別鈔非相違。此以假說因緣名。因緣之門也。燈師既許此義邊。更無相違。疏八本釋習氣依處。因緣義。望自類種云云。又十二有支處。疏云。識等五支未潤故。望生等非因緣云云。此等文皆什。實因緣論之也。

伽鈔十一。釋瑜伽二十八卷云。牽引因種子名能生因云。識支遠生。生老死。皆自種是因緣。故云能生因攝云云。論八云。雖牽引中亦有因緣種。而去果遠親隱故。不說云云。此等文皆望果。展轉有能生因義。故假云。因緣也。此料簡尤可。秘之。別義如彼抄也。

五趣名言種。問。論中付明。因緣體。且欲界五趣名言種子。未蒙行支熏發之前。為其體各別。將如何。若非各別者。善惡一趣果報勝劣如雲泥。能生種子。定可各別。是以見燈文。但據

●此二新● ●會二云云● ●原本乙本俱傍註曰義演● ●原本乙本俱傍註曰義義● ●(是)一● ●文二云云● ●後二復● ●一● ●現行即土用● ●(以俱)果義十三行一● ●(解)一● ●也二已● ●夫二用● ●○此種遠望土用所作名生土用果● ●解二外● ●文二云云● ●(若)一● ●士二受● ●原本乙本傍註曰別抄● ●現十(相對)● ●緣十(之邊)● ●(因)一●

總報。定業。界地趣異。立爲定異。又既於

五趣。立定異因。豈無各別名言種子耶。是以

論中明。名言種子。諸界地等。功能差別云云

舉界地置等言。豈非等五趣耶。依之人

師等取五趣云云。若依之爾者。九地中既合

立一地。總報第八。何有各別種子耶。彼色

界四地。雖有三天。八天不同。一地名言種

非各別。例此可爾。依之立證。誠道理云云

欲界五趣能生名言種子。應非定別。索九

地中一地能生種子。所攝業種所不攝故。因

如離生喜樂地能生種子云云。

答。五趣第八名言種子。其體法爾各別也有

爲諸法功能體性。多依法爾種子差別。自分

而有情五趣。從無始各別。穢土欲界處處

皆同。若無各別種子者。由何五趣不增減

耶。況三界九地不同。皆法爾差別也。一地

之中五趣。准。又可知。況五趣總報。既具無

雜義。定知彼此趣生其體實各別云事。諸

界地等功能差別之文。定可等五趣。其旨

如一片。但於立一地故。可一箇種云難

者。五趣雖殊。龜細等故。立爲一地。龜細雖

等。果報有勝劣故。能生種子。法爾差別

也。乍立一地。猶表五趣名若如上八地。能

生。種非各別者。只可名欲界地。何得欲

界五趣名耶。色界四地。雖有三天。八天不

同。同是天趣故。總報第八能生種子。其體

無別。不同欲界於一地中。有善惡諸趣。

歟。於比量者。可有相違決定過作法云。欲

如所生果云云。可。如。論。過。思。察。

此量治承二年之比。春日御社十講。菩

提院僧都被用此論義之時作法也。其

時及二箇日。有委沙汰。其日記如別

紙。

尋云。伽鈔云。此識等種。名言熏習。先雖

已熏。未知生處。由業招集。當於善惡二

趣果生云云。既云未知生處。知未被

行支助之時。功能未定云事。五趣種子法

爾異者。何云處處未定耶。玄贊同。伽鈔

答。名言種子。其體雖各別。勢力羸劣。無

自生果之力。故云未知生處也。蒙行支

助之後。生果功能方定云云。非云其體

非各別。

一義云。五趣名言種子。其體非各別。既是一

地總主也。豈有各別種子耶。凡一界內。四

趣有情。互變器界。人天往來。鬼畜雜居。所

變器界。既無所隔。能變第八。豈定別耶。即

共變器界。共相種子所生也。能變第八種子。

五趣定別耶。但於果報有勝劣故。能生種

子。可各別云難者。果報勝劣。偏待有分熏

習之力。方定也。非從無始可生何趣種

子。法爾定也。故伽鈔云。此識等種。名言

熏習。先雖已熏。未知生處。由業招集。當

於善惡二趣果生。玄贊云。識等五趣。名言

熏習。此五無記。勢力羸劣。不能自生。處

處未定。要待有分熏習方起云云。既云未

知生處。云處處未定。明知不蒙業熏發

定故。亦立定異因也。未。必法爾各別故立

定異因。次於論文者。疏釋此文。諸界地等

者。即界地等。功能各別等者。等。取有漏無

漏。色非色報非報等。種種各別種子云云。釋

等言。中。不舉五趣。返知。五趣種子。非各

別云事。

第四分能熏

問論中付出。能熏體。且護法論主意。爲許

證自證分熏種子。將如何。兩方。若熏者。論

中明現行因緣。謂七轉識及彼心所。所變相

見云云。本疏釋之。唯舉三分。不出第四

分耶。依之。當薦福三藏立道理。不熏種子

云云。若依之爾者。三分既成。能熏。第四分何

獨不熏種子。況能熏四義。其不關耶。依

之見。餘卷論文。唯七轉識及彼心所。有勝

勢用。而增減者。具此四義。可是能熏云云

七轉識言。寧不攝證自證分耶。加之立比

量云。非。業感轉識。證自證分應能熏四分

隨一攝故。如餘三分云云。

答。於能熏體用相分。以自證分爲體。相見

爲用。第三分不能自熏種。與力見分。令

熏後三分種。相分與力。令熏相分及本

質種也。而第四分非心體。又非用。豈爲能

熏耶。今論疏文分明也。依之從。方師釋云。

證自證分。是後邊故。沈隱故。不能熏云云

相見二分。在自證分前。爲能所緣二用。第四

分在自證分後邊。非自證分。取境用。故云

後邊也。餘卷論文。雖云唯七轉識。不云四

①文二云云②原本傍註曰種子③(各)十別④宗十(也)細字⑤因十(也)細字⑥喻十(云云)⑦(也)細字⑧又二文⑨差二各⑩種十(子)⑪滿二失⑫[此量一紙]四行一⑬云云二文⑭[中]一⑮原本乙本傍註曰義淨也⑯子十(耶)⑰原本乙本傍註曰顯顯抄七也⑱沈二樣⑲經十(耶)⑳

因隨宜用之。混用此因者。諸法性相多可亂。以因果隨一攝故之因。成果位可有煩惱。以有無二性隨一攝故之因。立無性有情可。具無漏種子耶。況違論疏文。可有自教相違。過也。

尋云。能熏四義中。何義闕耶。

答。闕有勝用義。論云。二有勝用。若有生滅勢力增盛。能引習氣。乃是能熏云。第四分既無能熏勢力。可用云。闕有勝用之義。

問。轉識賴耶相望。互可成緣。緣耶。如第二卷問。付現行熏種子因緣。且轉識熏。自種。非彼自種子。

答。可有二意也。問。若不名。因緣者。諸法種子。賴耶相分。生第八相分。豈非賴耶因緣耶。彼種子生現行之時。轉識自種。雖生轉識。賴耶望轉識名。因緣。例現行熏種子之時。亦熏。自種。望賴耶可。為因緣。依之見。瑜伽論文。說現行熏種子因緣。依同生同滅。熏習阿賴耶識。後轉識增長云云。轉識熏。自種。非賴耶。因緣者。何云。後轉識轉更增長等耶。依之燈中。今此瑜伽論文。即熏八識義云云。不限第八。總熏。入識種子。與賴耶。為因緣。見。若依之名。因緣者。見。疏文。非彼自種子可。云轉識更與本識互為。因緣云云。加之義燈餘處中。非因緣。見。如何。答。轉識熏。自種。望賴耶不

種子生現行例難有。承前二卷。別經鈔之。

故知現起六七

問。付轉識賴耶因緣。且以眼等五識。望第八識。可有現行熏種子因緣義耶。如第二卷問。答。兩方。若無者。諸法於識藏識於法亦爾。經文。未簡五識。諸轉識與阿賴耶識作二緣性。論文。廣取諸轉識。何五識望賴耶無。因緣義耶。況種子生現行之時。七轉識現行。皆以種子賴耶為因緣。現行熏種子時。豈限六七能熏耶。加之五識既熏賴耶相分種子。相分即第八識所攝也。豈非望賴耶因緣耶。加之前七於八所緣容有能熏成彼相見。種故之議法定判。亦於五識有。因緣義。見。若依之爾者。今疏云。故知現起六七與種子本識為因緣。餘處述即第八識為六七識之所緣故為相分熏。明知五識望賴耶。無因緣義云云。答。轉識賴耶因緣。名生。諸識自體。眼等五識。雖熏相分種子。不熏見分種子。既非生識體之種子。故不攝今因緣也。大師解釋。識分明也。以為。證據言。轉識賴耶互為。因緣。文。言雖總。差唯取六七轉識生賴耶識體也。次於例難者。彼此善異。不限此事。轉識自種有無不同。五識因緣。亦准可成。次於論文。雖云。能熏成彼相見種故。未云。望賴耶之因緣。豈為難耶。尋云。五識相分。熏五塵本質種。彼既賴耶一具。四分也。定非轉識。若非轉識。望賴耶之因緣者。遂可攝何耶。

名因緣也。凡轉識賴耶因緣。自體望自體。論之。而轉識熏。自種。既不賴耶自體。何名實因緣耶。凡現行熏種子因緣者。轉識熏第八種子。自彼種子生第八現行。故以轉識自體。望賴耶。近生種子賴耶。遠成現行第八之因緣。轉識種子。不生第八現行。事為現行熏種子因緣耶。由之瑜伽論成。轉識與賴耶成。因緣之義。一於現法中。能長養彼種子。故云。是即顯熏彼賴耶種子也。議法等依之。判若唯本有轉識。不應與阿賴耶為因緣性也。但至種子生現行例難者。種子生現行位。能熏現行久滅。偏從能持第八。故轉識自種。生。自現行。偏落在第八識。故名種子賴耶也。現行熏種子時。所熏種子。不偏從第八。亦從能熏。如云。初熏習位亦依能熏也。既非偏傳。付第八。故不為賴耶。因緣也。但同生同滅。熏習阿賴耶識者。賴耶處。熏第八種義也。即熏八識義燈解釋。熏第八識處之義。釋成也。次至後後轉識轉更增長等文者。燈成其意云。且此意望種子賴耶。為因緣性。言與賴耶為因緣性。影顯生現持諸熏習。令轉識生云云。意云。能熏轉識。熏第八種之時。亦熏轉識自種。而瑜伽文。現行轉識。望賴耶種子。雖明。因緣義。影顯生賴耶現行。持轉識種子。令生轉識現行也。此則舉終轉識現行。影顯其現行生起相也。為成因果相續。返顯能熏現行生義也。

①具二變②過二失③[力]一④之也⑤種二性⑥[如第二卷問答]一⑦自答至鈔之四十六行原本甲本俱無之今依乙本補載之⑧兩方至何耶二十五行原本甲本俱無之今依乙本補載之

生如云。至第八地身要生第四禪也。而八
九二地菩薩。爲初二禪王。豈非化身耶。付
中八地已上。變易質身。必在報土。感華報
於穢土。尤可化身。是以西天論師云。十王
華報權實。雖有兩釋。於八地已上華報
者。同云化身。更無異義。若依之爾者。見
本論說。即由此業增上所感。云三身章云。
然昔異生。造十王業。初地以後。受十王
果。云云。既云業所感。豈非實身耶。准上可
會之
今云。謂伏光論師釋云。七地已前實身也。八
地已上權化也。云云。准之第十地華報。權身
也。八地已上。既受變易。實身必在他受用
土。於穢土中。感華報。豈非權化耶。
問。初往土。淨土。實身可往彼處。何云化
身耶。答。初往土。雖淨土也。非他受用
土分齊。應可色界頂。非因圓無際土故
也。仍實身居他受用土。對臺上報佛。化身
住。初往土。爲三千界主。仍初往土。是雖
他受用土所攝。其分齊非報土量歟。此事
可說。尤可受
口說。事也
不異前受
問。要集意。頓悟菩薩。別受自在天生。云云
若以廣果業生者。何破之耶。進云。燈云。
若廣果業。不異前受。何須更受。云云。付
之。依無漏殊勝定願。資故業生自在天。設
依廣果業受。彼處生。何招不異前受能破
耶。彼如。那含聖者。資下三天故業。生五淨
居之時。漏無漏。定難修。生彼處故。無此
難如何

答。要集意。頓悟菩薩。煩惱未斷故。雖受
變易。有此死生彼之義。云云。燈師破此義。
諸受變易。必無捨壽別受生死。若別受報
爲廣果天業。爲大自在天業。若廣果業。不
異前受。何須更受。若自在天業。彼何時造
。其中若廣果業。不異前受。何須更受者。若
以廣果業。別受自在天生者。業既不異。前
受變易之業。果何須別受。云云。業果相對。
以業體不異。前果亦可不異。前。何更受
別果耶。云云。意者。業不異。前資前劣業。令
轉勝也。果令前果。轉勝。不可別受云也。
不異前受者。非云。果不異。前。廣果業
者。不異。前受變易之業云也。又不異。前
受者。非正難。是難由來也。以何須更受
一句。可爲正難也。
湛秀已講云
或三地菩薩
問了義燈中。引本論說。三地菩薩生淨土
。云云。爾者三地者。指何地耶。進云。撲揚
大師八。九十地名爲。三地釋也。付之。依
撲揚釋。見本論文。已入第三地菩薩。云云。汎
爾不云。三地。知指發光地云事。依之人師
十地中第三地。釋。如何可云耶。
答。人師釋。瑜伽文。其意雖異。且依元曉。憬
興并華嚴探玄記。瑜伽淨丘集等意。已入第
三地者。七地之中第三地。即十地中歡喜地
也。正見。瑜伽說。明清淨世界。純淨薩僧於
中止住。是故說名清淨世界。云云。此文無
譯十地菩薩。共生清淨世界。見下。述

已入第三地菩薩。由願自在力故。於彼受
生純菩薩僧生清淨世界。依願自在力顯
也。云云。無有異生及非異生聲聞。獨覺。以
二乘異生。爲不生彼土之類。故知。第三地
菩薩者。十地之中。初地以去也。但至周記釋
者。燈文不言第三。直云三地。故。付見文。
且作一往釋。凡周記習。不向本文。在時
懸解作釋。其例非一。如云。見五地斷也
不足。依用歟。
或本論云。已入第三地菩薩。雖依七地廢
立。以淨勝意樂地。云。第三地。燈師詞。令
順本論。意取殊勝願自在。八地已上三地
引。或三地菩薩等也。意者。決定生報佛土
者。八地已上也。必受變易。定生淨土。故依
之圓弘師釋云。七地以前生淨土。義不定。
云云。撲揚深探義燈本意。八。九。十地名爲
三地釋也。
尋云。本論引深密經。而本經文說。十地
瑜伽論何依。七地廢立。耶。況瑜伽次下
。文。初自初地。終至十地。廣問答其詞
上文云。已入第三地。定可。十地廢立
答。
復有清淨世界
問。對法論中。復有清淨世界。非菩薩攝
。云云。爾者今此清淨世界。可通他受用土
耶。答。可通他受用土也。爾也。不簡何佛
釋也。付之。披對法論說。見明清淨世界
之文。說此所生處。不可思議。唯佛所覺。顯唯
佛與佛自受用土。判非得靜慮者靜慮境界

①(凡)+要②(受)+果③(轉)=殊④(果)=⑤(地)+(之)⑥(次)+下⑦⑧原本乙本傍註曰他受用土。⑨付見二任現
⑩依=信⑪立+(云)⑫(文)=⑬詞=相⑭論說=文⑮

嫌非十地二乘所知。文相起盡。明不通他受用土。見之。依之大師處中引此文說。自受用土云云。了義燈釋難思如何。

答。見對法論文。說清淨不清淨二類世界。而清淨世界文。總相明。佛土相。不簡云。自受用土。故廣可通。他受用土也。況既云。此所生處不可思議。若非菩薩所生處。何忽云所生處耶。是以見了義燈所釋。總相說土。不簡何佛。亦通菩薩。而得往生。文中亦含大自在宮菩薩生處。不爾十地菩薩不生云云。加之今此二類世界。源起於瑜伽論二種國土。而見本論說。以菩薩所生處。名清淨世界。依瑜伽思對法。通他受用土云事。更不可疑。但唯佛所覺者。於自受用土及佛所變土論之。非得靜慮者。靜慮境界者。又可有重重義門。一云。非二乘異生所知。故二顯下位靜慮。不知上人士。三判諸菩薩。不知上本因故也。依大師釋。案對法文。返通他受用土之證據也。處處釋且就顯增相。證自受用土。遂不嫌。他受用土若固執其文者。亦違對法鈔等處處解釋。仍無過歟。

尋云。論明云。唯佛所覺。何強會文。通。他受用土耶。以對法同。瑜伽事。不必爾。設同說清淨世界。其義何必同。況瑜伽清淨世界。但說菩薩生處。限。他受用土見。所述異對法。耶。次佛土章等。偏限自受用。見。彼文云。此明自受用土。唯佛所知。尚非十地二乘境界云云。釋本

意明非十地所知。唯佛與佛自受用土見。付對法抄。論云。唯佛所覺。依何忽限本質土耶。廣明佛土相。文不簡故。次唯佛所覺文。談自受用邊會。次下非得靜慮者之說。何不。會自受用。偏付他受用。儲多重會釋耶。

答。對法。瑜伽支分也。明二種世界。定依本論。是以本頌明究竟位云。不思議善常。

*文釋論善。字說佛土等。非苦集。故云云。此乃指瑜伽對法清淨世界。故本疏云。對法第六。瑜伽等說。有清淨世界。非苦集。故云云。而善字既寬釋。自他受用身。土。爰知。二論清淨世界。共通。自他受用也。但瑜伽文。限。他受用之難。不可然。彼論說二種國土。盡諸國土。清淨世界之中。漏不說自受用。耶。次有菩薩生處。故云。菩薩生處也。非謂云爾。故限菩薩所生土。大師處處釋。舉增顯相。證自受用。有何所背耶。況大師又處處多說。他受用釋。對法抄如前出之。今本疏云。對法論有大自在宮文。即在他受用土云云。論第十處疏文等也。次至對法抄者。若可通。他受用土之義。極成。唯佛所覺文。說本質土云事。必然也。既云清淨世界非苦諦所攝。若通影像土。何非苦集二諦。菩薩所變。通有漏故。次文既云。唯佛所覺非得靜慮者等。故唯佛所覺文。會自受用土及本質土。其二會釋。即流至下非得靜慮者之文也。別別切。不

可會之。但非得靜慮者之下三重會釋。即廣上說土本因之釋也。靜慮有多重故。漸略遂云。不知土本因。

又尋云。清淨世界。通變化土歟。若通者。他受用尚為論。況於化土耶。若不通者。周記云。三佛通言云云。私云。釋不簡何佛燈文也。不簡何佛。詞通三佛。故通他受用也。只釋詞廣處歟。

對法論云。復有清淨世界。非苦諦攝。非業煩惱力所生。故非業煩惱增上所起。故乃至此所生處不可思議。唯佛所覺。尚非得靜慮者靜慮境界。況尋思者云云。無垢稱經疏第三云。釋復有清淨世界。此明自受用土。唯佛所知。尚非十地二乘境界云云。

佛土章云。無垢稱經疏同云云。處處不定。問。第十地菩薩。為成等正覺。往大自在宮云云。爾者今此自在宮。為定在淨居天上。將如何。答。准宗家解釋。可云處處不定也。付之。等覺無垢大士受職灌頂之時。為成覺於勝處。必往色究竟上。為彼所現淨土。寧處處不定耶。依之見論文云。彼必生在淨居天上。其處定。色究竟上。加之瑜伽顯揚。超過淨居大自在天之文。十地經論後報利益者。魔醯首羅智處生故之說。其心一同也。是以大師餘處中。判此處定在色究竟上。義燈解釋有疑。如何可被會矣。答。大自在宮處所。雖入師引三藏二釋。任

①者靜慮境界二等②[明]一③[他]一④字十(云)⑤原本傍註曰十末⑥土十(所引二論亦可能然)⑦用十(土)⑧耶十(對法依彼清淨世界定云兼自他受用也若限隨一清淨世界何通不攝之耶)⑨[略]一⑩因十(者上會唯佛所覺第二會釋也可案之)⑪對法云云八行一⑫靜慮者一⑬原本乙本俱傍註曰第十地花報也⑭原本乙本俱傍註曰大自在宮⑮原本乙本俱傍註曰上生疏⑯解釋云云十字二(釋不明耶)四字⑰乙本傍註曰圓滿正理等

宗家解釋。可成申處處不定義也。凡諸佛變國土。衆生見。佛化微細難知。其相難量。大自在宮。十地究竟菩薩。證佛位之時。所居他受用淨土也。既純淨無漏之所現。自在難思之化用。所現淨土。何定其處。凡十地菩薩。始登初地之時。證法性真理。了依他虛假。畢。唯誠觀解成。就。無境界不隨心。無一法。驟然定。既如幻悟前所現之土也。寧定其方域耶。一心是清淨。其所即淨土也。十方薩埵欲受佛位。未必去此往彼。只不動座。即此處變自在宮。十方淨土皆以爾也。佛化不思議。以凡智不可推之。一塵中猶現無邊刹土。大小不改。況於餘事耶。是以見佛地論說。釋他受用土處處。雖有三有義。第三如實義者意。云若隨菩薩所宜現者。或在色界淨居天上。或西方等處所不定云云。既表所宜現者。可知有機根之可見。何處皆現淨土。教爲勸一機雖示一處。依實如幻無礙。隨應見其土也。結處處不定者。總顯一切淨土不定義也。依之大師佛土章中引此文。畢。隨宜而現。何得定方別指一處。欲令衆生起勝欣心。別指處處隨心淨處。即淨土處云云。了義燈。然自在宮受佛位處。居他受用土處。不定之解釋。源依親光定判。大師解釋也。但至十地論文。者燈家會之。然十地經論後報利益魔醯首羅智處生故者。據第十地初往而說。文意者第十地滿心菩薩。初往色究竟天之時。此處現華報淨土。是則初往自在宮。地前業所

感也。指之說。後報利益。何以之難受佛位之淨土耶。次瑜伽唯識等說。文旨總含故意。可通二種自在宮。若初往土。必在色究竟上。若受佛位。土是難處處不定。從能變異熟識之時。必有屬淨居天上之義門也。依之燈中。菩薩有漏。諸現起識。猶是有漏。屬界地故。非離三界有別衆生。隨生何土。約第八識。皆屬界故。約此而言。十地菩薩由極熏修。超五淨居。生自在宮云云。上生疏會釋。亦可准之。

尋云。順漸二悟菩薩。成覺之時。必往勝所。設雖如幻。何不定其方所耶。若寄事於如幻者。豈不壞法相耶。若如幻故不定者。初往土。何定其所於色究竟上耶。是以楞伽。十地六門陀羅尼大集經等之說。瑜伽顯揚。十地唯識之文。悉指淨居天上。更無一處處不定耶。佛地論文非證。既云。或在色界淨居天上。或西方等處處不定。是則自在宮在色界上。安養界有西方。故總成他受用土處處不定也。更指一處。不云不定。佛地論文。若存不定義者。燈何不引之耶。爰知佛地論不說一土處所不定之義。云事。次義燈本意。更非如此義。引十地經十祇華座文。畢。世界既有十方。非同有部傍布。故自在宮處處不定云云。心者華座量既等。十阿僧祇百千三千界。故其量寬廣。不限一三千界之頂。故云處處不定也。見。由之信敬常勝等先德。依此義消燈文。

耶。今云。處處不定之義。粗如上成之。以佛地論。可爲規模證據也。彼論有三師義。初師穢土外。別有淨土處處。有處說淨居天上。有處說在西方等。故第二師淨穢二土同處。遍法界故。第三如實義者。淨穢二土。不可云即離。能變心淨穢異故。不可云即淨穢二土共充滿故。不可云離。隨機所宜。指色究竟上。指西方等也。實處處不定。云也。若不爾者。第三師與初師。有何異耶。故第三師云。若隨菩薩所宜現者。或在色界淨居天上。或西方等。處所不定云云。是則存處處不定義。竊會初師證文也。但至初往土。可處處不定云難者。第十地菩薩華報。而現。初往自在宮。其量狹少。等第四禪量受佛位自在宮。他受用中。以之爲至極。唯識至極之悟前所變也。其量廣大。故處處不定也。但引十祇華座之文者。凡他師心。迷彼必生在淨居天上論文。成定在色究竟上之義。今燈意先爲遮此執。大寶華王之座。既不稱可色究竟上。遙越三千界分量。故執顯論文。不可爲定量。爲非成處處不定樣也。次居他受用土處處不定者。意依佛地論。釋不定義也。

燈云。然自在宮。受佛位處。居他受用土。處處不定。何以得知。准十地經云。是時菩薩三昧現前。時有大寶蓮華王。周圍如十阿僧祇

◎就二熟◎ ◎大師二慈恩◎ ◎意二心◎ ◎心三意◎ ◎則二即◎ ◎心一意◎ ◎迷一迷◎ ◎意一家◎

百千三千大千諸佛世界。是時菩薩其身殊妙。稱可華座。世界既有十方。非同有部傍布故自在宮。處處不定。然十地經論。後報利益魔障首羅智處生故者。據第十地初往而說。第十地滿。欲受佛位所居之土。非必住在自在宮處。○菩薩有漏諸現起識。猶是有漏。屬界地故。非離三界有別衆生。隨生何土。約第八識。皆屬界故。約此而言。十地菩薩。自極熏修。超五淨居。生在自在宮。故亦無失。然自在宮。非淨居攝。瑜伽第四云。色界之中。十八住處。無想天者。廣果天攝。非別處所。既云十八住處。復言無想。廣果天攝。故自在宮。非五淨居。若淨居攝。應十七非十八故。^①

初往土淨穢

問。初往自在宮。淨穢二土中何耶。答。或云。淨土。或云。穢土。可有一意也。付之二義。俱有疑。若云淨土者。初往自在宮。第十地花報。必現色界頂。何云他受用淨土耶。況餘地花報。皆穢土。感。第十地何獨淨土耶。依之燈中。然自在宮。受佛位處。居他受土。處處不定。^②若初往土亦他受用土者。何必以他受用土。爲處處不定所以耶。若依之穢土者。華嚴經云。有妙淨土。出過三界第十地菩薩當生其中。瑜伽顯揚等論。說超過淨居大自在宮。以知淨土云事。依之大師餘處淨土。釋給。如何。

答。初往自在宮淨穢雖無明文。任華嚴等經。瑜伽論等說。有妙淨土之文。定兼初往。

超過淨居之說。顯非穢土。依之今疏指十地等說。云。此唯他受用土。義燈舉。瑜伽等兼初往土之文。釋他受用淨土。加之瑜伽略纂釋。十王花報。第十地菩薩生。魔障首羅天。云。即淨土。上自經論。下至釋家。淨土之旨。粗雖有所見。未見一處自在宮通穢土之文。但他受用土。雖周圓無際。第十地菩薩。感花報於淨土。既花報所感也。故稱可穢土分齊。其量等。色界頂也。第十地菩薩。爲表出過三界相。於色究竟上。現淨土也。餘地既無此義。何相例爲難耶。次於居他受土處。不定之釋者。今以他受用土。爲處處不定故者。他受用土。周圓無際故也。初往土雖他受用土。非周圓無際。故不關居他受土之故也。何爲難耶。

等云。若第十地菩薩花報。所感土。若淨土者。能感業。淨土業歟。穢土業歟。若穢土者。何感生淨土耶。依之論難。一切有情共業。變器界義。畢。諸異生等。應實變爲他方此界諸淨妙土云云。若別有淨土業感之者。何時造耶。聖者不造新業。入見以去。不可造之。又異生不生。他受用土何於凡位造之耶。

今云。淨土業有無。先德二釋也。雖然頓悟菩薩於第八地。以廣果穢業感彼天果。畢。至第十地。生在自在宮之時。以無漏定願。資令殊勝。往淨土也。故能感業亦是穢土業。其業助成淨土業也。感先分段業之外無別業。即資此業。其果殊勝。

即淨土第八也。故迴三界業。即爲淨土業也。^③

即色究竟天攝

問。第十地菩薩。爲成等正覺。往大自在宮。爾者今此自在宮。爲色究竟天攝。將如何答。人師解釋非一。或云色究竟攝。或云不攝也。付二義共有疑。若色究竟攝者。夫自在宮。第十地菩薩成等正覺之時。所居土也。九地以前薩埵。尙非自力境界。何攝。那含所居淨居天。是以或云。超過淨居。或述淨居天上。加之瑜伽論中。色界列十八天。色究竟之外。舉自在天。依之淵洲大師了義燈中。色究竟天外。有別處處。釋給。若依之爾者。披十地經說。見起信論文。第十地菩薩。欲受佛位。於色究竟處。化作花王座云云。隨今本疏中。即色究竟天攝也。^④

答。先重依有人師異釋。雖出二意。且於自在天。可有二義門也。若論其處處者。既色究竟天外。有別處所故。非淨居所攝。若論相攝者。即色究竟天攝。大品般若。六門陀羅尼經及今論等。淨居天上之說。瑜伽顯揚等超過淨居之文。皆論處所也。楞伽經起信論等。明相攝也。依之大師六門陀羅尼經疏中。依瑜伽等意。別有第九大自在天。非淨居天所攝。若依起信論等意。即色究竟處。是則舉經論不同。顯二義門也。仍處處各存邊邊歟。

等云。論相攝。談處處之意如何。處所若可各別者。何論相攝耶。是以出過三界。

①接二彼 ②〔文〕一③ ④〔等〕一⑤ ⑥〔也〕一⑦ ⑧土十(業)⑨ ⑩畢二云 ⑪智二思 ⑫是二愛 ⑬又二云云如何⑭

非三界所攝見タリ

答淨穢二土其處別故不屬淨居故色究竟外列爲別天處若約第八識皆屬界故攝色究竟也故佛土章云異熟識在必是三界攝何得出界云云但出過三界者章云土非界繫言超三界云云可見或人云色究竟天有二一二乘等所知色究竟天二菩薩色究竟自在宮不攝一乘色究竟攝菩薩色究竟也以此二趣可會處處相違伽抄今破粗有以此趣一歟

漸悟自在宮欲界繫歟

問第十地菩薩於大自在宮成覺云爾者依身在欲界受變易生漸悟菩薩第八所變自在宮爲欲界所繫將如何答或攝色界或攝欲界二意可有也若欲界攝者諸教中云超過淨居有自在宮不云欲界有自在宮依之論中彼雖必往大自在宮云云若欲界所攝者何同頓悟不云往自在宮耶加之賢意菩薩入大乘論中第十地菩薩若於閻浮成佛者於三千界不可得自在故於摩醯首羅智處成佛云云若依之爾者有漏九地以異熟識爲其體而於欲界受變易菩薩第八既欲界也所變自在宮何屬色界耶是以了義燈中隨生何土約第八識皆屬界故文如何今云人師雖作二釋以色界所攝云初釋爲正仍可存其意也自在宮必勝處反之定可色界所攝若欲界繫者豈勝處耶是以論中明頓漸二悟初往土生往雖殊

皆云淨居天上餘經論說皆以同之誰異求耶但於隨能變第八可繫欲界云難者業果第八所變與能變識雖同地由定通力之時界繫不必同若定等力所變器身界地自他即不決定者護法性相也若爾第八設雖欲界所變自在宮何必不色界所攝耶燈釋設雖生淨土隨第八識論界繫爲言意云設雖生何淨土第八尚有漏故有繫三界之義門云也不云第八若欲界繫者所變必欲界也第八若色界者所變定色界歟只是第八有漏故雖淨土有界繫云計也已上會釋攝推也猶可思之

中陰經大小

問宗家意付判諸經大小且中陰經爲大乘經將如何進云疏云大眾部經非大乘義云云付之失判經大小任所說法門而披中陰經說對揚之人彌勒等大士開法之輩皆發阿耨菩提心是以妙覺如來現師子奮迅三昧之時無量那由他衆會同發無上正真道意觀音勢至承佛神力說偈之時三億衆生併趣向大乘加之或授普廣如來記別或教一乘無二深法都品品得益皆是大乘人耶況設雖小乘經不可言大眾部經見宗輪論文述大眾部義畢都無中有云云既不立中陰何闕彼部耶次見彌洲大師解釋會無色界中陰事是化現也文若小乘經者何許而會之耶

答中陰經大小雖先德異義且任今本疏

解釋成申其意者夫無色衆生已無色身闕見佛聞法義故佛菩薩不生彼處也是以大般若經楞伽經瑜伽對法唯識等中菩薩不生彼界等然中陰經既說佛入無色中陰化無色衆生知非大乘義也大衆部許無色有業果色定可許中有愛知彼部經也云事依之見婆娑論文出有說意無色界有色故亦有中有云云豈非大眾部義耶許有色義尤可許中有也但至彼部意不立中有之難者凡遍覺三藏於五天廣傳諸部宗義其中逢大眾部學者研其宗義窮彼所解彼部經律論一十五部以傳唐朝大師親承三藏本疏解釋仰可取指南矣但宗輪論都無中有之文諸部小乘皆本末二計不同都無中有雖述本宗末宗異義不同可有立中有之類是以燈上文共大眾等論文不說定無中有而云菩薩入胎作白象形准此即似立於中有云云彼部末計中定可有以菩薩入胎作白象形之文執實中有之類也次至說大乘法門之難者准真諦嘉祥等意彼部取華嚴涅槃維摩勝鬘金光明般若等經以嚴五阿含三藏教云云若爾說大乘義元是彼部經習也何爲奇耶次義燈會故有化現者化無色衆生既有其事故大小乘譯之大乘云化現小乘云實事也彼經實事說故小乘經被知也故見諸藏義林釋然中陰經說佛於中有教化無色界衆生者非大乘宗大乘宗者

攝十(云云) 竟十(天) 繫二攝 將二爲當 不云一 若十(是) 歟一 他二多 畢二云 文二云云 覺二學 彼十(經) 可有二何無 以十(見) 來十(部) 原本乙本俱傍註曰宗輪 是 諸藏二法苑

此是化衆生。定非異身。無業果故云云。無過。

當舊大品

問。付般若部同本異譯。且大品般若。十六會中。何會同。品異譯耶。疏云。今第二會。當舊大品云云。付之。披第二會說。見大品般若文。第二會所說信解相。大品般若無之。大品所明。五十二定并陽焰等五喻。第二會不說之。大品般若所列菩薩衆。第二會不說之。所說法門及同聞衆彼此不同。何爲同品耶。加之。大品般若。有奉鉢品。往生品。度神通品等。第二會闕無。大品般若。薩陀波闍品。曇無竭品。第二會無。初會。在之。大品屬累品。第二分無之。初會結勸品。則當此品。若爾可云。初分同。品異譯耶。

答。見大品般若。列同聞衆。比丘衆五千人云云。而第二會大迦葉衆五千人。善現爲主首云云。餘十五會無比丘衆五千人云云。明知第二會異譯云事。但於所說法門并品號不同者。十六分中。前五會爲從廣漸略明般若分從廣至略。明般若故也。若爾初會所有法門義科後四會。雖略皆有雖不立品號。所說法門不闕。翻譯三藏。任心或立品名。或不立之。諸經異譯。多有此例。不可爲奇。仍法涌常暗兩品第二會雖不立別品。所說法門。皆在之。若以大品經有今此兩品爲初會異譯者。放光般若。亦有此二品豈初會異譯耶。又法護。羅什所譯新舊兩

本小品般若第四會并道行大明度等第四會或譯皆有此二品併可初會同品仍無過矣

常暗品法涌品名

放光薩陀波闍品大品薩陀波闍品小品同大

道行大品大明度普光品法涌法涌品

大般若十六會分爲六段

一從廣漸略明般若前五會法藏僧都傳

二寄人顯法開無相第六會法藏

三藉喻顯法彰行位第七會法藏

四總會諸門顯理趣第八會法藏

五兼明衆行并眷屬第九會法藏

六正說觀智顯自性第十會法藏

經不說彼

問。論中釋五淨居天衆定姓那含之義。經不說彼發大心故云云。指何經耶。答。本疏大般若經云。付之法華以前教。不許聖者發心。設五淨居天衆。雖不定。姓二乘。何說發心之言耶。是以見彼經文。若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提。加之法華經。未曾說汝等當得成佛道云云。准之設雖不定性。不許二乘作佛之旨。何以無發心之言。證定性耶。答。般若經中。說諸大觀禮讀誦相。廣果以下諸天眞。發心詞。獨除五淨居天。彼天若有發心之類者。可有發心之詞。凡隱密教中。蜜有說實事。時衆雖不知實發心。如來知

遂可發心者。必可置發心言。彼發心趣者或亦隨喜之文。雖假說談。佛本意實許發心。淨居天有不定。姓人者。何不置發心言耶。依之第二師依第三時意。除教實意。以無發心之詞。證淨居定。姓之義也。

抑般若經意。證果迴心有無。學者之譯也。若依許發心之義者。此證能成。何偏定無證果發心致疑難耶。

尋云。初師成經意云。廣果以下。有凡夫故。置發心言。五淨居純聖所居也。故無發心詞云云。此釋能順經意。第二師何爲證耶。

答。初後二師互得經意。各不相達。故疏云。二理既齊。其文共會。諸有智者。取捨隨情。文但後師猶明經實意。故疏云。餘處皆言發菩提心者。於淨居處。不說發心。故知。色界亦有聖者發向大心。唯除淨居。經不言有發大心者。故云。色界可有聖者發心。道理必然也。若爾淨居天。不置發心言。豈非定。姓耶。

欲界生得善無間生上界方便善耶。

問。付第六誡等無間緣。且欲界生得善無間可生上界方便善耶。答。不生也。付之得定久修之人。起上地心自在也。欲界生得善無間。何不生上界方便善耶。依之見瑜伽論文。得靜慮無色人。欲界善心無間隨意所樂。上地諸心生云云。上地諸心之詞。未簡上地加行善耶。況見撲揚大師解釋。欲生得無間生。無漏心云云。既生殊勝

①品二本②說二列③同④一⑤本二⑥原本甲本乙本俱傍註曰當暗品⑦原本甲本乙本俱傍註曰法涌品⑧在二有
⑨*⑩則一⑪品二本⑫(若)十列⑬並二卷⑭來二未⑮顯一⑯能斷金剛般若分二會⑰諸二法
⑱理趣分二會⑲前五波羅蜜多分第二十一會以下五會⑳六+(會)㉑姓二性㉒性二聖㉓詞二言㉔捺二探
㉕(者)十所②③後二二師後㉖明二得㉗生二爾

無漏何不起上地方便善耶

答。任欲生得起七得定或九十之文。設雖得定久修之類。欲生得善無間生十心。欲界七心。色無色有覆。調生色界威儀也。凡諸心相生。依義門宜。非上下界所有心皆互引起。欲界生得微劣善心。何生上界殊勝方便善耶。例如上界方便善無間不生欲。界生得所以。云隣彼勝心非起生得也。是則勝劣遙不同故。超不相生歟。至下委可。但論云欲善心無間生上地諸心。者。詞雖廣。隨宜云生諸心也。若依諸心。詞廣無所簡難。可生上界方便善者。寧生上界異熟并變化心耶。次至無漏心例難者。周記雖云。生無漏心。未知深意。但得定自在者。善修四神足。入出任意樂。故無間生無漏歟。異生等得定人。生得劣善無間不生上地勝善心。歟。案之周記。釋不得心。

色界可有聖者發心。道理必然也。若爾淨居天置發心言。豈非定性耶。爲言

二十心者

欲界八心 一生得。二加行。三不善。四有覆。五異熟。六威儀。七工巧。八通果。

色界六心 一生得。二加行。三有覆。四異熟。五威儀。六通果。

無色界四心 一生得。二方便。三有覆。四異熟。無漏有二。二無學。

隣彼勝心

問。上界方便善無間不生欲界生得善。故。諸洲大師如何釋之耶。燈云。隣彼勝心非起生得云云。付之。等無間緣。勝劣互引生。不簡異界異地。上界方便善無間何

不生欲界生得善耶。況上界方便善無間生有覆心。云云。既生異性劣心。何不引同性生得耶。

答。誠等無間緣雖勝劣互相引。非一切心皆互相引。上界方便善殊勝定心。何彼無間生欲界生得耶。凡三慧常生得。順逆相生之中。超生之時。修慧無間生聞慧。思慧無間生生得也。准一地超義生得。聞思修勝劣相生之時。無超二心之義歟。故生得不生修慧。修慧不生生得也。但於有覆心者非例。於同性善心。修慧生得。勝劣遙隔。故不相生也。若起異性心之時。勝劣相引無失。仍自方便善無間生有覆心也。

尋云。上界方便善者。通聞思修二慧。修慧設不生。生得善。聞思無間何不生生得善耶。次准一地超。不可有修慧生得之義者。自在人超多地。准彼可有超多心之人歟。菩提院云。今燈明二十心相生者。於依身欲界論之。而於下地。不起上地聞慧故。方便善者。是修慧也。仍不生。生得善也。云云。

今云。此義同。章第二釋。若依章初釋者。於下地起上地聞慧故。聞慧無間可生。生得。章二釋中。第二釋有人說也。尤可依初釋。仍此義難依信歟。

初得定生九

問。付二十心相生。且初得定人。欲界方便善無間。爲起無色界有覆心。爲當如何耶。兩方。若不生者。既起色界有覆心。何

不起無色有覆。況欲界生得善無間。初得定人起無色界有覆心。例足可。爾耶。若依之起者。見義燈文。頌云。初得定生九。釋述。

若初得定即能起九。欲界七心。色界方便善有覆心。是爲九。更不出無色界有覆耶。答。見義燈始終。於初得久修。有二義門。一設得。色無色定。對任運自在者。望利根。超定人。名。初得定。生得善得定或九十之文。即此意也。此初得定人。生無色界有覆也。二凡初得色界定。稱初得定。至得無色定。此久修人也。方便善初得定生九之文。由此義也。此生無色有覆。攝自在記十三之文。也。生得方便。各舉一義前後影略。互顯其旨歟。

無色界生得無間生欲界不善心歟。問。無色界生得善無間可生欲界不善心耶。燈云。生云云。付之。若定之人。不起無色生得。異界不雜起故。若生之類。不起下界不善心者。大師處所釋也。如何有此義耶。

問。燈中上二界生得等。七心無間。欲界不善心生云云。爾者約若生類爲論之。將付若定人釋之歟。兩方。若依若生人論之者。上界業威異熟無間不生欲界不善心。所以。非業異熟起非雜故云云。以知。非若生類也。況見大師釋。云無界不生。下不善心云云。若約若定人論之者。既七心中取生得。寧非上界依身耶。若下界依身者。下界起上界生得耶。

●調生乙本作本文 ●[界]一● ●得十(之)● ●之三也● ●[者]一● ●色界至爲言二十九字原本甲本俱無之今依乙本補載之 ●二十心以下圖表乙本無之 ●(之)十故● ●簡一論● ●[彼]一● ●[生得]一● ●修二二惠修● ●[界]一● ●(如)一 ●● ●超一起● ●且二即● ●原本乙本俱傍註曰又方 ●無十(色)●●

答。無色界生得善。無間生欲界不善心者。約潤生之位論之。故約依身上界人。而談之。由之見對法鈔解釋。無色界善心無間生欲界善及二煩惱心。據退及受生為論云云。二煩惱者。則不善有覆也。若爾自無色界將生下之時。可有上界生得善無間起欲界不善心之義也。加之彼抄中引本論云。上界生下界時。從上界善染無記心。無間生下地染污心之文。畢。上地若生得善。若加行善心。無間下地染污心。生云云。但至無色界不起下不善心之釋者。凡起下不善心者。誘滅位起下煩惱見等也。而無色界無誘滅事。既無顯起不善心之人故。且云不起不善心歟。次非業異熟起非雜故之文。自本不遮付依身欲界人。論諸心相生燈文緒釋。更不可一准。

尋云燈云。且約欲界略為頌曰。文以知。約依身欲界人。論諸心相生歟。若強於潤生論之者。無色界第六識業感異熟。為命終心。其無間不起下不善耶。何於下界論之。恐雜亂耶。答。燈中下有覆。自上界三性心。無間生者。即潤生位。自彼界三性心。無間而生。准之未必談依身欲界也。若爾非業異熟等文。且付欲界依身示一隅歟。案私云。如一邊疑難。任非業異熟起非雜故之釋。付若定類談之也。況前後明諸心相生。多分若定類也。自上各七生之文。定可依身下界類。但至生得善無間生下界不善

意故。可若生類云難者。疑難尤可爾。但於生得善。或云界地。不難起。趣生。難起。或又界地難起。宗家二釋。不難亂者。據界地說者。不許界地難起。釋也。今自各潤生之釋。生得善界地難起。釋也。雖爾不許界地難起之釋。可宗家所存實義。仍今文述。一相釋。上界生得等之七心。無間生欲界不善心云也。不可有相違。可答申也。

前師解好

問。欲界鼻舌二識。可依上界根耶。答。疏有二解。付二釋俱有疑。先付不依初釋。既許下地三識依上地三根。何無下界二識依上界二根之義耶。況八地已上菩薩。依第四靜慮。受殊勝變易。若下識不依上界根者。寧不起鼻舌二識耶。若爾對香味二境之時。不緣之耶。依之別鈔中。下界二識依上界根之釋。判正義給。付後釋。二根色界定地法。二識欲界散地識。何為所依能依耶。是以諸論中。定下界識不依上界根。如何耶。

答。本疏中雖作二釋。述第二釋。畢。雖有此解。由如是義。前師解好云云。由如是義者。指諸論中不云下界二識依上界根之義。前師解好者。返取第一釋也。邪正既明。誰異求耶。凡諸一地繫法。分限定故。無他地起義也。如云思無下起一地繫故也。依之八地已上菩薩。不起鼻舌二識。其旨疏文分明也。又如一邊難勢。上下二界相替。定地散地不同。何上界微細根。發下界麁劣

識耶。三識雖下地。既是定地法也。又非一地繫物。何為相例。但八地已上。永不。可取香味二塵之難。疏會之云。八地已上諸根互用。故餘識中取之。或鼻舌所依處。身根取彼無失。別抄釋不可用之。

尋云。一地繫法。他地不起者。四禪比丘。色界中有起瞋耶。今云。

雖知趣疾

問。二乘有學聖者。迴心向大之後。可證無學果耶。答。不證無學果也。付之。聖者種類非一。准。何為速到菩提心所。不證無學果耶。彼阿難得當作佛授記。後證羅漢果。和須蜜菩薩。造。婆娑論。得。無學果耶。況見觀經說。安養九品中。中三品人。證聲聞四果云云。然生淨土。要以菩提心為因。是豈非發心後證小果耶。加之小品般若六十菩薩。不退菩提心。證羅漢果。見。如何。

答。誠無學聖者。雖速到菩提心所。迴向善提之後。深厭小果故。不證無學果也。是以見義燈文。雖知趣疾。以厭小果。所以不取云云。但阿難證小果事。三藏結集之時。被嫌不盡漏。以別緣力。證無學果也。非為疾至菩提心所證應果也。況阿難者。應化聲聞也。以之不可推餘類。次和須蜜菩薩事。亦不成難。為同五百羅漢。欲證小果。然而未得應果。何為重難。次觀經中品三輩。若依安養唯報土義者。宗家難彼經九品。廢立不許之。何以經見文為難耶。

①之=也②③則=即④⑤心+(生)⑥(畢)=⑦得+(善)⑧間+(生)⑨(生)=⑩文=云云⑪(心)=⑫原
本傍註曰私入。〔私云…申也〕十二行=⑬⑭分=界⑮據=所⑯界=界⑰之=云云⑱(耶)=⑲釋+(云)⑳
①原本乙本俱傍註曰和友聲者也

若依通化土之釋者。菩提心爲因。雖生彼土。聞苦無常等。暫證小果也。六十菩薩。定姓二乘也。於五百佛所。雖修前五波羅蜜。不修般若。知定姓二乘名菩薩也。

尋云。生安養界。證小果之時。退大行耶。中。河上人云。不退大行也。然而聞苦無常等。由串習力。暫證小果。此類是未入僧祇之人也。

今云。若依此義者。可云退大行也。未入僧祇。隨風輕毛位也。仍發菩提心。雖生彼土。聞苦無常等法。退大證小果也。開若爾何云。西方無退耶。答。更有兼承。論第七卷同學鈔第四終。

論第七卷同學鈔第五目次

四緣義下

●所緣緣

是帶已相

●第二緣字

非諸有情二方

唯證心王

非必有本質二方

或第六所變

●增上緣

●第十是遠

已知根次四位

●隨他相說

緣智已周

●皆二乘根

●傍修得故

●或二乘位

●既名菩薩

八根能入

一分能入

七根能入

●而不明利

論第七卷同學鈔第五

四緣義下 所緣緣

是帶已相

問。論中釋所緣緣。謂若有法。是帶已相云云。爾者正智緣如之時。可有此義耶。答。可有此義也。付之。正智緣如之時。理智冥合之位。既不帶相分。何云是帶已相耶。況所緣緣者。不越親疎二緣。而正智緣如之時。不帶相分故。不親所緣。親緣之故。亦非疎所緣緣。既是所緣緣之外也。何攝是帶已相之文耶。

答。凡以能緣心帶所緣相狀。名帶者。是西方古諸師意也。由之正量部般若緣多。造謗大乘論。正智緣如之時。闕所緣緣之義難。疑難之趣。即彼難大乘之意也。爰遍學三藏。造制惡見論會之。帶者更非帶似所緣之相狀義。是狹帶之義。所謂相者。境之

體相。能緣心。遍附境體。狹帶境之體相。故名是帶已相也。是以正智緣如之位。即與能緣自體。非一異故。即自證已體性。別不變其相。只能緣起之時。狹帶境體相也。凡緣離自之法。方變相分。此乃自故。何別變相。不變相故。雖無變帶義。有狹帶義故。尚成所緣緣也。但正智緣如後二分相緣等諸緣自體。是非實所緣緣之義。故今論明緣緣文。專述變似相分之所緣緣也。而外人意。固難正智緣如位無帶義。故三藏大師爲破彼。強立狹帶義也。即親所緣緣可收之。依之疏中釋親所緣緣。此有二種。一是有爲。即識所變。名內所慮。二是無爲真如。體不離識。名所慮託。即如自證緣見分等云云。

尋云。緣離自境界之時。有狹帶義耶。若有者。疎所緣是相離能緣之法也。豈有狹帶逼附之義耶。若無者。於彼時者。如西方諸師。用變帶義。歟。次三藏所立狹帶義。已背西方諸師義。若有其證耶。答。西方諸師及三藏所解。寬狹不同。變帶之義。不通正智緣如後二分相緣位。狹帶釋。廣通一切也。雖然俱非無其理。故不可有邪正。如見分名。行相有三釋。一云相謂體相。二云相狀。三云行解相貌。斷邪正云。然本但是行於相義。非是行解義云云。貞松房釋此文云。初二釋正義云云。彼既雖有寬狹。猶存二釋。此亦可爾。若爾行相云體相之釋。即狹帶名帶。

●河二川● (無)十常● 大十(行)● 答十(云)● 乙本與舊日奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝 ●[所緣緣]一● 緣十(段)● 第二緣字二所緣緣第二字● (二方)一● 增上緣一● 第十是遠二前九是順● 此次甲本有或十六心顯。乙本有一心顯見師立十六心顯 ●(總十六心)十餘● 世二乘根二前首三位● 傍修得故二有勝見道。又勝見道● 或二乘位二遍趣大乘● 位十(遍趣大乘)● (通心已前)十既● 座十(又有舊義)細註● 能入二入初解度● 入十(不能入)● 能入二入無色事● 而不明利二有頂雖有。有頂無漏三無漏根數● 云云二文● 緣十(緣)● (之)十心● 緣十(心)● (所)十緣●

云相狀之釋。帶似云帶也。若以寬狹爲長短之時。實以狹帶爲正也。但付三藏意。成疎所緣緣狹帶義。疏云。親所緣者。即謂見分。是帶。已相。此即疎中即影像相分。是帶。本質之相。名所緣。故等。云云。見分狹帶相分。相分狹帶本質。展轉談之。即狹帶本質也。故演祕云。心帶境相。據展轉言。非疏不許。文故狹帶義。通一切也。次至證文者。論九云。雖無相分。而可說此帶如相起。不離如故。如。自證分緣見分時。不變而緣。此亦應爾。云云。三藏狹帶。深守護法所說。依之圓測。依此文釋狹帶之義。夫論第九卷文。祕別釋云。親所緣緣唯有狹帶。疎所緣緣亦唯變帶見分。是疏外一意。狹帶。變帶。互不通旨。不當歟。

○疏云。是帶已相者。帶有二義。若古西方師釋。已者境體帶者是心。似彼境相義。即能緣之心。有似所緣之相名。帶。相者相狀。小乘是行相能緣體攝。大乘是相分所攝。以前第二卷中解謂能緣心等。帶此色等已之相也。以此理故。正量部師。般若多造。謗大乘論。遂破此云。無分別智。不似真如相起。應非所緣緣。我之大師。戒日大王。爲設十八日無遮會時。造制惡見論。遂破彼云。汝不解我義。帶者是狹帶義。相者體相。非相狀義。謂正智等生時。狹帶真如之體相起。與真如不一不異。非相非非相。若狹帶彼所緣之已。以爲境相者。是所緣故。若相言。體。即有同時心心所之體相。亦心狹帶而有。雖有所說。然非所慮故。非所緣緣。故相者相分義。或體相義。真如亦名爲相。無相之相。所以經言。皆同一相。所謂無相。○若與見分等。體不相離者。○此有二種。一是有爲。即識所變。名內所慮。二是無爲。真如體不離識。名所慮。即如自證緣見分等。並是此輩。○要爲本質能起內所慮。說之相分名。疎所緣緣。謂爲質起故名緣。見分亦變內相分。似本質法。故名所緣。親所緣者。即謂見分。是帶已相。此即疎中。即影像相分。是帶本質之相名。所緣故。名能起內所慮。說不言起。內心以起是緣義。起相分是所緣義。云云。

第二緣字

問。論中三所緣緣。文爾者第二緣字。顯何義耶。答。是南北兩寺爭。若依南寺傳。顯有體。生心所。說之義。若依北寺意者。顯四緣中一緣之義也。問。付二傳共有四疑。先付顯所說義。緣者。資他之義。四緣皆具。此義於今此緣。親辨自果。開避引道等義。不同也。若爾緣言四緣皆同因。等無間所緣等之詞。正顯各別義也。爰知重云。緣。四緣中一緣義云事。況八識三性等。云識云性。皆顯隨一義。廢立四緣之時。寧非顯施設耶。次付四緣中一緣。義見論文。表三所緣緣。述所慮所說。是乃如次顯所緣緣義也。緣言豈非顯有體生心之義耶。依之疏中釋。所緣緣名。緣者必是依他無爲。可有力用發。能緣識名爲緣故。云云。如何。答。南北兩寺之爭。先哲後學異義也。然而見論疏起盡。顯顯顯有體義之傳。即如一邊疑難。重案。本疏文。釋謂若有法是帶已相二句。云前句是緣。此句是所緣。迹所慮所說二義。所慮者即前所緣義。所說者即前緣義。云云。本疏解釋。即依觀所緣論意。故彼論云。有體能生心。故名爲緣。相於心中現名爲所緣。云云。況緣言非所說義者。以何可簡。無體法非所緣緣耶。設緣。無法。有所慮義故。但至疑難者。實如疑難。緣者所依所杖之義也。以有法立四緣。即此意也。今此所杖。緣之義。四種又別也。謂親辨自果。開避引導。所緣與力也。云因緣之時。緣義即目能生力。云所緣。緣之時。有體生心之緣也。是故緣義廣收諸緣義。云所緣緣之時。簡留有體而生識之緣義故。其緣者表所說義也。其因緣等緣。隨宜因下緣。留能生緣義等。無間下緣。取開避而所杖。緣義也。直云緣之時。四義皆收。加所緣增上等詞。單。各各其下緣義。被簡取。所緣緣之緣言。留有體義也。故雖顯所說義。更不肯四緣之廢立也。等無間三字。顯開導義了。實如難。重緣者。偏顯四緣一緣義。而云等無間之時。顯後念無間。隣近義。未顯正開導緣義。加緣字之時。方顯等無間緣義也。以之可推。所緣緣也。尋云。

●[故]一●* ●文二云云●* ●深二源● ●[疏云...云云]二十七行一● ●[是帶...云云]二十七行一● ●原本乙本傍註日疏●原
本傍註日疏 ●[中]二●* ●[引]一● ●[從一難]● ●[續十(之)難]● ●[道二]● ●[成二]●* ●[緣十(之)]●* ●[緣]
一●* ●[虛十(之)]● ●[收二取]● ●[者]一●* ●[果二了]●

非諸有情三方

問論中難第八所緣必有本質之義非諸有情種皆等故云云爾者祕師何釋難意耶

進云有二過一質影不同失二凡聖雜亂過付之第二師意雖許自身所變種子境必仗他所變非他人所有種子自皆變之若爾聖者無惑種何變煩惱種子凡夫無漏新種豈變彼成聖者耶變等自身所變種子故全不可招二過耶是以義燈中破西明付此過云故約自相必須仗他非他所有皆須爲質云云如何

答第三師難第二有義非諸有情種皆等故者諸有情種姓不同具種之人對不具類之時何有其本質耶且佛自變無漏種子之時其無漏種若對無性有情無漏種子即闕本質何云必有本質耶故義燈中述今此難意故今此難約自所變有多種子所對有情非必相似今准難意通因果位若果位八緣無漏種或有有情無漏種若望此說自相無質云云演祕意此上設難彼師致轉救付凡聖雜亂等過也爰以見演祕問設種不等變之何失云云意者設雖種不爾變之爲質有何失爲言付今此問重付二過若設自他不

等不傷變之凡夫雖無無漏種子對聖者變之聖者雖無惑種對煩惱異生亦可變之故有凡聖雜亂過也但燈破西明者彼直述論主難意無左右付凡聖雜亂過故破而不許之也此難心之外設

儲自他不等互變之轉救付此過故不同西明也此等互變之轉救

尋云設雖不等變之凡夫何緣無漏種子耶次釋質影不同失他種爲質自種爲影若有多少即有質影不同失云云釋旨全同疏燈意耶

答祕云若云凡八不緣無漏若爾凡可無違聖緣有漏成惑種過云云

燈云西明解云第三師難第二師言應無凡聖等異此難非理因八不緣無漏種故又復前師但云自第八影必須仗質非自無種必須變化故約自相必須仗他非他所有皆須爲質故今此難約自所變有多種子所對有情非必相似云云已上如問護法正義意難第八誠必有本質之義非諸有情種皆等故云云爾者約無漏第八種子難之歟答准疏燈意約無漏種難之也付之有漏第八不緣無漏何約無漏種子作此難耶依之唐土人師因位第八不緣無漏雖五姓別不可爲難云云所難尤可然耶無漏第八雖緣無漏種子佛果非有情故此文不可據之爰知於有漏種子致此難也不可云有漏種一切等惑障種子斷未斷異順解脫分等種子寧無其差別耶如何

答通漏無漏種子難也今准難意通因果位若果位八緣無漏種或有有情無漏種若望此說自相無質之燈釋此意也疏意廣互漏無漏論種多少也但燈文西河

舊法師疏偏限無漏種爲難得心彈疏故燈師種有多少不同不可必限無漏種於諸有情惑種斷未斷異也故專付有漏種爲難爲言次正解如本者正解能破本意可如疏此即顯廣互漏無漏爲難之意但佛果實雖非有情既有有情類也故出彼第八爲難也

疏云非諸有情種皆等故謂或多或少謂有三乘五姓差別若此人多彼人少者如何相杖若變多者少不變故云

燈云非諸有情種皆等故西河舊法師云因位第八不緣無漏雖五姓各別非可爲難又如長養色一切有情勝劣不定上得爲緣雖五姓殊何妨得慮且爲一解長養色等雖或勝劣有情皆有故得爲緣無漏種子有無無體得所慮又種多少不唯無漏於諸有情且約有漏斷未斷別故得爲難正解如本○今准難意通因果若果位八緣無漏種或有有情無漏種若望此說自相無質云云

唯說心王問第八相應五數心所以心王所變可爲疎所緣緣耶答非正疎所緣緣也兩方若不爲本質者心所其力羸劣也定可杖心王所變況心王有受熏持種義尤可緣種子心所已無此義不杖本質不可變種子境是以本疏中因中五數唯說心王所變爲質云云若依之如此者見論餘卷文諸相應法所杖質同不相緣故云疏

舊法師疏偏限無漏種爲難得心彈疏故燈師種有多少不同不可必限無漏種於諸有情惑種斷未斷異也故專付有漏種爲難爲言次正解如本者正解能破本意可如疏此即顯廣互漏無漏爲難之意但佛果實雖非有情既有有情類也故出彼第八爲難也

①八十(護)②種十(種)③姓二性④(具種不等)十具⑤(何)一⑥性二姓⑦(等)二等⑧(重)一⑨(異生)二性⑩疏十(西明)⑪(也)一⑫(心)二意⑬(子)一⑭(原本)傍註曰當設濟祕⑮同十(之)⑯(燈云)云云六行二⑰(原本)乙本傍註曰又方⑱(第八)一⑲(等)一⑳(種)十(子)㉑出二於㉒(疏云)云云十三行一㉓(或)一㉔(種)一㉕(性)各二姓㉖(姓)各㉗(不)十得㉘(果)十(位)㉙

主指此義甚可斷矣判。若杖心王所變者，寧不背論文耶。

答第八相應五數心所法，其力羸劣，所變境界必假。假境無別種，故以之攝獨影境。依之大師釋三藏伽陀云：心所所緣是獨影境，獨洲寫極要本意，心所獨影唯從見相分是假，無別種故。若杖心王所變者，寧非帶質境耶。但唯說心王所變為質釋者，第八相應心所，自無力故。待心王變質境，方變三種假境，雖非正杖諸本質，有心所依心勢力生故之義。疎依心王變境界之勢力故，為本質種也。既依心王勢力變境界，自無持種義，何無種子境耶。仍無其過，可答申也。

難云：應說此品疎所緣緣一切位中有無不定者，明八識四緣之中，定第八一聚疎所緣緣文也。何其中攝假說本質耶。是第一次心所勢力羸劣，蒙心王力之義。不限第八相應五數，何別殊云。依心王所變耶。是二次假說本質之義。若有其例耶。是三又不限，今本疏處處皆云：心王所變耶。是四。

今云：第八識諸識根本，王所所變，非俱有實用。若俱變實境，以何為根本耶。又有一有情六體等多難，故心王所變有實用，心所不變實境也。一聚王所所變假實不同，唯在此識，既心所勢力劣，故待有實用，心王之力，方變假境，故殊以心王所變，假為本質也。故又雖非實本

質，為心所殊有增上勝力故。說所緣緣文中，兼說之數，七識是末，何識必以第八所變為本質。心王心所同杖彼所變，以為本質，既有為質能起，同所慮託之實本質，故以心王所變，不為本質也。雖有心所依心勢力生故之義，名本質，無其由，故又七識未故。心王心所俱杖第八所變，皆有實用，無苦見歟。以前七於八所緣容有能薰成彼相見種故之文，可為例也。又第八卷疏以見分望第四分，為疎所緣緣，云云。第八識所變事，須緣之，說。是法文之止也，相傳口決耳。

非必有本質二方

問：未轉依五識，依定通引力之時，可云杖本質耶。答：云此事處處有二意。或云杖本質，或云非必爾也。付二義。其不可然，先必杖本質者，有漏第八識，設依定通力，猶不緣極遠境界。五識遠緣異界之時，豈可有所杖本質耶。依之今樞要云：若定通力所變五塵，非必有本質。上本疏述由此故知天眼耳境，非必有本質。若依之爾者，見論文轉未轉相對，未轉五識判必杖外質，設由定通，未轉五識，必可有本質耶。依之本疏中，必杖第八或第六所變外質，方起云云如何。

答：論中明五識疎所緣緣，前五心品，未轉依位，龜鈍劣故，必杖外質。云云。本疏依今此論文，云未轉五識，設依定通之時，必有龜鈍所緣緣也。樞要會論文，云此依觀彼業力界地，若定通力，所變五塵，非必有本

質，必杖外質論文。遺業力也。此意又見于第二卷本疏，雖然難此義應思。達下論文，五識疎所緣緣，必有之文，不任必杖外質論文，大為其過，仍可成。申未轉五識必杖本質之意也。凡業果五識，必杖第八所變定通眼等。杖六六七之所變，全不可有無本質之時也。其所以者，有漏五識，龜鈍劣故，不直緣極遠境也。是故定相應智，遠緣相離遠境，方變似遠境，或直令五識取之。或引第八，令緣為五識本質也。定通所引五識，杖六八所變云事，其意在斯。是以見義燈上卷文，又既通果，實是上界，似下界故，以天眼通，作用勝故，上得似下等。云云。是故五識實不緣極遠境，第八又非緣之。似遠名遠境，定天眼耳通緣，遠境故。天眼耳識，猶杖本質，全無無本質之時也。

今樞要初釋，疏三本，三類境燈初釋等。即第八識，不緣遠境之意也。第八不緣遠境故，天眼耳識，直杖極遠相離境，無自相續本質故。云非必有本質也。今本疏并三類境燈第二釋，第八杖定智所變緣相似遠境，五識或杖第八所變也。以此趣處處釋文，可檢合之。第八識緣異地遠境，耶否耶。如第二卷并三類境燈初釋，可沙汰之。

問：論中前五心品，未轉依位，龜鈍劣故，必杖外質。云云。大師何釋之耶。要云：此依業力說，若定通力，非必有質。云云。付之設定通之時，猶以他人第八所變，可為本質。彼如明第八識龜鈍所緣緣，判他所變者為

①依二由②* ③說二境④[又]一⑤ ⑥同二內⑦ ⑧故二歟⑨原本傍註曰緣生分別段 ⑩[云]一⑪* ⑫共二俱⑬ ⑭十(依)⑮ ⑯龜二疎⑰* ⑱[必]一⑲ ⑳龜二疎㉑ ㉒七二八⑳ ㉓[等]一㉔ ㉕[天]一㉖ ㉗通二識㉘ ㉙智二通㉚ ㉛十(或杖第六所變)㉜ ㉝原本乙本傍註曰又方 ㉞龜二疎㉟

自質故依之本疏中釋若與能緣體雖相離等論文通自他身*文如何

答天眼耳識遠緣異地相離境之時自相續第八已不緣之豈有所杖本質耶由之見上卷本疏若相離者雖見其色而第八不緣若近處者何妨第八亦變由此故知天眼耳境非必有本質*云云但至他人所變可爲質者凡論本質者付自相續談之何通他所變耶就中七轉識皆以第八所變爲本質本質有引起有體相分之力故相分方被本質力熏本質種也他人所變已無此義寧爲實本質耶至第八識例難者轉識自身中有第八所變本質故不杖自本質云無本質第八無自身本質故須杖他人所變故云他所變者爲自質故也或依明證等意者已第八以他所變爲質者相依云質也非三類境中帶質

云云此釋有所憑要登中業果唯性境定果時以第六爲質故有帶質*云云若實以他所變爲質者業果時不通帶質耶尋云演祕依上地散眼耳緣下色聲之時自身第八不緣之義釋有疎所緣緣云以下第八所變爲緣亦有何失云云會云今樞要有二釋初釋云非必有本質第二釋必有本質緣異地時以他所變爲自質故云云其中後釋難六識無無本質時以初釋爲正而演祕意同後釋不可依用之或雖非實本質假說緣也或第六所變

問未轉依五識以第六所變爲本質之時可有耶進云疏云或第六所變外質方起

云云付之未轉依五識疎鈍劣必杖第八所變本質設依定通力何託第六所變耶是以見論下卷文五識唯託第八相故*云云必杖外質之今論文定同彼意加之義燈餘處中釋欲界有情五識緣梵玉身器或云託自第八所變或云杖他第八所變雖有二釋未云託第六所變耶

答准本疏解釋未轉依五識可有時依第六所變之義也既依定通引緣非分境界何無直託能引第六所變之時耶爰以第六定通緣極遠境變似遠境或直引五識令緣之或引第八相爲五識本質故定八識親疎二緣之時云前五心品未轉依位疎鈍劣故必杖外質廣盡五識諸外質也依之疏主釋必杖第八或第六所變外質方起外質之詞兼第六第八所變也況觀法師傳三藏義五識以第六所變爲疎所緣緣云云爰知今本疏稟承實義云事加之法華經中釋六根清淨鼻根取三千世界遠香*云云天親論主釋此文此是智境界根知故文意者三千界遠香是非分故有漏五識直不緣之第六定智遠取三千界遠香方變似遠香塵令五識緣之也玄替解釋深存此意就中諸根互用位五根返照自若不杖第六者豈有此義耶但至五識唯託第八相故文者談大概釋業果也見彼一具文述餘七非八所杖質故

云第八不杖前七相也而依定通力之時第既杖第六所變*依之淄洲大師會論文據業果說云云進知五識唯託第八相故文談業果五識顯常途緣境也今卷云必杖外質者廣談疎所緣緣故兼攝所

有外質也餘處義燈二釋且舉近境杖第八所變之時許也非云不杖第六所變無過可答*申尋云此釋既許第八由定通變其境五識自無始杖第八串習本質只可依第八所變何時杖第六所變耶若第八不緣遠境設可云杖第六所變許第八緣之頗以不審也依之云以杖自八所變之色爲本質故不云杖第六所變耶此事可案*云云此釋事有增上緣

第十是達

問論中明增上緣能於餘法或順或違云云爾者或違言大師如何釋之耶進云十因中第十名達達釋也付之依大師所釋思十因廢立第十名不相違因尤可順因何云第十是達第九是相違因也尤指之可云達耶

答十因中前八及第十九因云前九是順故以所殘第九相違因判第十是達歟且十因中前九是順第十是達之解釋此意也已知根次位

問付三無漏根次位且菩薩已知根何位立之耶答三心相見道第三心立之也爾也

①[已]一②③ ④原本傍註曰三類境段 ⑤疎二處⑥* ⑦[身]一⑧⑨ ⑩二二兩⑪ ⑫以二知⑬ ⑭文二云云⑮ ⑯根二識⑰ ⑱第十(八) ⑲ ⑳(大師)一㉑ ㉒果十(力)⑳ ㉓故十(之)㉔ ㉕時十(之)㉖ ㉗中十(也)㉘ ㉙可案二之㉚ ㉛事二外㉜ ㉝如何釋之二何釋給㉞ ㉟耶二也㊱ ㊲[爾也]一㊳

疏燈意也。付之。立已知根。在見道成滿位。第三心立已知根。何重修十六心相見道耶。是以今論釋未知當知根。云謂在見道除後利那對法論述第十六心立已知根。況二乘已知根。既立第十六心菩薩次位。例可爾耶。依之見。大師解釋第十六心立已知根者。那爛陀寺正法藏義也。云云。如何答菩薩見道。以非安立為正觀。如云非安立諦是正所觀。安立非正菩薩觀門。何於彼立已知根耶。是以約菩薩正觀。廣立三根之時。約三心相見道第三心。建已知根也。凡有所未知。名未知根。知已重。知立已知根。而第三心已重觀。二空理。是重觀心。尤可為已知根。十六心非正觀。誰立已知根耶。是以見本疏文。義准。菩薩從真見後亦不出觀。即入相見。至第二心。猶此根攝。至第三心。相見既圓。方極見滿。乃非此根第二根攝云云。但除後利那之文。返此義證據也。兼明三乘故。不云第十六心。而云除後利那也。若菩薩已知根。同二乘次位。第十六心者。設含三乘。同餘論可云第十六心耶。以知。菩薩已知根。第三心立故。異諸論云除後利那也。是以見義燈文。論文不簡除何見道。最後利那總相說故云云。對法論文。即述二乘已知根。或隨轉小乘。或依二乘。或依他轉之義燈會釋。分明也。大師解釋。慍不云菩薩不知。若是述二乘已知根。歟。縱雖菩薩可云述。漸斷師意也。

難云。菩薩觀門既廣。何以十六心。不為正觀耶。例二乘唯觀生空。菩薩兼二空。俱為正觀。此二乘唯觀安立。菩薩正觀。可通安非安立耶。故論云。此位菩薩。於安立諦非安立諦。俱學觀察。為引當來二種見故云云。安立若非菩薩正觀者。為引安立見道。於加行位修之耶。非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立之文。對二乘唯觀安立。非安立不為正觀。菩薩非安立為正觀。非如二乘唯觀安立。為言。仍非證也。是一次對法論等文。既分明也。豈彼等說。全不說菩薩已知根耶。論除後利那之詞。且指第十六心。何有別意耶。是二次論文。且釋二乘已知根。故疏釋云。前言三位皆二乘根。云云。何除後利那之文。兼菩薩耶。是三次第二心。既知二空。畢。何至重觀第三心。強立已知根耶。是四次非正觀故。十六心不立已知根者。全不攝已知根。歟。是五。

今云。二空俱非安立。故生空雖二乘觀門。亦菩薩為正所觀。十六心安立施設觀門也。為降伏二乘慢心。為成就諸乘佛法。兼修之也。實非正所觀。是以所修十六心。或名見道。如瑜伽說。或名修道。如顯揚論。若菩薩正觀。見道分齊者。何有見修不定義耶。義燈餘處。會瑜伽顯揚相違作二釋。初釋意云。於菩薩見修不定也。出觀重修故名修道。緣真見所緣故名見道也。後釋意云。付菩薩云。修道付二乘云。見道也。對法抄又有二釋。初釋十六心為見道。後釋菩薩不為相見道。修十六心也。云云。即如次常燈二釋也。次前言三位皆二乘根之釋。問答次未知正知已知。各別也。第二心。正知二空。第三心正知。果重知。是已知也。例如將得正得已得也。初二心雖正知非已知。故類屬未知。未知之終故。次第十六心攝已知根也。正觀心立始已知根以來故。收已知根。歟。何有可證之。

問。一心真見道師意。可許菩薩修十六心相見道耶。兩方。若修者。十六心二乘所觀也。菩薩寧為正觀耶。依之見本疏義燈文。釋除後利那文。菩薩除第三心。名已知根。故云云。若以十六心為菩薩所觀者。豈第三心立已知根耶。是以大師有處。十六心雖二乘所觀。非菩薩觀門。云云。若依之不修者。見論下卷。明菩薩見道。廣出一心三心十六心。以知。安非安立。俱菩薩所觀云事。是以宗家處處中。菩薩觀門出之如何。答。一心真見道師。以三心為相見道。十六心相見道。為降伏二乘成就佛法。雖修之。非菩薩正觀。故雖修十六心。為正觀門分齊不修之也。不立已知根。即依此義也。下第九卷。名見道者。或合漸斷師。或傍明二乘。或付菩薩。述名見道之義邊也。但對法抄云。或十六心觀唯二乘相非菩薩作者。是第二釋也。此菩薩全不作十六心

①乙本傍註曰伽抄十五 ②燈二關 ③耶二哉 ④乙本傍註曰未知根歟 ⑤考一 ⑥且二只 ⑦且二亦 ⑧三二 ⑨所一 ⑩意十 ⑪終二修 ⑫向二前 ⑬原本傍註曰又方 ⑭文二釋 ⑮原本乙本俱傍註曰對法抄七

觀門之一釋也。燈第七。對法抄七二釋。

隨他相說

問。對法論中第十六心立已知根云云。淄洲大師。何釋之耶。答。燈云。或依二乘。或依他轉云云。進云。總十六心。隨他相說云云。

付之。所取能取十六心。諸部小乘不說之。約此立已知根。豈小乘意耶。依之淄洲大師餘處中。雜集論總十六心。是大乘心也。云云。何況見彼論文。已知根者。從第十六見道心剎那已上云云。以第十六。已屬見道。豈薩婆多義耶。

答。誠總十六心。但大乘說之。諸部小乘中不明之。此乃愚法不修。不思法類作之故。但燈意隨小乘三無漏根性相。明大乘中所說總十六心。立三無漏根之義也。不云即是小乘義。如六因性相。源出小乘。故判為隨轉之說。所說之義。偏在大乘也。此義多事無記也。如勝義等。

緣智已周

問。大乘意。不思法二乘。修所取能取十六心云云。爾者未知。當知根。已知根。如何分別之耶。進云。淄洲大師釋此事。前十四心未知根。後二心已知根云云。付之。道類智忍。非重觀心。何立已知根耶。彼三心相見道第二心。非重緣故。不立已知根。例是可爾。況第十五心。立已知根云事。瑜伽等中。全不見耶。依之大師所釋中。唯第十六心立已知根。見之如何可承耶答。任疑難旨。設雖所取能取十六心。第十

六心立已知根也。今論除後剎那之文。廣兼諸已知根。若第十五心立已知根者。何云最後剎那耶。又瑜伽對法等中。更不云第十五心立已知根。寧非大奇耶。但至燈釋者。正見前後小乘至第十六心無所未知。故已知根攝若大乘心。道類智忍緣智已周。故與有部異也。有部第十五心。未緣上界擇滅無為故。緣四諦理。第十六心。重緣故。立已知根也。故云道類智忍緣智已周者。近顯異有部之義。遠釋第十六心重緣之旨也。非謂第十五心緣智周故。即立已知根歟。

尋云。燈文相。全不順此義。上云若大乘說總十六心通緣理智道類智忍緣智已周。與有部別者。顯第十五心立已知根。大云故第十六已已知根攝者。或依二乘或依他轉者。會諸教第十六心立已知根之文也。

答。故第十六等者。顯對法文非說菩薩三無漏根也。非第十六心立已知根會對法等也。

此義皆都師房一義也。頗不叶燈趣。此事極不確也。且可尋之。

問。論中於未知當知根舉三位。爾者為但明二乘根。將如何。疏云。前言三位。皆二乘根云云。付之。論文所說。其義不限二乘。有何所以。不通菩薩耶。是以案本疏上下。釋體位有三種文判位。有五種。述資糧

位。此謂大乘者。入劫盡以去。小乘亦爾云云。加之釋除後剎那文。三心相見道第三心。立菩薩已知根云云。若爾者。上所明三位。限二乘云事不明。如何可云耶。

答。未知當知根三位。限二乘云事。源見論文。上舉三位。畢。菩薩見道。亦有此根云云。既別明菩薩根。定知上文除菩薩也。何況論中明二十二根。依大論意。而見彼文。於未知根。有前後二文。上於三根。明漏無漏及界繫等義。至末文問菩薩三根。答於勝解行地建立初根等。別明菩薩。明知上三位。唯是二乘也云事。今論文專守瑜伽論說也。疏主探此意。前言三位皆二乘根釋也。但上三位。皆寄菩薩次位釋之。雖文正不說疏主准釋其義也。是以釋除後剎那文。云義准菩薩也。安義准言。非文外釋加之趣耶。

難云。今論獨異諸論。除後剎那云云。是則隨三乘。其位異故。不云除道類智。兼三乘已知根。其位不同也。故燈云。論文不簡除何見道。最後剎那。總相說故云云。爰知實含三乘。歟。次會。前三無色有此根文。二釋。俱付菩薩論耶。又餘處中。付菩薩會能遠資生根本位故之文。若此文不說菩薩會釋有何由耶。答。今論承。瑜伽三位。廢立。依二乘說。顯菩薩亦有此三位也。是以除後剎那之文。雖正說二乘根。以之令知菩薩已知根分位故。詞總含云。除後剎那也。燈意

①說二許②原本乙本俱係註目第十卷③見道心二心見道④六十(心)⑤乘十(之)⑥所說之一⑦當知根一⑧心一⑨心二意⑩六十(心)⑪十六五⑫說二明⑬有五種二謂五位⑭以二已⑮意二心⑯安二案⑰除十(後)⑱大會一耶十八字一

非云。文正兼三乘已知根。爲令知菩薩
已知根明二乘之文。煩總含說之也。次
至會。違文者。子島上綱釋云。彼論文會
相違別義故。無失也。云云。次能遠資生等
文。雖正說二乘。資糧之名。其義三乘可
同故引會歟。

傍修得故

問。論中會前三無色有未知當知根之文。
有勝見道傍修得故。爾者大師何釋之耶。
答。見本疏文。總有三釋歟。初釋意云。見
道修以前所起三無色地世俗智種子。故隨
能修見道。亦名未知根。非正未知根體也。
第二釋。菩薩無色界。亦有無漏見道種子。
第三釋。先資糧位所起。若有漏法爲未知
根。故入見時所修。亦名未知根體也。
未同第廿三釋也。故云云。此依二乘云云。
問。且付初釋。不明見
大論文。於二十二根。分別三界之中。前三
無色。十一根可得。信等五根意給非想。八根。除三
無根。若俗智種子。名未知根者。豈非想地
無之耶。況勸下文。初禪乃至無所有處地所
有諸根。通有漏無漏云云。若三無色地。以
俗智種子。爲未知根者。何云通無漏耶。況
未知根根本位。唯無漏也。何取有漏俗智
耶。依之論中會。大論非想地有八根文。有
頂雖有遊觀無漏。而不明利。非後三根。
云云。准此知。前三無色。實有明利三無漏
根云事。如何。

答。本疏中釋。有勝見道傍修得故文。雖有
多義。且可成中初釋意也。菩薩見道前。修

得下三無色定已。後入見道。傍修彼前所
得世俗智種子。故對法論云。又於見道中
乃由出世智增上緣力。長養彼種子。故
名得此智云云。是以所以所修世俗智。隨能
修見道。名未知當知根也。彼資糧加行二
道。雖非無漏。資無漏故。立無漏根。俗智
種子。亦非無漏。順無漏。無漏所資。
名無漏根。有何過耶。但十一根。通漏無
漏者。已隨能修見道。名無漏根。故相從云。
無漏也。更有別義。如本抄。次教中云。根本位唯無漏
者。燈會之云。言無漏者。據現行說。據
未知當知根說。非約種子云云。據現行說
者。顯現行非種子也。據未知當知根說
者。根者。增上義勝者。立根。故據正爲根
能資見道。云唯無漏也。初現種相對。後
勝劣對望也。次俗智名未知根者。非想俗
智。可爲此根。云難者。非想地俗智闇昧
也。故不爲未知根體也。故疏云。有頂闇
昧。加行等不成云云。

尋云

或二乘位

問。本論中。下三無色有未知當知根云云。
爾者依無漏未知根。如何會之耶。答。論
云。或二乘位。迴趣人者。爲證法空。地前亦
起九地所攝生空無漏。彼皆菩薩。此根攝故
云云。付之。二乘聖者迴心之後。地前無漏遊
觀心也。何爲未知當知根耶。例彼有頂地
無漏遊觀。非明利故。說之不明。三無
漏根。地前所起無漏。例亦可然耶。況起九

地所攝先所得生空無漏者。即第三果以去
迴心人也。若爾者所起無漏。既已知。具知
二根也。何以彼爲菩薩未知根。三無漏根
各別故。如何。

答。迴心二乘地前位。起前所得九地所攝生
空無漏。順益大乘見道未知當知根。彼即菩
薩未知根因故。相從攝菩薩未知根也。大論
云。前三無色有未知根。即由此義門也。但
至有頂地例者。正見彼論文。有頂雖有遊
觀無漏。而不明利。非後二根云云。非想地
無明利想。故依彼地之無漏自闇昧也。故
非三無漏根。重意云。諸無漏皆立。無漏根
有頂遊觀可爾。想微細不明了故。不取之
也。有頂雖有之雖言。返顯取遊觀爲無漏
根之意也。可爲無漏根之物。有頂不立
之事。痛釋也。次設雖攝二乘已知具知。未
立法空已知根之前所起也。望大乘時。何
不爲未知根耶。

既名菩薩

問。付菩薩三無漏根。且二乘聖者。未迴心前
所起無漏。可攝未知當知根耶。答。進云。
燈云。攝菩薩未知根云云。付之。迴心以前
所起生空無漏。望菩薩無其用。何以彼攝
未知根耶。依之見論文。判或二乘位迴趣
大意等。偏限已迴心類耶。如何。
答。燈。迴心以前既名菩薩文。有或本不同。
或本。迴心已去云云。准上下文案。其意。已
去之本。尤叶文起盡。但迴心以前之本。又
以非無其意。昔發大心已。退大乘行之

①會十(釋)②③若二義④⑤見十(之)⑥[名]一⑦故一疏⑧⑨[如何]一⑩⑪原本傍註曰第十三卷⑫力十(故)⑬⑭知十(根)⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

人迴心已前所起無漏。皆菩薩也。法花汝等所行是菩薩道之說。指聲聞。少行故。迴心以前。既名菩薩。所起無漏。何非此根。法花經云。汝等所行是菩薩道。據不定者。皆是此根之義。燈定判。存此意也。

問。二乘聖者。起自乘修道之後。迴心向大之人。先所起見道。可名菩薩。未知當知根耶。兩方

八根能入

問。付依二十二根。入靜慮無色之義。且以八根。入初靜慮。爾者指何等根。為八根耶。進云。義燈中。以信等五根及喜樂捨三根。為八根也。今付之意地樂。在第三禪。何初靜慮能入根。取之。已有意根。定可得。者。除意加樂之有人義。若不取意根。恐無心王。有心所耶。云云。例是不取意根。同可。招此難耶。依之。大師餘處中。信等五根。意喜樂捨名八根。云云。如何可承耶。

答。本論文僅云八根。委不指其體。師資異義。即起於此。仍二意俱可。成申也。先義燈意。初靜慮已有樂根。何不為之能入根耶。是以論中。若在初二靜慮根本。名樂名喜。悅身心故。云云。但至撲揚能破者。更非例。彼汎明未至地法故。破若不云有意根。豈有心所無心王耶也。此明能入根故。不取意根。無其失。其所以者。意根通在諸地。始不可論之。今明地地相替。能入之

根故。不取意根也。次瑜伽抄。心者。意地樂受。在第三禪。初二禪以喜受名樂。雖有樂根。微劣故不說之。故除樂取意根也。意根者。雖通諸地。必可取之也。師資所存。各有深意。互不可相違。可答申也。

瑜伽論五十七云。問。幾根入初靜慮。答。八。後三一分能入。一分不能入。如初靜慮第二定亦爾。第三亦八。然非即彼第四靜慮及無色定。七根能入。後三有一。能入。一不能。云云。

八根。入初靜慮者。其八根者何。第二靜慮燈云。初言八者。即總相說。謂信等五。樂。喜。捨。根。云云。抄云。八者。即信等五。喜。捨。意根。根本方便。合說也。云云。

第三亦八。然非即彼者何耶。燈云。言第三亦八。然非。即喜。此約為依能入彼說。故通喜根。非即彼者。非入彼地。云云。

抄云。三禪八。同。以喜樂別。云云。義燈意。八體數同。初二禪也。但云然。彼即彼者。下地喜根為依。入第三定。喜根非即第三禪地法故。云非。即彼也。略纂八數雖同。其中體與前別。除喜取樂故。第四靜慮及無色定。七根能入者。何等耶。

燈意云。七根者。前地八根中除喜。又下樂為依。入第四定故。云七根也。非如下問答抄意云。前八根中。除樂根。信等五及意捨為七根也。

一分能入。問。瑜伽論中。明初靜慮能入根。後三一分能入。一分不能入。云云。爾者後三根者。指三無漏根歟。答。准本疏意者。三無漏根。義燈意者。可云喜樂捨三根也。

問。付義燈釋。不明二十二根中。以三無漏根為其最後。以知。指三無漏根。言後三根也。況互四禪四無色。有後三根言。豈以喜樂受。入無色定耶。依之。大師處處中。三無漏根也。云云。如何。答。凡解後三一分能入。一分不能入之文。諸師所述各別也。若泰法師。以三無漏根。云後三。瑜伽略纂等。依此意也。若景法師意者。以八根中後三喜樂捨。云後三也。義燈解釋。即依此釋。仍可成二意也。大師解釋。其意如疑難之趣。大論意廣於二十二根。判入靜慮無色之義。不見狹於八根論其義。但一分者。凡聖相對論之。故見抄文。言不能者。謂異生不能云云。次義燈意。後三者。於能入根中。取喜樂捨。為後三也。一分能入者。利根超果及人大乘人。得根本定故。依根本定喜樂入初靜慮也。鈍根惠解脫羅漢。不得根本定故。但依未至捨根。不依喜樂也。捨根利鈍二類。俱依雖無其差別。八根中對信等五根。樂喜捨三根。一廢立。呼後三也。實論入不入。約喜樂判歟。但第四定及無色定。後三一分能入。一分不能入者。第四定於樂捨。談一分能入。不能入義。後三者。信等五根之外。云後三故。雖無喜根。云後三也。

問。付依二十二根。入靜慮無色之義。且以八根。入初靜慮。爾者指何等根。為八根耶。進云。義燈中。以信等五根及喜樂捨三根。為八根也。今付之意地樂。在第三禪。何初靜慮能入根。取之。已有意根。定可得。者。除意加樂之有人義。若不取意根。恐無心王。有心所耶。云云。例是不取意根。同可。招此難耶。依之。大師餘處中。信等五根。意喜樂捨名八根。云云。如何可承耶。

①少二小②③意二目④⑤[門二一]方三十五字一⑥⑦之十(耶)⑧⑨[樂]一⑩⑪失二過⑫⑬心二意⑭⑮(有)十一⑯⑰後二非⑱⑲根十(也依)⑳㉑[如何]一㉒意十(者)㉓

於無色定。若依燈初釋者。於無色定。無一分能入等差別也。論合第四靜慮云。爾也。如七根中無色實六根也。若依或據隣超釋者。無色定依樂根故。亦有差別也。又任或通種現非唯約現之釋者。依種子根判入不入差別。可。依。抄。意。也。其。燈。其。本。者。外。加。一。焉。義。也。非。可。爲。本。者。

今云。五十七卷次上文。明未至地。有二問。難云。若依未至定。修現觀人。得果時。初靜慮喜根現前耶。答之。若利根人。現起非餘云云。以。意。知。一。分。能。入。不。能。入。之。文。可。依。利。鈍。也。加。之。次。下。問。答。得。果。根。出。三。無。漏。根。故。能。入。根。不。可。取。之。也。若。准。上。下。者。義。燈。釋。可。爲。正。歟。又。如。略。纂。等。者。於。無。色。定。焉。有。未。知。根。能。入。之。義。耶。猶。不。可。云。後。三。仍。以。之。不。可。爲。大。師。解。釋。勝。之。所。以。歟。

七根能入

問。瑜伽論中。第四靜慮及無色定。以七根入云。爾者可云。以樂根入。無色定耶。答。准略纂釋。不取樂根。若准燈意。可有二意也。兩方。若以樂根入。無色者。樂根既得。第四禪之時離。畢。何爲無色能入根耶。若約超定之人。取樂根者。八地已上及獨覺聖者。超多地故。以喜根可云。入無色定。豈非八根耶。若依之不取樂根者。以何爲七根數。自本不取意。根故如何。問。題。定。基。也。如。此。燈。難。者。何。二。義。燈。意。可。釋。之。

根能入。據樂爲依入第四定。非無色定。亦樂爲依。或據隣超。舉一顯餘云云。初釋第四靜慮及無色定。七根能入者。第四定。樂爲依。故七根也。無色定除樂六根也。第四禪七根及無色六根。合說。七根能入也。爲。二。釋。意。第。四。定。無。色。定。俱。七。根。能。入。也。依。七。根。入。第。四。定。者。第。三。禪。隣。次。得。第。四。定。也。又。依。七。根。入。無。色。定。者。自。第。三。定。超。得。無。色。定。之。類。也。合。今。此。隣。超。云。七。根。能。入。也。舉。一。顯。餘。者。舉。自。第。三。定。超。入。無。色。定。之。一。類。顯。第。二。定。等。超。入。無。色。時。以。喜。根。爲。依。之。類。也。仍。疑。難。皆。義。燈。兼。遮。之。無。過。是。顯。案。也。

而不明利

問。以有頂地無漏。可攝三無漏根耶。爾也。付之。立根名者。依增上義。而有頂地無漏。非明利。何攝三無漏根耶。依之今論云。而不明利非後三根。本論述。非想地有八根如何。

答。義燈作二釋。以非想地無漏。攝三無漏根之義。爲正義。凡三無漏根。盡諸無漏。有頂地無漏。何非三根體耶。依之今論中。始從見道最後剎那。乃至金剛喻定。所有信等。無漏九根。皆是已知根性云云。見道以後無漏無不三無漏根。非想地無漏。尤可取之。但至瑜伽論。非想八根之文者。今論有頂雖有遊觀無漏。而不明利非後三根之文。即會彼文也。意者雖有頂地有三根所攝遊觀無漏。且依不明利。不爲三無漏根體也。

尋云。若爾會大論。論既依不明利之義。而何燈師設別所以。云隨他相說故無無漏耶。又疏釋論云。雖有遊觀。而不明利。想微細故。非後三根。云云。此。文。同。燈。後。釋。耶。答。彼。地。無。漏。不。明。利。故。論。意。隨。小。乘。相。不。云。有。無。漏。也。燈。釋。隨。他。相。之。心。則。不。明。利。故。論。舉。初。燈。顯。終。歟。疏。初。任。論。文。云。爾。也。即。次。下。云。然。說。彼。是。已。知。具。知。亦。無。妨。也。遂。許。攝。已。知。具。知。也。或。然。說。彼。是。以。下。第。二。正。釋。歟。初。釋。同。燈。後。釋。意。也。以。別。抄。可。知。此。趣。也。

疏云。論有頂雖有至非後三根。述曰。雖有遊觀。而不明利。想微細故。非後三根。然說彼是已知具知。亦無妨也。不順三根。以不明利故。不說彼。非彼不攝。若不攝者。三無漏根。攝無漏根。不盡也。云云。

燈云。問。准大乘宗。非非想處。亦有無漏。何故不言四無色定。皆有此根。而五十七云。非想地。但只有八。准此。即有信等五根及意捨命。無三無漏。何故爾耶。答。准大乘宗。雖有無漏。隨他相說。故無無漏。或彼無漏。以昧劣故。非三根體。若爾何故此論。後云。從見道後。所有信等無漏九根。一切皆是後二根體。准此。所難。前釋。爲勝。云云。

別抄云

有人云。如此料簡者。有頂地遊觀無漏。既爲三無漏根體。云事。論意也。若爾何。三無色。有未知根之論。義爲難耶。更不爲例。

①難一答②③現二理④果十之⑤依之⑥定一⑦喜二七⑧非二既不⑨從二終⑩三⑪一⑫若何⑬三⑭文十云⑮非⑯故⑰原本傍註日初釋⑱原本傍註日第二釋⑲後二復⑳若何二前⑳耶一

難耶

今云。彼付大論意論之。故有。頂既無無漏根故。爲例難也。此大論文外。今一重委細釋。有三無漏根故。尙彼論義時。以有頂地。可爲例難耶。

●建久六年五月二十六日。又抄此。帖了。緣示義大綱。不及委談。爲見苦。爲見苦。願以此微善。迴向彼大果耳。

沙門良算。

論第七卷同學鈔第五終

●頂十(地)◎ ●耶一耳◎ ●[建久…算]四十五字一◎ ●帖二段◎ ●[爲]一◎ ●乙本與書目奉寄逆興禪寺。同學鈔古寫本全部四十八冊。時明治二十三年六月中旬蓮佛會記念第三回當日。法隆寺管主大僧正千早定朝

論第八卷同學鈔第一目次

十五依處上

親者即近

於近之中

因聲無記

見言說

聞言說

聞聖言量

觀待因

若約能引

舉所證理

尋伺地生起因

多唯善性

引發因

有因法

本種既劣

滅法待因

論第八卷同學鈔第一

十五依處

一依十五依處立十因

二十四因相攝

三四緣依處等立與十因二因相攝

四四緣依處等得果多少

第一依十五依處立十因

一語依處謂法名想所起語性隨說因隨見聞等說語義故

二顯受依處謂所親待能所受性觀待因謂親待此令得諸事或生或住或成

三習氣依處謂內外種未成熟位牽引因謂能牽引遠自果故

四有潤種子依處謂內外種已成熟位生起因謂能生起近自果故

五無間滅依處謂心心所等無間緣

六境界依處謂心心所所緣緣

七根依處謂心心所所依六根

八作用依處謂於所作業作具作用攝受因謂攝受五緣具攝受六緣無漏故

九士用依處謂於所作業作者作用

十真實見依處謂無漏見除引自種於無漏法能助引證

十一隨順依處引發因謂無記。案。善現種諸行。即依此處立引發因。謂能引起同類勝行。及能引得無為法故。

十二差別功能依處定異因謂有為法各於自別勢力。即依此處立定異因。謂各能生自界等果。及各能得自業果故。

十三和合依處同事因謂從領受乃至差別功。果中。有和合力。即依此處立同事因。謂從親待乃至定異。皆同生等一事業故。

十四障礙依處相違因謂彼能事中。能障礙法。相違因。謂彼能故事。

十五不障礙依處不相違因謂於生住成得事。中。不障礙法。不相違因。謂彼不障礙生等事故。

十因六對十因。即云略。有六對。

燈頌云。果於因遠順。顯與及形持。親疎并遠近。順別立十因。

一遠順對遠順因相遠因。能遠諸法不生等故。餘九因。皆順生果故。

二顯與對顯與因顯因。由言說。故能顯諸法。同事因。皆同能生助果故。

三形持對形持因攝受因。親待因。攝受因。親待因。

四遠近對遠近因牽引因。生起因。牽引因。生起因。

五親疎對親疎因親因。疎因。親因。疎因。

燈云。又於同事分遠近對。離出牽引生起二因。二因中有等流異熟二因別故。名為親疎。由因去果有遠近故云云。

六順別對順別因定異因。引發因。定異因。引發因。

燈云。於近之中。分順別對。離為二因。謂引發。定異云云。

親者即近

問。了義燈中。釋十因不增減之義。出遠順等六對。爾者遠近親疎二對。可有差別耶。答。可有同異二義門也。兩方。若異者。撲揚大師親者即近。疎者即遠。若同者。釋十因不增減之義。出六對。遠近親疎二對。何無差別耶。

答。凡十因中。隨說等八因。諸論無異說。牽引生起二因。瑜伽上下其說異也。尋伺地說。生起因。名能生因。牽引因。方便因。攝受因。薩地。牽引生起。俱能生因云云。是故尋伺地二因。依親疎對開之。菩薩地二因。以遠近對立之。此二因有異說故。以二對明也。仍周記為顯親疎遠近二對俱開。牽引生起二因云事。云親者即近疎者即遠也。意云。以遠近對既立。牽引生起二因畢。其外開親疎對。頗似剩。仍親者。依

●設十(體)●。(取眼識)●。●設十(體)●。(取耳根)●。●[聞]一●。●若約能引二以望清淨等●。●[二方]一●。●引發因二強作此釋●。●法二論事●。●本種既劣二劣種生勝現狀●。●[因十(事)]●。●[二因]一●。●親一疏●。●得二彼●。●[謂於一中]八字一●。●彼十(能)●。●等二果●。●原本甲本乙本俱傍註曰順中開之●。●原本甲本俱傍註曰與中開之●。●原本乙本俱傍註曰與中又開之●。●[二於]●。●云云二矣●。●[之]一●。●[義]一●。●文二云云●。●原本甲本乙本俱傍註曰第五●。●原本乙本俱傍註曰名言種●。●原本乙本俱傍註曰業種●。●原本甲本乙本俱傍註曰三十八●。●原本乙本俱傍註曰名言已潤●。●因十(也)●。●畢二了●。

餘五識歟

根五義說云。彼論說六。今言五者。但取根義。不取數義。

一生因根生 二依處根依 三無動相續一

四自在不待外緣 五端嚴身一故

聞言說

問。聞言說可取耳根耶。義燈中。唯取意識云云。付之見言說既取眼根。聞言說何不取耳根耶。依之對法論中。耳所受是聞義云云。加之大師餘處。以耳根為聞言說云如何

答。瑜伽論中。以四種言說。分別三量之中。見知二種。現量所攝。覺謂比量。聞聖言量云云。聖言量者。意識依耳根生。緣聲名句文起言說。何取耳根耶。況是比量也。尤可限意識。是以義燈中。意因耳生。緣教名聞。通緣一切名句文三屈曲生故。陳那說。彼聖言量者。比量所攝。故聞是意。因耳聞聲。故耳稱聞。耳實不能緣名等故。非比量故云云。以不緣名等。非比量之。二故。不取耳根也。見言說非例。彼現量故取耳根。耳所受之文。大師有處會云。對法以耳為門。而意緣教故。耳所受是聞。其實聞者意緣教也云云。伽抄可准之。或彼抄有二釋歟。何舉一釋為難耶

聞聖言量

問。瑜伽論中。以四種言說分別三量。聞聖言量云云。爾者聖言量。可通現比二量耶。兩方。若唯比量者。見本論說。見知二種現量所攝。覺謂比量。聞聖言量云云。既

現比各別舉之。其外出聖言量。知通二量云事。若限比量者。何不番覺言說云。覺聞比量耶。況定心緣聖言。豈非現量聖言量耶。依之。溜洲大師餘處中。釋聖言量或云。聖言定心緣名為現量。或述定心緣。教即得自相。若依之爾者。聖言義燈中。陳那說。彼聖言量者。比量所攝云云。加之大師。有處陳那以後。其聖言量攝入比中。此體除彼外更無故云云。又宗家處處引本聖論聞聖言量文。聞謂比量云云。限比量之旨明也

答。聖言量者。散意識耳根為門。緣聲名句文。比知其義。既是等度之行相也。豈通現量耶。定心雖緣教義。明了證解不以文為先。比知義。故攝知言說。不為聖言量也。是以義燈中。釋聞言說云。聖言量者。比量所攝。釋知言說。知者。即是耳鼻舌身。五俱意識。第八心品及諸定心云云。既云諸定心。設雖緣教等。亦是知言說也。加之因明大疏中。觀可信聲。而比義故云云。此釋分明也。此聖外文理。如一邊難。但聖言量。雖唯比量所攝。瑜伽依古師意。開現比至教三量故。別云聞聖言量也。二量章解釋實以難會。但欲釋聖言量不出現比二量外之義故。盡諸聖言能緣。舉定散心。相攝現比也。非聖言量實通定散故。相攝現比也。一義云。定心緣聖言。是聖言量類也。仍因舉之。攝現量也。或人云

尋云。陳那說彼聖言量者。比量攝者。指何文耶。見彼論文。為自開悟。唯有現量及與比量。彼聲喻等。攝在此中。故唯二量云云。既云攝在此中。豈非通二量耶。依之。中大疏中。陳那菩薩。廢後四種。隨其所應。攝入現比。故理門云。彼聲喻等。攝在此中。等云云

答

又尋云。聖外人為成現比量外。有至教量。立量云。非比極成現所有量。非現量攝。極成現量所不攝。量所攝故。猶如比量云云。陳那勘達決云。非現比所有。一分不極成量。是現量攝。比量所不攝。量所攝故。如現量云云。比所有不極成量者。是至教量也。而既立現量攝。知現量所攝歟

答。周記云。此是賢法師在北川傳。是法師集此比量也云云。邑法師又難此違決。有過非陳那所立云云

明詮釋云。傳說。非疏主自義也云云

本量云。極成現所有量者。極成現量之外所有量。能達云。極成比所有量者。比量之外所有量。言一分者。取定心緣教。則現量攝。不取散心。散心緣教。是比量攝。云云。至教量通現量之旨。分明也。然而非疏主自義。北川相傳之量。心釋述歟

觀待因

問。付隨說等十因。且觀待因。可取親因緣

①不取教二取數等 ②乙本傍註曰瑜伽抄。餘處二餘處中 ③原本乙本傍註曰九十三 ④根二眼根也。根也 ⑤原本甲本乙本俱傍註曰無攝現五 ⑥(云)十耳 ⑦聞十(義) ⑧抄十(者) ⑨說一文 ⑩依之二是以 ⑪原本甲本傍註曰二量章。乙本曰二量抄 ⑫原本乙本傍註曰要 ⑬[今]一 ⑭十(二十唯識疏中) ⑮此六字原本甲本俱作傍註 ⑯以二已 ⑰論十(述開謂比量指) ⑱[聞謂比量云云] ⑲一 ⑳分一 ㉑外十(之) ㉒邊二片 ㉓[唯]一 ㉔實二說 ㉕言二無 ㉖原本甲本傍註曰理門 ㉗原本甲本傍註曰上卷之上 ㉘原本甲本乙本俱傍註曰大疏下卷下 ㉙比十(二) ㉚川二州 ㉛漢二度 ㉜則二即 ㉝至二聖

法耶。進云。疏以攝釋爲正。付之觀待因者。彼此觀待疎因也。如云形待足等有往來業。何以親辨自果法。攝彼因耶。是以本論中。雖果四種觀待未出親因緣。法加之論下文相攝。二因云。方便因攝明得五果。不云得等流果。若有親因緣法者。何不攝能生因。不得等流果耶。

答。論明領受依處。謂所觀待能所受性云云。其能所受中。攝一切法。設雖親因緣法。何不取之耶。能生種子。能熏現行及前念種子。是所生現行所熏種子。後念種子之所觀待依所也。依此依處。立觀待因之時。豈不通親因緣耶。親待因。本雖在疎因。亦於親因非無其義。是故依能所。受文。廣得其意。攝親因緣也。瑜伽論且談疎遠因也。二因相攝及得果之文。亦依彼意。不言親因也。故疏云。若親相待。亦是此因。下此果中。但據疎遠。不言親者。故不說得等流果等也。此解爲勝云云。

尋云。論下文云。謂觀待此令彼諸事或生或住或成或得。此是彼觀待因云云。疏釋此文。此顯觀待因果於四處轉。但除親因緣云云。論疏俱不許攝親因緣法。見其答標釋依處并因之處。盡攝親疎。別釋且依顯明疎也。或四事中。生得二處。攝親因緣也。但除親因緣者。互四果論之除親因緣。爲言今云。後義不然。論上卷明增上緣。有生住成得

之文。此四緣。依十五處爲十因之中。思之生住成得。豈明親因緣耶。又不叶疏釋。可思之。

若約能引

問。西明意。今論不言牽引因得離繫果者。對有爲果故云云。淄洲大師可許之耶。答。不許也。付之種子非能證。故不云

得離繫果。對有爲當果。名爲牽引因云云。尤有其理。何不許之耶。是以本疏釋。以攝受引發等五因。得離繫果。除牽引因之文。以望清淨有爲牽引。故亦不得云云。西明釋同本疏。何強破之耶。

答。瑜伽菩薩地云。牽引因引有餘無餘二涅槃。今論不云牽引因得離繫果。西明釋

二論相違。此論對有爲果故。離繫果能得因。除牽引因云云。燈師破之。若約能引。即取種子。菩薩地是。若據能證。即除種子。此論文是。非此論中唯望有爲云云。意者若約能引論之。可有依牽引因引無爲爲

義。謂種子生智品。智品證無爲故。種子。遠引涅槃也。本論云。牽引因引二涅槃。此意

也。若約能證言之。智品親證無爲。牽引種子。無得涅槃果之義。故離繫果能得因中。除牽引因此論意在四之。若論能引。此論

意亦望無爲。可爲牽引。若依能證。瑜伽又可除種子。二論其意可同。而西明。唯望無爲。此論唯對有爲果之故。不許之也。疏任論顯文。一往作釋。不同西明云。二論相對其意遂異歟。

一義云。此論離繫果能得因除牽引因。可有三意。一者牽引因唯對有爲果。故無爲果不以牽引因爲因。二者離繫果因。是能證智品也。種子非能證。故除之。而西明唯出對有爲一故。不舉能證故。燈師難其不盡理也。非此論中唯望有爲者。此意也。

舉所證理三方

問。瑜伽論中。明清淨牽引因。證有餘無餘二涅槃界。望彼清淨。爲牽引因云云。爾者撲揚大師。何釋之耶。祕云。舉所證理。顯能證智云云。付之無漏種子。遠引涅槃界。何望彼涅槃。不爲牽引因。是以見義燈解釋。若約能引。即取種子。菩薩地是云云。此釋明望無爲立牽引因。見云云。

問。本論中。以三乘種姓。望有餘無餘涅槃。爲牽引因云云。淄洲大師。何釋此文耶。燈云。若約能引。即取種子。菩薩地是云云。付之無爲。常住非因所生。何望涅槃。

立牽引因耶。明知。望有餘無餘涅槃界。立牽引因。是舉所證理。顯能證智云云。是以見撲揚解釋。會本論文。舉所證理。顯能證智云云。加之大師略纂釋此文。望無爲能證智云云。又今疏云。釋大論此文。勿謂牽引因引無爲。無爲非因所生。故云云。

答。釋。燈師文。總有二意。一牽引因種子。望能證涅槃智。爲因。無爲非種子所生。故。而舉有餘無餘涅槃者。舉所證理。顯能證智云云。此釋以今論不云牽引因得離繫果爲證。本疏略舉。演祕等意。

①進云疏二答 ②攝十(云) ③正十(云)夾註 ④法十(耶) ⑤果十(耶) ⑥不十(云) ⑦因十(者) ⑧受十(之) ⑨(親)一⑩ ⑪意十(也) ⑫緣十(也) ⑬(依)十(處) ⑭之云云 ⑮又不乃至之八字乙本作細註 ⑯有二得 ⑰爲十(之) ⑱之云此 ⑲引十(因) ⑳[因]一 ㉑果十(之) ㉒[品]一 ㉓原本甲本乙本俱傍註日三十八 ㉔(如)十何 ㉕乙本傍註日又方 ㉖[餘]一 ㉗[云]一 ㉘大二本 ㉙一十(云) ㉚故十(也) ㉛[餘]一

也。二云若約。能引。牽引因遠引。無爲。種子生。能證智。智品證。無爲。故。瑜伽論此意也。唯識論以能證爲因。故離繫果能得因。不舉。牽引。因也。今義燈釋此意也。若依疏。意無爲定除種子。以唯識爲定量。會大論也。燈意若論能引。兩論共以種子可望。無爲若依能證。彼此同可除種子。互論一門。實存二邊。已上者提院。

今云。燈。秘似。異其意遂同也。先能引者。種子生。智品。智品證。無爲。故展轉論之。爲牽引。因。而見。大論文。種子爲因。涅槃爲果。不說中間智品。如顯文者。種子似直成。涅槃之因。故演秘會之。舉所證理。顯能證智。云云。意云。舉遠涅槃果。顯近種子所生智品。果。爲言。顯其智品。果。實以智品爲種子。所生果。無爲展轉所引果。被知也。仍燈若約能引。即取種子之釋。未顯此委曲。祕舉所證理。顯能證智之釋。探其實義。示燈本意也。疏主。見大論此文。爲謂牽引因。引無爲者。誠後學迷文。以種子直爲無爲。因名。牽引因。無爲疎遠非因。所生故等。云也。疎遠者。能引義也。非因生者。遮能生義也。此言必然。不。可。異求。

尋伺地生起因

問。瑜伽尋伺地所說生起因。名言種子。將業種子歟。兩方。若名言種子者。大師餘處釋。尋伺地所說生起因。唯說業種。不說名言。云云。若依之爾者。彼論中以十因。相攝二因之時。以生起因。攝能生因。不云方

便因攝明知。唯是名言種。非業種子。云事。依之今論及義燈中。限名言種子。見タリ。

答。尋伺地上下文異也。下文十因配二因。文。唯約名言種子。明生起因。今論指彼文也。上文說依十五依處。立十因之文。牽引生起二因。俱限業種。見謂牽引因云。淨不淨業引。愛非愛果。明業種子。果。次說生起因。先所牽引。各別自體。當得生起。云云。此文牽引種子。被潤緣。生起各別自果。名。生起因。見明知其體。即業種子。云事。故抄云。有潤種。依體同習氣。○此亦唯說染。染中唯說業。不說名言種。業前已說故。云云。業前已說故者。指先所牽引各別自體。之文也。仍無相違。

尋云。此義猶不叶燈意。西明引尋伺地上文。業種名言相。對爲二因。云云。燈師破之。此文亦兼未潤已潤。名爲引生。○不唯業種。種與名言對。云云。此釋業種名言爲二因。許之。破。不顧潤未潤差別。見タリ。上文若以業種爲生起因者。何不破。西明云。名言種耶。答。爲彼不顧潤未潤義門。且縱。業種名言。爲二因。體也。非自義。許名言種子。爲生起因。歟。已上者提院。

今云。尋伺地上下文。皆以名言種。爲生起因。見上文。明。牽引因。雖云。由淨不淨業等。說。生起因。云云。各從自體。種生。說。名言種。先所牽引各別自體。當得生起者。先牽引。業之所引自體。果。從有潤名言

種。生起云也。非云業種爲生起因。西明以此業種名言。爲二因差別。不顧潤未潤不同。故繼其不足。此文亦兼未潤已潤。名爲引生。於生說。潤。顯引未潤。不唯業種與名言對。云云。於生說。潤。顯引未潤者。說生起因。云云。愛名能潤種。是所潤等。已潤種。云事分明也。以之返見。牽引未潤也。西明不顧其潤未潤。故加之也。略纂別釋也。其意如上。

多唯善性

問。付等無間緣。且第六識無記心。無間可生。無漏心耶。兩方。若生者。疏中無間滅依處。無記。即因果。非。無漏。此依六識說。云云。明知。不生。無漏也。若依之爾者。等無間緣。漏無漏三性。皆得引起。設雖無記心。何不。生。無漏心耶。依之。潤洲大師餘處中。釋六識等無間緣。威儀工巧無間生。學無學心。云云。本疏餘卷。釋五識等無間緣。云多唯善性。有通無記。云云。准此等釋。無記心。生。無漏。見タリ。四七八二識無間生。無漏。六識例可等耶。依之。瑜伽論中。變化心無間生。無漏心。云云。如何。

答。如第七卷問答

答。等無間緣。誠難其義廣。隨識體行相。可依其義相順也。而前六識通三性。其中無記心昧略也。何生。勝無漏心耶。但七八二識非例。彼有漏之間。唯無記法也。彼無記不間斷。六識無記間斷。無記心力。不及七八。故六識無間不生。無漏心也。次

①因十(云)②意十(者)③(果)一④舉二了⑤見一釋⑥爲一勿⑦識二識⑧(所)一⑨(爲)十名⑩(子)一⑪見十(如何)⑫但作本文⑬(即)一⑭原本甲本乙本俱傍註曰第二⑮(之)一⑯(仍無相違)一⑰云云二云云⑱但作本文⑲種十(子)⑳御義一㉑各十(別)㉒種十(子)㉓業十(種)㉔乙本傍註曰非燈正文上十(義)㉕(第)一㉖(可)十生㉗漏十(也)㉘(見)一㉙七八乃至如何三十三字甲乙兩本俱作細註(有抄難云如彼)十七②答等乃至識也百七十八字原本乙本俱無之。今依甲本補載之

於瑜伽文者。今祕中釋此事。善變化非無記變化。昧略故釋。次於疏解釋者。見其文。多唯善性。有通無記。此合八識。八十二心。爲無間緣云云。若爾此文合八識也。知多唯善性者。前六識也。有通無記者。前云七八二識也。

引發因

問。付引發因。可有異性因引異性果之義耶。兩方若引異性果者。引發因唯引同類勝品。如云。謂能引起同類勝行。同性劣果。猶以不引之。況於異性耶。依之疏中。同類言簡異類爲因。唯望自性云云。加之或云。果望自類其性必同。或述約性論之狹。此等釋不許引發異性之義。見タリ。若依之爾者。瑜伽論中。由業煩惱引發因。感異熟果云云。既以業名引發因。亦云招異熟果。豈非異性因果耶。又說引發因。無記與善染爲因云云。又明雜染引發因。以無明乃至有支。望生老死。爲引發因云云。又十因章云。何妨三性俱能引耶云云。又別抄云。由有業種。卽非因緣云云。又疏下文出增上緣所攝引發因。引異性種云云。答。引發因唯得同性果者。以同類言爲證。故疏云。同類言簡異類爲因。唯望自性云云。況引發因依隨順依處立之。若引異性果者。何云隨順耶。論下文云。隨順處言。顯諸依處引等流果。一切功能云云。引等流果文。限同性之旨無疑。本疏上下。并標要論伽略纂等。其意一同也。但六十六卷云。由

業煩惱引發因引異熟果者。樞要釋云。此非十因中第六引發因。○異熟因者。對滿別果。假立引發因名。等云云。意云。業煩惱引發因者。對滿因滿果。以引因引引果云云。引發因也。是則十因中。定異因等也。非引發因。爲言第五卷云。無記與染善爲引現行。亦性同也云云。判種子性。有二義門。攝用歸體。無記也。隨所生果通三性也。本論攝用歸體。種子名無記。望善染現行。爲引發因也。隨所生現行論之。其性必同也。次明雜染引發因之文。從無明乃至有支。展轉引發。後後相續者。十因相引。至有支。有支後後相續云也。望餘生生老死。爲引發因者。以有支望生老死云也。不云無明乃至有支因因相望。有引發因。又不云。十因併望二果爲此因。雖有自由餘含釋。不如此釋。次章釋若依周記者。章有二釋。何妨三性俱能引耶者。是不正釋也。或章下文云。亦可無此釋也云云。此則不引異性果云釋也。以之可爲正釋。是以周記四牒。既言於勝品等文。雖作此釋。道理稍難。○漏無漏別。善惡等殊。何名同類。故爲不可云云。或章引唯識論同類勝行文。唯以有漏善法引。無漏果云畢。既言於勝品。亦得爲因。何妨三性俱能引耶云云。此問詞也。意云。既云引勝品。何妨三性有漏法俱引。無漏善性果爲言。無答文也。別抄釋。上文引發唯性同云云。下云若引發因。唯約同性云云。次文

云由有業種卽非因緣者。業種其體則名言種也。其中引發因取同性邊。若依體同義邊許有業種者。引發因中又可有非因緣種爲言。此會釋猶不叶文者。不可飭勞次疏明。增上緣所攝引發因。引異性種者。引異種性云事也。卽聲聞種姓。引菩薩種姓等也。三十八卷。并十四章釋。猶可二料簡。

有因法

問。瑜伽論中。由先所作業。及煩惱所感。異熟果。由業煩惱引發因。故名。有因法云云。此文說滿果滿因。歟。說引果引因。歟。進云。要中。對滿果。以滿因名。引發因云云。付之既云異熟果。尤可引果。異熟生名雖通。引滿果異熟果稱。偏限引果故也。對滿別果。假立引發因之名之釋。有何意耶。答。說引因引果也。樞要。則引因引果釋也。先所作業煩惱所感異熟果者。總報引果也。業煩惱引發因者。是引因也。此文似以異熟因果爲引發因。仍樞要會之也。意云異熟因果。大有二類。引因引果。滿因滿果也。今言引發因者。對滿因滿果。引因云引也。今言引發因。非十因中引發因。十因中。當定異發因也。對滿果滿因說故者。舉所對也。若說滿因者。由何名引發因耶。引因名引發因者。名言相順故也。尋云。周記釋對滿果滿因說故之文云。諸引業親引起總報名爲定異。滿業異此。立引發因云云。准之滿業名引發因。見タリ

①猶以二尚②③原本甲本乙本俱傍註曰六十六 ④原本甲本乙本俱傍註曰第五卷 ⑤原本甲本傍註曰二十八，乙本曰三十八 ⑥云十
 (如何)⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 發因②③則一即也* ④因十(之)⑤⑥原本甲本乙本俱傍註曰三界五趣各別因果 ⑦釋二義⑧ ⑨康一將⑩ ⑪詞二
 語⑫ ⑬卷十(文)⑭ ⑮滿十(也)⑯ ⑰[及]一⑱ ⑲中十(云)⑳ ㉑[名]一㉒ ㉓[引]一㉔ ㉕云三者 ㉖[云]一㉗ ㉘業二
 果 ㉙因十(名殊相引發故)㉚

答。滿業異此者。嫌滿業也。立引發因者。返釋引業名引發因也。

問。若爾何引業名定異云耶。

答。今引發因者。非十因中引發因。是定異因也。故要云。此是望定。別因等云云。其定異因名引發因也。爲言。

本種既劣

問。付種子生現行因緣。且劣品種子。可生勝品現行耶。若生者。淄洲大師餘處破要集。義本種既劣。如何能生勝現行耶。云云。准此能破。劣種不生勝現見。況劣種若生勝品現行者。增進義豈種子力耶。若依之。不生者。種子生種子之時。既許引勝品種子。種子生現行之時。豈不生勝品耶。是以今論明引發因。云謂能引起同類勝行。對法論明同類因。與增益爲因云云。如何答。劣品種子。不可直生勝品現行。種子其用微。隱何生。超自品之現行耶。現行有勝能。具令法增進之力。種子不然。故不生勝現也。是以見。餘卷本疏釋。要望自品。能親生故云云。但自類。相生種子。蒙現行熏增。所引果勝前念因。果俱有種。由誰力。生勝品耶。仍非例也。同類勝行者。簡下品云。勝行也。等勝二品。俱名勝行。故疏云。然勝品言。簡自同類與下品爲因云云。引發因中。廣取因緣非因緣。因緣中又有種子生現行。種子生種子。自類相生。實引勝品種子生現行。與等品爲因也。對法論說可准之。

尋云。對法抄釋。增益爲因之文云。言增益者。顯與等勝爲因。非劣故云云。既等外舉勝品。知實與勝品爲因歟。

答。同類因有多類。種生種等。與等及勝爲因。種生現准生等品也。

問。要集意。引發因不必引同性果。如三性第六識緣第八見分之時。相分熏種子云云。燈師如何破之耶。燈云。誰言。此相定隨見性。若定隨見。生。無記果。非性決定各引自果云云。如第二卷轉識顯耶抄也。

滅法待因

問。大乘意。可許滅法待因耶。答。不然。付之諸法生時。既待因緣。此法滅時。豈不待因耶。況由霜雪。青葉忽改其色。依懺悔罪障速得消滅。若不許滅法待因之義者。此等事頗難立耶。是以大般若經云。不見有法無因而滅。馬勝三諦偈云。此法因緣滅云云。加之淄洲大師釋最勝王經一切諸法從因緣生之文。此但舉因緣生必定有因緣滅是影略言。不說滅也云云。如何。

答。滅法待因之義。正量部師所立也。大乘及小乘中餘部。全不許之。凡有爲法。纔生即滅。生時雖假因力。其體任運滅。不待因也。就中滅是無法。若待其因。可有體法。是以論中。破正量部義。有爲法滅。不待因故。滅若待因。應非滅故云云。但至依霜雪青葉滅云難者。凡相違因者。能相違所相違相對名相違。黃葉能相違也。青葉所相違也。霜雪與青葉相違。黃葉爲因之時。黃

葉果。忽生青葉即滅也。與後黃葉爲因。非爲前青葉滅。因。故疏云。大乘滅相。雖不待因。相違因與後法爲生因。與前法相違名相違因。非與前法滅爲因也云云。燈云。今謂本釋取黃等爲果。即黃等因云云。若望青葉滅。直爲因者。豈有順益義耶。因者。順益義故也。是以義燈中破。西明等爲青葉滅爲因之義。由此等道理。成與黃葉爲因之旨。演祕破有人之意。亦以爾也。次依懺悔滅罪障。又可准之。懺悔爲正見因。罪障自滅。正見若不生。罪障須相續生。正見既生故。罪障押不起。非待因滅也。故最勝疏云。雖滅不待因。據見生說。次上文此但舉因緣生等者。非云滅法直待因也。懺悔與正見爲因。故不生罪障。其不生之所以。即由懺悔與正見爲因。故彼疏云。由懺悔因緣。令彼不起。亦名爲滅。即待因滅也云云。大般若等說可准之。

尋云。十因章中。十因皆持業釋云云。何相違因云之因耶。

答。此章問也。答之。但與黃葉爲因。不與已滅青葉爲因。即是能相違即因故。名相違因。相違果者。謂黃葉是云云。能相違者。黃葉也。霜雪因上。立果。相違名。相違因時。能相違即因也。如云。因得果名相違也。因得果名耶。相違名。成。因名。故云相違即因也。此外有別義。如因明相違也。因抄也。

①別二引②義十(云)③(行)一④不生二⑤品二現⑥隱二劣⑦超二越⑧原本甲本乙本傍註口二末⑨(相)一⑩品二果⑪(今論)十同⑫(之)一⑬(品)一⑭生二單⑮破二難⑯(付之)十如⑰第乃至也十字甲本作本文⑱而二故⑲(師)一⑳之十(耶)㉑就二付㉒與後二而與彼㉓益十(等)㉔(之)㉕(中)一㉖之二云㉗不生罪障二罪障不生㉘(如)十何㉙(集)二等㉚(因)十果㉛名二云㉜(也)一㉝(因得)也十七字一㉞耶二了㉟也二之㊱次頁㊲不分卷

論第八卷同學鈔第一終

論第八卷同學鈔第二目次

十五依處下

自乘相引

彼非因緣故

望初自果

牽引因通已潤歟

依真見隨順立等無間緣歟

依真見依處立所緣緣歟

正位有漏善

三性真如

士用依處得異熟果歟

遠望當現

無間滅依處得等流果歟

疏中脫略

境界依處得士用果歟

太寬太狹

士用依處得士用果歟

清淨相違因

論第八卷同學鈔第二

十因二因相攝

能生因事引生起引發定異同

方便因四因全前六因中非因緣法

已上今論實意也

菩薩地說事引種子

方便因攝

名能生因

論會此文有二說

初解意云牽引生起名能生因者非唯

第三第四二因牽引生起引發定異同

事不相違六因中因緣種未潤名牽引已

潤名生起非唯二因也所餘因者隨說觀

待攝受相違四因全及六因中非因緣法

皆名所餘非唯八因

後解意云牽引生起名能生因者唯第三

第四二因也此二因中雖有非因緣法因

緣種勝故指彼勝偏攝能生因也所餘因

名方便因者餘八因也八因中雖有因緣

種增上多也顯也故偏說之為言

尋伺地說生起因是能

尋伺地說生起因是能

初解意云生起因攝能生因者非唯第四

生起因六因中現種因緣皆名生起因餘方

便攝者非唯餘九生起中非因緣法亦

名餘也

後解意云生起者唯第四生起因也餘者餘

九因也生起因中雖有非因緣種生起去

果近故親因緣法顯也故偏說之牽引中

雖有因緣種此因去果遠故親因緣隱故

不說之為言餘九因名方便因者餘九因

中雖有非方便因之法增上多故偏說之

為言

自乘相引

問付隨說等十因三乘相望可有引發因

義耶若有者論明引發因同類勝行云云

三乘既各別也何云同類耶依之大師瑜

伽略纂自乘相引云云若依之爾者三界相

望已許有引發因三乘相望何無此因

耶是以本疏中三乘相望有引發因見之

如何

答約三乘種姓定不定姓異也若定姓者

全不可有引發因若不定姓人所具各別乘

姓者彼此相望可有此因但不可有同類

勝行義云雖非也同類者同性義也三乘

種姓同是善性也豈非同類耶於瑜伽抄

者不定姓所具乘性隨宜為因於五乘大

論之一不定姓自乘也何違自乘相引釋

耶仍無過歟

彼非因緣故

問付十因二因相攝且以引發因中現行

熏種子不攝能生因有何故耶疏云彼

非因緣故云云付之種現相望互為因

緣者處處所定也何云現行熏種子非因

緣耶依之論餘卷云唯依此二建立因

緣云云

答疏舉所除法除現引自種及引現行

異性種及涅槃等云畢重彼非因緣故云云

非因緣云云故指引現行及涅槃等也非

不取現行熏種子之故歟或論下文云雖

有現起是能生因而多問斷此略不說

云云准之非因緣者非恒相續因緣為言

今云因緣有多重親疎相對種現二類

因緣自類相生皆因緣也同時異時相

對種現相望為因緣自類相生非因緣

①自乘相引三乘相望可有引發因耶②〔通已潤歟〕一③〔依真一歟〕十一字二〔非唯五六〕四字④〔顯十(二)〕⑤〔依一〕⑥〔立所緣緣歟〕一⑦〔有〕一⑧〔士用一歟〕九字二〔即六依處得也〕六字⑨〔依〕十士⑩〔無間一歟〕十士二〔亦不說得〕四字⑪〔依〕十無⑫〔略十(事)〕⑬〔境界一歟〕九字二〔不取境界〕四字⑭〔依〕十境⑮〔略十(事)〕⑯〔但是〕十士⑰〔處十(中)有〕不⑱〔得士用果歟〕一⑲〔因十(事)〕⑳〔前頁〕不分卷㉑㉒〔解意〕一㉓〔顯一〕一㉔〔顯也〕一㉕〔餘二〕第㉖〔起十(因)〕㉗〔去二果〕*㉘〔故〕一㉙〔如〕十何㉚*㉛〔依之爾者二又無者〕㉜〔已二既〕㉝〔勝行〕一㉞〔勝行二之〕㉟〔且〕一㊱云云二文㊲為二成㊳〔自〕一㊴畢重二畢㊵了㊶云二之㊷〔因緣〕一㊸生二望

因果順不順相對。種子生現行及自類。相
生名因緣。現行熏種子。非因緣也。現行
顯現法故。無順因義故也。今能生因。除
現行熏種子者。是因果順不順對之意歟。
望初自果

問。西明意。以一種子望初自果。名生起
因。望後自果。名牽引因。云云。燈師可計之
耶。燈師不許也。付之牽引因之名。望
遠自果立。生起因之稱。對近果得。西明立
此義。尤有其謂。依之瑜伽論中。一切種子。
望後自果。名牽引。因。○即諸種子。望初自
果。名生起因。云云。如何

答。今論意。依潤未潤不同。分牽引生起二
因。故六因中。諸未潤種。名牽引因。已潤為
生起因。而西明等意。牽引通已潤生起。因。
互未潤。云云。付此義先難云。牽引生起
二種何殊。云云。此上轉救云。正生現果多生
起。即此已潤種。望後自果。名牽引。云云。燈家
重難云。准此即應生起在初。牽引居後。云
云。又論上文。云。牽引因。說未成熟位。生起
因。述已成熟位。對一果。以種子熟未熟。
為二因差別。西明義勢。深達此文。破也。
但於瑜伽論文者。正見彼文云。一切種子。
望後自果。名牽引。因。○即諸種子。望初自
果。名生起因。云云。此文對別別果。說二因
也。望後果。說牽引。因。略不舉生起因。對
初果出。生起。略不論牽引。因。也。既如是別
意也。何為相違。重意云。今論於一具果。未
潤已潤。為二因差別。彼論望別別果。說二

因隨一也。而西明要集等。已潤生起種子。即
對後果。為牽引。因。故。牽引通已潤云故。
蒙難破也。

○一義云。伽抄釋。望後自果名牽引。因。等文。
云。如識種子。望老死果。是牽引。因。若望
名色。是生起。因。是此中意。云云。意云。識支種
子。至已潤位。正生現行之時。望名色支。
為初自果。此已潤種。却談未潤時。望餘
生。生老死果。為牽引。因。是別廢立也。
尋云。識支種子。望名色現行。是別類
也。何為生起。因。耶。
答。約雜亂體論。之。識支亦是名色支攝
故。

牽引因通已潤歟

問。付十因。牽引因可通已潤耶。答。不爾
也。付之論云。彼六因中。諸因緣種。皆攝
在此二位中。故云云。既以生起因種子。攝牽
引。因。豈非已潤種耶。加之六論釋。牽引。因。
云。無明等已生。已長種子。望餘生。生。老
等。為牽引。因。云云。已生已長者。非已潤種
耶。
答。牽引。因。唯取未潤種也。故論上文。明習
氣依處。云。謂內外種未成熟位。畢。即依
此處立。牽引。因。謂能牽引遠自果。故云云。但
下文。彼六因中等者。釋此文。疏燈。其意異
也。疏意。牽引。因。全。四因。少。因。為牽引
因。生起。因。全。四因。少。因。為生起。因。論
文。其詞總也。實以六因中未潤種。為牽引
因。以已潤種。為生起。因。燈意。牽引。生

起二因。各攝六因也。其中以生起。因。攝牽
引者。約已潤種。却談未潤時。為牽引。因。
也。以牽引。因。攝生起。因者。於未潤種。
談彼。潤。已去。可名生起。因。攝在生起。因。
云也。言。疏談實義會論文。燈任論文。顯
別義也。次於瑜伽論文者。現在生老死位
中。所有無明行二支。熏成種子。此所熏種
子。名。已生已長也。已生者。新熏種。已長
者。本有種也。此新熏本有二種子。望當來生
老死。是未潤也。是名牽引。因。為言。非愛取
所潤種。故名。已生已長也。

尋云

四緣依十五依處立。又攝十因二因
事

論云。論說因緣依種子立。依無間滅。立
等無間。依境界立。所緣。依。所餘立。增上
云云。

論會此文有二釋可見之。以四緣攝
十因二因。文略之。

依真見隨順立等無間緣歟

問。付。依十五依處立四緣義。且依真見隨
順二依處可立等無間緣耶。答。不立也。
付之真見隨順二依處中。既有前後相引
之義。何不立等無間緣耶。是以見論文。非
唯五六餘依處中。亦有中間二緣義。故云云。
餘依處詞。未嫌真見隨順耶。依之大師餘
處中。依真見依處立等無間緣云云。
答。樞要釋。依真見依處不立等無間緣。之
所以云。具攝受六辨無漏法。若爾有二等

①[和]一② ③無二不④ ⑤燈師二答⑥ ⑦因十(乃至)夾註⑧ ⑨[如何]一⑩ ⑪[因]一⑫* ⑬潤引⑭ ⑮付二就⑯ ⑰[云]
一⑱* ⑲遠二背⑳ ㉑[是]一㉒ ㉓於二約㉔ ㉕[因]一㉖ ㉗原本甲本乙本俱傍註曰菩提院 ㉘因十(云)㉙ ㉚時二種㉛
㉜為二名㉝ ㉞故十(次)㉟ ㊱生二潤㊲ ㊳老十(死)㊴ ㊵畢二了㊶* ㊷即二既㊸ ㊹文十(云)㊺ ㊻因二分㊼ ㊽
(餘)十四 ㊾種十(也)㊿ 死十(者) ㊿[云]一 ㊿[云云]一 ㊿第一之終 ㊿第二之首 ㊿則二首 ㊿

無間緣。真見取前無漏引後生。故不取等

無間滅云云。意云。依無間滅乃至真見六

依處立一攝受因。若第五無間滅依處。之

外。第十真見依處。立等無間緣者。一攝受

因中。有二等無間緣。耶。一因中有。二

等無間緣。為過故者。無間滅依處中。等無間

緣。有漏無漏。三界九地。雜亂引生。無所簡

也。其外真見依處中。立等無間緣者。可有

唯無漏等無間緣。若爾可。有二等無間緣

為言。次依隨順依處。不立等無間緣者。

樞要釋云。隨順下引上中。故云云。意云。隨順

依處。劣品引勝品義也。故論釋引發因云。

謂能引起同類勝行。云云。等無間緣。勝劣互

引。何依狹依處。立。寬等無間緣耶。為言。但

於論文者。餘依處言難廣。顯領受和合不

障礙三依處也。本疏解釋分明也。略纂達今

疏。樞要是述一釋歟。或今疏出。立等無間

緣依處。領受和合不障礙。云云。而彼抄中。

除領受。取真見。若是傳寫之人。錯領受為。

真見歟。

依真見依處立所緣緣歟。

問。依真見依處。可立所緣緣耶。疏。不

立云云。付之。仰抄依真見依處。立所緣

緣云云。

答。無漏能助引證之義。名之真見依處。既

不取成所緣。緣之義。何立所緣緣耶。略

纂是一釋也。後念無漏緣。前念無漏故。前

念為後念成所緣緣。是名所緣緣云云。

也。

依處等得果多少

五果

一異熟果。謂有漏善及不善法所

招自相續異熟生無記

二等流果。謂習善等所引同類或似。

疏云。不望異類。○又同類中。如上品與

下中品及自上品為果。○非下品與中上

品。為品品品勝而因可。劣

○或似先業後果隨轉者。○謂如殺生得

短命報。是先業之同類。○即無記果與

自業相似。與不善為同類。○實增上

果。然假名等流。非同性果故。實業所感

○云云。

三離繫果。謂無漏道斷除所

四士用果。謂諸作者假諸作

秘云。按瑜伽云。諸有一類於現法中。依

止隨一工巧業處。起士夫用。所謂農作。商

賈。事。王。晝夜。等數。占卜等事。由此

成辦諸稼穡等。財利等果。名士用果。云

云。

疏云。有二說。一者唯士夫為因所得是

士用果。因唯假者。非少實法。第二師意。

心心所俱等。亦得此果。即不唯士夫假者

為因。○前師唯有為。小分。為果體。○士

夫力。所辦故。第二師即通無為。亦是果

體。因法。為作者。緣法。為作具故。從喻

為名云云。

五增上果。謂除前四。

依十五依處得五果事

論云。瑜伽等說習氣依處。得異熟果。隨順

依處。得等流果。真見依處。得離繫果。士用

依處。得士用果。所餘依處。得增上果。云云

會瑜伽等文。有二師。

初師

習氣依處。習氣。謂一切諸依處。

人士用師五依處。習氣。有潤。差別。

法士用師七依處。習氣。有潤。差別。

隨順依處。隨順。謂一切諸依處。

人士用師七依處。習氣。有潤。差別。

法士用師九依處。習氣。有潤。差別。

真見依處。真見。謂一切諸依處。

人士用五依處。真見。有潤。差別。

法士用七依處。真見。有潤。差別。

士用依處。士用。謂一切諸依處。

人士用五依處。士用。有潤。差別。

法士用十一依處。士用。有潤。差別。

能。和合。

所餘依處。所餘。謂一切諸依處。

疏云。此據別體。謂語境界。根障礙。依處

全餘十一小分

第二師

習氣。唯三。

雖異熟因餘處亦有。此處亦有。非異熟

因。而異熟因去。果相遠。習氣亦爾。故此

偏說

偏說

偏說

①[之]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[依]十第②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[等]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[問]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[樞]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[寬]二廣②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[疏]十(云)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[瑩]十加②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[緣]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[或]十(劣)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[說]二諸②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[類]十(也)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[法]十(也)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[業]十(也)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[實]二實②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[晝]夜二晝夜②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[氣]二起②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[別]十(功能)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[師]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[作]用士二士用作②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[用]十(和合)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[和]合不障礙二不障礙和合。[和合]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[原]本乙本俱係註曰除前四外十一依處②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[分]十(也)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[因]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

隨順第十一處

而此因招勝行相顯。隨順亦爾。故偏說

之

真見第十一處

而此證離繫相顯故偏說

士用第十一處

而名相顯是故偏說

所餘第十一處

而此十一。多招增上。餘已顯。餘故此偏

說

疏云。第二師說五果體性寬狹如前。但釋

論文。有盡理不盡。為異於前

十因四緣得果多少

異熟果引。生起。定果。同事。不相違。因。

等流果引。生起。攝受。引發。定果。

離繫果引。生起。定果。同事。不相違。因。

士用果引。生起。攝受。引發。定果。

法士用引。生起。攝受。引發。定果。

增上果引。生起。攝受。引發。定果。

正位有漏善

問資糧加行正位有漏善可。感異熟果耶

兩方。若感者。正位善根。情背三有。正向

佛果。何感異熟果。是以本論中。解脫。決

擇善根。非集諦因。云云。若感異熟果者。何

非集諦耶。加之緣起經中。內法異性。不

放逸人。福不動行。非無明所發。云云。若非無

明所發行者。何成異熟因耶。依之今演祕

中。會一切善根皆向佛果之文。據三乘無

漏及資糧加行正位漏善說。云云。若依之

爾者。見聖論餘卷文。聞熏習中。有漏性者。是

修所斷。感勝異熟。云云。此文不。簡正位傍

位耶。加之有漏有四除離繫果之文。不。限

傍位善耶。況資糧加行正位善。不感異熟

果者。以何為。因感。十王華報耶

答。法花義決并第二卷義燈作二釋。一云資

糧加行正位傍位善。俱感異熟果。二云正位

不感異熟果。此二釋中。以不感之釋為

正。故燈述後釋。云云。此釋應好。云云。隨今演

祕中。唯作不感。云云。釋明知。真承實義。云

事。凡正位善者。般若亡相無相善心也。既

無我執間起義。何為生死因耶。況既名順

解脫分。順決擇分善根。明知。與流轉相違

不感三有果。云云。是以本論中。解脫。決擇

善。法種子。非集諦因。與流轉相違。故云云

但聞熏習中有漏性者等文。合說正位善助

感。傍位善正感也。非云。正位善正感。異

熟果也。故義決云。又正二位不能正感

云云。嫌正感。助感之旨。解釋明也。有漏

有四除離繫果之文。准之可會。十王華報

以傍位有相善。為共業因。無相善業。資助

彼業故。亦可有名。十王業之義也。處處

相違。准之可知

尋云。正位善有助感義。云云。若有其體

耶

答。瑜伽五十一卷解脫決擇善法種子非

集諦。與流轉相違。故云云。果。所餘世間善

熟果。云云。無性攝論明。加行無分別智。此

非。異熟因。能對治彼故。即增上果假

立異熟。由此資熏餘有漏業。令感異

熟。云云

三性真如

問。付虛空等八無為。且以善等三性真如

可攝離繫果耶。進云。疏攝云云。付之

依無漏道斷障。所證無為。名離繫果。三性

真如。非斷障所得。何為離繫果耶。以例

思之。虛空等無為。既非離繫果。此亦可

爾。加之顯揚論中。立四種離繫。若以三性

真如攝離繫果者。四種離繫中何耶

答。論正離繫果體者。釋滅。不動。總受滅

三無為是也。故論云。三者離繫。謂無漏道斷

障所證善無為法云云。但疏云。三性真如者

舉離繫果所依體也。擇滅等。依如假立故

也。疏合舉離繫果正體。所依體也。四種離

繫中。攝簡擇煩惱究竟離繫也。擇滅等所依

故。太抄云。此中意說。若假實別論。約證門

者。即於真如上約斷煩惱中。名為擇滅。擇

滅中分出。不動。想受滅。約假設門。即虛

空。非擇滅。唯無記。故對法論云。勝義無記

者。謂虛空無為。非擇滅無為。又此二無為

皆由不斷障所顯。故云。若攝假從實前。五

無為皆是三性真如體也。即此真如。名離

繫果。云云。前義依此釋。

有人云。破文云。八無為中不動。想受滅。擇滅

三性真如是云云。三者簡餘五性真如者

一十(依) 原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

原本乙本俱傍註曰餘四依處

難云。若爾猶捨三無爲偏取性。真如耶。若取依如者。可云依如三無爲。文章似例。

尋云。四種離繫者何耶。

顯揚十八云。四種離繫者。謂緣差脫畢。竟離繫。簡擇。煩惱究竟離繫。苦樂暫時離繫。心心所法暫時離繫云云。

土用依處得異熟果歟。

問。法士用云師意。依土用依處。可得異熟果耶。若得者。本疏出得異熟果依處。列習氣有潤。差別功能。和合。不障礙五依處。了。若法作用依處。亦得此果。即六依處得也云云。既不出土用依處。知不得異熟果云事。若依之爾者。法士用其義廣。以善惡業。名土用依處者。何不得異熟果耶。況作用土用。同所作也。作用依處。既得異熟果。土用何不然耶。

答。土用依處。可得異熟果也。正見論文。謂攝受五辨有漏法。云云。辨。心心所。具五依處。辨。餘色等。除前三依處。無間滅。境界。但取後二。土用。若爾後二依處。既通能辨。色心果。異熟既有漏果也。豈不依土用作用二依處耶。故演祕云。後一通能辨色心果。異熟既有有漏果收。何得不依作用土用云云。疏既引謂攝受五辨有漏法文。明知以土用依處。爲異熟果能得依處也。但疏云。即六依處得也者。土用作用。同所作故。合二依所爲一。云六依處也。實七依處也。

今云。疏依法作用義。加作用之時。并前五依處。只云六依處也。至下文土用果有二說。此亦應爾云云。此二說中。法士用義。亦可得異熟果。何守上文。不顧下文耶。演祕云。由此義准可依六處者。結前段也。至下土用文者。須云。由斯義准可依七處也。

尋云。若爾祕何釋上作用文。云何得不依作用土用耶。

答。爲證法作用師得異熟果之義。引謂攝受五辨有漏法。其中後二。瓦。色。心。等。故。異熟果可待土用作用證也。土用。付所引文。因。所來也。下法士用處。亦可引此文。一處。先立。引二證歟。仍演祕云。何得不依土用作用也。然而正釋作用之文。故。結文云。由此義准可依六處也。此。應推。祕意歟。雖。少。事。可。疑。之。

遠望當現

問。牽引因中。有因緣種云云。爾者以牽引因。望當現行。實爲因緣歟。兩方。若望當現行。爲因緣者。種子生現行因緣。必同時也。如云。及起同時自類現果。未潤種子。望當現行。豈爲實因緣耶。是以本疏中。出得等流果。依處。習氣望自類種云云。又下文於十二有支。分別。四緣。以識等五支。望。生老死非。因緣云云。又義燈餘卷。明牽引因。因緣。自類相生因緣云云。若依之爾者。既望遠自果。立牽引因。於此因論。因緣。豈不望當現行耶。依之大師略纂并別

抄中。望當果爲因緣云云。旁不。明如何。答。以牽引因。直望當果。非實因緣。疏等流果。但出自類相生邊。此意也。但至生起因位。正生現行之時。却談未潤牽引之義。牽引因。望自現行。可爲因緣。故論云。彼六因中。諸因緣種。皆攝在此二位中。故云云。略纂等。亦依此義。門。處處各依一邊。不可。爲。相違。云云。已上。顯承義也。又有。上人。御義。如。第七卷。略抄。

無間滅依處得等流果歟。

問。付十五依處得果。且依無間滅依處。可得等流果耶。答。不。得。付之無間滅依處。既有引等勝果之義。是豈非引等流果耶。依之大師。餘處。以所緣緣。等無間緣。得等流果云云。加之。以例案之。釋第八果相。現行第八識前後相引。爲等流果云云。如何。

答。疏釋此事。無間滅依。所望不同。或以下品後念果故。亦不說得云云。意云。無間滅依處者。三界九地。三性漏無漏等難亂引生。無互所簡。而等流果。以等。劣。因。引等。勝。果。無難亂引生之義。其相既殊。故不得等流果也。故演祕云。故依疏斷。以無間緣形。對九品。非定隨順。故論不取得等流果云云。但於三身章者。見一具文。等無間緣。所緣緣。定得增上果。必無離繫。等流及土用。或有或無云云。文不云。唯等無間緣。亦廣舉四果。何必云。得等流果耶。若執彼文者。所緣緣。豈得土用及等流果耶。故知。隨宜可得云云意。

①揚十(論)②③(謂)一④⑤原本甲本乙本俱傍註曰非擇滅⑥原本甲本傍註曰擇滅無爲。乙本曰擇滅⑦顯揚二滅⑧原本甲本乙本俱傍註曰不動無爲⑨原本甲本乙本俱傍註曰想受滅無爲⑩了二聖⑪(者)一⑫⑬等二法⑭并二辨⑮只二且⑯此二斯⑰(受)一⑱付二就⑲貴爲二爲實⑳就二論㉑生二望㉒旁二兩方㉓何十(耶)㉔略纂二瓊伽抄㉕(爲)一㉖矣二也㉗得十(也)㉘原本甲本乙本俱傍註曰三身章㉙(識)一㉚依十(處)㉛[無難一果]十七字一㉜(之)一㉝耶二哉㉞(其)十文㉟置十(歟)㊱

疏中脫略

問本疏中述法士用師義云以領受等十一依處得土用果不舉根依處者撲揚大師如何釋之耶。疏云實根依處亦得此果疏中脫略但言十一非疏本意云云付之正見疏文釋土用處言顯諸依處等文云第二師說法亦名士夫即領受習氣有潤無間滅土用作用具見隨順差別功能和不障礙十一依處得云云列名結數其文分明也何云脫略根依處耶一又明別體增上果能得依處取根依處全若有得土用果之義者何不云少分耶是二又釋不爾便應太寬太狹之文明土用依處太狹過云或十依處亦得此果若不攝彼者亦太狹過云云是三又釋雖土用果餘處亦招等文非餘四或十依處無也云云十依處者前十一依處中除土用也若根依處得土用果者何此等文不言十一依處耶是四准疏上下舉十一依處大師本意見云何云非疏本意耶依之八人師述土用處言顯諸依處文領受等十一依處除根依處無力故云云准餘師釋實可除根依處是五如何

答見本疏上文釋土用依處法士用云師意眼識生時以眼根及眼根種子為土用依處云云而土用依處必得土用果明知根依處定可得土用果云事以上文推下文土用果能得依處不列根依處者是脫略也撲揚探疏主實意如此釋也但別體

增上果取根全者根依處雖得土用果對餘依處疏遠故疏主且脫略之舉故以根依處全得別體增上果云也若不簡親疏廣論得土用果依處者以根依處少分可得增上果也上下文以此意可會

尋云若如此義者疏主本意且略不舉根依處歟若爾者何云非疏中意耶

答疏現文所列者非疏主本意略不出根依處故盡舉之者可云十一而唯舉十一者略列之非實意唯限十一也

又尋云疏上文非證具文云如眼識生以眼根及種為土用依以等無間緣所緣緣等為作用依云云土用作用雖同所作作用依處中所緣緣不得土用例設以根為土用依處何必得土用果耶

答土用作用必同所作者士夫土用談也若法作用土用其果不必同故作用依處中所緣緣不得土用果而得增上果土用依處必得土用果也

又尋云疏上文以無間滅依處為作用依處丁根稍親故云云意云根親故為土用依處無間滅故為作用依處云云若爾十一中取無間滅根親於彼何不舉之耶又觀待因彼此觀待疎因也除疎者又可除之

答無間滅根依處親疎隨宜若俱時與

力之故根為親自類相引故無間滅為親上下各存一門

又尋云伽抄又不出根依處准之舉故不舉根依處非脫略歟

答伽抄分親疎故略根依處也不過疏釋況彼抄不舉無間滅與疏異也依之可云境界尤疎故今疏并略纂同不舉之根稍雖親望能緣心別體疎遠也故本疏伽抄暫略之無間滅對根尤親心法自類前後相引故疏舉之然而猶非俱時故伽抄略之

境界依處得土用果歟

問法士用云師意依境界依處可得土用果耶答不得也付之境界為因辨心所果何不得土用果耶況疏上文眼識以所緣緣及等無間緣為作用依處云云作用所攝所緣緣豈不得土用果耶

答疏中舉得土用果依處除境界依處得別體增上果依處中取境界全演秘釋其故云不取境界望彼土用之果而勢疎遠故後二師明土用果而皆不許所緣緣得云云意云諸作者假作具所辨事業是名土用果而境界或有體或無法也僅心心所被變作無作者作具用辨事業之勢力望土用果其勢疎遠也故以境界依處不得土用果也依之論明得土用果依處有二師義初師僅云增上緣得不出所緣緣後義明述除所緣緣餘三緣得不取境界依處云事誠論本意耶但疏上文

①用十(云)②[之]一③[依]一④云二了⑤[依]一⑥[彼]一⑦過二失⑧乙本傍註曰人士⑨乙本傍註曰法士⑩[依處]一⑪甲本傍註曰西明⑫[如何]一⑬云二之⑭[眼根]一⑮且二智⑯舉二也⑰有十(失)⑱兼二也⑲[舉]一⑳非二在㉑問十(滅)㉒故二疏㉓釋十(也)㉔緣二依㉕問十(緣)㉖(文)十意㉗所二可㉘依處二緣

不成。難既不云作用依處必得土用果。何為難。說

尋云。領受依處。望果雖疎遠。既得土用果。境界依處。設雖疎遠。何不得土用果耶

答。先德會此事云。領受雖疎。有望果加行故。得土用果。境界不爾故。不得此果云云

又尋云。三身章云。等無間緣。所緣緣。或得等流土用。或不得也云云。既許有所緣緣得土用果。豈非境界依處得土用果之義耶

答。古師中。有境界依處得土用果之義。章依此師意。述一釋歟。或竟舉中二緣。分別四果有。無中。定有增上。必無離繫之義。雖互二緣。等流土用。或有或無。義隨宜可得。意指不云。所緣緣得土用果。何為難耶

又難云

太寬太狹

問。論中釋本論所餘依處得增上果文。有二師義。初師意。若不云。顯諸依處得增上果者。有太寬太狹過。云云。謂者太狹過。如何釋之耶。疏云。如習氣中。不得異熟果者。即諸因緣種。隨順中。不得等流者。即得涅槃。真見亦有不得離繫者。引後自類等。領受中亦有不得土用者。如。如脛待足等。若不攝彼。便為太狹云云。付之習氣依處中。因緣種及真見中。引彼自類。是得等流果

者也。故疏中以七依處。得等流果。所謂習氣中。因緣種乃至真見。望自類現行。云云。次隨順中。得涅槃者。是得離繫果也。故疏離繫果。果能得依處中。出隨順依處耶。次領受依處。自本所餘依處中。在之。習氣等四外。故。何今舉彼。若不攝之者。有太狹過云耶

答。大論中。十五依處略攝。以爲五果能得依處。若執其現文者。一一皆有太寬太狹過。其中付增上果。付此過時。先當先依處得果。任本論現文。習氣得異熟。乃至土用得。土用見前依處中所。不爲此增上果能得依處者。有太狹過。所餘依處中。不得增上果之依處。猶爲增上果能得者。有太寬過云也。仍習氣中。因緣種。不得異熟果。故可爲增上果能得難也。等流果。任文以隨順依處得之。定畢。故增上果。付太狹之過之時。以習氣因緣種。可增上果能得。責也。真見引自類。隨順引涅槃等。皆可准知。次領受中。亦有等者。瑜伽。唯識意。專望士夫。立觀待因。故此師意。以領受全。即爲土用處。故云。領受中。亦有不得土用者。即。即是土用中。亦有不得土用者。云意也。本論土用處言。取領受故。土用依處所攝領受中。有不得土用之物。不爲之。增上果能得依處者。有太狹過云云。或人師釋云。文錯也。可云。土用中。亦有云云

土用依處得土用果歟

問。土用依處中。可有不得土用果之者耶。若有者。疏云。但是土用依處。必得土用

果云云。若無者。論中釋。瑜伽士用依處得土用果文。有二師說。依初師意。疏付太寬過云。土用中。亦有引等流增上果者。若攝彼盡。有太寬過云云。又十一依處。少分得別體增上果云云。其中有土用依處。明知有不得土用果之者云事

答。土用依處中。全不可有不得土用果之者。若得餘果者。何得土用依處之名耶。依處與果。其名既同。明知。必得土用果云事。是以見論文。習氣依處云。此處亦有非異熟因。隨順依處云。非等流果。真見依處云。得非離繫。顯得餘果。土用依處云。此處亦能招增上等。不云得非土用。明知。不得非土用之果也。是以見本疏文。但是土用依處。必得土用果。不可同前言。此處亦能得非土用果。但有總言。亦能招增上果。此土用依。所得土用。亦得名增上等。故云云。准此釋者。於土用果。立增上果名故。云亦能招增上等也。但於其土用果。單重異也。單土用。不名增上果。其外帶增上義。對單土用果。云別體增上果歟

清淨相違因

問。清淨相違因。可得異熟果耶。若得者。見論文。若異熟果。牽引。生起。定異。同事。不相違。因增上緣。得云云。既不舉相違因。知不得異熟果也。依之了義燈中。相違因。現行故。不得異熟果云云。加之章中。清淨相違因果。唯無漏唯善性也云云。若得異熟果者。何不云通有漏無記性。若依之。爾

①難十(者歟)②③哉二耶④⑤受十(依處)⑥⑦章十(中)⑧⑨無十(之)⑩⑪必二怨⑫⑬又二一⑭⑮云二言⑯⑰(如)一⑱⑲疏十(云)⑳㉑果下乙本如有脫文㉒處十(舉五依處)㉓②故十(也)㉔③以一㉕④者一㉖⑤狹十(之)㉗⑥先二生㉘⑦前十(前)㉙⑧處十(之)㉚⑨(付)十(增)㉛⑩(者)一㉜⑪[也]一㉝⑫有十(也)㉞⑬(本)十(疏)㉟⑭依處之二處㉠⑮有二得㉡⑯因二果㉢⑰上十(果)㉣⑱等二果㉤⑲上等二增上果㉦⑳用十(果)㉧㉨因十(之)㉩㉪爾二如此㉫

一因宜三

重刊

三、練習

別
【分
三
(段
三
云
●

開…
分別
見
三二二
(段)
一文
云云
云

四七

文。談業力門多分所緣也。

或前爲後緣

問。觀所緣論中。或前爲後緣。引彼功能故。

云云。大乘實義歟。疏云。彼隨經部因果異

時。云云。付之見彼論文。或前識相爲後

識緣。引木識中生似自果功能令起云云

經部不立本識豈隨轉彼部耶。況今論引。

此文云。五七前後亦有三緣。明第七識。具

三緣之義。以知非隨轉說云事。若爾或前

爲後緣者。依大乘實義。前念相分。望後念

爲所緣緣也。何云隨轉因果異時義耶。

答。隨轉小乘有多不同。或全隨轉餘部

如大乘之中說三十四念成覺佛也。或

名隨他。體依自。如對法六因也。或義勢

雖隨他名義俱依自。如今隨轉也。實雖同

時因果。假隨經部師異時因果。前念相分

爲後念之緣也。前後相望。非實因果。展

轉疎遠故。前念相分。熏自種。其種子引後

念自類。後念自類種。又生俱時相分現行。相

分爲緣。五識生故也。實義存自宗同時因

果。假明經部。前念相分。望後念爲緣也。

若依自宗者。前後相望。非實因果故也。

假依任二因推記

之。何可案之。

即無前過

問本疏中。難一聚。相應心。心所相緣義。說

自證分既得自緣。即無前過。但有後失。云

云。爾者前過後失。撲揚大師如何。釋耶。

答。祕有兩釋。一云闕。同一所緣。云前過。

心自緣妨。云後失。二云心。心所見分相望。

闕。同一所緣。云前過。相分。相望闕。此義

云後失也。問。付二釋。共有難。先初釋不

可。然。自證分緣。見分名。心自緣者。大乘

之所許也。豈以心自緣爲妨耶。況本疏不

列二失。何忽闕。同一所緣。名前過。心自緣

爲後失耶。付次釋。相見前後。隨宜不定。

何強以見相次。爲前過後失耶。況受等心

所緣。心王相分之時。心王見分。亦同緣之。

相分相緣之時。焉闕。同一所緣。之義耶。

答。覆演祕二釋。俱無其過。初釋意云。本疏

上文云。若許緣者。不同一所緣過。受不與

心同一緣故。大乘見分。不許自緣。亦有此

妨。云云。是則見分還不緣自故。付闕同一

所緣之失也。乘之說。自證分既得自緣。

即無前過。但有後失。云云。此轉救上。付

別過也。轉救意云。大乘意既許自證分故。

見分返緣。自無。過仍無闕。同一所緣之

失云云也。付之許見分返緣。自之時雖無

闕。同一所緣之前過。有心自緣之後。過云

也。故祕云。若言自見得自緣者。二者即

有心自緣妨。云云。但許見分緣自。遮闕同

一所緣過之時。心自緣妨始出來故。云後

失也。非疏列二過故指之名。前過後失。

也。故祕云。今有第二自緣之妨。故名後失

非前疏中列有二過。云後失也。云云。第二

釋意云。疏上文云。若見分。相分。不相緣故

云云。既見相。爲其大。故任彼前後。見分相

緣。闕。同一所緣。云前過。相分相緣。闕。同

一所緣。云後失也。但依此釋者。受等心

所緣。心王見分時。心王見分。雖不緣自。

心王自證分。既緣自見分。故見分相緣邊

無闕。同一所緣之失。故祕云。即無前過

也。此時心所見分。緣。心王見分。不緣心王

相分。心王見分。即緣自相分。故無同一所

緣之義。同時論見相二分相緣相分之邊

闕。同一所緣義。爲言。故祕云。今許自證得

緣。自見。無見相望。闕。同緣失。然同時相

心心所見。而不互緣。望彼相分。同時王所

不同緣。過云云。

尋云。付初釋。疏云。說自證分既得自緣。即

無前過。自證緣見故。無闕。同緣。過云

也。不云。以見分還緣自故。無前過也。

答。此難尤可爾。但若以自證分緣自。遮

前過者。豈自證緣見爲過耶。依之可訓

而言。說自證分。既得自緣。云云。意云。說

自證分。許心自緣之人。既得見分自緣

爲祕云。若言自見得自緣者。釋疏

既得自緣。一句也。已上言義也。答。釋御

唯託心王

問。護法正義意。第八相應五數心所。心王

所變。可爲本質耶。兩方。若爲本質者。

正見論文。同聚異體展轉相望。唯有增上

云云。若託心王所變者。同聚相望。何無所

緣緣耶。況以第八相應五數心所相分。攝

獨影境云事。樞要。義燈解釋也。若託心

王所變者。豈非帶質境耶。若依之。爾者

前卷本疏云。因中五數唯託心王所變爲質

瑜伽略纂。如實義者。意。杖心王所變。云云。況

①若十(云)②(隨)一③(顯)自二自④(明)二朋⑤(之)一⑥(相應)一⑦(爾者)一⑧(釋十(之)⑨(相望)一⑩(初)二付初⑪(付)一⑫(然)二爾⑬(後)二從⑭(演)二深⑮(過)二失⑯(云)二者⑰(失)二過⑱(分)十(之)⑲(分)一⑳(祕)一㉑(演)十(秘)㉒(過)十(相分見後故名後失)㉓(證)十(分)㉔(者)一㉕(證)十(上人)㉖(義)二案㉗(如)二有㉘(以)十(心)㉙(兩方)一㉚(乙)本傳註白三類境㉛(解)一㉜(依)二由

心所不自持種子。若不杖心王所變者。何變種子境耶。如第七卷四緣義問答也

理乖唯識

問。因位同聚王所相緣義。大師如何難之耶。

疏云。若待外質方生。良恐理乖唯識云。付之以王所所變。互為本質之時。自變相分親緣之。設必難待外質。未乖唯識理。若如此難者。正義意。七轉識以第八所變為本質。豈不乖唯識耶。

答。唯識宗習。雖心起時必託內境。所杖外質有無不定。若託質之時。變似彼相。不對本質。獨變相分。而第二師必許本質判一切心心所皆依質起故。似外境為本。豈不違唯識之理耶。正義意。雖無其質。既變內境。以知杖質之時。變心內相分。不取心外境云事。第二師云。必待外質故。變心內境之旨難知。仍彼宗旨。似乖唯識云也。二師義勢。勝劣可知。

此義雖勝

問。付果位一聚王所相緣義。本疏中。作見分還緣。自之釋。此義雖勝。然稍難知云云。

其難知言。撲揚大師。何釋之耶。釋云。違本論同一所緣義。故云難知云云。付之思果位一聚相。緣義。同時心所又以心王見分為質之時。心王見分。亦還緣自。既王所同以心王見分為本質。何違同一所緣義耶。況大師以相分相似之義釋。本論同一所緣文。何定本質同一義釋難知言耶。答。疏主指三通緣四之釋。此義雖勝。然稍

難知云云。難知義。人師釋雖不同。祕師釋。尤叶疏意。凡三通緣四者。後三分通緣四分也。其中見分。返緣自之邊。本質同一之義難有也。且受等心所。緣心王見分之時。心所以心王見分為質。心王以心所所變似見分。為其本質。實見似見。異故。王所本質非同一。若爾。違瑜伽同一所緣義。故云難知也。心王緣彼所變似見。心所乃以能緣真見。而為其質。如何得成同所緣耶。之解釋。此意也。然而依相分相似義。非無所緣相似義。故云此義雖勝也。故祕云。若以相似名為同一。理雖可爾。然本論質名同一故。後見自緣。相似名同。名為義勝。本質不同。故曰難知云云。但瑜伽同一所緣文。宗家雖作二釋。本質同一釋。是本義也。仍三通緣四之釋。違彼說云也。難知有餘義。此義可存疑。

新所得法二方

問。佛果見分緣後二分。第四分緣見分之時。可變相分。若變者。後三分是同體也。見分緣後一分。證自證分緣見分。非緣離自體云云。法。何變影像耶。況證自證分。緣第三分。自證分緣見分及第四分之時。直照自體故。不變相分。例。又可是可爾耶。爰以今論下卷。破後得智。無相分云云。義云。又若此智不變似境。離自體法。應非所緣云云。明知緣不離自體法之時。不變相分云事。又佛地論中。如照自體。無別相分云云。若依之爾者。本疏中。新所得法故。變相分緣云云。如何。

答。心法緣境。變不變相分之義。可有多重相對。一自體離體相對。若緣自體。不變相分。如正智緣如後二分相緣等也。若緣離自體之法。必變相分。佛果一聚心心所互相緣。自相續八識聚互緣之。乃至自他有情之互相緣等也。二本所得新所得相對。設緣自體之中。新所得者。必變相分。如佛果見分緣後二分。第四分緣見分也。三無相有相相對。其新所得中。若緣無相法。不變相分。正智緣如是也。四自分非分相對。於無相法。若自分境。不變之。如正智緣如也。若非分境者。變相而緣。後得緣真如等也。後得智緣如是。非自分境。故雖無相法。變相分也。已上破彼御義也。第九卷。若提陀御抄。被書入之。

問。付佛果四分相緣之義。且見分緣後二分。後二分緣相分之時。變影像云云。有何故耶。進云。新所得法故云云。付之論相分變不變。全不可依新所得之義。彼無分別智。契會真理之時。雖新所得。不變相分。第八識至佛果。初變。無漏種子。又不變相分耶。准前答。可會之。

第二達理難

疏云。自下第二釋諸有論云。雖有內識。而無外緣。由何有情生死相續問。

頌曰。由諸業習氣。二取習氣俱。前異熟既盡。復生餘異熟。疏云。上一句答相續所由。下二句正答相續。長行答中。有四復次。

第一復次

①持二緣②也二之③(答)十疏④還二皆⑤意二設⑥意十(設)⑦(必)一⑧(如)十何⑨緣十(之)⑩祕師一撲揚⑪(尤)一⑫返二還⑬(本)十質⑭爾十(者)⑮原本乙本俱傍註曰祕⑯後二緣⑰(有)一⑱分十(耶)⑲云二之⑳[又]一㉑耶安二是㉒(耶)一㉓[云]一㉔分二故㉕得二緣㉖云十(取意)㉗何十(耶)㉘相分二之㉙緣真如二智緣如㉚緣如㉛之二也㉜原本乙本俱傍註曰又方㉝[可會之]一㉞業十(等)㉟

境相從名不動業其有此由故疏云其業多少住二境界不移動故又復移轉境如生得散善亦從於定總名不動云云然道證師不知此義故燈引要集云後解但云定地攝故名不動業若定若散皆定地攝不可難言散善非定應非不動云云此義只以定地所攝名不動業非以住一境界名不動也散善雖移轉從定名不動也破之意云散善無不動義從定名不動者聞慧無修慧義從定可名修慧為本疏要集所述已別何有相違耶但能破中以感果轉不轉二邊難之尤有其由要集依西明等雜集二釋共存之故若散善非別處受既有初義不動義極何第二定地攝義下強致劬勞耶彼師竝存二解故蒙此能破耳

尋云散善有不移轉義故云亦從於定總名不動歟若爾何云又復移轉境如生得散善耶以知雖移轉猶從定釋歟答又復移轉境者釋散善自性也亦從於定者為定加行有住一境之義故名不動為言

古人云疏意以生得散善別報業從總報業名不動業云也要集不存引滿相從義但云定地攝故名不動故蒙聞慧例難也

問以何知疏主存總別相從義云事答疏引瑜伽論不動業者感色無色異熟及順色無色受業云文前總報業後

別報業云云感順色無色受者即顯報業登非總別相從之意耶以之見亦從於定者從定總報業為言

總報業感異趣果歟

問付欲界五趣業且總報業可有感異趣果之義耶兩方若感異趣果者五趣各別具定異因引業若有移轉之義者豈不闕定異因耶是以見今義燈解釋但據總報定業界地趣異立為定異云云五趣總報業既立定異因全不可有移轉之義加之對法論中五趣圓滿業異趣感果云云以知總報業無移轉云事若依之爾者欲界散地業異上界定相應業設雖引業何無感果移轉義耶付中離尼吒王殺九億軍兵依羅漢教修懺悔轉那落迦業受龍畜報豈非轉引業耶加那之那合聖者資下天故業生五淨居不動業尙受異處報況於欲界散業耶

法爾業種三方

問護法正義意可許有無始法爾業種耶兩方若有法爾業種者業者造作稱蒙行支熏發之後始得業名何不由行熏發無始自備招異熟果功能耶況那含聖者生五淨居之時資下天故業菩提薩埵受變易生之時依分段業因若有法爾業種者何別無其業耶依之人師有分習氣中無法爾種云云若依之爾者名言種既有法爾種子業種何不然耶依之見上

卷論文明異熟習氣有漏善惡熏令生長云云生長者如次新熏本有也加之淵洲大師有處於業種有本有新熏云云爾者如何

答可有法爾業種也善惡種子有一功能一者生自現行功能名名言種子二者助無記果功能名之業種子無始以來既備生自果功能具助無記果之力豈非無始法爾功能耶熏令生長論文足為共證彼明名言種子云生長如次新熏本有也業種中云生長豈限新熏種子耶若不許法爾種子者唯本有師不立業種子耶彼師既存法爾業種護法何不爾耶最勝疏釋亦以明也但法爾種子無始以來雖備助無記果之功能未蒙行熏發之位其能未顯必依無明支勢力新熏行支種子之時增長法爾種子今此本有新熏善惡業引無記識等五支本新一種令決定當來感果故本種新種依造作之義得業種子之稱也雖然無始以來非無其能故名之法爾業種也次於五淨居天難者彼天雖有法爾業種凡位中無起彼處無明造彼處行支所以雖有法爾業種不蒙行熏發故不生彼天五支現行也仍資下三天本有新熏業種名言引彼天等流異熟二果也次自宗意任瑜伽增壽變易說不云分段之外別有變易報故資分段業因即為變易之業因也人師釋不可用之況餘人師中有許法爾業種之義取

①(業)一②③ ④知二似⑤ ⑥只二亦⑦ ⑧尤十(可)⑨ ⑩(所)十攝⑪ ⑫耳二也⑬ ⑭(先)十釋⑮ ⑯古二有⑰ ⑱(定地)也⑲
十四字一⑳ ㉑(順)一㉒ ㉓也彼二彼也也後㉔ ㉕熟二趣㉖ ㉗引一總報㉘ ㉙解釋二文㉚ ㉛(業)一㉜ ㉝依二由㉞ ㉟
轉十(之)㊱ ㊲(耶)一㊳ ㊴付二就㊵ ㊶吒二吒㊷ ㊸(是)十安㊹ ㊺異處二別所㊻ ㊼作十(之)㊽ ㊾果十(之)㊿
㊽原本甲本乙本俱傍註口開弘師 ㊾(解者)一㊿ ㊽何十(耶)㊿ ㊽是二此㊿ ㊽(種)一㊿ ㊽種十(子)㊿ ㊽(子)一㊿ ㊽(以)
一㊿ ㊽業十(種子)㊿ ㊽行十(支)㊿ ㊽果二品㊿ ㊽善二受㊿

故。名之爲名。體非名也。^{云云}

我執熏習事

疏云。因我執故。相分之中。亦熏五蘊種。即名言熏習。由熏我執種。令自他別。故別立之也。^{云云}

表義顯境不同

問。付名言熏習。表義名言。顯境名言差別。大師。何釋之耶。疏云。不依外者。名顯境名。若依外者。名表義名。以分二別。^{云云} 付之眼等五識。偏緣外五境。熏種。若以依外。名表義者。以彼不可名顯境。又名等內心所緣。內心所發也。尤可云內。是以疏下文依無漏名熏種之時。內名爲緣。熏五蘊種子。^{云云} 何云表義名言依外耶

答。第六識名等爲先。熏五蘊三性等一切法種子。名表義名言。七轉識心所了境界熏種。名顯境名言也。二種名言。以之可爲差別也。故論云。名言有二。一表義名言。即能詮義音聲差別。二顯境名言。即能了境心心所法云云。但於疏釋者。心心所自體。名內對之以名名外。故云依外也。心心所自了境界。熏種。不待能詮名言。故云不依外也。不依外者。不依外名等云事也。非返顯依內也。故疏云。由因他名自能熏修。以自他對。立以外名。不約根塵以明內外。^{云云} 於疏下文者。又祕會之。因內而發。立以內名。不望自他。^{云云}

尋云。顯境名言。亦依境界外緣。如五識緣五境也。何云顯境名言偏不依外耶

答。今言外者。名等外緣也。名言能詮法。令有情由此起執流轉生死。有此勝。用名言爲先熏習。名依外熏習也。不依名言。只緣境界。熏習種子。其境界界非殊勝。故不名外緣也。故疏云。境非勝緣。因境而心熏。但是顯境所攝。有能詮之法。今因起緣。流轉生死。帶此勝用。爲緣而熏故。立表義名言熏習等。^{云云}

此論雖非相事。然而爲顯名言熏習私記也

表義名言

問。西明意。第七識無表義名言。^{云云} 燈師如何破之耶。燈云。依有漏說。義即可爾。表義名言。得通無漏平等六引。豈不緣名。^{云云} 付之且依一邊論其義釋家當習也。

西明意。表義名言。唯第六識者。就有漏說也。何舉平等性智緣名等爲難耶。是以本疏中。釋表義名言。唯第六識云云。若如破西明者。疏主解釋。可招平等六引豈不緣名之難。疏釋若論有漏者。西明何獨蒙此難耶。二師所說。是非可等耶

答。西明釋表義名言。五識第六所引故。有表義名言。^{云云} 既廣論能所引義。盡理明其體。而不顧表義名言通平等性智相應第七。故破義猶有餘也。本疏釋。本不欲盡理。且就有漏。唯云第六也

尋云。以何知疏且依有漏云事

答。因位後得智熏果位種歟
問。因位後得智。可熏佛果十八界種子耶。

若熏者。佛果功德。非因位所知。何因位後得智。熏佛果種耶。況若許熏者。圓鏡成事二智。可本新合起。何唯本有生耶。若依之爾者。別抄中因位後得智。熏佛果十八界種云

答。佛果功德。非因位所知。見修無漏後得智。爭熏彼佛果十八界種耶。故餘處義燈云。以佛功德。唯佛與佛。乃能知之。菩薩不知。緣何熏成。亦不可說名言熏習。非彼境故云云。但別抄上文。雖作熏本質種云釋。重問云。此後得智所熏種子。生佛果十八界否。云云。答之作二釋。初釋云。不生佛果。十八界緣佛身時。但熏相分種子故云云。若依此釋者。不熏本質佛果十八界種歟。第二釋意。緣他受用身土等爲增上緣。熏佛果種。其所熏種。生佛果現行云也。故抄云。以得緣他質爲增上緣。故說得生云云。今此二釋。俱乖道理。初釋緣他佛身。但熏相分種子云事。尤不審也。若是帶同熏種歟。將又唯熏相分實種歟。後釋緣今佛身。爲增上緣。熏當來自佛果種云事。又無其謂。緣他身不可熏。自身當來種子故也

分別我見唯資糧位起證文

問。本疏中。分別我執。唯資糧位起云云。引何文證之耶。答。說內法異生無不共無明。故云云。付之如所引文者。返資糧位。不可起分別我執。資糧位內法異生故也。何引此文。證資糧位起分別我執之義耶。依

①習十(氣)②云云二矣③(如)十何④(依)十名⑤等二言⑥之云⑦云十(取心)⑧(取意)⑨用十(故)⑩只二亦⑪[界]一⑫殊勝二勝緣⑬[等]一⑭私記二相記⑮(如)一⑯(耶)一⑰非十(耶)⑱乙本傍註曰二種生死處⑲處義二卷⑳云云之㉑否二不㉒十八一依十八字一㉓[子]一㉔[云]一㉕(佛)一㉖他二佛

之餘處引此文。證資糧位邪見等不起之義如何

答。人師料簡疏文解釋不同也。若依太抄者。未至第七住之位。名外法也。退成外道等故。若至第七住已去。名內法異生也。而緣起經云。內法異生不起。不共無明。返知。外法異生。起不共也。其外法中取七住以前。故資糧位。起分別我執證也。或今疏依資糧名外法。加行名內法之廢立。內法異生不起。不共無明。說故。資糧外法位。起分別我執證也。此意也。

論第八卷同學鈔第三終

論第八卷同學鈔第四目次

十二有支上

識支體

雜亂體名色支二方

現起報受

唯不善攝

發業無明八方

又據不善

生引同時

復依迷外二方

論第八卷同學鈔第四

十二有支 十門

一列支名辨總別體 二明支總別名義得名

三次第所由

四總別業因

五因果差別

六支互為緣四句料簡

七能所引生諸論對釋

八廢立增減釋諸妨難

九定世破邪

十諸門辨釋

疏云。論文有四。一能所引生。二釋妨三

世。四諸門辨釋云云

名體初二門合

一無明支

疏云。以行蘊中無明為體。不取餘法。○

此通現行及種為體

二行支欲體。以名。造作是行。亦功能得稱。

以身語意三行為體。○行體是思。此身

語意三在欲界名。福非福。身語在色界

意亦通無色。名為不動。○此支亦通現

行種子

三識支了別名。識。

唯取阿賴耶識親因緣為體。○非餘七

識。○問曰。若爾何故大論。○以六識為

識支。○答。言六識者。是當付二乘一切

身語。彼不立有第八識故。○此唯種子

不取現行。○此唯無覆無記性攝。

四名色支名色者。是相連稱。名與色各別故。

有二種體。一者一切有漏五蘊。皆是此體。通異熟非異熟。○通取三性。以為體也。

○若約名色不相雜亂說。此支者。即除

六根。觸。受。此種。皆名色攝。○餘想蘊

全。三蘊少分。為名色支體。○前體即是

四蘊名。色蘊名。色。況爾通釋。即體相

濡。後解名色五種各別。可有差別云云

五六處支六處者。帶數釋。

唯內六處。此唯取彼異熟種。故即五色根

及前六識。若有異熟居過去世。說為意

也。此約一意二世分別。即義說別。若

不爾者。名中無色

六觸支觸。名。觸。

除第七識。取餘第八相應觸全。六識之

中若異熟觸。一切皆是。此約五種同時。為

論。若分位。為言。六處後所有觸數。

方是此體云云

七受支領納名。受。

此亦同。前觸數可知也

八愛支愛。名。愛。

唯取愛數一法為體。○亦通現種

九取支取。名。取。

通取一切煩惱。○論文多攝四取為體。

○四取以三見。見取。戒取。及貪為體。○

此通種現。

十有支有。名。有。

即取前行及五果體為愛取潤。已轉名為有

①也一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
知還佛會記念第三回當日 法隆寺管主大僧正 平定定朝 ①三二二②③四二三④⑤上⑥⑦雜亂體名色支二或名色種⑧
⑨二方⑩⑪甲本次行有五趣惡業之日 乙本次行有五趣惡生不之日 ⑫八二五⑬⑭甲本次行有約當生位 乙本
次行有愛支一分名能生支之日 ⑮支十段⑯⑰因二用⑱⑲便二更⑳㉑妨十難㉒㉓三二定㉔㉕想二總㉖㉗可有云云六字
⑲人⑳支二義㉑若十口㉒付二就㉓名十之㉔此二法㉕三二定㉖想二總㉗可有云云六字
一①②③色二識④⑤全二餘⑥處二所⑦處十位⑧⑨方是此體⑩⑪云云⑫⑬數可二應⑭⑮付二批

即五果現行。以異熟五蘊爲體

十二老支釋異義是。老義滅無。是死義。○故相違釋。

付老死即前五蘊變滅。○此不取種。唯引果故。云云

因果差別門第五門 此有五種

一 等起因果依三論第十卷

無明唯因。老死唯果。餘亦因亦果。○

二本末因果此有二說。其依三論第十卷

無明愛取三。體是煩惱。業苦本故。唯是因也。生老死二。唯是於果。體唯是苦。惑業之果。五種之果故。餘亦因亦果。是煩惱之果。生老之因故。已上說。

又生老死唯果末故。前六及愛取有三是因本故受通因果。通本末故

三 異熟非異熟因果依三論第十卷

即識等五及生老死七法是果。異熟法故。餘五是因。非異熟故

四 熟未熟因果依三論第十卷

前七支是因。猶未熟故後五支是果。名已熟故

五 正熟非正熟因果依三論第九卷第十及此論等

即前十支是因。二支是果。生老二支是正熟故

私云。此門大要也。故疏云。略此五門攝諸經論爲因果義。更無增減。云云

識支體

問。付十二有支。識支體唯第八識云事。引

本論何文證之耶。答。以今論此中識種

謂本識因之文爲證也。進云。疏引九十

三卷又即此識當來後有名色等種之所隨逐

之文證也。付之先見彼論文。但云識支

是名色種之所隨逐。不云餘支隨逐識支

何引名色等種之所隨逐耶。次隨逐者。不

顯能持之義。前支引後支故。後支隨逐

前支說也。是以見具文。名色種子隨逐

識支。六處種隨逐名色。乃至受種子隨逐觸

云云。既互識等五支。皆有種子隨逐之文

以知。五支相引義。非能所持義云事。若以

種子隨逐文。證第八識能持之義者。名色

六處等。豈又第八識耶

答。疑難之趣。演祕問意也。答之。識若第

八。第八能持諸種子。故後際種子。可爲隨

逐中際之種。若非賴耶。何有種子。言相隨

逐前引後耶。云云

意云。九十三卷上文云。於母胎中。因識爲

緣。續生果識。隨轉不絕等。云云。又即此識

者。指上果識也。若爾識言既第八識也。豈

非能持識耶。若爾名色等種隨逐識等者。

雖說前後相引之義。第八能持諸種。諸種相

引故。隨逐者。明能持義也。第八若不持

諸種者。何有種子。前後相引耶。疏主證據

存此旨也

尋云。隨逐言。正說能持義歟。將又明相

引義歟。若相引義者。何疏云。非餘七識諸

種隨故耶。若能持義者。六處等隨逐言。

相引義也。名色隨逐。何忽能持義耶。仍

此義未分明。又何云後際名色種隨逐

中際之種耶。若明能持義者。尤可云

隨逐中際現行。若五支相引義者。可

云。後際名色種隨逐後際識支種。何不

云爾耶。今云

雜亂體名色支二方

問。雜亂體名色支。通三性云事。引今論何

文證之耶。進云。引或名色種總攝五因

文證也。付之今論意。於異熟五因。分二

種體。五支各別立之。名不雜亂體總攝五

因爲。一名色支。名雜亂體也。各別五支

既限異熟無記。設總立名色。何忽通三性

耶

答。今論意。顯緣起實體。雖明不雜亂名色

且隨諸教說。亦立雜亂體一門。是則依瑜

伽本地分等說。彼論明十二有支。非色四蘊

名。十有色處法處所攝色爲色。而行蘊中

善染二位心所及法處所攝非異熟色等。皆

名名色支。今論第二義。依彼論說故。廣通

三性五蘊也。故疏云。其名色種。總攝五因

諸論皆說五蘊性故。云云。有人不知此旨

輒彈疏意不許之。祕師彼之云。別總既

異性何必同。又大論第九名色三性。此

第二釋。那知不依彼義而談。不爾何須分

爲二釋。云云。依此意者。論或名色種者。故

本地分通三性之名色支。總攝五因者。此通

三性名色支。總攝無覆無記五因云也。非

云。總攝五因爲名色支。若唯攝異熟五因

不通餘性者。分爲二釋。無殊要須。爲言

尋云。或名色種總攝五因者。取無記五

因。合立一名色云也。不見雜亂寬名色

老十(死)② 付二然② 識二異② 第五門一② 果十(也)② 果十(識等故七是果)② 故十(亦正果體)② ③ 故十名② 云云二文② 本論一② 原本傍註朱書日本論二字無之ヲキ也 ④ 之② ⑤ 也② ⑥ 色十(支)② ⑦ 識② ⑧ 爾十(者)② ⑨ 明二顯② ⑩ 耶② 耶二哉② ⑪ 行十(耶)② ⑫ 若十(明)② ⑬ ⑭ 十(以)十爲② ⑮ 識② ⑯ 二釋② ⑰ 種②

攝無記五因狹也

答。以此惡業苦應知總攝十二有支文。可爲例。寬惡業苦攝狹十二有支故也

問。論中釋名色支有二釋。其中雜亂體名

色支爲唯限異熟無記法。將可通三性五

蘊耶。兩方若限異熟者。名者。目。非色四

蘊。色者。攝一切色法。名言既廣。何限無記

性耶。是以本疏云。通取三性以爲體也。演

祕破有人。成不限異熟之旨。若依之爾

者。雜亂不難亂。二類雖異。同是有支所攝

也。何通善染非異熟法耶。依之論明。雜亂

體名色支。或名色種。總攝五因。云云。唯限

異熟五因。見。況若以三性五蘊。皆立名

色者。與汎爾名。色。有何差別耶

答。於名色支。總有二種。一者別體名色之

稱雖寬。體性頗狹。除六根觸受。餘色心種

子。名。名色。故。二者雜亂體名色。稱廣故

通取五取蘊諸法也。故疏云。前體即是四

蘊名。名。色。蘊名。色。汎爾通釋。即體。雜亂後

解。名。色。五種各別可有差別。云云。此二廢

立之外。更無餘名色也。故祕云。不爾何須

分爲二釋。云云。別體名色。但限此論。雜亂

名色。諸教說之。若爾汎爾雜亂。其體是同

汎爾。通譯。即體相亂之解釋。此意也。但

汎爾名色。不名支。只名名色。雜亂體口。雖

非實緣起支。以非異熟法假名支也。以之

爲其差別。不云體有寬狹也。次或名色

種總攝五因者。通三性廣名色支攝異熟五

因云也。今文依大論第九卷。舉廣名色支。

總攝無記五因故也。其如

尋云。燈第三云。不依。瑜伽第九二說及

下緣起皆喻不成云云。汎爾雜亂。其體無

寬狹者。何云。東。廣喻不成耶。答

現起報受

問。付十二有支因果分別門。於本末因果

有二義之中。第二義意。無明等六支及愛取

有是因。生老死是果。受通因果。云云。爾者

果受體。撲揚大師如何釋之耶。祕云。現起

報受爲緣生愛。是前際果。故名果受。云云

付之染污受。與愛相應。近與愛爲緣

尤以之可爲愛爲緣受。何取異熟無記報

受。以爲果受耶。依之見。今論文彼愛亦

緣當生地受若現若種。於理無違云云。他地

所起現行受。豈非染污受耶。異熟無記法

他地不起之故。況受前上卷難餘部義。謂佛

自簡唯無明觸所生諸受爲緣生愛。云云。准

之可染污受現起報受釋。有何所據耶

答。凡愛爲緣受有二種別。一者無間緣受。謂

報受是也。二者俱有緣受。謂染污受也。其中

染污受。非緣起中受支。五支皆是異熟性故

然於受支。分別因果者。以現在二果中受

現行名果受合。現在十因中種子受。云云。受

通二種也。故演祕云。現起報受爲緣生愛

是前際果。故名果受。云云。論上下且說俱

時緣以爲愛緣也

尋云。演祕下文釋。彼愛亦緣當生地受之

文。依本論因果難分說。云云。以知。現起

報受者。染污受也。今云

能所引生諸論對釋門第七

一能引支。謂無明行出。能引

論云。此中無明。唯取能發正感後世善

惡業者。即彼所發乃名爲行。由此一切

順現受業。別助當業。皆非行支

疏云。亦由此文。即說現業不感引果

感當業中。別有一業。唯感別報。亦非行

支。由此即顯設有一業。唯感總報。復有

一業。通感總別。皆行支攝。○

二所引。謂本論內親生。當來異熟果攝等五

論云。此中識種。謂本識因。除後三因。餘

因。皆是名色種攝。後之三因如。名。次。第。即

後三種。或名色種總攝。五因。於中隨勝

立餘四種。六處與識總別亦然

疏云。於中隨勝立。餘四種。執持勝。生。識

處勝。觸。境。觸勝。領納受勝。故別立四。或

報主。識勝。識依。處勝。受因。觸勝

受。境。受勝。或愛因。受勝。故別立四。○

論云。識等五種。由業熏發。雖實同時。而

依主。伴。總。別。勝。劣。因。果。相。異

故。諸聖教假說前後。此依。或依。當來。現

起。分位。有。次。第。故。說。有。前。後。此依。分位

由。此。識。等。亦。說。現。行。因。時。定。無。現。行。義

故。復。由。此。說。生。引。同。時。潤。未。潤。時。必。不

俱。故。三。攝。之。初。二。略。舉

三能生支。謂愛取有出。近生

論云。○復依迷外增上果。愚。緣。境界。受

發起貪愛。緣。愛。復。生。欲。等。四。取。愛。取

○原本乙本傍註曰又方 ○將可通二爲當可通通。爲當可通 ○性二法重 ○依二出重 ○與一 ○色十(與) ○稱二名 ○
○(云)一 ○雜亂二相混 ○通二爾 ○亂二蓋 ○三二四 ○(且)十於 ○與二爲 ○(今)一 ○
原本乙本傍註曰四卷 ○在二世 ○云云二支 ○報二果 ○說二證 ○引十(支) ○持十(識) ○根二執 ○
原本傍註曰此一句或本對。乙本傍註曰此四字異本。原本傍註曰識支 ○原本傍註曰餘四 ○原本傍註曰名色 ○原本
傍註曰餘三 ○原本傍註曰六支 ○原本傍註曰餘二 ○原本傍註曰觸 ○原本傍註曰受 ○原本傍註曰當來生起 ○原本傍註曰
現在已起 ○此二斯 ○原本甲本傍註曰十地對法 ○原本甲本傍註曰緣起經 ○果二耳 ○(愛)一 ○(取)一 ○

未至此位。何為相違耶。但於證文者。證引緣起經云。若由欲愛。造諸福行。彼信為依。乃造斯行。於生於死。起定信故。此愛及取。由信攝伏。我施設為有覆無記。云今經文為證也。意者。欲界愛取。取發人天福行之時。其性既有覆也。俱時無明。豈不善性耶。故以此文。證欲界所繫有覆無明發業之義也。具至下可問答

問。了義燈中。內法異生位。造福不動業。無明。通有覆。云爾者。引何文證之耶。答。引緣起經。若由欲愛造諸福行。乃至此愛及取。由信攝伏。我施設為有覆無記。之文。證有覆無明發業之義也。付之見。本經文。說欲界愛取非發業之惑之義。欲愛以信為依。其性有覆故。無發業勝功能。故以無明為等起緣。云也。則正述其故。若法欲界。有覆無記。於發諸行。無勝功能。云云。加之見。本疏上下。今疏依此經文。證欲界所繫俱生獨頭貪等有覆性義。餘處准此文。明五識相應俱生貪癡通有覆之旨。若爾經文所說。欲愛非無明。修惑非見惑。何為證耶。

答。案經文意。若由欲愛。造諸福行者。顯欲界愛發人天善業。重明其性。我施設為有覆無記。云云。明知有覆惑亦發業云事。而有覆愛取。發善業之時。必有無明。若無明支。不發業時。欲愛不能造行。是故欲愛無明俱時發業中。欲愛為助發業惑。無明為正發業緣起。有覆欲愛。俱時。無明發業之旨。經文分明也。但若法欲界有覆

無記等者。不以無記為愛取非等起緣之故。欲愛無愚癡無知勝功能。故非等起緣也。若法欲界有覆無記者。機舉上所出有覆欲愛。於發諸行無勝功能者。無無知勝功能故。非正發業云也。故云。天下。以於因果及福行中。不知出離。求可愛生。造斯福行。故此福行亦唯無明。以為勝緣。云云。不知出離者。即勝功能也。無明具此勝作用故。造福行時。以無明為勝緣。為有覆見惑。發福行中。雖嫌愛取。云非等起緣。俱時無明。云有發業勝功能。故有覆無明發業之義自成。次於疏上。下文者。准說見惑之經文。證修惑也。謂若任常性相者。欲界煩惱。成有覆無記。必與身邊二見相應之時也。而准緣起經。云信為依。有覆性證修惑中貪等。信所攝伏。是應有覆無記。不云經文所說是修惑也。今以義准。依緣起經等文。其旨易知。如先師上人御義

問。了義燈中。內法異生人。發善業無明。有覆性。云爾者。今此有覆無明種子。為無始法爾。有將如何。兩方。若自無始。別有者。汎爾異生常位。何不生有覆現行耶。外法異生。未起對治。惑品易起之時不起之。內法異生。惑障已伏之位。始生現行云事。尤以難思。就中法爾種子雖本自有。無新熏種子。若爾初念可唯本有生。若云爾者。有漏法中。豈有唯本有生法耶。若依之。非無始有者。初念有覆現行。從何種子生耶。若從不善種子生者。闕性決定義。若從有覆

種子生者。先無之。何云從彼生耶。若初念始成。有覆性者。外法異生。末後不善種子。引內法異生。位初念有覆種之時。種子生種子因緣。闕性決定義。豈親因緣耶。

答。從無始。別可有有覆種子也。外法異生位。非理作意所引故。無明起其性必不善也。故雖有有覆種子。不生有覆現行也。至內法異生位。定信所攝伏之時。不善種子。不生現行。有覆種子。始生現行也。其有覆惑初起。唯本有生也。設雖有漏法。自無始未起之法初起。必可唯本有生。其類非一。可勘知之。是以見論第二卷。無始時來。有無漏種。乃無漏法起。以此為因。無漏起時。復熏成種。有漏法種。類此應知。云云。此文有漏中。亦有唯本有生法。見餘疏抄。若依上人御義者。此事尤易。成如彼御抄。

問。內法異生不放逸人。造安養知足業。者。無明所發歟。答。燈中無明所發。見。付之安養者。純淨佛土。知足者。補處之居也。生彼土。業因。何無明所發耶。依之。觀經云。以讀誦大乘。思惟實相之業。生西方佛土。上生經依五戒十善六事行等。受知足天報。云云。偏是純善修因。全不假無明力耶。

答。三界果報。皆是苦諦所攝也。設雖安養知足報。莫不。生死苦果。內法異生。不放逸人。為見佛聞法。望彼處生。豈非無明力耶。設雖如理作意所引。由真實義。愚求可愛生故。無明所發善業也。然內法異生位

①也二之② ③〔者〕一④ ⑤〔取〕一⑥ ⑦〔甲〕本傍註曰又方。乙本傍註曰又義。⑧〔云〕一⑨ ⑩原本乙本傍註曰五末。⑪〔造〕一⑫ ⑬〔之〕十時⑭ ⑮〔是〕一⑯ ⑰〔之〕十中⑱ ⑲〔經文〕一⑳ ㉑〔云〕十也㉒ ㉓〔次〕一㉔ ㉕〔文〕十〔云〕㉖ ㉗先師一解脫㉘ ㉙〔此〕文。見㉚ ㉛〔甲〕本乙本傍註曰又方。㉜〔通〕十有㉝ ㉞〔之〕十位㉟ ㊱〔生〕一㊲ ㊳〔從〕一㊴ ㊵從二自㊶ ㊷〔自〕一㊸ ㊹〔此〕文。見㊺ ㊻十二字一㊼ ㊽〔此〕事一㊾ ㊿乙本傍註曰又方。〔者〕一① ②〔之〕十業③ ④事二度⑤ ⑥處二所⑦*

信慚強起。攝彼無明。令有覆性。故燈云。又復求生知足淨土。亦是生死。由定信故。攝彼無明。是有覆性。又云。若求知足。希見佛等。即有覆發。但由無明求彼。處生。後時造善業故。以五戒十善三福業等。為彼修因云也。不遮遠由無明也。

問。外法異生。可生知足天耶。兩方

問。內法異生不放逸人。發福不動業者。為

依現行無明。將依種子無明歟。燈有二

釋。一云。唯依種子無明。二云。除不共無明。

依餘三無明。先付初釋。種子微細沈隱

也。何有獨發業之力耶。異生潤生。既通

種現。發業何有唯種之時耶。加之唯依種

子無明。發行者。得初未至定人。何以

地無明種子。不發彼地業。煩云。依下地無

明耶。況緣起經中。不放逸人。依三種無

明。發非福行。准之造福不動業時。又

可起現行無明耶。次付第二釋。對法論云。

依隨眠隨逐造福不動行緣起經。不放逸

者。造福不動行。正法如理作意之所引

發云云。此等文。更不見依現行無明耶。

答。義燈作二釋。既無評家任意取捨云云。

仍可成申二釋大意也。先初釋意者。以對

法論緣起經文為證。既云未見諦者雖起

善心由彼隨眠所隨逐故。是豈非唯種發業

之義耶。緣起經。彼是正法如理作意相應善

心之所引發乃至。而非無明起增上緣之文。

更不見起現行無明。重案其意。內法異生

不放逸人所造善業。皆解脫為依。迴向解

脫。如理作意相應善心所引發。何起現行無

明耶。依隨眠勢力故。雖有無明緣行義相

應不共二種無明。不現起也。但至潤生例

難者。先德會云。發業之位。正思擇故。無現

行無明潤生之時。任運故。發現行愛取云云。

次至如下無明發上地行之文者。燈引樞要

釋云。有下現行無明為因。起自迷真實義

愚現見有故云云。重成其意云。此意由愚

求上地生。故下愚發云云。意云。下地無明。不

了苦果。欣上地生。發上地行故。下地無

明。能發上地行。內法異生不放逸者。如理

作意相應善心所引發故。不起現行。故

以種子無明之力。發善行也。非福行異之。

故以現行無明。發之。後釋意者。不放逸

人。既有起現行無明。何又無依此發福不

動業之義。況緣起經中。云諸聖有學。不共

無明。已永斷故。不造新業。不云異生有學

不起餘三無明。故不造新業。明知起現行

無明云事。但緣起經。彼是正法如理作意等

之文。雖云如理作意所引發。不遮遠由

三無明。而非無明起增上緣者。或依不共無

明。說或起上品如理作意之時。非無明所

引云也。非無中下品善心無明。所引發

之義。對法論說。准之可會

疏云。若放逸者。三種無明之所引發。不放逸

者。為簡於此。故說彼行。非無明發。非彼

無明種子不發行也。云云。燈初釋同。

伽抄四云

問。內法外法位如何

攝釋二云。疏住外凡位者。此有二釋。一云

十信已前名外凡位。已後名內。二云。十住已

前名外凡。已後名內。菩薩本業經路經

云。佛子。住此地者。所得功德。過外凡位。百

千萬億。由此故知。已前總名外凡。議曰。前

雖無證。理亦可通。約未入彼。四十心位

立以外稱。問。何故本業說十住外。名為外

凡。答。以十住外未入三祇根本位故。故

與外名前解約。彼方便。根本。皆異。已前未

發心。故總名為內云云

三惠章云。三乘凡聖位者。雖有三惠。發

心未決定。四心名住外凡。發決定心。

方內凡。位云云。准此釋。從發深同大心。以去。

心。隨風輕毛位故。

金剛般若會釋中云。即顯十信是初住攝。未

入僧祇。此在外凡。云云。此釋。又云。十信。為外凡

位。仍可存三攝釋。後釋。則

問。內法異生放逸不放逸者。何位耶

燈云。今為二解。一云。但約策勵。不策勵。

分二類別。經不定處故。一云。四善根位。多

住內門。修不放逸。故云云。諸師異釋。可助見

問。內法異生不放逸人。可造總報業耶

答。疏燈中造引業云云。付之

又據不善

問。外法異生位發非福業之時。能發無明。

與所發行支。為同時。將前後歟。若同時

者。以故思所造業。名行支。無明俱時不善

思。非故思所發。何立行支耶。況以無明

望行支。為等起緣。若俱時者。何云等起耶。

若依之爾者。能發所發。其性既同。何非俱

①後二彼②乙本傍註曰又方③生十(人)④明十(云云)細註⑤(付之)十先⑥有獨二獨有⑦(發行)一⑧(之)十人⑨
⑩之此⑪(隨眠)一⑫(之)一⑬耶二也⑭原本傍註曰對法第四⑮(引)一⑯者二人⑰心十(之)⑱
者二云⑲非十(云)⑳之此⑲(行)一⑳乙本傍註曰又方㉑(法)一㉒(快)一㉓(心)一㉔(動)一
㉕總二惡㉖(位)一㉗發二造

時耶。是以義燈中。釋論無明望行有因緣者。依無明時業習氣說。無明俱故。假說無明之文。據不善業說。云云。明知。非福行支。與能發無明俱時。云事。

答。勘瑜伽本地分說。無明望行。作三緣。一作俱有覆障緣。二作無間滅生起緣。三作久遠滅引發緣。云云。略纂受此文。與不善業成。俱有覆障緣。與惡身語業。為無間緣。與諸善行。為久遠緣。云云。准此釋。不善業。與能發無明同時也。不善身語業。以無明為無間緣。故異時也。燈會論云。又據不善非福不動者。依意業會之。下問答就身語業釋也。設與見惑俱。亦非重發正造行故。餘後起故者。以前念見惑為能發。後念行支。與見惑俱。正造身語業故。非重發云也。以俱時無明。不為能發之旨明也。但於就意業。非故思云難者。於意業審慮。決定二位異也。以審慮位為方便。決定思位名正意業。待前審慮。故尚有故思所發義也。次等起緣者。未必前後。設雖俱時。無明為緣起行。豈非等起耶。故伽抄云。無明俱時。為剎那等起名。俱有覆障云云。同一剎那中。猶為等起緣也。可思之。此事猶可探之。如三。尋思抄廣略記之。

界受也。兩方。若限境界受者。本疏中釋此文。現行受有二。一異熟之受。約當生位。名為能生。二境界受。能生愛等。故名能生。云云。明知通二種受。云事。若由之爾者。既云受支一分。知不通二種受。云事。答。彼經中分別能所引生。於受支一分。名能生。一分名所生。是則於現行受支。內異熟受。名所生。支境界受。名能生也。但本疏云。約當生位。名為能生者。有或本不同。或本云名為所生。或本云名為能生也。其中以為名為所生。本為正。故義蘊。名為所生。本有疏本云。名為能生者。能字錯也。云云。太抄同之。若爾。何以名為能生。錯本為難耶。然演祕中。牒名為能生。本釋云。由當起受。而領於境。由境起。愚因受起受。名能生。云云。是得名為能生。本。一相作此釋也。

生引同時

問。論中復由。此說生引同時。云云。能引能生同時歟。所引所生同時歟。兩方不明。先付能引能生同時者。見論文。上云。或依當來現起分位。會五支前後難了。復由。此說生引同時。云云。明知。約當來所生支位。會生引同時。云云。依之本疏。云於當起位。方說生引。許有同時。義燈難能引能生釋。指所引所生同時義。此同本疏。云云。若依之爾者。論中會經文。潤未潤時。必不俱故。云云。既約潤未潤立。前後道理。豈非約能引能生。會同時相達耶。是以本疏牒此文。或云其潤緣合。可得引生。約已潤有支之時。會同時文。或述或望。所生果近遠故。望當果現前之位。顯引生之義。隨撲揚大師作二釋了。依古譯。攝受分。能轉出分之文。以能引能生釋。為正義如何。

答。義燈中。載古來四說。前三釋。判此上諸解。皆為不正。能引能生釋。在其中。第四所引所生釋。斷此同本疏。明知。所引所生同時者。稟承正說云事。此釋專叶。論文復由此說者。指前之詞也。豈不依當來現起分位。以會同時之難耶。就中於十二有支。子果俱時者。出十地論之說。既至生老死位。有五果種。是豈非所引所生同時耶。是以燈中。難能引能生釋云。此解雖似順文。未契復由此說。復由此說者。即指前詞。依當現起。亦達十地經說。子果俱時。云云。但於潤未潤時。必不俱故。文者。夫立識等五支。必在未潤初熏位。生老二果。定在已潤有支後。是故以已潤未潤異時。顯種子五支與所生果不俱時之義也。故燈云。潤未潤時。必是不俱。被潤已去。正生現時。果因同時。云云。次於本疏釋者。釋今論文。前後有二釋。初作所引所生釋。於當起位。方說生引。許有同時等文是也。二者作能引能生釋。其潤緣合。可得引生二義之名。即行等六別名為引。總名為有等文也。是以疏次下文。會經說引生次第之文。有二意。潤已生時。雖無前後等者。所引所生之釋也。或望所生果近遠故者。能引能生之釋也。以下文有二。

①〔取意〕一德②③障二性④此釋二之⑤〔於〕一德⑥〔於〕十非⑦〔思〕一德⑧〔也〕一德⑨〔瑜〕十伽⑩〔云云〕一德⑪〔云云〕一德⑫〔云云〕一德⑬〔云云〕一德⑭〔云云〕一德⑮〔云云〕一德⑯〔云云〕一德⑰〔云云〕一德⑱〔云云〕一德⑲〔云云〕一德⑳〔云云〕一德㉑〔云云〕一德㉒〔云云〕一德㉓〔云云〕一德㉔〔云云〕一德㉕〔云云〕一德㉖〔云云〕一德㉗〔云云〕一德㉘〔云云〕一德㉙〔云云〕一德㉚〔云云〕一德㉛〔云云〕一德㉜〔云云〕一德㉝〔云云〕一德㉞〔云云〕一德㉟〔云云〕一德㊱〔云云〕一德㊲〔云云〕一德㊳〔云云〕一德㊴〔云云〕一德㊵〔云云〕一德㊶〔云云〕一德㊷〔云云〕一德㊸〔云云〕一德㊹〔云云〕一德㊺〔云云〕一德㊻〔云云〕一德㊼〔云云〕一德㊽〔云云〕一德㊾〔云云〕一德㊿〔云云〕一德

釋見之。上亦可有二釋。其潤緣合以下。即能生能引之義也。而了義燈中。難能引能生釋。取所引所生解。以知。本疏二釋之中。以初釋可爲正云事。若爾其潤緣合等文。或望所生等釋。非正義意。何舉爲重難。但演祕釋其潤緣合以下文作二釋。初釋云。能引能生釋。第二釋云。所引所生也。今此第二釋。以燈此同本疏釋爲證。作一相釋也。然而遂以其潤緣合以下。能引能生釋。云義斷。正義也。非釋論文之二釋也。

尋云。此料簡違疏燈祕。疏其潤緣合文。不見更作別釋。無又或等言。故燈指所引所生釋。此同本疏云云。若疏有二釋者。可云同疏初釋。何混云此同本疏耶。明知所引所生釋。不云疏有二釋也。又祕引古譯能。所受分能轉出分文。前義爲本云云。以知總釋論文二釋中。以能引能生釋爲正也。若譯疏一文之二。釋者。何引古譯經爲證耶。答。雖無又。或等詞。作別釋其例非一。可勘出之。此同本疏者。同本義也。文總雖意同。初釋祕引古譯。取能引能生釋者。古譯有見。能引能生。云云。疏主依之。可作能引能生一釋。即其潤緣合以下。能引能生釋也。言四法同時義中。有先師御案。如尋思抄。又加愚推。如別記。

復依迷外二方

問。付十二緣起生緣。且依境界受。可生無

明耶。答。不爾。問。見本論文。又由第二境界所生受果。由受故。起緣境界受。云云。既以愚名果。豈非受爲因耶。又云。由愚起愛。不云。依無明起受耶。是以勝莊圓測等師。以此文爲證。迷受生愚。云云。況本疏上文。會緣起經。以受支名。能生支之文。約當生位。名爲能生。云云。若受不生愚者。由何有名能生支之義耶。依之演祕釋此文云。愚因受起。受名能生。云云。如何。

答。凡無明染法根本。一切染汚心心所法。必待愚癡前導而生。是以無明初起。不了外增上果。染受緣此。領所緣境。此受。爲緣亦生愛。故論云。復依迷外增上果。愚緣境界受。發起貪愛。云云。第四卷云。唯無明觸所生諸受。爲緣生愛。云云。又本論九十二卷云。復由第二境界所生增上果。緣境界受。發起貪愛。云云。二論意。明由愚生受。受云也。但於第九卷。又由第二境界所生受果。愚故之文者。了義燈有二釋。初釋云。而言境界所生受果。愚者。由愚是彼境界果受之因。故論言。由第二境界所生受果。愚故。起緣境界受。愛。不言境界愚愛。故。前第四云。唯無明受。爲緣生愛。此非受支。云云。意云。染受以境界爲生因而生也。以愚爲領受境界增上果。因故。云。由境界所生受果。之愚故。因愚所起受。爲緣起愛也。明知。此文由愚起受。非依受起。愚也。第二釋云。由此第二境界所生受之迷。增上果

愚意云。此境界所生受。是迷外增上果。愚之所生。即說此受。由境及愚二力所生。故。即由第二境界所生受。因境所生。又取受字。云受果。愚。即因。愚起。舉果顯因。云。第二境界所生受果。愚。云云。此釋意云。由第二境界所生受果。愚者。境界及果。愚。爲生因。而受。起。云也。愚迷。增上果。故。名果。愚也。

二釋別者。初說果言。自受之所領受。增上果。後釋果目。愚之所迷。增上果。也是。初釋境界爲受之生因。愚爲受之領。增上果之因。後說境界并無明。爲受之生因。也是。一疏上文者。以名爲所生之本。爲正。名爲能生者。誤本也。如上成之。問。西明意。潤生位。依境界受。發起無明。云云。燈師可許之耶。答。不許也。付之西明意。叶本論文。見彼論說。又由第二境界所生受果。愚。故起緣境界受。愛。云云。既云。愚緣。受生。明知。由境界受。發無明。云事。

答。西明作二釋。一云迷受生愚。此受是外境界增上果。故。此論即云。外增上果。愚。故。不相違。云云。意云。境界所生受果者。受是外境界果也。故云。境界所生受果也。愚迷。此受而生。故云。受果之愚也。而唯識論云。迷外增上果者。外境之。上果者。即受也。故不相違。云云。燈師破云。若爾何故云。受二種先業果。云云。意云。境界所生受。染污受也。何云。先業果。耶。爲言。西明第二釋云。迷

①能生能引一能引能生②③正義一爲正④⑤所受二攝受⑥講案⑦若二本⑧(釋)一⑨或二我⑩⑪總業二難⑫⑬(能引)一⑭⑮云二之⑯⑰之此⑱問二付之⑲⑳受二愚⑳㉑(勝莊)一㉒(受)一㉓法二汚㉔(云)一㉕本二大㉖(卷)一㉗⑳受二愛㉘(云云)一㉙(及)一㉚也十(若爾)㉛原本甲本乙本俱勝莊口又方㉜(發)一㉝(故)一㉞(之)十果㉟(增)十上㊱耶二哉

境界生愚故。此論云：迷外增上果愚。然境界是受增上果故。瑜伽卽云：境界所生受果愚云云。意云：愚之所迷果者，外增上果也。以唯識爲證。然瑜伽論云：境界所生受果愚者，境界是所生受之果也。非受卽果。爲言登破此釋有二難。初難云：亦違前文。二先業果云云。意云：境界是同時染受之增上果也。何云先業之果耶？爲言第二難云：又境界是受所緣緣卽應受爲果。如何說所緣還以爲果云云。意云：受託境起。卽境因受果也。何以境界還爲受之果耶？爲言燈師二釋俱果。言目增上果。或屬受之所受。或屬愚之所迷。西明初釋。果言屬受體。次義屬受之所緣境。而爲受之果。故異正義也。

論第八卷同學鈔第四終

論第八卷同學鈔第五目次

十二有支下

無色界名色支

如下無明

唯感別報

定世破邪二方

同小乘者

學法有支

豈以無漏

聖者造引業數

既云令感

此解達下
難彼煩惱
皆體非漏
十樂捨俱
愛取因緣

論第八卷同學鈔第五

十二有支下

廣立增減釋諸妨難門第八門

論云：老非定有，附死立支。病何非支，問不遍定故。答：愛非遍有，寧別立支。問：定故別立。此答：又愛亦遍，生惡趣者，於現我境亦有愛故。依正：何緣所生立生死，所引別立識等五支。問：因位難知，差別相故。依當果位，別立五支。謂續生時，因識相顯卽初那。或大根未滿，名色相增。卽四七說：一七日。次根未滿，名色相增。卽四七滿時。六處處明盛。四七日。依斯發觸。因觸起受。爾時乃名受果究竟。依此果位，立因爲五。果位易了，差別相故。總立二支，以顯三苦。生顯三行苦，老顯三行苦。若在未來，爲生厭故。說生死老死，若至現在，爲令了知分位相生。說識等五。何緣發業總立無明。潤業位中，別立愛取。問：○答：要數既潤方生有芽。且依初後，分愛取二。無量發義，立一無明。疏云：發業之義，不可重發，立一無明，如一牙生，不可再生。水沃潤時，可言得數。○

云云
論云：諸緣起支，皆依自地，有所發行。依他無明，如下無明發上地行。○疏云：諸緣起支，皆依自他同取五十六文有所發行。依他無明同取緣起。

無色界名色支

問：就無色界名色支，且唯以名立支歟。將名色俱立支歟。答：疏有二釋。一云：但以名立支。二云：名色俱有。於此義中，亦有二意。一云：以下界報色種子立支。二云：彼地定果色種子名色也。問：三釋俱不可爾。先付初釋。見緣起經文：問若唯有名都無其色，斯有何過。答：若一生中，唯有其名，不依色住，相續生起。不應道理。若唯以名立支者，不違經文。耶。況瑜伽論中，無色界名與色種子，爲識所依。云云。明知名色俱立支云事。次第二釋中，初釋亦不明無色界雖有下界色種，非彼界所繫法。何立爲無色界名色支耶。況異界色，立自地地支者，不違諸緣起支皆依自地之判耶。後釋又難思。定果色非業所感，何立名色支耶。答：初釋意者，實緣起支，唯限自地，不可取。下地報色種及定果色種，故唯取自地名爲支也。緣起經明有自地名色支。九十三卷談假說緣起也。第二釋中二釋。顯假說名色，或取下地報色，或取定果色也。諸緣起支皆依自地者，明實緣起支廢立也。此三釋中，以初二釋爲正。第三不正也。故祇云：唯依報種，不取定種，於文理順云云。

①(之)一② ③不分惑④(界)一⑤(支)一⑥(二方)一⑦(學報有支)一⑧(造)一⑨(惑)一⑩(既云令感二令感淨於佛) ⑪原本乙本傍註曰第一問答 ⑫乙本傍註曰第四問答 ⑬處二所⑭原本傍註曰第五問答 ⑮(答)一⑯(意)二⑰(意)二⑱原本乙本俱傍註曰第六問答 ⑲原本傍註曰問 ⑳原本傍註曰答 ㉑(同取…依他)十二字一⑳ ㉒將二爲當⑳ ㉓二二二⑳ ㉔色二有⑳ ㉕地二他⑳ ㉖談二論⑳ ㉗說十(之)⑳ ㉘一類⑳ ㉙(地)一⑳ ㉚(釋)一⑳ ㉛(云)一⑳ ㉜云云二文⑳ *

尋云。就第二釋中初釋。以下地報色種爲識所依義如何

答。太抄云。其色種子。雖是第八識中相分。爲見分緣。其色種子。即依第八自證分住。○釋。識名色相依而住之義也

如下無明

問以下地無明。可發上地行支耶。答。爾也。付之十二緣起。雜染因果也。惑業苦三種。必可同界同地。若以下地無明。發上地行支者。豈不闕定異因耶。彼三途業因。在入趣起之。惑業從果屬三惡趣。故不違定異。因性相者也。同地異趣。尙以如此。況於異界異地耶。是以見決擇分說。諸有隨生何界何地。當知有支即此所攝云云。就中。既有上界無明種子。何以之不發彼地行支耶。例如內法異生不放逸人。由隨眠無明。發福不動行。加之潤生必假自地惑。發業何不爾耶。如下無明發上地行之。論文難思如何

答。依身在「下界」。欣上地生人。不了知三界皆苦。方修欣上厭下觀門之時。起初未至定。伏下地染。與彼有漏定相應思。感根本地總報果。今此行支。不由下地無明。更何惑所發耶。未得根本定之時。上地無明不現起故。爰知欲界無明。迷眞實義。不了上界亦苦。發此行支云事。是以見論文。不爾初伏下地染者所起上定。應非行支。彼地無明。猶未起故云云。重檢緣起經。異地無明與異地行支爲緣云云。若爾。如下無明發

上地行之護法解釋。源依佛經說也。依之可云。決擇分依多分云。當知有支即此所攝。緣起經就少分。說異地無明發異地行也。故疏云。五十六說。依他分支說。經意通論有依他地。亦無違也云云。次至以五趣惑業爲例難者。凡分別惑者。隨生繫法。非三界驟然而別。在下地發上地行支之時。雖名下地無明。正感上地報畢。隨所感報。亦屬上地。何背定異因之性相耶。更有別義。如次不。由上地無明種子。故者有下地現行無明故也。內法異生不放逸人。由種子無明者。非例彼若上地。若下地。全不起現行無明故。由隨眠無明。發福不動行也。此舉初上。次於潤生例者。疏釋云。發業是等起因疏。故通異地。潤生是生起因親。故唯自地云云

唯感別報

問。付感上地生之義。且依未至定。可感上地總報果耶。進云。撲揚大師。唯感別報云云。付之近分定。由何不感總報耶。是以見論下文。上地行支。能伏下地。即龜苦等六種行相。有求上生而起。彼故云云。既以未至定名行支。若感別報者。何得行支稱耶。依之燈中。近分定思。感總報果云云。如何

答。本疏中。釋如下無明發上地行。不爾初伏下地染者所起上定。應非行支等文。偏於未至。明下地無明發上地行支之義。如云。初起未至皆如此發也。燈依疏意。既

下論云。即龜苦等六種行相。有求上生而起。彼故。故近分定。說爲行支。明由下發云云。此等釋意。似云。下地無明偏發。未至地行支。而演祕中。引有義兩釋。初釋同疏。第二釋欲界無明。通發三界行云云。難第二釋了。餘如燈辨云云。今助一釋以下。欲界無明。通發初靜慮未至根本行支之義也。其所發未至根本中。若以根本定。感上地總報之時。未至定招別報也。如次而招別總報果者。此意也。不遮以未至定感總報之義。疏據初者。但云近分者。會初起未至皆如此發。疏文也。意云。疏以初未至。爲下地無明所發上地行支者。且舉初起定。實根本定。亦是行支也。此釋者。以根本定。招總報之時。以未至定。感別報云也。非無。未至定感總報之義。諸難不來

定世破邪門 第九門

論云。此十二支。十因二果。定不同世。因中前七。與愛取有。或異或同。若二三七。各定同世

疏云。前十支。因與後二支。果。定不同世。以總異熟因非造之身。即受果故。亦非現業得。果是十二支故。約身死生爲世。十因二果。決定不同。若約時分。此即即不定。如後報業等。過去造前七。次後身未熟。今身不起愛取。次身方起。後後生受果。豈非愛取與生老死同在未來。故約大時分。以說三世。義即不定。今此所說。約身生死。以爲世也。因中前七支與愛取有。或異世。

①二二一② ③〇十(云云)④ ⑤起二發⑥ ⑦因十(之)⑧ ⑨於一⑩ ⑪既二即 ⑫論文二釋⑬ ⑭他二多⑮ ⑯(者)一
⑰ ⑱別義二餘義⑲ ⑳由二依㉑ ㉒[無明]一㉓ ㉔了二單⑤之⑥ ㉕於二至⑥ ㉖生二法⑦ ㉗若十(唯)⑧
㉘[地]一㉙ ㉚之義二云③ 云義④ ㉛定二地④ ㉜來十(夫)⑤ ㉝即一⑥

或同世。若順生受業。受初生時。其世必同。第二生已去。乃至後報業等。世不同也。今身造業。至後後世將受果時。方起愛取故。○今此中十二支。定同世者。謂生老死二愛取有三。無明等前七。各定同世。由癡發業。熏發報種。必定同世。故前七支。不得別世。起煩惱水。潤前六種轉名爲有。亦非異時。非起能潤隔世異時方成。所謂生及老死。同世。可知故二三七各定同世。○文廣可見已上大切之。問仍廣抄必可見之。

定世破邪二方

問。大乘意。於十二緣起。如何判三世因果耶。答。過去十因。現在二果。現在十因。未來二果。判也。問。二世一重因果不可。爾。凡說流轉緣起者。爲遮愚三際之執也。然若說過去十因現在二果者。不示未來果故。斷滅之見未止。若立現在十因未來二果者。不知過去。因故無因之迷猶留。若爾所立緣起。未盡遺妄執。豈緣起正理耶。是以勘大乘諸教說。多立兩重緣起。華嚴經新古兩本及十地論所據經文。同云無明行是過去識等五支是現在。十地論釋。即任經文加之智度論。緣生論。同立兩重因果。璣珞經。仁王經。共三世時分。立十二緣起。善見律之文。同有部所立。梁攝論之釋。殊謹法解釋。若爾大乘教中。何處明一重緣起耶。可被出明證耶。答。凡大乘意。無明等七支。生老死之牽引因。愛取有三支。又二果之生起因也。生引

雖異。前十支同是因也。識等五支。生老死之種子。非所生現行。何云現在五果耶。若無明行之所引故名果者。愛取有。又有前支爲因之義。何不爲果耶。是以知。由過去十因有現在二果。無因之見爰止。解由現在十因有未來二果。斷滅之執無留。自無始之始。至無終之終。流轉因果連環如此。斷常萬差執見。何物不遺之。一重緣起。其義既窮。何煩立三世兩重因果耶。故論云。如是十二一重因果。足顯輪轉及離斷常。施設兩重。實爲無用。云云。但於經論文者。先本疏會十地論云。三世緣起同小乘者。此翻譯謬。今勘梵本。與瑜伽等同。但言三際。○彼經之釋。世親所造。世親所造。十二因緣論。亦言三際。如瑜伽等。今三世者。此翻譯人意也。云云。六十。八十文。准之可會。覺實三藏實又難陀之謬也。智度論多述小乘異義。用否可隨宜。緣生論聖者。薛多楞伽之釋也。不可必依。據但道證師會此二論。作二釋。或隨有宗。或譯者謬也。惠觀師會璣珞經有二釋。同要集一解。其外要集又作二釋。且出初釋者。過去十因。現在二果。現在十因。未來二果。是名三世十二因緣。云云。准此等釋。可通仁王經文也。梁攝論。家依三藏之譯。亦是譯家加增也。是以勘唐三藏所翻。都無此文。明知真諦加增也。善見律述小乘宗也。抑於一重緣起證據者。既出賢劫一佛護法定判。何別求餘證耶。但瑜伽本地分中。無明等七支

名引因。愛取有三支名生因。生老死支是生引二因之果。云云。疏主引之。證正熟非正熟因果。以之可爲明證也。加之無性攝論中。叙經部義。立二世一重緣起。然雖破不許第八持種。不難立一重緣起。惠觀師以之爲二重因果證。更可勘餘證也。問。答。不違。問。小乘餘部意於十二緣起。立三世兩重因果。爾者大乘。如何破之耶。論云。如是十二一重因果。足顯輪轉離斷常。施設兩重。實爲無用。或應過此便致無窮。云云。付之思外道執見。尤可立兩重緣起。有迷前際法。起自然之執。有愚後際境。作斷滅之見。是以說過去二因。遣前際之愚。立未來二果。除後際之迷。義道已窮。至理大乘何破之耶。大有無窮之過。云云。不叶彼意。過去者。盡前際前際。未來者。攝後際後際。何有無窮之過耶。答。大乘意。破小乘兩重緣起。大有二難。一者無用過。說過去十因。既破無因執。說未來二果。除斷滅之見。施設三世兩重因果。實爲無用。二者無窮過。○若爲除前際後際之愚。立兩重因果者。有愚前際者。有愚後後際者。過去二因。尙少。更重可說。因未來二果未盡。更重可說。果。隨外道之見。增緣起之數者。可有無窮之過。但過去未來之言。攝前前際後後際。云云。難。只出問者胸臆。定非小乘本意。夫十二緣起之廢立。各論一世。現在既限一重現在。去來何及多重二世耶。況過去言。兼前前際者。過去

①(故)一① ②前二先② ③(生)一① ④(已上...見之)十三字一② ⑤爾二然② ⑥止二息② ⑦(十)十因② ⑧(豈)一② ⑨(經)一① ⑩耶十(如何)② ⑪異二殊② ⑫(之)一② ⑬乙本傍註曰覺賢 ⑭乙本傍註曰實又難陀 ⑮(度)一② ⑯十(者)② ⑰據二用② ⑱通二會② ⑲甲本乙本俱傍註曰又方 ⑳乘十(高)② ㉑付二就② ㉒因二用② ㉓(若)一② ㉔云二之②

有二因五果。三因二果。何但云過去二因。未來言攝。後際者。未來亦有二因五果等。豈偏說未來一果耶。

同小乘者

問。十地論中。於十二緣起。分別三世因果。爾者為同小乘兩重因果。將如何。進云。疏云。同小乘者云云。付之見彼論文。於前七支。其世雖同小乘。於後五支者。異餘部說。所謂小乘判愛取有現在。生死未來。而十地論說。後五支皆未來。何云同耶。是以撰揚大師未來五支與小乘別云云。

答。大乘意。無明等前七支。定同世也。而彼論中判無明過去。識等五支。現在。故不顧未來五支。異小乘。付前七支。且判同小乘者也。或大乘意云。三際。不云三世。彼論云。三世緣起。故同小乘云歟。是以見本疏文。三世緣起。同小乘者。此翻譯謬。今勘梵本。與瑜伽等。同。但言三際云云。又演秘云。今觀彼文。三世之名。同於小乘。未來五支。與小乘別云云。此等解釋。不言三際。而言三世。與小乘同也。為言。

三世者。必隔生死之名也。三際者。不必隔。生前七支為初際。愛取有為中際。生死為後際。九卷說。其中初際中際或同世。或別世也。燈釋。

諸門分別門 更有十

- 一假實門 二一事非一事門 三染不染門
- 四獨雜分別門 五色非色門 六有漏無漏門
- 七有為無為門 八三性分別門 九三

界門 十能所治門 十一三學分別門 十二三斷門 十三三受俱門 十四三苦分別門 十五四諦門 十六四緣門 十七惑業苦攝支門

第一假實門

論云。九實三假云云。疏云。有生老死三。是假也云云。

要云。此中假支。惱他為自名。假。不攪他為自名。非假。不說自支中無體用名。假云云。

第二一事非一事門

論云。五是一事。謂無明識觸受愛五。餘非一事。

第三染不染門

論云。唯是染。煩惱性故。七唯不染。異熟性故。七分位中。容起染故。假說通二。餘通三種云云。

第四獨雜分別門

論云。無明愛取。說名獨相。不與餘支相交。難故。餘是雜相云云。愛取二支獨相事。見下四緣門。可涉法之。

第五五色非色門

論云。六唯非色。謂無明識觸受愛取餘通二種云云。

第六七八九十已上五門

第十一三學分別門

學法有支

問。付十二有支三學分別門。且可有學法所攝有支耶。兩方。若有者。論云。一切皆唯非學無學云云。瑜伽論第十同之。若依之。

無者。對法論中。善法欲以去名學法云云。若爾資糧加行二位所造善業。豈非學法有支耶。是以溜洲大師餘處中。有學法有支云云。問答之。

豈以無漏

問。有宗意。釋難修靜慮。以無漏為初後。以有漏為中間云云。大乘乘如何破之耶。進云。燈云。豈以無漏為加行有漏為無漏道耶云云。付之依大乘能破。尋小乘熏禪多念乃至二念熏修。總名如行。一念初二心中全無加行初心無漏。是無間也。何云加行耶。況如此能破者。大乘熏禪。豈無以有漏為解脫之過耶。能破旁難。思如何。答。破他宗義。其趣不同。或任他所立難之。或奪彼義難之。今能破者。於一念三心。初剎那。令加行。責而致難破也。一剎那三心。如次可加行無間解脫。若爾豈以無漏為加行。以有漏為無間耶。為不可云。一剎那心無。加行世第一法苦法智忍。雖一剎那。以世第一法為加行。此又於一念三心。初剎那為加行。伏定障。第二剎那為無間。正除。定障。若爾不遁。以無漏為加行。以有漏為無間之難。雖非彼宗旨。押付此難也。松室賢聖私。但有此意。但大乘意以有漏為解脫道者。未後心為能資。正生彼果。故有漏為解脫。故燈云。未後解脫。為能資故。所資相順。方能生果。故云。更有思案。尋云。能資所資者。其義如何。

①支十(者)②以二少③[等]一④[而]一⑤明十(行)⑥支十(文)⑦[等]一⑧治二持⑨[三]一⑩情二⑪假一⑫[云云]一⑬*云云二文⑭原本乙本俱傍註曰無明愛取三也⑮原本乙本俱傍註曰行等五生老死也⑯原本乙本俱傍註曰行有也⑰云云二文⑱沙汰二見⑲第五云云下二十六字一⑳兩方一㉑爾十(者)㉒云十(兩方難思如何云耶)本文九字㉓乘十(師)㉔難二破㉕又二亦㉖[果]一

答。登上文云。無漏定力。改轉資昔。感生業種。令勢殊勝。生五淨居。云云。有漏業種為所資。以有漏解脫為能資。同有漏故云相順也。以無漏定力資古業者。除定障。改下劣功能之力也。得果之能。以解脫道有漏為本。可思之。

聖者造引業歟

問。有部意。可許聖者造牽引業耶。答。爾也。付之見。正理論文。非諸聖者於聖位中。更能新作牽引後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說。諸聖者。唯受故業。更不造新云云。以背生死向涅槃故之文。全不許造新業之義。唯受故業。更不造新之說。唯依故業受生見。況說山二種愚造三種之業之義。若已見諦者。則無是乘。先力行漸離染時。如次得生欲色無色云云。此文不見聖者新造牽引業耶。依之光法師引此說。若准此文。聖者不造感生異熟業云云。

答。有部意。可許聖者造後有引業也。婆娑論五十二卷。於欲界業。雖有二說。於色無色業。二師同許造之歟。是以初師述。不作欲界業之故。欲界多過患故云云。准知上二界無過患故。可造彼業也。但於正理論文者。光記會之云。言不造者。據欲界說。唯受故業。應知亦爾云云。正理論六十四卷。說家家人。故尤付欲界可論之也。若已見諦者。即無是事等文。總明聖位不可造新業之道理也。非全嫌造引業之

義。光師釋可准之。此俱舍大沙汰也。且疑決如別記。

既云令感

問。有宗意。不還聖者。新造牽引業。生五淨居云云。撲揚大師引何文證之耶。答。引二論文。所謂俱舍論云。應知此中無漏勢力。熏修有漏令感淨居。婆娑論云。異熟因者。難修靜慮引五淨居。衆同分。引此文證之也。問。令感淨居之文。引衆同分之說。焉見造新業耶。設資下天故業。豈不云感淨居果引衆同分耶。大乘意。述。感彼第八。不云新造引業。令感淨居之文。豈顯作業之義耶。

答。見俱舍論本頌云。由難修五品。生有五淨居。釋論述。熏修有漏令感淨居。既云感彼天生。定可有其業。因彼引業。非凡位所造。定可聖者所起新業。既云令感明造引業之釋。尤得本釋二論意。況勘光法師釋。此論既云。熏修有漏令感淨居。明知聖人造牽引業云云。但於感彼第八之例難者。小乘存感果不動義。故以令感淨居之文。證造新業之義也。大乘不爾。設雖古業云云。感無失。已上良有得。

第十二二斷門

有義。無明唯見所斷。○愛取二支。唯修所斷。○餘凡皆通見修所斷。○然無明支。正發行。唯見所斷。助者不定。愛取二支。正潤生者。唯修所斷。助者不定。

三斷

一自性斷。論云。又染汚法。自性應斷。對治起時。彼永斷故。

二離縛斷。謂斷緣。彼離縛。彼煩惱。

三不生斷。謂斷依。令永不一起。疏云。因依無。故果必不起。果依無故。因亦不生。

疏云。謂斷彼依。令永不一起。此有二種。一謂因亡。果隨喪。謂三惡趣果。名見道斷。由因惡業無故。果永不生。二果盡。因隨斷。謂三惡趣別報善業。亦見道斷。所依果無。因隨亡故。

論云。依離縛斷。說有漏善。無覆無記。唯修所斷。○今盡處論。故唯修斷。

疏云。六十六說。諸有漏善。無覆無記。唯修所斷。○今盡處論。故唯修斷。

論云。依離縛斷。說有漏善。無覆無記。唯修所斷。○今盡處論。故唯修斷。

疏云。對法第四。摩伽六十六等說。諸惡趣異熟體。第八識等。唯見所斷。及無想定等。亦唯見所斷。彼入善無記門。即修道攝。入依亡門。即唯見斷。○又廣可。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

難彼煩惱。煩惱。謂有煩惱。緣。彼有漏。而依。隨。彼七緣。彼煩惱。所緣。有漏善等。境。若。斷。能。緣。煩惱。說。所。緣。名。得。斷。也。

①五淨居二靜慮②原本乙本俱傍註曰六十四卷文③業一④更一⑤乙本傍註曰正理論⑥先二加⑦者二人⑧失⑨(新)十惡⑩宗二部⑪可十(有)⑫(大師)一⑬(引)十衆⑭(之)一⑮(定)一⑯(之)十文⑰⑱失⑲過⑳義十(也)㉑斷十(分別)㉒原本乙本俱傍註曰正義㉓乙本傍註曰會對法等也㉔原本傍註曰第八識㉕見十(之)㉖也十(云云)㉗(諸無一起故)九字一㉘漏二記㉙起二記

引生雜成。有漏性。○後斷彼時。善亦名斷。

相應雜俱名。煩惱。煩惱斷時。彼心王遍行等。

名。○後斷。雜。相應。

疏云。此解達下唯修斷。文。見道豈無相應

縛也。由此應知。○前二說善。○若說七識

名。雜煩惱。離欲。不還。九品。未得。無學。欲

界善等。應不名斷。以雜煩惱猶未斷故。

○若准此義。離欲之時。但能緣盡。說之

為斷。非雜煩惱。○緣彼煩惱強故。不待

斷。雜惑。亦名為斷。問爾既如何由之

名有漏。此義應思也。○云云

祕云。有義其緣縛斷及離縛斷並依六識

云云

此解達下

問。付離縛斷。且於雜彼煩惱。許相應雜

義者。有何過耶。疏云。此解達下唯修斷

文。見道豈無相應縛耶。○付之離縛斷

本約盡處論之。設相應惑通。見道。何乖

唯修斷之文。例如彼緣彼煩惱。廣通。見

惑。離縛斷限。修所斷。至相應雜。何勢招此

過耶

答。有漏善無記法。非自性可斷。永斷能緣

能離惑之時。得斷之名也。故斷修惑難

彼緣彼之處。始立斷名也。而本隨二惑。相

應。心心所法。其性不善有覆。斷彼惑之

時。同斷其體。不及總盡處。即可得斷名

若爾達。依離縛斷說有漏善無覆無記唯修

所斷之文也。如云。染污過尤暫滅名捨淨法

他縛永無名捨。仍緣彼等例難。不可來

有云。緣彼煩惱者。有漏善無記法中。○只

有一法見惑。被緣。修惑。被緣。故見惑

一分盡。修惑能緣未盡故。必約盡處。立

斷名也。相應雜故。名雜彼時。與見惑相

應。○與修惑相應。其體異故。斷相應見

惑一聚。皆得斷名也

別問云。離縛斷云。唯修所斷者。就善無

記論之。若有相應雜者。即染污故。更非

唯修所斷文。所說豈達彼文耶。答

雜彼煩惱

問。有義意。雜彼煩惱。依六識論之。云云

可許之耶。答。不許也。付之若通七識

者。離欲聖者。欲界善等。應不得斷名。未

離第七煩惱故

答。雜彼煩惱總有四說。俱生。間生。引生。相

應也。其中間生。引生。定是正義也。故疏

云。由此應知。前二說善。云云。相應雜義。決

定不正釋也。故云。此解達下唯修斷文。云

云。於俱生雜釋者。疏難云。若說七識名雜

煩惱。離欲九品。未得。無學。欲界善等。應不

名斷。以雜煩惱猶未斷故。云云。疑難之旨。此

難意歟。疏主自答云。若准此義。離欲之時。

但能緣盡。說之為斷。非雜煩惱。云云。意云。

第七雜彼煩惱雖在。六識緣彼煩惱盡之。

故據強緣彼煩惱。名斷云也。重問云。既

爾如何由之。名有漏。此義應思也。云云。演祕

釋此文作二釋。一云既有此妨。即約六

識。解難煩惱。云云。此釋意者。疏主一往雖

成俱生雜釋。遂不道有漏例難。故云。此義

應思也。捨而不存也。為言。第二釋云。成漏

由漏俱善等。由七漏。斷縛據強緣。雜在

善等斷云云。此釋意。疏云。此義應思。者

讓會通於後學之思慮也。是故祕師。會疏

主難也。漏俱由第七漏。離縛據強緣。為言

若爾俱生雜義。是非未定。而有人輒難。七識

釋故。上文牒俱生雜文。成通七識之旨

也。就中有人緣彼煩惱。限六識云。故破之

若以緣雜。唯依六識。緣雜二種。攝法不盡

第七煩惱。非二攝故。云云。正義意。緣彼定

通七識也

尋云。緣彼通七識者。何付緣彼論離欲

人斷義耶

答。祕云。唯約能緣。何非善通。雖下第

七能緣縛在。能所緣狹。然欲善等。從寬

而說云斷。何失云云

尋云。若唯約緣彼名斷者。何論云。謂斷

緣彼雜彼煩惱耶

答。祕云。善斷有二。一少分斷。二全分斷

言離欲等。欲善名斷。據少分斷言。由

斷雜名為斷者。依全分斷。無學滿位。緣

雜二惑皆悉無故云云

皆體非漏

問。本疏中。付明本隨二惑相。且念分所立

妄念。為漏自性。將如何。疏云。皆體非漏

①原本傍註曰行支 ②原本傍註曰無明支 ③法二汚 ④原本乙本俱傍註曰第二第三 ⑤原本乙本俱傍註曰雜第一釋 ⑥原本乙本俱傍註曰第七煩惱 ⑦[不還果人]一 ⑧原本乙本俱傍註曰答 ⑨原本傍註曰不還果 ⑩原本乙本俱傍註曰善等 ⑪原本傍註曰煩惱 ⑫原本乙本俱傍註曰第七離惑 ⑬問爾既一既爾 ⑭原本傍註曰第七乙本傍註曰第一 ⑮[云云]一 ⑯[法]一 ⑰[無]一 ⑱[之]十 ⑲[義]二 ⑳[云云]二 ㉑[與修惑相應]一 ㉒甲本傍註曰廣揚大師 ㉓原本乙本俱傍註曰間生引生二釋 ㉔二義 ㉕[成]十 ㉖[云云] ㉗[非]一 ㉘煩惱二惑 ㉙[也]一 ㉚意十(者) ㉛(云) ㉜思十(也) ㉝[者]一 ㉞言二定

豈非漏自性耶。是以餘卷義燈云。自性斷者謂本隨惑。撲揚判通隨惑者是自性斷。既攝四斷中自性斷。豈非漏自性耶。況惠分所立五見。既自性染也。念分妄念。豈不然耶。

答。念惠分所立妄念不正知。非漏自性也。別境念惠染分。有失念不正知用。是依俱時無明力。非念等自性而有此作用。故非漏自性也。雖從癡分攝入隨惑。依他力成染汚性故。非正隨惑也。皆體非漏假立漏名之釋。深存此意也。但合癡分。立隨惑了。又為自性斷無失也。立隨惑方。一斷其體了。自類永不續故也。次至五見例難者。邑法師釋云。念由癡等。方得染名。惠不從他體自成染。故有別也云云。意云。一切染法。以執見為本。若不依執力。無由染法生。故論云。由我法執。二障具生云云。其執見是惠自性。不待他力。推求是惠能也。見即推求義也。執見自備此能。不由他故。自性染也。不同念惠分妄念不正知。

尋云。惠自執見故。自性染者不正知亦可云。自性染耶。

答。不正知用。由癡出來。非惠自性也。故論云。令知不正。名不正知云云。問疏云。由此此十除惠餘九。所有染分。入隨煩惱等中。皆體非漏。假立漏名云云。惠分不正知。非漏自性者。何混云。除惠餘九耶。

答。彼文且除本惑中見也。其體自染故。

除之云。除惠也。不云除不正知。歟。故上文云。遍行。別境。中。是見體者是縛。非見者非云云。

有漏五相。大論六十六卷。

一由事故。有漏事有六種。一五根。二扶根。五塵三外。四善界。四染心。五善心。六無記心。

是總出有漏法體。非有漏義。此六種法。隨應以隨眠等餘四相。名有漏也。

二隨眠故。前六種法中。五根及三性心所。

此四種中。有煩惱種子。未永斷故。彼種子所隨逐。隨眠故名有漏也。此依未建立第八識之小乘義說也。已建立教意。第八識處。持諸法種子。故不取扶根及外器者。不持種故。

三相應故。染汚心所。與煩惱相。應故。得有漏名也。

四所緣故。五塵及五俱意識。現前所緣。五塵。若本質。若影像。其名所緣有漏。

煩惱分。明所行故。名所緣也。餘比非量境。構畫分別。不稱本質。故非所緣有漏也。

五生起故。大論有二段。初段是依。二依。名有漏。後段有漏果。依。所生亦名有漏。

初段文。合有漏三義。

正生者。漏俱義。正與煩惱俱生。故名有漏。已生者。問生義。與煩惱間雜生。故名有漏。當生者。引起義。煩惱所引生。故名有漏。

後段文。

論云。又從一切不善煩惱諸異熟果云云。內根五蘊。由不善煩惱漏。所生故名有漏。

漏

又云。及異熟果。增上所引。外事生故云云。由內報故。外合生起。遠從漏生。故名有漏。

漏

要云。有漏異熟果。亦是此中文略。唯言不善異熟果云云。

第十三受俱門

十樂捨俱

論云。十樂捨俱。受不與受。共相應。故老死位中。多分無樂及客捨。故十一苦俱。非受俱。故云云。

問。付十二緣起受俱門。且除受及老死二支餘支。與何受相應耶。論云。十樂捨俱云云。付之識等五支。唯種子也。行等六支已潤位名有支。既非現行心所。何與受相應耶。加之識支第八識也。何與樂受及客捨俱耶。

答。今論受俱門。載本地分說。而本論意多許分位假說緣起。兼眷屬助伴二類。故約當生分位。明識支行相。其體又六識也。何無與樂捨二受相應之義耶。名色等支。皆約當生位。論受俱義也。有支難要會之。所謂業種有。從行支位。明樂捨相應義。識等有。從當生位。論二受俱轉之旨。此皆非實緣起也。

或准樞要意有二釋。初釋如上成。同疏意。後義隨順俱有義名相應。識等種子。隨順樂捨。俱時有故也。瑜伽略纂意同之。與法師以初釋為正云云。

①染二斷 ②分十(位) ③意二行 ④失二過 ⑤(之)十方 ⑥十二中 ⑦(有)一 ⑧(永)一 ⑨明二位 ⑩行二升 ⑪合二合 ⑫(云云)一 ⑬報二根 ⑭合二應 ⑮略十(哉) ⑯原本乙本傍註曰除受支老死支二也 ⑰共二俱 ⑱原本乙本傍註曰除受支也 ⑲原本乙本傍註曰除受支故也 ⑳(根)十要

第十四三苦分別門

論云

第十五四諦門

論云 皆苦諦攝。取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。

疏云 薩婆多師。苦集體是一。因果故說二。今大乘不然。苦諦寬。集諦狹。○有漏無非苦。苦逼迫義。有漏皆苦諦。有異熟故。方名集。集是有報義。非有漏法皆名。苦云云。

第十六四緣門

論云 諸支相望。增上定有。○愛望於取。有望於生。有因緣義。○餘支相望。無因緣義。○無明望行。愛望於取。生望老死。有餘二緣有望於生。愛望於愛。無等無間。有所緣緣。餘支相望。二俱非有。此中且依隣近順次。不相雜亂實緣起說。異此相望為緣不定。○

愛取因緣

問 付十二有支四緣分別門。且愛取二支相望。可為因緣耶。答 爾也。付之取支一切煩惱。愛支即貪也。二支既各別法也。如何成因緣耶。依之於十二有支。分別獨相雜相之中。無明愛取說名獨相。不與餘支相交雜故云云。若成因緣者。豈非雜相耶。抑於因緣有多類。愛取相望。因緣是何因緣耶。答 見論文。愛望於取。有望於生。有因緣義云云。愛取相望。為因緣之旨。誰疑之耶。雖取支中攝諸煩惱。以愛支望取支中一分

貪。豈無因緣義耶。但種現相望。并自類相生。三類因緣中。且可存種子生種子之義也。凡愛取二支。依前後立之。如云。且依初後分愛取二。豈有種現相生同時因緣耶。又種子微劣法故。下品種子。不可生上品取支現行。又疏上文。若愛支限現行者。愛望取。不可有因緣義云云。若以愛現行望取支。為因緣者。何如此釋耶。愛知。愛支劣品種子。生取支勝品種子。故有自類相生因緣云云。次至獨雜分別門者。取支中取上品貪及餘煩惱。上品貪中。又有本來上品貪。有下品貪成上品之種。其中以本來上品貪及餘煩惱。名獨相也。不顧少分劣種成勝。就多分云。無明愛取說名獨相也。故疏云。取中雖愛增上。非轉愛為增上貪。故又別有法故云云。

尋云。疏釋不見劣品種成上品。亦名取支。非轉愛為增上貪。故者。愛增名。取者。本來上品之貪。名增上愛。不是劣品貪成勝品。故名愛增云也。況演祕釋此文云。以上品貪。而為取支。故云愛增。非轉愛支。以成上品。為取支。故名愛增。由斯取等名為獨相云云。此文明嫌劣品貪成勝品之義也。

答。就獨相門。十地經愛增名取支之文。似成相違。取中雖愛增上等。釋會此文也。意云。取支中。雖十地經云愛增名取。今名獨相之邊。不取轉愛支為增上貪。是本來上品貪也。為祕云。以上品貪。而

為取支。故云愛增者。獨相門。取本來增上品貪。為言。非轉愛支。以成上品。為取支。故名愛增者。非愛支。成上品。十地經說。愛增之邊。為今獨相。為十地經愛增名取支之文。含二類。其中取一邊。為獨相也。已上言義也。尤叶。

第十七惑業苦攝支門

論云 惑業苦三攝十二者。無明愛取。是惑所攝。行有。一分是業所攝。攝。七有。一分。是苦所攝云云。

寫本云

建保二年甲戌五月二日於法勝寺西門邊抄三十講延引之間。宿所徒然。仍於奈良未沙汰之處。繼而記之。三十講延引所由者。去四月十五日依大津邊喧嘩。山門大衆燒失三井寺。依之蘭城寺學生不隨催。而間五月一日恒例御三十講不被始行之次日二日公卿僉議猶事不切仍延引畢。住學生良算記之。

寫本云

拜見此奧書。隨喜。欣命肝。古之學者。嗜於修學。不空寸景。旅宿行路。不捨之造次。顛沛不忘之。宜哉。智德經星霜。其聲不朽。相似之沙門。堯尊。

論第八卷同學鈔第五

①原本乙本傍註曰行有二也。②原本乙本傍註曰無明愛取三也。③故十(云云)④(苦)一⑤(苦)二集⑥(付之)一⑦(之)一⑧(之)二若⑨(之)二若⑩(之)二若⑪(之)二若⑫(之)二若⑬(之)二若⑭(之)二若⑮(之)二若⑯(之)二若⑰(之)二若⑱(之)二若⑲(之)二若⑳(之)二若㉑(之)二若㉒(之)二若㉓(之)二若㉔(之)二若㉕(之)二若㉖(之)二若㉗(之)二若㉘(之)二若㉙(之)二若㉚(之)二若㉛(之)二若㉜(之)二若㉝(之)二若㉞(之)二若㉟(之)二若㊱(之)二若㊲(之)二若㊳(之)二若㊴(之)二若㊵(之)二若㊶(之)二若㊷(之)二若㊸(之)二若㊹(之)二若㊺(之)二若㊻(之)二若㊼(之)二若㊽(之)二若㊾(之)二若㊿(之)二若

論第八卷同學鈔第六目次

二種生死

變易業因

不善論意

住地言

已得自在菩薩通初地歟

漸悟悲增

乃是實身二方

意成身地位

意成身通漸悟歟

遂以無漏

初二果迴心依未至受變易歟

不執菩提

延壽法者

下不知上

增壽變易

論第八卷同學鈔第六

二種生死

八門分別 攝要 燈

一出體燈 二釋名燈 三辨相狀攝要 四

位次攝要 五約處所攝要 六與四種生

死相攝要 七會三種生死不同攝要

八問答辨

攝要云。體名問答三門。如論其得處

如前第七卷解第八識生無漏中說

○云云

第一出體門

一分段生死

論云。謂諸有漏善。不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界殊異熟果。燈云。且分段生。取名言熏習識等五種。而為親因。福及非福。不動三業。為勝增上能招感緣。一切煩惱。總能為發業潤生之緣。○勝鬘經。無上依經。實性論等。皆隱識等名言親種。但顯增上業名為因。發業潤生惑名之為緣。○云云

二變易生死

論云。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果。燈云。變易生死。即前識等五果種子。皆為親因。欲界福業并色不動。除無想天及五淨居。為近勝緣。依四靜慮。緣事無漏後得悲智相應定願。與為遠勝緣。○若無無漏。無勝堪能感變易生。由所知障。方發悲願。故起無漏資。身故業。故此論云。無漏定願。資有漏業。今隱所資。但舉能資及以能發勝劣兩種。○既以識等名言種子。為親因。生明變易生體是有漏。說是無漏界外生死者。依勝緣說。○非離三界有別有情。仁王般若云。三界外有別衆生。是外道義。非諸佛教。○云云

第二釋名門

分段生死

論云。身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段。燈云。言分段者。分謂齊限。即謂命根。段謂差別。即五蘊體。捨此受餘。有差別故。此差別身命有齊限。即段之分。名分段。命屬身故。即依主釋。或此分段。俱通身命。○亦分亦段。名為分段。即持業釋。

論云。變易生三名。

一不思議變易生死

論云。由悲願力。改轉身命。無定齊限。故名變易。無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議。

二意成身

論云。或名意成身。隨意願成故。○有阿羅漢。獨覺。已得自在菩薩。生三種意成身。

三變化身

論云。亦名變化身。無漏定力。轉令異本。如變化故。燈具釋可。

第六四種生死相攝門

一方便所知。二因緣別業。三有有。四所得變易。三有。有。四無有。其五種有。生異滅等。要云。無異。燈云。准此而言。念念有四。不同。古人方便生死。在初三地。因緣生死四五六地。有有生死。七八九地。無有生死在。第十地。隨唐攝論。並悉無文。無上依經及實性論。亦不配地。○云云。分段生死四種難等如燈。

第七會三種生死不同門

楞伽經三種意成身。疏引十卷。佛第五卷。

①住地言二無明住地②通初地歟③地十(已上)④此前乙本有漸悟悲增之項目⑤乃是實身二受三途苦⑥意成身地位二三意成身二方⑦意成身通漸悟歟⑧遂以無漏二四定俱得⑨依身後受變易依未至受變易依初二果迴心依未至受變易歟⑩依未至受變易歟⑪(攝)⑫上十(緣)⑬細十(妙)⑭原本傍註曰第四⑮悲智二大悲⑯與二而⑰細二緣⑱原本傍註曰佛地論文⑲云二緣⑳義十(也)㉑[即]一㉒體十(也)㉓主二士㉔釋十(云云)㉕生十(死)㉖與十(一)㉗(有)十所㉘(會)一㉙伽十(經)㉚

一得三昧樂三摩跋提意成身謂第三第四第五地中

疏云。但以初二地中未得自在故。略而不說。○三四五地中。於定自在。皆平等。故

二如實覺知諸法相意成身於三八地中

疏云。第六七地亦得。如實覺知諸法相意。成身。六地無相觀多。七地雖得此無想觀。然未能無加行故。無如第八地。今從勝處。語。但言第八地。是第二意生身。故彼經言。謂觀。察覺。知了得諸法無相。如幻等法。悉無所有。○

三種類俱生無作行意成身

疏云。謂第九十地。唯行無相。亦無功用。於事及理。皆唯內證。○秘云。○應物現形。形非一故。名為種類。隨感齊發。名曰俱生。起不加功。稱無作行。無作行等。為起身因。云云。第三身。勝處。勝異之可見見之

勝處經三種意成身

論云。如契經說。○有阿羅漢。獨覺。已得自在菩薩。生三種意成身。云云。疏云。○有阿羅漢。獨覺。二已得自在菩薩。三。○佛性論云。於三界外。有三種人。受於變易人雖即此。然非界外。此云三種。皆轉舊龜身。由大悲願力。得隨意所成。○故。舊云。大力菩薩。今言已得自在菩薩。是第八地。○

第二問答

第八問答分別門要云。如論云云

論云。如何道諦。實能感四苦。誰言實感。

不爾如何。無漏定願。資有漏業。令所得果相續長時展轉增勝。假說名感。○

第三問答

又云。何用資感。生死苦為。問。自證菩提。利樂他。故謂不定性獨覺。聲聞及得自在大願菩薩。已永斷伏煩惱障故。無容復受當分段身。惡廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因。令彼長時與果不絕。數數如是定願。資助乃至證得無上菩提。

第四問答

又云。彼復何須所知障助。而疏云。既由無漏。資現身先業。令果長時。彼何須所知障助方感此果。

論云。既未圓證。無量想大悲不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。疏云。○以所知障。可求可度。執為先故。方能發起無漏業。故第二第三解略之。

變易業因

問。變易生死業因。可通無漏無分別業耶。答。唯有分別業也。付之若論助緣者。何不通無分別業耶。依之無性攝論中。依加行智。生變化土。由無分別智。生受用土。云云。報土所感生豈非變易生耶。

答。論云。謂諸無漏有分別業。云云。案其意。所知障所發無漏業。必於事境轉。共故。先所知障於菩提有情。起實有執。無漏之業。此法執所引。於彼境發。猛利悲願。觀察。利

勝益觀。知分段將盡。助現身故業。受變易生。故也。故疏云。無漏業中。除無分別正體後得。及此加行。唯取後得有分別者。緣事生故。云云。明知。設正體智。設後得。無分別智。皆非變易生助緣。云云。但至攝論文者。無分別智。內證真理。外後得智。消練果報。談源由根本智故。云云。依無分別智。生報佛土也。忠安記

不善論意

問。要集意。變易生死。屬欲色二界。云云。燈師可許之耶。答。不許也。付之轉分段龜身。成細妙殊勝。名之變易身。其體既異。熟果也。豈不屬界地耶。況論明。無漏第八等無間緣。或從色界。或欲界後。云云。此豈非云。欲色二界。變易身無間生。無漏第八耶。依之大師。欲色二界攝。云云。如何。

答。見論文。說分段生。因云。謂諸有漏善不善業。果。判所感三界龜異熟果。說變易生。因云。謂諸無漏有分別業。明彼果。述所感殊勝細妙。果。既隱有漏業因故。其果云殊勝細妙。果。不論界繫也。是則為令有情厭分段。欣變易也。而要集不知論主本意。云。墮在二界故。燈師破之。不善論意。變易生死。隱不說彼有漏業故。云云。若論實義之時。欲色二界所繫。何不云。或從色界。或欲界後耶。要集釋。所感殊勝細妙。果。文。論界繫故。不善論意難也。總不嫌屬二界之義也。疏云。何故分段。言三界果。此死不言是何界果。○不同分段。生。定屬

○故十(矣)○ ②六十(地)○ ③成二生○ ④想二相○ ⑤無二不○ ⑥從二據○ ⑦語二論○ ⑧[知]一○ ⑨有十(矣)○ ⑩感十(答)○ ⑪云云○ ⑫稱二種○ ⑬[之]一○ ⑭[論]一○ ⑮云二之○ ⑯云云○ ⑰論十(云)○ ⑱苦十(問)細註○ ⑲想二相○ ⑳細註○ ㉑何十(問)細註○ ㉒云云○ ㉓提十(矣)○ ㉔彼十(後)○ ㉕須十(特)○ ㉖果十(云)細註○ ㉗[生]一○ ㉘理二如○ ㉙十(云)細註○ ㉚故十(云)細註○ ㉛[報]十一○ ㉜十一○ ㉝先二○ ㉞得十(智)○ ㉟[生]一○ ㊱消二相○ ㊲細二○ ㊳云云二文○ ㊴二陰○ ㊵生二死○ ㊶生十(死)○

此界業此變易死，不屬無漏業故云云

住地言

問勝經中無明住地云云爾者住地言大

師何釋耶答譯者誤也更無其故云云

付之五住地者見等爲所依一切煩惱依

住之地故以所依生處義名住地也

非無其所以何云誤耶依之今論下卷無

明住地云云如何

答大師善達梵本翻譯真偽可仰解釋而

疏引古譯無明住地文了翻者失也舊言

無明住地今言習地梵本無住所言習者

由數習故有此無明等五住地故名無明

習地所言住是何義云云今案此意習者

數習義由無明數習故無明及見等諸煩

惱皆得有故名無明習地也若言住地

者住是何義若云持義者地言既顯持義

何重云住耶故釋釋也但至論文者且隨

古譯之文云爾也如云眾生心二性也

已得自在菩薩通初地歟

問付勝經所說三種意成身且已得自

在菩薩可通初地以上耶答疏中八地

已上云云付之頓悟菩薩受變易生廣互

十地何限八地已上耶是以法華玄贊作

二釋了指初地以上釋今取前解云云

三種意成身皆入初地之釋亦以分明也答

問有學聖者迴心向大之後受變易生

云事引何文證之耶答本疏引瑜伽

論迴向菩提聲聞或於學位即能棄捨

求聲聞願之文證此義也付之本論僅

說有學聖者迴心向大義未云得變易

生何爲證耶

答以大論爲證非疏主私證是佛地論

所引證也何開疑於疏主耶但引彼文

爲證意者瑜伽第八十卷問羅漢聖者七生

皆盡如何迴心向大經三無數劫證菩提

耶答之由彼要當增諸壽行方能成辦云云

至下文復次迴向菩提聲聞或於學位即

能棄捨求聲聞願或無學位方能棄捨由

彼根性有差別故所持衆緣有差別故云云

上文說羅漢聖者增壽行得變易故經三

大劫作佛之義也下文欲顯其增壽變易

通學無學之義云或於學位即能棄捨

求聲聞願或無學位云棄捨也非只說

棄捨聲聞迴心向大之義故爲受變易之

證也故知前三果亦得受變易生之釋

其意在之

漸悟悲增

問本疏中付明漸悟菩薩受變易生之義

且初二果迴心人七地以前之間可有

受變易生之類耶若有者漸悟菩薩其性

遲鈍深厭生死何二大僧祇之間遙不得

變易生耶依之宗家處處引瑜伽佛地說

或云迴心以去即得變易或迷憊生得未

云有七地以前間不受變易生之類加

之明楞伽經三種意成身唯頓悟釋以不

舉地前變易爲證通漸悟之釋雖地前

已得且說勝者云云愛知漸悟菩薩必

於地前得變易云事若依之兩者披唯

識義林解釋述初二果迴心菩薩修唯識

觀不經生者七地已前亦通色界依身而

起云云此釋明非云七地已前間留分段

耶

答七地已前菩薩俱生煩惱猶行何無爲

利有情留分段身之類耶根機不同何始

疑之唯識義林解釋誠分明也正見文始

終初二果人初起必依欲界身得不經生

者七地已前亦通色界依身而起云云初

起依身既在欲界若得變易畢畢者七地

以前之間何在色界後起耶解釋之旨足

爲龜鏡依之子島上綱依此文漸悟中

有悲增之類云但在二乘位雖修專求

自利之行迴向菩提聲聞中亦有悲增上

類也大雖地前已得且說勝者疏文頓悟類

必至地上受變易生漸悟人或地上或地

前隨應受變易是故通漸悟之釋可說

地前變易故會文不說云且說勝者也頓

悟之釋又以不說爲證也

尋云唯識章不分明以何知受分段

生云事菩提院云見章下文雖未入

地地亦不生無色悲願自在隨受生故

乃至或亦許生三界業縛彼猶有故

云悲願自在隨受生故之文豈非分段

身耶

問章家以何爲證耶答佛地論二云若

有學位迴向菩提或隨煩惱感生勢力

感彼生已於最後生伏諸煩惱起定願

力資後身因如前道理乃至成佛云云

①(如)十何②釋十(之)③(之)一④(也)一⑤何十(可云耶)⑥云二言⑦付二就⑧以二已⑨了二畢⑩(即能)一⑪學十(之)⑫證二論⑬(即能)一⑭(云)一⑮云二方能⑯原本傍註口疏⑰(生)一⑱(之)一⑲前⑳(經)一㉑已二以㉒非二不㉓(誠)一㉔得二受㉕畢二了㉖提十(之)㉗上㉘二上㉙(之)一㉚也二歟㉛未十(已)㉜(地)一㉝(乃至)一㉞猶二尙㉟(身)一㊱後二彼

子烏云。此文中。可有悲增菩薩也。

問。既云。或隨煩惱感生勢力。是豈非九品煩惱潤七生之義耶。故補闕章云。如佛地論云。或有迴心即伏餘惑而得變易。或有至第七生方受變易。或有迴心即伏餘惑者。佛地論第二類也。或有迴心已即伏煩惱起定願力之類也。或有至第七生等者。或隨煩惱感生勢力等之類也。故知。或隨煩惱等文。不兼悲增類云事。

答。誠任煩惱自勢力。不過七生。若以無漏定願力資助。遙經二大無數生。或隨煩惱感生勢力之文。任煩惱力感生勢力與依無漏定願資助感生勢力。俱攝之也。已上。大旨。若提脫。亦。少。略。就。之。乃是實身二方。

問。七地以前菩薩。代三途衆生。實可受苦耶。疏云。受三途苦。乃是實身。付之入地以去菩薩。穢業悉亡。得惡趣不生。由何實受惡趣苦耶。況依自業感。自果者。聖教常習也。設菩薩大悲。豈肯酬因感果之理耶。加之見智。度論說。若代有有理。必代不疑云云。菩薩無受苦之理。何受三途苦耶。

答。七地以前菩薩。分段實身上。實可受三途苦也。凡代受苦。是大悲至極也。必可有實勝益。菩薩實不受其苦者。豈深重濟度耶。七地以前代諸有情受三途苦。乃是實身之解釋。分段實身上。實受苦之旨。分明

也。是以見本論說。於二十二根。分別三斷。苦根通非所斷。今論受之。苦受亦由無漏起。故云。若非入地以去代受。苦時者。何云通無漏非所斷耶。但入見之時。已斷分別煩惱。雜穢種子。久亡故。雖不新造總報業。俱生煩惱未斷。造惡趣別報業。受三途苦果也。仍不壞因果道理。不背智度論之說也。何況菩提薩埵。利他爲先。故於一切有情。拔苦與樂。任願代苦。何違若代有有理。必代不疑之性相耶。尋云。

問。本疏中。七地以前菩薩。以實身受三途苦云。爾者以惡趣實身受苦歟。將以入天實身受苦歟。兩方。若惡趣實身者。初入見道之時。既斷分別煩惱。永亡雜穢舊業。感生因緣既闕。由何受三途苦果耶。是以護法論主。難護月論師。異熟識變一切器界之義。諸佛菩薩。應實變爲。此雜穢土云云。大師釋此難意。不遮示現。今就實變爲難云。畢。述其故。雜穢種子久已亡故。若菩薩實變惡趣器界者。此難豈不蒙立已成難耶。若由之人天實身者。既云受三途苦。乃是實身。豈非惡趣實身耶。是以宗家處處中。菩薩生三惡趣云云。加之大小乘諸經論中。菩薩乘大悲願力。生諸惡趣云云。如何。

答。此有異義。或云。人天實身受苦。或受惡趣生。受彼苦云也。其中受惡趣實身之義。順疏顯文。仍且可成此義也。菩薩悲願深重。利物化宜難思也。設雖入地以去菩薩。何無受三惡趣生之義耶。若以人天實身代惡趣苦者。三途受苦身名。濟度方便似輕。方知。雖得惡趣不生。猶趣其苦城。雖盡雜穢業因。以智力結生云事。但至無因受果云難者。入地已去菩薩。雖斷分別二障。故留俱生煩惱。分別惑已斷。故雖不新造總報業。有俱生煩惱故。造別報業。受惡趣果也。次於聖應變穢難者。護月論師。云。一切有情變諸器界故。聖者如異生。任業力可。結生難也。而七地以前菩薩。入初地時。分別二障。永斷之。俱生煩惱亦伏之。如阿羅漢。若論自業力。永不可受惡趣生。雖然依大悲願力。受惡趣生。是別事也。既是智力結生也。故不違聖應變穢難也。或總難。舉菩薩且取八地已上。付此難也。

尋云。設雖有俱生別報業。無總報業者。何受三途生耶。

答。人天總報之上。受替惡趣別報云。生惡趣也。例如彼第十地菩薩。依難修靜慮力。生於大自在宮之時。不改廣果第八。即生彼處。依之有人師云。有總報人趣。別報傍生之類云云。今思其類。劫初之人。變成虎等。即其類也。通贊疏云。一切死生間。有中有除現世。變身即無中有云云。以之可知。

古人云。人天實身上。受惡趣別報苦也。菩薩往三惡趣受彼苦時。隱入天身。示

①可二亦 ②(之)一 ③(云)一 ④得二受 ⑤文二云云 ⑥(或通一也)十五字一 ⑦生十(也) ⑧文二云云 ⑨付二就 ⑩(度)一 ⑪代有二有代 ⑫益二利 ⑬(實)一 ⑭苦十(之) ⑮久十(已) ⑯報二趣 ⑰(之)一 ⑱代有二有代 ⑲原本傍註目又方 ⑳之云云 ㉑由二依 ㉒云云二文 ㉓(悲)一 ㉔之云云 ㉕身二有 ㉖果云二苦之 ㉗(難)一 ㉘(大)一 ㉙世二在

現傍生等形代打。擲等難忍苦。是云受三途苦也

問。若爾與八地已上化身。有何差別耶。答。八地已上。受變易報。實有恒在他受用土。故三惡趣等代受苦身。一向化現也。七地已前。分段實身上。以定願力。現傍生形受重擔等時。實身受其難忍大苦。故云。乃是實身也。如梵王等來。佛邊時。色界報色上。反復似欲界。能劣身也。問。此義違諸教。有經云。依禪定力。生三途。饒益有情。有論中。菩薩有時。乘大願力。生諸惡趣。饒益有情。又太賢古跡引慈恩義。生惡趣。實身受苦云云。退勘大師解釋。對法抄等中。菩薩生三惡趣云。答。雖人天實身。示現三惡趣生。故生彼處云也。對法論受苦差別。有八種不同。其中第八非苦似苦。是入地以去菩薩也。說彼苦相云。

意成身地位

問。楞伽經中。明三種意成身。爾者於歡喜等十地。如何分別之耶。答。云。此處處有多釋。且依今疏意者。初意成身。前五地。第二意成身。六七八地。第三意成身。九十地也。云云。付之。見經文。得三昧樂三摩跋底意成身。三四五地也。云云。何背現文。云。通初二地耶。至第三地。初得勝定總持。尤可云。三地已上。若爾云。前五地。有太寬過。若又准第二身云。第八地。初身可取。前七地耶。是以十卷楞伽經中。入遠行地。得無量

三昧自在如意。生身云云。加之攝釋。初身在前三地云云。若爾有太狹過耶。次第二身在六七八地云云。事不明。淄洲大師餘處中。第六地得初意成身云云。明知。第二身。第六地。四不得之云事。依之經中。於第八地得之云云。第三意成身。經不明其位次。准何忽云。九十兩地耶。若准無作行者名者。尤可。第八地。無作行者。無功用義故也。依之大師餘處。八九十地。合名第三意成身云云。或又依神防師釋者。取佛地。為第三意成身。此有何過耶。

答。凡楞伽經意者。於十地變易生分三種意成身。故經云。了知初地上增進相。得三種身云云。明知。初二地第一意成身。所攝云事。若不取彼兩地者。大違一經。廢立。但經且舉第三地得定自在。在略不說。初二地也。故疏云。但以初二地中未得定自在。故略而不說。得定自在。於此生。死。有勝能故云云。次於十卷楞伽文者。疏云。此中三名。雖諸地。已得然據增勝地語。非於餘地。分不得此云云。經且舉初增勝位。實已前分得之。為言。准此釋。後後位又前所得意成身。彌以增勝也。何不云。於第七地得初意成身耶。攝釋有二釋。初釋。同今疏。第二釋。是別意也。何。為難。次第二身。在六七八三地云事。尤有其謂。如實覺知諸法相。意成身者。能觀察覺了諸法無相。如幻等法。悉無所有。而六地多住無相觀。第七地中。純無相。八地無相無功用也。三地俱可

攝第二意成身。經且舉無相無功用。地。說第八地也。故疏云。六地無相觀多。七地雖得此無相觀。然未能無加行故。不如第八地。今從勝處語。但言第八地是第二意成身云云。淄洲釋。述一意也。次第三意成身。在九十兩地云事。叶種類俱生無作行之名言。第九地菩薩。斷利他中不欲行障。隨根機種類。利他事無功用也。尤至此地。可得第三意成身也。無作行者。利他門無功用也。何以第八地無相無功用。為難耶。次勝鬘經疏。異今疏意。不可為相違。人師釋者。不可用之。佛果出二種生死。何為第三意成身耶。

三種意成身地位異說

一云初意成身前五地 第二六七 第三九十

○今疏。玄贊七。補闕章初釋。攝釋第三

二云初身前五地 第二六七 第三八九十 ○勝

鬘經疏

三云初身前五地 第二七八九 第三第十 ○補

闕章第二釋

四云初身前五地 第二 第三 不釋 ○攝釋第

三有義

此四說中。以初為本。今疏并玄贊。兩處同故。補闕章及攝釋等。以之為本義。故大乘義章。同此釋。故勝鬘經疏。同嘉祥釋。若述彼意。歟。補闕章第二釋者。一往意也。攝釋有義。僅釋初意成身。其意未具。可思之。

①生 ②地十(者) ③在十(故) ④地一 ⑤底二提 ⑥見二觀 ⑦文二云云 ⑧所二可 ⑨廢二配 ⑩用之(依用也) ⑪說一 ⑫三十(初釋) ⑬地一 ⑭三二二 ⑮章二義林 ⑯[者]一 ⑰[無]一 ⑱[事]一 ⑲[論]二 ⑳[成]二 ㉑[二]成 ㉒[二]成 ㉓[二]成 ㉔[二]成 ㉕[二]成 ㉖[二]成 ㉗[二]成 ㉘[二]成 ㉙[二]成 ㉚[二]成 ㉛[二]成 ㉜[二]成 ㉝[二]成 ㉞[二]成 ㉟[二]成 ㊱[二]成 ㊲[二]成 ㊳[二]成 ㊴[二]成 ㊵[二]成 ㊶[二]成 ㊷[二]成 ㊸[二]成 ㊹[二]成 ㊺[二]成 ㊻[二]成 ㊼[二]成 ㊽[二]成 ㊾[二]成 ㊿[二]成

意成身通漸悟歟

問 楞伽經所說三種意成身。可通頓漸二悟耶 答 疏樞要有二釋。或限頓悟。或通漸悟。問 二釋。其不明。先付初釋。頓漸二悟同受變易。楞伽三種意成身。何忽限頓悟一類耶。況彼經中。說不定種姓人墮。不思議變易生死云云。三種意成身廢立。豈不通漸悟耶。況勝義意成身。通直往迂迴。今經例可。爾耶。付第二釋。漸悟菩薩。纔迴心向大。於地前位。即受變易而楞伽三種意成身。地上始分之知。不說迂迴之類云事。次二釋之中。遂可有釋耶

答 先初釋意者。頓漸二悟菩薩。受變易生。次位遙別。頓悟有智增悲增二類。初地八地雖殊。同在地上。得變易身。漸悟五果迴心不同。地前地上。其位大異。云楞伽經三種意成身。偏於地上說之。知限頓悟云事。若兼漸悟者。何唯頓地上次位。

不論地前次位耶。於一變易身。立三種意成身者。為顯前後所得差別。若通漸悟者。必可顯其次位。既不說地前。知唯限頓悟云事。若於漸悟。顯勝位故。不說地前者。於頓悟變易身。初地八地不同。何兼勝劣說之耶。准此道理。唯說直往一類云也。設餘文雖說迂迴受變易之義。三種意成身。限頓悟無失。次勝賢經。本以三乘人。為三種意成身。若不說漸悟者。豈有三種耶。配立大異。何為相例。次通漸悟之釋。以經不簡為證。於地上分三種意成

身。豈偏限直往耶。設雖漸悟所受變易。既有差別。有何所由。不兼說之。故樞要云。或通說。不定姓差別勝位。云云。但不說地前者。疏會云。雖地前已得。且說勝者云云。漸悟變易雖通地前。非直往菩薩受變易之處。故且說地上勝位也。八地已去。地地力齊。頓漸二悟。其行不殊。直往迂迴所證是同。故說通頓漸變易次位。不明限漸悟之地前變易也。次於二釋正否者。本疏樞要。不判邪正。何強責兩釋是非耶。但太抄。義演等。以前釋為勝。與法師。範法師等。取第二釋。入師取捨非一准。末學不得殊文理者。二義是非。頗無益歟

遂以無漏

問 本疏中。釋遂以無漏勝定願力文。勝定者。邊際定也。云云。爾者邊際定名。四定第四。將何。答 可通四靜慮也。付之第四禪。是四定邊際也。偏以此定。可名邊際。依之披諸論說。以第四定名邊際定。爾者本疏解釋不明如何

答 凡指邊際定體。古今說大異也。貞觀以前古師。唯以第四定名邊際。是則以小乘性相。作此說也。大唐三藏以後。通四靜慮。皆得邊際之名也。已上忠安。故疏云。今雖無文。定何靜慮之邊際定。四定俱得。預流果等。皆得此定。理不違故。然多第四以殊勝故云云。但下三靜慮。得邊際名者。演秘釋云。望能得人。得彼四定。自所得中。最殊勝者。即名邊際云云。且得下三靜慮之人望

他得第四定者。雖非邊際。自所得中。以殊勝勝定名。邊際也。即取第三靜慮名。為邊際。不取初二靜慮等也。若偏以第四定名。邊際者。不得彼定之人。何得變易。得下定人。不知上靜慮故也。故秘云。若望他目。下不知上。下人云。何名得邊際。邊際不得何得變易。由斯不可望自他言云云。但於諸論說者。付多分舉第四定也。然多第四以殊勝故者。雖會餘論說歟。尋云。對法論。四定俱名邊際定。何疏云。今雖無文耶。若提院云。今雖無文。定何靜慮之邊際定者。由邊際定。受變易者。無文說何靜慮邊際。為不云。無邊際定通四靜慮之文也

初二果迴心依未至受變易歟

問 初二果聖者。迴心之後。受變易生者。為依未至定。將何。兩方。若未至定者。見瑜伽對法等說。依邊際靜慮。得變易生云云。未至定非邊際。何依此定。得變易耶。是以今疏及餘處義燈中。皆依根本定云云。若依之爾者。初二果人。未離欲惑。何得根本定耶。依之見大師解釋。初二果人。未得根本定。故依未至受變易云云

答 人師釋此事作二釋。一云。通未至。云唯取根本。後解為正。云云。准之疏燈述正義。別抄叙不正義歟。但付疏燈意會難者。設雖初二果人。迴心已去。得根本定也。不得根本定者。依未迴心所定也。何為難哉

① 通十(文)細註 ② 其二俱 ③ 兼十(三種) ④ 斷二然 ⑤ 別十(也) ⑥ 有二存 ⑦ 身一 ⑧ 云二而 ⑨ 云一 ⑩ 兼二通 ⑪ 通十(於) ⑫ 可一 ⑬ 例十(耶) ⑭ 說二類 ⑮ 但十累 ⑯ 益十(者) ⑰ 為十果 ⑱ 如十何 ⑲ 際十(定) ⑳ 此二四 ㉑ 他一 ㉒ 以二定 ㉓ 付二就 ㉔ 靜慮二禪 ㉕ 也一 ㉖ 欲十(界) ㉗ 原本旁註曰忠安 ㉘ 云云一 ㉙ 付二就 ㉚ 哉二耶

不執菩提

問。地上菩薩。執菩提有情實有。可起猛利悲願耶。答。論云。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。云云。付之實有法執。大菩提之障。自他分別。非平等大悲。何由實有妄執。利發猛利悲願耶。依之中邊論中。明畢竟空。為常益有情云云。就中四地已上。全無法執。如云。故能永害二身見等。云。四地永伏法執無故。何混云。七地已前起菩提有情實有執耶。

答。七地已前。漏無漏間雜之處。猛利悲願。遠待執心之助緣。四地已前。正起法執。四地已上。猶有執所引障。有漏心位。多執菩提有情實有。執菩提可求故。發起無漏大願。執有情可度故。又發無漏大悲也。以此悲願。為助緣故。方受變易生也。故疏云。以所知障可求可度。執為先故。方能發起無漏業。故云云。正發悲願之時。知如幻菩提有情可欣可利故。雖不起實有法執。有漏心位。起實有執。遠起無漏心中猛利悲願云也。於中邊論者。畢竟空者。非都無空觀。既是虛假空觀故。同菩提有情實有執。所起大悲願力之所緣。何為難哉。畢竟空會釋也。

菩提院云。菩提有情實有法執。在地前起之地上悲願。由此發起云云。不云七地以前。間起執也。問。疏云。然八地已去。即無初義。無漏相續。不起執故云云。既云八地已上

不起執。故無初義。返知。七地已前。其位起執云事。答。不起執故之文。顯執所起悲願八地已上不起。七地以前可起之義。不云七地以前起法執也。此義恐思之。

延壽法者

問。二乘聖者。修延壽法者。可。依無漏定力耶。答。唯有漏也。付之二乘聖者。既得無漏勝定。修延壽法之時。何不依彼定力耶。況難修靜慮。通無漏定。此何不然。依之祕師釋云。延壽法者。但由無漏云云。

答。論釋分段變易差別。若所留身。有漏定願。所資助者。分段身攝。乃無漏定願所資助者變。易身攝。若依無漏定者。何不攝變易身耶。故疏云。今者大乘捨福資身。定唯有漏。此文為證云云。但於熏禪例者。演祕釋云。謂熏禪者。資異地因。生異地果。故可容無漏定熏。延壽但延此報前因。何得相例云云。意云。熏禪資異地因。生異地果。有定障難故。起無漏定斷之也。資現身。故業。令身久住。無障可除。故其行甚易。故不用無漏定也。但於餘處演祕釋者。有義意。代難陀義。無漏親生。有漏出。延壽法及十王等果。祕師難之。延壽法者。但由無漏資彼故業。豈許親生。有漏果耶。云云。此能破中有縱奪。但由無漏資彼故業者。縱由無漏資故業之義也。豈許親生有漏果耶者。奪親生。有漏也。或延壽法者。但由無漏資彼故業者。橫有義釋也。

豈許親生有漏果耶兩句。是正能破詞也。一義云。有人云。延壽法者。是變易生也。變易生。瑜伽論。說增諸壽行故名。延壽法也。分段生延壽法。教全無依無漏定云云。何以之為。無漏親生有漏之義耶。變易生。教多說。無漏為因。尤舉之可。成。無漏生有漏之義也。能破中。延壽法者。但由無漏資彼故業者。變易生說。無漏為因者。但遠由無漏資彼故業者。變易生說。豈許親生有漏果耶者。嫌無漏為親因之義也。此義為佳。

下不知上

問。付菩薩所受變易身。下位菩薩。可知上位變易耶。疏中見上位云云。付之上下地勝劣異也。何見之耶。依之撲揚大師。下不知上云云。

答。下位菩薩。不知上位變易也。其旨如難。但於疏釋者。釋論非彼境。故文云。設定姓聲聞及不定姓未迴心者。雖有天眼亦不能見。然迴心已去。設預流等。亦能見之。○然不許下得見上。身非其境故。上得見下者。初釋也。此釋於四果論上下。下不見上云也。以同類故。下得見上者。第二釋也。四果雖異。同菩薩類故。得上下相見。若爾既有兩釋。又於菩薩次位。不論上下。何為難耶。此義忠安記家也。菩提院御抄義也。

增壽變易

問。宗家意。可許捨分段生死。別受變易生耶。答。不許。別受變易生也。付之分段變易。龜細大異。定別可受其果。是以本願

●菩提二乘 ●他十(之) ●就二付 ●利二度 ●遠十(發) ●間二同 ●然一 ●去二上 ●已二以 ●執所二所執 ●起二引 ●法二此 ●猶一 ●依十(漏) ●之 ●故二古 ●王十(郭報) ●之云云 ●有二無 ●義釋二義 ●能破二難 ●人二義 ●論十(云) ●云二之 ●成二也 ●此論議乙本在於 ●增壽變易之大 ●依二由 ●故十(之) ●了二畢 ●難二直 ●進 ●異二殊 ●別一 ●受二有

解初一頌有二師說

初師釋陀。周遍計度故名遍計。品類衆多。說爲彼彼。謂能遍計虛妄分別釋初。即由彼彼虛妄分別。遍計種種所遍計物。謂所妄執蘊處界等。若法。若我。自性。差別釋第二句。字。由。

疏云。問。此等計法。自性非有何故名物。名種種答。隨能計心。故說爲物。心多品故。說爲種種。體非種種也。又所計無法。亦可名物。有無二法。皆名物故。言種種者。隨能遍計妄分別心計此無物。當情亦有種種相。故云云。

初師意。第二句云種種物者。遍計所執也。初一句明能遍計。後三句皆遍計所執也。第二師異之。第二句明所遍計也。二師不同。以之可知。

後師云。或初句顯能遍計識疏云。之義與前同。第二句示所遍計境與前師異。通二性。依他圓成二性。。後半方申遍計所執。若我若法自性非有。

能遍計有二師。由彼後遍計句也。疏云。廣初行第一句云云。

有義八識及諸心所有漏攝者。皆能遍計。虛妄分別。爲自性故。皆似所取能取現故。

疏云。即通三性有漏之心。無非執者。五八識唯有法執。七唯有人六通二種云云。無漏心執

有義第六第七心品執我法者。是能遍計。

○疏云。諸法等師。

疏云。全非五八識。亦非一切心。執我法者。方能計故。

會違有三

論云。有漏心等。不證實故。一切皆名。虛妄分別。會得加中。通顯現等。

疏云。不如無漏執實理。故一切八識。名妄分別。皆是執心。

論云。雖似所取能取相現。而非一切能遍計攝。會中。通論。

疏云。非以似二便計一切皆能遍計。有計度分別。二取相現之心。能遍計故。第三遍計攝。會中。

所遍計疏云。廣第二句云云。第二句者。遍計種種物句也。

論云。次所遍計自性云何。問攝大乘說是依他起。遍計心等所緣緣故。圓成實性。寧非彼境。眞非妄執所緣緣故。依展轉說。亦所遍計。遍計所執。雖是彼境。而非所緣緣。故非所遍計。疏云。

疏云。所遍計者。據有法故。境義同通。無法。名境。所緣緣局。無法即非。故唯依他。是所遍計。

遍計所執疏云。廣前第四句。

論云。遍計所執其相云何。問與依他起復有何別。問。差別。

有義三界心及心所。由無始來虛妄熏習。雖各體一。而似二生。謂見相分。即能所取。如是二分。情有理無。此相說爲遍計所執。答初。二所依體。實託緣生。

此性非無。名依他起。答第二。問。

疏云。此師意說。唯自證分。是依他有所取。能取見相二分。是計所執。○今此第一即安慧等多師。並說此義。

有義一切心及心所由熏習力。所變二分。從緣生故。亦依他起。遍計依斯。妄執定實。有無二異。俱不俱等。此二方名。遍計所執。

破前師有五難。略之。

分別緣所生句

論云。依他衆緣。而得起故。疏云。釋中緣所生之三。字。言分別緣所生者。應知。且說染分依他淨分依他。亦圓成。故初解。或諸染淨心。所法。皆名分別。能緣慮故。第二。解。

圓成實名事第二頌第三句。

一常無常門圓成論云。二邊所顯圓滿成就。諸法實性名。圓成實。

疏云。依二空門。所顯真理。一圓滿。二成就。三法實性。具此三義。名圓成實。

論云。顯此遍常體非虛謬。通者圓義。常者成義。非生滅故。體非虛謬。通者自相。常者其相。非二處謬。者簡小乘。外道執虛。空我等體常通。

二漏無漏門圓成論云。無漏有爲離漏究竟。勝用周遍亦得。此名。

一者離倒體非染故。是實義。

二者究竟諸不漏法加行善等。不能斷。非染。是究竟。是實義。諸無漏法。是無漏能斷。諸染。是究竟。

三者勝用周遍謂能普斷一切染法。普緣。緣諸地。緣遍如。是四義。

疏云。由其三義。與眞如同。故淨依他。亦得稱爲圓成實性云云。

論云。然今頌中。說初非後。

①(云)十周②等二所③名二及④之云⑤彼二後⑥原本傍註日初師⑦執十(也)⑧原本傍註日第二師
⑨計十(也)⑩就二說⑪別十(非妄分別)⑫攝十(故)⑬云云二文⑭(云云)一⑮四句二三四句云云⑯
各二名⑰原本傍註日識法⑱〇云云⑲解二頌第三句⑳(空)一㉑是二豎㉒(者)一㉓(爲)一㉔云
云二文

疏云。淨分依他。一非所證。二非法性。故今
顯中說初非後

常遠離前性句

論云。此即於彼依他起上。常遠離前遍計
所執。二空所顯真如爲性。
疏云。此圓成實依他起上。無計所執。二我
既空。依此空門。所顯真如爲其自性。

第三頌初三句

論云。由前理故。此圓成實與彼依他起。非
異非不異。異應真如非彼實性。不異此性
應是無常。○如彼無常無我等性。無常等
性。與行等法異。應彼法非無常等。不異此
應非彼共相。○

第四句

論云。非不證見此圓成實。而能見彼依他
起性。○無分別智證真如已。後得智中。方
能了達依他起性如幻事等。

略解三性

論云。此中意說。三種自性。皆不遠離心
所法。謂心心所及所變現。衆緣生故。如幻
事等。非有似有。誑惑愚夫。一切皆名依他
起性。愚夫於此橫執。我法有無。一異俱不俱
等。如空華等。性相都無。一切皆名遍計所
執。依他起上。彼所妄執。我法俱空。此空所
顯識等。○心所分。異性。名圓成實。

此文略明三性大意。常可誦之。

意及意識

問。護法正義意。以六七二識。爲能遍計。云
引何文證之耶。進云。引攝論意識能

遍計文爲證也。付之既云。意識能遍計。不
說第七。何引彼文。證六七能遍計義耶。何
況見彼論上下。或云。意識無邊行相而轉。或
述。普於一切分別計度。有漏第七。但緣第
八。何云。普於一切耶。又偏作我思量。豈
云。無邊行相耶。若爾。非意識名唯限第六
識。明緣第七能遍計義。何引爲證據耶。

答。於中引攝大乘論文者。正爲遮安慧五
八識能遍計義也。說意識能遍計。不云。五
八能遍計之故也。是以見本疏解釋。若能計
心。通入識者。如何攝論第四。但說意耶。云云
但爲自義。又似成違文。唯說意識。不
兼第七。故依之。次文云。意及意識名意識
故。依六七能遍計義。得攝論意。意識言
攝。六七云也。見彼論文。當知意識是能
遍計。有分別故。云云。既有分別爲故。成
意識能遍計義。知通六七云事。第七。有計
度分別故也。故疏云。第七名意。其第六識
合而言之。總名意識。云云。但於上下文者。
且釋。遍計義也。第六有無邊行相名。遍
計。第七有計度分別。遍計類故。名。遍計也。
故疏云。唯第六識。能周遍計度。第七識等。是
此類故。亦名。遍計。但可名計。而非遍故
云云。

尋云。意識能遍計文。攝第七者。意言。收
歟。意識二字。俱攝之歟。若唯意言。攝攝
者。燈云。第七別名。意。通名爲識。通別合
目。云云。通意識二字。見。若依之。爾者。
疏云。第七名意。其第六識。合而言之。總

名意識。云云。又云。第七名意。第六名意
識。總合名意識。云云。

答

第七有相分別

問。第七識可有七分別中有相分別耶。若
無者。見疏文。三分別中計度分別能。爲七
中有相分別。乃至不染。非五八識有此能
故。其第七識。有計度故。可是此收。云云。此
釋明以有相等爲體計度分別。在第七云
也。明知。第七有相分別云事。若依之
如此者。餘卷義燈中。有相亦緣現在。復
攝自性。可通六識。云云。此釋限前六識。見
答。有相分別。緣過去境。有明了行相。第七
不爾。故無有相分別。共旨如一片難。今
疏不如疑難之趣。三分別中。計度分別。以
七分別中有相。尋求。伺察。染污。不染污諸
分別爲體。五八無有相等分別故。又無
有三分別中計度分別。故非能遍計。第七
以有尋求等四分別。亦有計度分別。故爲
能遍計。爲言。不云有與有相分別相攝計
度分別歟。

以有相攝計度事。達第七卷燈釋。彼釋
對法有相攝。自性隨念。瑜伽有相攝。隨念
分別。云云。如。後發問。

安慧無漏心執

問。安慧論師意。爲許十地無漏心有執。將
如何。兩方。若許有者。正見論文。標彼師
自義。云有漏攝者皆能遍計。出護法能破。
述。勿無漏心亦有執故。若許無漏心有執

①於二爲② ③性十(文)細註④ ⑤性十(云云)細註 ⑥[心所分等也]一⑦ ⑧心所二等心所相⑨ ⑩云云二文⑪ ⑫遍二邊⑬ ⑭(成)一
⑮次十(下)⑯ ⑰(云)一⑱ ⑲俱一⑳ ㉑攝十(之)㉒ ㉓七+(識)㉔ ㉕如此二爾 ㉖見下乙本有如何之二字 ㉗今十
(本)㉘ ㉙相十(分別)㉚ ㉛(分別)一㉜ ㉝彼十(第七)㉞ ㉟之=也㊱

者論文豈不盡彼師宗義耶。能破寧非立已成耶。若依之爾者。彼師既云善心有執。設雖無漏心。何無執耶。爰以今本疏義燈中。無漏心有執云云。加之安惠二十唯識釋中。依不知。如佛境文。除佛以外他心智。皆有無知。故不如佛他心知云云。准此釋。無漏心可有執耶。

答。因位無漏心執有無。無明文。依之義燈。演秘中。載相傳二釋。未斷正否。但宗家處處中。述二釋之處。多作有執云釋。以知。彼師意。許無漏心有執歟。凡安惠意。於執許有輕重淺深。先於有漏心善無記現比量等心。皆有法執。准知。無漏心中。可有執云事。等覺以還凡聖二位。設有漏。設無漏。不。明知所知境。是自與執俱。不。知佛境也。彼師專依不知如佛境之文。立此宗義也。故疏云。准二十釋。菩薩後得亦有法執云云。二十唯識釋。雖非見行。依宗家所引。以為其證。但至有漏攝者。皆能遍計文者。燈會之云。據顯處說云云。漏無漏俱有。執有漏心執顯故。且舉之也。不嫌無漏也。於能破文者。隣雖似所取能取相現。而非一切能遍計攝之文。勿無漏心。亦有執故云云。意云。若依皆似所取能取現故之理。一切有漏。皆有執者。二乘無漏。因位無漏。有二取故。亦應有執。若言彼師若蒙此難。無漏有執者。即重難云。如來後得。應有執故云云。以之可為至極難也。初舉顯處。且說有漏。就之一往難無。

漏。可有執也。致此難之本意。待付相符。欲顯如來後得應有執故也。故燈云。若准疏引。如佛地論第七。許在二乘無漏心有若准安惠二十唯識論釋。十地菩薩。無漏亦由有。是此論但云如來後得應有執故云云。難破由來。其意可知。

更有別義如別記之。

尋云。論第九云。有義俱無。離二取故。文二十唯識疏引此文。安惠師也云云。准之。無漏心無執歟。答。二分俱無師。或云安惠。或云非此師。學者異義也。但可云安惠義在此師中也。離二取者。因位離重執。佛果輕重執俱離。合因果無漏云。離二取故也。如安惠抄具記之。

謂現法樂聲聞八部

問。論中破安惠論師云。佛果無相分之義。引佛地經淨識上衆像影現之文。爾者現何相耶。疏云。謂現法樂聲聞八部。莊嚴道場。即是變化聲聞等。是云云。付之見本經。及此論所引文。諸處境識。衆像現故云云。若爾所現影像。可云十二處。十八界等影像。何云聲聞八部等影耶。加之圓鏡智。偏現自受用身土。故論云。謂圓鏡智。現自受用身及土相云云。現聲聞等形云事。未見教文如何。

相。謂大宮殿最極自在。佛無漏心以為體性。乃至此即如來大圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故。與自受用。作所依止處。利他無漏淨土種子因緣力故。隨化地上菩薩所宜。變現淨土。○文准此。十八圓滿淨土。是大圓鏡智所現也。十八圓滿中。補翼圓滿者。現天龍八部身。眷屬圓滿中。兼現聲聞身也。如是影像。即五境攝故。故知。諸處境識衆像現故文中。兼攝四衆八部等影也。人法雖殊。其體一故。然圓鏡智現自受用身土者。談彼智本作用也。傍又現他受用身土。故餘處疏釋云。據實二身四智俱現云云。

自受用土。現聲聞八部等耶。否可尋之。設雖唯佛與佛境界。既現天宮殿等。何為莊嚴道場。不現八部等影耶。佛地經文。自受用土。似云現天龍等影。但未勘憶釋之旨。不成此義也。只且可。上義也。

准彼本計

問。安惠論師意。有漏第八識。與惠心所可相應耶。若相應者。初能變心所相應門。唯云與觸等五數相應。更不出與別境惠相應云義。若安惠立此義者。何為別師義。不舉之耶。況護法論主。破彼師義。或云執我法者必是惠故。嫌五八非能遍計。或云非依第八彼無惠故。成恒行二執在第七。知第八與惠非相應云事。若由之爾者。燈中第八識。與惠心所相應云云。如何。

①愛二②是③如十(如)④云二之⑤[彼師意許]一⑥許二計⑦知二如⑧[者]一⑨云云二為言⑩取十(相)
⑪[故]一⑫[放]一⑬[者]一⑭難二破⑮有十(乃至)細註⑯文二云云⑰[云]一⑱是十(也)
⑲都二觀⑳云云二文㉑釋十(云)㉒化二他㉓文二云云㉔文二釋㉕[身]一㉖耶十(以)
㉗[佛]一㉘天二大㉙旨二問㉚上二云㉛八十(不)㉜由二依

答。安惠論師意者。第八識與微細惠相應云也。第八既與執俱也。定可有微細推求用。其作用離惠不可得也。但其相微隱故。不云與惠相應也。故燈云。准彼本計。亦應許有。但相微細。不說二俱云云。瑜伽唯識等。云第八與五數心所相應。不云與惠俱者。其相微細故。不說之也。但相微細不說二俱者。依安惠意。竊會。瑜伽等也。次執我法者。必是惠故之難。安惠雖云與惠俱。護法依教理責之。云五八無惠。若無惠者。應無執難也。故燈云。今護法責出何經。論第八得與癡惠二俱云云。非依第八彼無惠故之文。准之可會。

有云。安惠本計。不許第八與惠俱也。疏云。非五八識恒與惠俱。寧容有執云云。第八恒不俱。五識或時不俱。故合五八云爾也。意云。第八無惠。五識或時無惠。寧可有執耶。言。次文云。前師云。若計度惠能五八無。細者亦有云云。此彼師轉計也。燈准彼本計。亦應許有之釋。當此轉救也。准彼本計有執云義。亦可許有微細惠。言。准字非直述本計意。見タリ。今云。此義不燈意。燈舉癡惠二問答之。其中癡與第八俱也。惠何非本計耶。問以何知。彼師本計許第八與無明相應云事。答。既與所知障俱云云。知有無明云事。又燈云。據無明漸微。名為無明。云云。無明猶與無明俱也。有漏第八豈不然耶。此事猶可。沙汰。如先師疏思抄并安惠抄之。

攝論十一識

一身識眼等五根 二身者識五識所依意 三受者識第六意識所依意 四彼所受識色等名所 五彼能受識六識界名 六世識似三時受 七數識似二等 八處識似持等 九言說識似見聞等 十自他別識起我我別 十一善惡趣似死生識 十二善惡趣似死生識 十三善惡趣似死生識 十四善惡趣似死生識 十五善惡趣似死生識 十六善惡趣似死生識 十七善惡趣似死生識 十八善惡趣似死生識 十九善惡趣似死生識 二十善惡趣似死生識 二十一善惡趣似死生識 二十二善惡趣似死生識 二十三善惡趣似死生識 二十四善惡趣似死生識 二十五善惡趣似死生識 二十六善惡趣似死生識 二十七善惡趣似死生識 二十八善惡趣似死生識 二十九善惡趣似死生識 三十善惡趣似死生識 三十一善惡趣似死生識 三十二善惡趣似死生識 三十三善惡趣似死生識 三十四善惡趣似死生識 三十五善惡趣似死生識 三十六善惡趣似死生識 三十七善惡趣似死生識 三十八善惡趣似死生識 三十九善惡趣似死生識 四十善惡趣似死生識 四十一善惡趣似死生識 四十二善惡趣似死生識 四十三善惡趣似死生識 四十四善惡趣似死生識 四十五善惡趣似死生識 四十六善惡趣似死生識 四十七善惡趣似死生識 四十八善惡趣似死生識 四十九善惡趣似死生識 五十善惡趣似死生識 五十一善惡趣似死生識 五十二善惡趣似死生識 五十三善惡趣似死生識 五十四善惡趣似死生識 五十五善惡趣似死生識 五十六善惡趣似死生識 五十七善惡趣似死生識 五十八善惡趣似死生識 五十九善惡趣似死生識 六十善惡趣似死生識 六十一善惡趣似死生識 六十二善惡趣似死生識 六十三善惡趣似死生識 六十四善惡趣似死生識 六十五善惡趣似死生識 六十六善惡趣似死生識 六十七善惡趣似死生識 六十八善惡趣似死生識 六十九善惡趣似死生識 七十善惡趣似死生識 七十一善惡趣似死生識 七十二善惡趣似死生識 七十三善惡趣似死生識 七十四善惡趣似死生識 七十五善惡趣似死生識 七十六善惡趣似死生識 七十七善惡趣似死生識 七十八善惡趣似死生識 七十九善惡趣似死生識 八十善惡趣似死生識 八十一善惡趣似死生識 八十二善惡趣似死生識 八十三善惡趣似死生識 八十四善惡趣似死生識 八十五善惡趣似死生識 八十六善惡趣似死生識 八十七善惡趣似死生識 八十八善惡趣似死生識 八十九善惡趣似死生識 九十善惡趣似死生識 九十一善惡趣似死生識 九十二善惡趣似死生識 九十三善惡趣似死生識 九十四善惡趣似死生識 九十五善惡趣似死生識 九十六善惡趣似死生識 九十七善惡趣似死生識 九十八善惡趣似死生識 九十九善惡趣似死生識 一百善惡趣似死生識

身者識體

問。付攝論所說十一識。身者識者。第八識歟。答。爾也。付之世親攝論。以末那。名身者識。如何相違耶。

答。云。身者識體。世親無性二家釋論。其意異也。世親攝論。如難以染污末那。名身者識也。無性攝論。以五識所依意界。名身者識。豈非第八識耶。疏引。無性攝論。明十一識故。祕師述疏。意云。第八識也。

祕云。八執五根。五識方起。五根名身。執身者識。名身者識。依天親論。以染污末那。為身者識云云。

受者識體

問。世親攝論意。受者識體何物耶。祕師釋云。染末那云云。付之見。世親攝論。以第八識。名受者識。依之對法抄。第八識衆名列之如何。

答。世親攝論意。受者識體。第八識也。如難

勢但祕師釋者。今演祕歟。若爾辭。進也。見文次第。先依疏意。釋無性攝論身者識。云第八識。舉。次文。依天親論。以染末那。為身者識者。出。別釋也。次文。受者識者。謂染末那。由是第六不共依故者。又釋。無性攝論。受者識也。仍進甚。不當歟。

仍非相分

問。安惠論師意。為許。以諸法種子。攝相分。為當如何。兩方若攝相分者。彼師意。相見二分。述。遍計所執。種子若相分者。諸法因緣種。豈體性都無耶。依之見。餘卷論文。假法如無。非因緣故云云。既云假法。知非相分所攝云事。是以本疏云。自證分緣。仍非相分。義燈判。非相分攝。若由之爾者。種子。是第八識生果功能也。第八見分。定可緣之。若許緣之者。豈非相分耶。況種子若非相分者。無色界第八識。以何為所緣耶。彼無五根器界。若非種子者。應無相分。相分若無者。見分不可有。若無見相二分者。彼處第八。可非能遍計。隨見。揆揚大師解釋。述安惠義。種子皆是第八相故云云。或人師釋同之。

答。彼師意。諸法因緣種。但是自證分功能。非相分所攝也。凡安惠菩薩。深存確識。一心自體之外。不許依他有法。所以立二分所執之義。存相見無體之旨。若以諸法種子。攝相分者。既。是無依他種子。自證分。以何為親因緣耶。又佛果功德。應無種子。准此等道理。諸法因緣種。非相分所攝也。

①論一 ②也一 ③有無二 ④云事二耶 ⑤云一 ⑥明二漸 ⑦伏十之 ⑧之二也 ⑨意一 ⑩名 ⑪受者識一 ⑫持二村 ⑬死一 ⑭界十也 ⑮付二就 ⑯以十染污 ⑰家一 ⑱其一 ⑲攝 ⑳也二歟 ㉑汚一 ㉒師一 ㉓釋一 ㉔當一 ㉕由二依 ㉖是二連 ㉗解一

但一向有體者。恐背唯識。一心自體之外。別有種子實法故。依之以第八自體分上生果功能。名種子。非無法。非實法。是假法。習也。非都無故。非無因緣。非實法。故。不違唯識也。故見論第四卷文。述彼師義。以種即是彼識功能。非實有物。不違聖教。疏云。但本識上。有彼能生五蘊功能。名種識。故云云。論第二卷云。假法如無。非因緣。故云云。今證云。今謂安惠本計種子。依自證分功能義用。非相分攝前第二云。假法如無。非因緣。故云云。若是相分。何得言如無。體既無。故云云。下文意同之。又同第四云。安惠自種子是假。然功能別。成十八界。如不相應。依實假立。不相雜亂等云云。依他假法云事。此等解釋明也。但種子第八功能。見分可緣之云難者。不爾。種子既自證分上假功能也。自證分緣之。非見分所緣。故非相分所攝也。故疏云。自證分緣。仍非相分。云云。種子皆是第八相故之釋。第八自體分上功能故。云相也。相者。相用也。非相分也。次無色界第八識相分。誠以難知。但種子非相分所攝者。親因緣種。云爾也。不遮見分之所取。而現種子。亦是相分攝故。成能遍計也。或無色界有定果色。故相分不闕也。

尋云。此二會釋俱不可然。若如初義者。種子皆是第八相故之釋。依此義門。可會之。何不爾耶。付後義。定果色有無不定也。不變彼色之時。應非能遍計。答。種

子皆是第八相故之釋。論因緣種故寄所取種子。不會之也。付後義。雖定果色有無不定。付彼義。一往可有此會釋。諸不正義。宗義辭故。多拘如此之難。彼師自元所蒙之難也。何始及勤勞耶。彼火辨論師。蒙應生無色者不執我所故之難。以定所生色會之。正義重難之。聖者有此色。聖者有我所。凡夫不變色。應無有我所云云。安惠無色界能遍計。准之可知。今云。此後會釋。猶不可然。彼師若可蒙此難。護法多難之中。何無之耶。又應生無色者。不執我所故難者。安惠難火辨之文也。何以此理。彼他義耶。仍猶可案別義。案上人御義并愚。

簡自共相三方

問論中釋圓成實性。簡自共相虛空我等。爾者共相言。可攝苦無常行相耶。進云。不攝云云。付之苦無常行相。既是諸法共相也。簡自共相文。何不攝之耶。況空無我行相。既攝之。例是可爾。是以本疏上文。常簡共相諸法無常空無我等。雖遍諸法。體非實有云云。此釋不限空無我見。答。圓成實者。如次簡自共相及虛空我等也。彼共相言。何不攝苦無常共相耶。本疏解釋分明也。但於演秘釋者。訓文云。且釋論說空無我二苦無常二論等。等之云云。意云。疏文且依佛地經自共相。釋論共相言攝空無我二及苦無常二也。因明論共相論等言等之論者。論等之論者。因明

論也。經共相。論共相言攝之。論共相。以等言等之云也。下文云。通簡經論之論言。是因明論也。此又可爾。

尋云。若爾何各別云空無我二。苦無常二耶。答。共相遍故。雖有遍義。以常義簡之。而共相中。空無我遍有為無為一切法。苦無常限有為。限有漏故。二重舉之。已上善提院義。

問。論等言等之者。虛空我等言歟。若爾第三體非虛謬義簡之歟。若爾何第二常義簡之云耶。答。等言貫通自共虛空我三。可云自相等。共相等。虛空我等也。共相等。等言等之也。

問。第二常義簡之者。只共相言可攝之。何共相言外。更置等言等共相耶。

答。

問。論中簡自共相虛空我等云云。爾者等言。等取何物耶。進云。撲揚大師。等苦無常二行相云云。付之上共相言。廣可攝苦無常等。何等言等之耶。是以見本疏解釋。等言等。取衛世師大有和合。信信自性云云。

漏無漏門圓成

問。漏無漏門圓成。可取真如耶。兩方。若攝者。漏無漏門圓成者。依離倒究竟勝用周遍之義。於無為真理。等可有此義耶。是以見大師餘處解釋。述究竟之義云。諸無漏法。體是無漏。能斷諸染。是究竟故。釋勝用周遍之義。述。謂能普斷一切染法。

①(一)①② ②(之)①② ③(文)②③④⑤ ④(今謂)①②③ ⑤(意)①② ⑥(付)②③④ ⑦(後)②③④ ⑧(義)②③④ ⑨(者)①② ⑩也
十(自蒙此難者)② ⑪他十(師)② ⑫(賊)①② ⑬云云②③ ⑭自十(相)等② ⑮共二相① ⑯云云②③ ⑰共二其②
⑱甲本傍註曰又方 ⑲何十(下)② ⑳已下原本乙本俱無今依甲本補載之

普緣諸境於真理籌備此等義耶若依之爾者義林章中釋漏無漏門圓成引攝論四清淨之文今此四清淨中無爲取豈漏無漏門圓成中非攝無爲耶隨對法抄解釋問之如何私云漏無漏門圓成中可攝無爲也凡漏無漏門圓成諸無漏法悉攝之其中何可簡無爲法耶是則依勝用周遍等別義有爲無漏傍名圓成廢立也根本真如更不可除之無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名之論判全不嫌真理見置亦言即非顯通有爲無爲之旨是以第一卷標要義林章對法攝等中舉漏無漏門圓成制攝四清淨取菩提涅槃退案其心常無常門之時限真不攝餘法漏無漏門圓成之時廣攝有爲無爲法二門廢立併寬狹差別也但於餘處本疏解釋者漏無漏門圓成雖通有爲無爲且爲顯依勝用周遍等別義有爲無爲名圓成義邊出有爲一邊許也總談之時非遮無爲也無過

理事一異

問宗家意可許依圓二性一向相即耶答不爾付之依他是理上假用也何真理外有別體性耶圓成又有爲真實性也豈離事有其性耶是以或理事喻水波或依圓類繩麻明知有爲無爲一向相即無別體云事加之色即是空空即是色之文煩惱即菩提生死即涅槃之說理事相即之旨分明也付中理智冥合之義豈非相耶答理事一異甚深性相大乘諸宗依此相

分他宗立一乘佛性報佛常住真如受熏等義源起於理事相即之謬自宗意有理事不一不異故三性二諦有爲無爲等法然無亂五性各別道理依此成立二諦相依性相依此建立生滅常住真俗二境有相無相異故事理是不一也若不異邊可有二門事爲本故阿賴耶識爲持種依五法事理名唯識此意也如爲本故圓成實性爲迷悟依萬差諸法名如此門也依圓二性不一不異誠是至極甚深之性相也是以見解深密經喻伽等說在勝解行地衆多菩薩互思議勝義諦相與諸行相一異性相之時一類菩薩立一向不異一類菩薩立一向不一善清淨惠菩薩竊呵之云微細甚深超過諸行一異性相不能解了云云世尊嘆印之於一異二邊各付多過失深密了義之說誰不仰之喻伽全載佛說足爲指南依之天親菩薩云故此與依他非異非不異護法等十大論師解本頌文廣成不一不異道理云法與法性理必應然勝義世俗相待有故云應說俱非無別體故妄執緣起真義別故等也佛既遮二邊執弘經又斷聖旨他宗立理事不一之義恐當解行一類思議若一向相即者真如應非常法故論云不異此性應是無常云云俱可通凡聖境故論云彼此俱應淨非淨境根本後得二智作用應無差別故論云即本後智用應無別云云但水波是攝相歸性之譬喻也繩麻又還相證性之喻況也浪衆相

歸性之門如波止收水這事相證性之重似遺繩假用知麻體是則不異一門譬喻也不廢相性別論之門也次於色即是空空即是色文者幽贊依應理義作二釋初釋意者色者遍計色也空者非真理足空無義也色即是色者遍計色其體空無也爲言空即是色者顯非色滅無時始成空也愚夫所執常情色相本性非有若執非空及色滅無方成空體既成二倒故應雙遣者此意也第二釋意者色者遍計及依他色也空者法性空理也欲顯真俗相依義云色即是空空即是色也不云一向相即次於煩惱即菩提之說者大莊嚴論會之有二頌一云由離法性外無別有諸法是故如是說煩惱即菩提文意云煩惱性法性之上施設菩提名煩惱攝歸其性說煩惱即菩提也又頌云於貪起正思於貪得解脫故說貪出貪煩惱出亦耐文意云於貪起正思能觀察彼即得解脫貪故云煩惱即菩提也煩惱等亦爾爲旨惠日論中引此二頌會煩惱即菩提文其旨如此次於理智冥合義者智與真如平等平等離能取所取相故名冥合也故論云智與真如平等平等俱離能取所取相故云云仁王經云菩薩未成佛時以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提何以故於第一義而不二故諸佛如來一切法如故文准之煩惱菩提其性一故染淨相即也莊嚴論初頌叶此文歟

○攝二抄？ ○之○ ○相十(即) ○立二云 ○立二云 ○宗十(意) ○當十(勝) ○文二云云 ○之○ ○色二空 ○是二來 ○之○ ○等十(俱) ○於十(菩薩) ○諸十法

論第八卷同學鈔第七終

論第八卷同學鈔第八目次

三性義下

流轉真如二方

根本後得二智境故二方

二種唯有漏

道理所成真實

淨智所行真實二方

第二真實能起人

二取滅諦取擇滅歟

濫非常滅故

三解脫門十六行相相攝

論第八卷同學鈔第八

諸門分別有十二門

一六無為相攝門 二七真如相攝門

三三性六法相攝門 四五事相攝門

五四法相攝門 六四諦門

七三法相攝門 八二法相攝門

九聖智境門 十假實門

十一三性對辨異不異門

第十二真如相攝門

七真如

一流轉真如謂有為法
所顯實性 二實相真如謂二無我
所顯實性

三唯識真如謂染淨法
唯識實性 四安立真如謂苦
實性 五邪行真如謂染
實性 六清淨真如謂滅
實性 七正行真如謂道
實性 流轉真如二方

問。今論流轉真如與顯揚顯揚等流轉真如
同歟異歟。進云。大師釋云。寬狹不同云云
付之今論云。謂有為法流轉實性。顯揚論說
謂一切行無先後性。顯揚述於染淨法思惟
諸行。三箇論文其旨無替。如何云有寬狹
耶。

答。今論云。謂有為法流轉實性。以有為法生
滅性。名流轉真如。而顯揚論云。無先後性。
顯生死無始無終義。顯揚論云。思惟諸行無
始世來流轉實性。說緣起無始流轉旨。故
知。今論廣通一切有為之性。顯揚。顯揚。明
內法緣起實性云事。故疏云。七十七顯揚等
解唯緣起法如。此中通言一切有為法。彼
據內法根本流轉。唯言緣起。此中通說一
切法體亦不相違云云。況顯揚論下文云云。
當知。此中由流轉真如。安立真如。邪行真
如。故。一切有情平等平等云云。既云有情。知
限取緣緣起也。

問。顯揚論中。明流轉真如云。於染淨法。
思惟諸行云云。爾者今文通說有漏無漏歟。
若通無漏者。今此文明。十一緣起流轉實性。
何通無漏耶。依之本疏中。以顯揚同。顯
揚。唯明有漏流轉緣起。若由之爾
者。於染淨法之淨言。豈非無漏耶。況見撰
揚解釋。顯揚復云。於染淨法。淨法不言。依

世間淨云云。文意淨法之言。出世淨無漏也
為言。答。明。流轉真如。顯揚。顯揚。唯識三論。其文
皆異也。顯揚唯說內法緣起流轉。唯限有
漏。不通無漏。顯揚雖通無漏。唯限緣起。
今論尤廣明一切有為生滅實性。慈氏阿
僧護法所通漸寬。其中顯揚論云。於染淨
法。淨言顯無漏淨也。有人云。世間淨限
有漏。撲撲破之。淨法不言。依世間淨云云。
明知通無漏也。但雖通無漏。限緣起者。
於苦集滅道四諦。苦集名雜染。滅道名清
淨。於今此染淨法。思惟諸行。緣起無始流
轉實性。故。通漏無漏也。次疏上下文。以
顯揚同。顯揚者。同說緣起性。故也。對今
論通一切有為。顯揚顯揚唯緣起。如為言
已上菩提
院御義

尋云。疏下文引七十七顯揚等說了。唯
約有漏故。佛言無漏文准之。顯揚不通
無漏。答。祕云。又疏下云。流轉唯約有漏故
者。談彼顯揚明流轉也云云。今依此釋。
案疏文。初引七十七卷一切有情平等平
等文。此約除佛餘名有情等。次引顯
揚論。故流轉如。亦非佛有。顯揚雖
通無漏。不通佛果。說無始流轉性。故
也。終云云。唯約有漏故佛言無者。返結
顯揚一切有情平等平等文。唯約有情說
故。不通佛果。為言不釋顯揚也。
根本後得二智境故二方
問。論中明七真如。根本後得二智境故云云

①此項日本作三四兩事二方。據實而言之。二項。②[二智境故]一。③二種唯有漏二。四皆是。④相名分別漏無漏。⑤(煩
惱障)十淨。⑥[二方]一。⑦[第二]一。⑧[能起人]一。⑨(凡)十聖。⑩[七真如]一。⑪[異歟]一。⑫[顯揚]十(論)
⑬[而]一。⑭[云]一。⑮[限十(五)]。⑯也。⑰[二取]。⑱原本傍註曰又方。⑲[依之]一。⑳[由二依]。㉑通十(漏)
㉒。㉓廣二。㉔法十(說)。㉕唯十(說)。㉖了二。㉗文二云云。

爾者大師如何分別二智所緣耶 進云。疏云。實相。唯識。清淨三種。根本智境也。餘四後得智境也。云云。付之若約詮門論之。皆可後得智境。若理體一故。皆可本智境。何如此釋耶

答。本疏配釋二智境有三義門。疑難。即其二門也。此外又約增論之。實相唯識清淨。根本智境。餘四真如後得智境也。故疏云。實相唯識清淨三如。根本智境。餘四真如後得緣故。此約增上。若談如體。一即七真如。皆根本智境。約詮為論。七皆後得境。就約詮顯體。三四境別云云

尋云。約詮顯體三四境別之意何。答。前三中實相真如。一空所顯理。唯識真如唯識實性也。寄詮顯體。尤可云根本智境。流轉有為生滅性也。約詮論之。顯如不。如實相唯識故且為後得智境也。後四中滅諦理無為也。餘有為也。以彼此性。為本後二智境。又有其由。此約增上之釋此意也

問。付七真如廢立。清淨真如。為安立諦。將非安立歟。若安立者。正見疏文。清淨真如。根本智境也。云云。知非安立云事。若由之爾者。四諦是安立也。何以滅諦理名。清淨真如耶。是以撲揚大師。釋以苦實性名。安立餘不名安立之故。總即別名云云。清淨真如安立云事分明也

答。約詮。七真如皆後得智境也。談如體。皆根本智境也。約詮顯如體之日。唯以

實相唯識清淨三如。為根本智境。滅諦雖安立。彼為門所顯之實性。即根本智境。非安立如也。總即別名者。就所由門。四諦皆安立也。而苦諦獨得此稱故。云總即別名也

問。就以七真如攝三性之義。且以唯識正行真如。何性攝之耶

問。以唯識正行二種真如。可攝依他起性耶。答。論云。餘四皆是圓成實攝。云云。付之真如實性者。皆是雖圓成實性。隨相攝時。隨宜論相攝。而唯識真如。是染淨法。唯識性。正行真如。又道諦實性也。何不攝依他起性耶。例如流轉苦集三真如。攝依他起性。如何

答。疏釋以唯識正行二不攝前二性之故。云。遍計所執。多不執唯識。依他起性。少能知唯識。故非前二性攝。正行約。離過義。不言通依他。據實而言。前通前二性。此後通依他。亦無過失云云。依此釋者。雖有漏法少分知唯識。多分不知唯識。故就顯不攝依他。正行論離邪行之義。其體是無漏也。故亦不攝依他。今依他者。是有漏也。無漏法名圓成故。以何知者。論云。隨相攝者。流轉苦集三。前二性攝。妄執難染故。餘四皆是圓成實攝云云。進之流轉苦集例難不來

第三三性六法相攝門

論云。彼六法中。皆具三性。色受想行識及無為。皆有妄執緣生。故。疏云。皆具三

性者。竝可妄所執。皆遍計所執。○皆緣生故。依他起攝。無為亦心緣變故。○六法皆有妄執緣生之道理。理即真如。亦圓成實。○辨中邊云。色家所執性。色依他性。色圓成性。亦名為色。故各通三性。○問。宗家意。諸法真理者。為緣生道理。將如何。兩方

五事相攝門。有五事。論有五事。相名等五事。論有四說。一。瑜伽七十四顯揚第六及第十六說。遍計所執。依他。圓成。如。論云。彼說有漏心心所法。變似所詮。說名為相。似能詮現。施設為名。能變心等。立為分別。無漏心等。離戲論故。但總名。正智。不說能所詮云云

中邊論。前約詮。依他。遍計。圓成。正智。如。論云。彼說有漏心心所法。變似所詮。說名為相。似能詮現。施設為名。能變心等。立為分別。無漏心等。離戲論故。但總名。正智。不說能所詮云云

楞伽經。依他。遍計。圓成。正智。如。論云。彼說有漏心心所法。變似所詮。說名為相。似能詮現。施設為名。能變心等。立為分別。無漏心等。離戲論故。但總名。正智。不說能所詮云云

世親攝論第五卷。論云。名屬依他起性。義屬遍計所執。彼說有漏心心所法。相見分等。由名勢力。成所遍計。故說為名。遍計所執。隨名橫計。

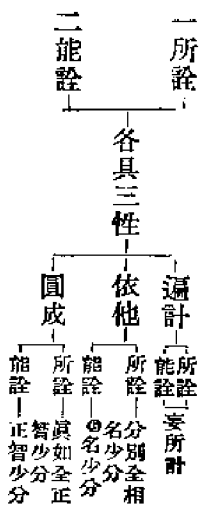
論云。彼六法中。皆具三性。色受想行識及無為。皆有妄執緣生。故。疏云。皆具三

①即十(是)②③也④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(智)一 ②(性)一 ③(者)一 ④(二)一 ⑤(理)一 ⑥(分)一 ⑦(云)一 ⑧(云)一 ⑨(云)一 ⑩(云)一 ⑪(云)一 ⑫(云)一 ⑬(云)一 ⑭(云)一 ⑮(云)一 ⑯(云)一 ⑰(云)一 ⑱(云)一 ⑲(云)一 ⑳(云)一 ㉑(云)一 ㉒(云)一 ㉓(云)一 ㉔(云)一 ㉕(云)一 ㉖(云)一 ㉗(云)一 ㉘(云)一 ㉙(云)一 ㉚(云)一 ㉛(云)一 ㉜(云)一 ㉝(云)一 ㉞(云)一 ㉟(云)一 ㊱(云)一 ㊲(云)一 ㊳(云)一 ㊴(云)一 ㊵(云)一 ㊶(云)一 ㊷(云)一 ㊸(云)一 ㊹(云)一 ㊺(云)一 ㊻(云)一 ㊼(云)一 ㊽(云)一 ㊾(云)一 ㊿(云)一

體實非有假立。彼名疏云。彼釋名義。若體相攝。卽成相違。此中安立。名爲依他。起義爲遍計所執。此意名者。五法中名義者。卽相及分別名所詮故。與彼五法相攝有異。故對舉之。云云。祕云。若體相攝成相違者。若以攝論名義二諦攝此五法名義諦者。便成相違。何以故。五法中義。卽相分別。體卽依他。彼義初性。以無攝有。豈不相違。云云。

論云。然初所說。不相雜亂。如瑜伽論廣說。應知云云。

所詮能詮等五事顯揚第十卷

論云。所詮能詮。各具三性。謂妄所計。屬初性攝。相名分別。隨其所應。所詮能詮。屬依他起。真如正智。隨其所應。所詮能詮。屬圓成實。後得變似。能詮相故。云云。

論云。一相屬相。唯初性攝。妄執義名定相屬故。*云云

四執著相依他

論云。彼執著相。唯依他起。虛妄分別。爲自性_一故。*云云

五不執著相國成

論云。不執著相。唯圓成實。無漏智等。爲
自性故。疏云。後三相據增勝說。實各通
三性。云云。取心可
見之

二種唯有漏

問。五法中。相名分別三種。唯有漏歟。答。唯
有漏也。付之勸。大論七十二卷。明五法漏無
漏相通。漏無漏。名分別。唯有漏也。云云。依之
見。演祕下文云。五事中。相通。漏無漏。云云。

答論中明三性五事相攝。廣引諸經論異說。雖載四箇廢立。相名分別三種限。有漏。正智真如二種。皆無漏也。俱七十二卷文。是別廢立也。相其義廣通。漏無漏名及分別。唯限有漏也。演祕釋。又同彼說。

尋云。今三性五事相攝處。盡舉經論異說。何不_レ出七十二卷意耶。答。今論三性廢立。前二性有漏也。第三圓成無漏也。相名分別。屬前二。正智真如。屬圓成。雖有異說。其意皆同。仍不出七十二卷相通無漏之文歟。

第五四法相攝門

疏引二羅揚
論第六

一世間所成真實 即世間共許事等
謂一切異生外道

謂諸世間於諸事中。由串習所得悟入智見。困苦施設。世俗性。乃至略說者。謂此圖是此地等。非彼水等。如是等世間有情決定勝解所行。一切世間。自昔傳來名言。決定自他分別。共爲真實。○疏文也。

二道理所成真實三指四道理在二上方便四十心位等

依現比至教極善思擇。決定智所行所知事。以證誠道理所建立。○

三煩惱障淨智所行眞實四聖諦理○亦取二無漏智通三乘聖位一
 四謂一切聲聞緣覺無漏方便智無漏正
 智無漏後所得世間智等所行境界○卽

四諦理。三智所行○
四所知障淨智所行眞實眞如。唯大衆位

○即是眞如。佛假安立名。此眞實。○

四種道理
眞理實體

一觀待道理謂諸行生要
待三衆緣

二作用道理 如三眼根等爲三眼識等所依作用一

三體誠道理謂信證誠所成等
四法爾道理謂無始來法相法爾如火能燒水能燭等

已上演秘引對法論第十一卷又可勘瑜

伽論說

三性四真實相攝事

一 瑜伽三十六對法第十一等

世間道理所成真實。依他起攝三事。²⁵攝

故

二障淨智所行眞實。圓成實攝。二事攝故。

一 中邊論中卷

說初_四眞_四實唯_四初_四性攝_四其_四所執故_四第二

32 眞實。通屬三性。理通執無執。雜染清淨。

故。後二眞實。唯屬第三。

道理所成真實

問。付四真實。且道理所成真實。爲通四種

道理將何兩方。若通四種道理者。見顯

1000

①被二義②③[起]一④⑤故十(能所取故)⑥⑦(云云)一⑧*⑨畢二了⑩⑪(相)十名⑫⑬經一⑭⑮廢二配*⑯俱二但
⑰⑱漏十(云)第⑲⑳出二由㉑㉒苦二共⑳㉔是十(第一點問所成眞實)細註㉕㉖位等二等位㉗㉘滅二成等㉙㉚
二達㉛①原本傍註曰第三㉜㉝緣二獨㉞㉟得十(智)㊱㊲如二實㊳㊴體二性㊵㊶證一(喻)㊷㊸等一㊹㊺偏二河㊻
㊼①原本傍註曰相名分別三事也,攝故二相名分別三事㊽㊾原本傍註曰正智眞如二用也,(正智眞如二用所)十等㊿①原本傍註曰世
間㊿①十(世間)細註㊿①原本傍註曰通計㊿①性十(通計)細註㊿①非二即㊿①原本傍註曰道理㊿①(如)十何㊿①

揚論等說。說第二眞實。由證誠道理。所建立義。名。道理所成眞實云云。若依之爾者。其名。云。道理所成眞實。何不互四種道理耶。依之見本疏解釋。三量四道理。名。道理眞實云云。

答。道理所成者。證誠道理之所成也。瑜伽中邊。顯揚等諸論中。依止三量。以證誠道理。所施設建立故。名。道理所成眞實云云。誰疑之耶。道理者。雖不簡何道理。別釋文分明故也。但疏云。三量四道理者。言總也。實四道理中。證誠道理也。上既引顯揚論。以證誠道理。所建立云云。以知下文雖總云。四道理。實唯取證誠道理也。

有人云。古中邊論云。依三量四道理中。依一道理云。一道理者。證誠道理也。准之可會疏也。

一義云。四種道理之所成。皆名道理所成眞實也。而觀待作用等道理所成眞實性。必以證誠道理。施設建立。其性方顯。故舉證誠道理也。實通四種。故疏云。四道理也。

問。既云。道理所成。知。道理者。能成道理也。而法爾道理等。豈能成耶。答。法爾力故。其性自存。法爾道理。豈非能成耶。餘觀待作用。亦准此可知。非云假施設故。名爲能成也。

淨智所行眞實二方

問。付四眞實。廢立。且第三煩惱障淨智所行眞實。爲取無漏智品。爲當如何。兩方。

若取者。既云所行眞實。取智品所行眞理云事。智品是能緣。不可云所行。其體虛假也。豈云眞實耶。是以瑜伽論三十六卷。以四諦理。爲第三眞實。以眞如。爲第四眞實體云云。若由之爾者。今本疏云。取無漏智。略纂述通三乘加行等三智。兩方不明如何。

答。說後二眞實。本論上下。其文不同。三十六卷。以四諦理及眞如。爲體七十三卷。兼取正智。會此相違。本疏。演祕有多釋。本疏意者。後二眞實。通理智也。眞理是根本智所行也。無分別智。又後得智之所行也。是故理智俱淨智之所行也。演祕有二釋。依初三藏相傳釋者。無分別智見分。緣眞如時。自證分亦緣見分。故理智俱所行也。助釋中又有二釋。初釋意云。根本智所行眞如。及後得智變影所緣四諦眞理。皆名煩惱障淨智所行眞實也。唯限眞理。不通智也。第二釋意者。合本疏釋并初釋。取本後二智所緣理及後得所行眞智。以爲淨智所行眞實也。此四釋中。本疏并相傳釋。助釋中第二解。通理智也。助釋中初釋者。唯取理不通智也。就通理智之釋。淨智所行者。如三釋各會之。眞實者。無謬義也。何不通過虛假智品耶。三十六卷且舉眞如及四諦理。不遮智品也。依唯取理云釋者。七十三卷。通正智眞如者。演祕會云。無漏有爲。總名正智云云。正智所緣。以緣四諦眞理。所變相分。亦名正智。也不取能證正智也。略纂

釋。唯取眞理之釋。同。演祕助釋。理智俱取之釋。同。依三釋。可。勘合之。問。付煩惱障淨智所行眞實。且淨智言。可。取有漏智耶。爾也。付之有漏加行智。其體既雜染也。何得淨智稱耶。況加行智。不緣眞理。何爲眞實理。能行智耶。依之本論中。正智眞如。二法所攝云云。若取有漏智者。何不云分別攝耶。加之演祕中。若無漏智。若無漏後得世間智所行境界。是名煩惱障淨智所行眞實云云。准此等文。限無漏本後二智也。

第二眞實能起人

問。中邊論中。明四眞實。爾者第二眞實能起人。可限異生耶。疏通。凡聖云云。付之見彼論說。明第二眞實能起人。舉異生外道等三類。全不。見通聖者耶。彼瑜伽所說一類之人。同中邊三類。而慈氏所說。既限異生。天親釋論。何云通聖者。如何可云耶。答。第二眞實能起人。可通凡聖也。依現比。至教三量。立證誠道理。施設建立諸法道理。何不通聖者耶。是以見論文。引辨中邊論。第二眞實通屬三性。理通執無執難染清淨故云云。若非無漏者。何攝圓成耶。故疏云。前唯約異生。爲道理眞實。故唯依他。此通約凡聖。故通三性云云。但於中邊釋論。舉異生外道等三類者。即依瑜伽等意。且舉異生。故略纂會。瑜伽文云。聖人住無漏故。不互論義。異生多散亂故。互論義。故依多分。在異生位。取云云。依此釋。

①(論)一②③ ④道理所成眞實二證誠道理⑤證誠道理眞實⑥云云二文⑦文二云云⑧數二配⑨(爲)一⑩⑪實十(知)⑫
⑬(取)一⑭⑮理二實⑯由二依⑰(之)一⑱二二三⑲(初釋)一⑳行二緣㉑行二釋㉒智十(云)㉓
㉔如二實㉕云二之㉖證二緣㉗原本傍註曰又方㉘(約)十凡㉙見二說㉚(辨)一㉛原本傍註曰瑜
伽。乙本作夾註㉜原本傍註曰中邊論。此二中邊論夾註㉝(釋)一㉞(多)十五②(名)十五③心二童④(且)十依⑤

者。本論遂許通凡聖也。○今本疏且據三性相攝文云前唯約異生也

三性四諦相攝門第六門

苦諦有四

無常三

一無性無常性無常故 二起盡無常有生故

三垢淨無常位轉故

苦有三

一所取苦疏云。能執是苦。此假立。故亦名苦。 二事相苦三苦相故 三和合苦與有爲苦。合故。真如名苦。

空有三

一無性空性非有故 二異性空有爲有體之法。異性所執無故。故說爲空。 三自性空自性相一故

無我三

一無相無我我相無故 二異相無我與我所執我相異故 三自相無我爲自相一故

疏引諸論廣辨同異。可見之

集諦有三

一習氣集謂通計所執自性執習氣。執彼習氣假立彼名。

疏云。此諦實而性假。執彼我法之習氣體是依他。從所因爲名。假立遍計所執

或緣。此起執。名爲執彼。作所遍計。假所執攝。從能依爲名。假也

二等起集謂業煩惱

疏云。平等而起。故煩惱起。業起。果故

三未離繫集謂未離障真如

疏云。假名爲集。性實而。諸假

滅諦有三

一自性滅自性不生故

疏云。滅者不生義。性實假名爲滅。定非諦攝

二二取滅謂擇滅二取不生故。疏證廣解。可觀見之。又至下問答之。

三本性滅如故

道諦有三

一遍知道能知通計所執故

論下文云。然遍知道。亦通後二疏云。遍計所執。唯應遍知。無餘義故。得總名

二永斷道能斷依他起故

三作證道能證圓成實故

性諦假實義燈具明之可觀見

疏云。何因。苦諦四行各三。集等三諦。總有三種苦諦諸行。義通諸諦。故各分三。行相寬故。餘諦之下行相局故。總爲三也。中邊又云。四除四倒。苦行各分三。餘非除四倒。故不分三也。文

尋云。苦諦下諸行。通諸諦云事。不可爾。苦行不可通滅諦。無常行不可互滅諦

耶。付次故。見本論說集諦四行相。對治常樂我淨四種愛。滅諦四行相。四種愛滅所顯。道諦四行相。證四種愛滅。四顛倒以貪爲性。彼四種愛。即四顛倒也。三諦下除四種愛。豈非對治四顛倒耶。況圓成實內離四顛倒。即無漏正智。亦離四種邪倒。如何云。不對治四倒耶。答。觀滅

四諦下煩惱。作苦無常行相。故通諸諦云也。付次故。會本論者。略釋此文云。是總治非別治云云。苦下四行相。治四倒

者。是別治也。何爲相違耶

二取滅諦取擇滅歟

問。付滅諦三種。且二取滅諦。爲取擇滅。爲將如何。論云。謂擇滅云云。付之既云。二取滅。即可二取不生。就中第二滅。依他也。豈取擇滅耶。是以中邊論中。二取不生云云。答。今論云。二二取。滅謂擇滅。不可異求。但二取滅者。斷二取染分依他。得擇滅其擇滅即滅諦也。二取不生。爲擇滅所由門。故擇滅假名依他也。不別論所依所得也。中邊論云。二二取滅。謂所取能取。二取不生。故分明取二取不生。不舉擇滅。擇滅屬第三本性滅也。故燈云。唯識不說所依二取。但辨所得斷二取已。所得擇滅。假名依他。實是擇滅。故於本性滅中。分出擇滅。名二取滅。即諦。實也。辨中邊論說。所依二取無名。二取滅。即彼所滅名之爲滅。實依他起。性實諦。假云云

尋云。中邊論以擇滅。攝本性滅云事。不可爾。擇滅依擇力始得之。何名本性滅耶。答。雖離繫時始得擇滅。論其本性。染垢既寂。故名本性滅也。燈釋也

三法相攝門第七門

論云。理實皆通。相各一。空。無願。相。如次應。知云云。疏云。緣此復生三。無生忍。一本性無生忍。二自然無生忍。三惑苦無生忍。如次此三。是彼境故云云。小乘俱舍二十八

燈引之

二三摩地

○[今]一○ ○無常二常無 ○自二爲 ○故二苦 ○相二性 ○我十(有) ○與二異 ○[爲]一 ○諦二 ○許○ ○義十(故) ○(別)十得 ○見十(之) ○分二別 ○文二也○ 矣 ○文二云云 ○(顯)十倒 ○(四)一 ○[無漏一倒]十八字 ○諦二道 ○[爲]一 ○謂二限 ○二二二云取二 ○滅十(文)細註 ○云 ○一 ○故十(云云)細註 ○[也]一 ○(緣)十相 ○(三三摩地)一

空三摩地謂空無我二種

無相三摩地謂緣滅諦四種行相。涅槃離三十四相。故。名。無相。十相者。色等五男女二種。三有

和爲

無願三摩地謂緣餘諦十種行相。相應等持非常苦。因。可。厭。患。故。道。如。船。筏。必。應。捨。放。

三解脫門

燈云引俱此三各二。世出世間等持別故。中無漏者。名解脫門。能與涅槃爲入門。故

重三等持燈云。復言。重者。唯有漏定。厭。聖道。無漏不。然。即無學人。不。時。解脫。

空空三摩地緣。前。無學空三摩地。取。彼。空相。

空相順厭勝非我故

無願無願三摩地緣。前。無學無願。等持。取。非。常。相。

不取苦因等。非。無漏。故不。取。苦。及。集。因。緣。生。之。緣。所以。

不取道等爲厭捨故以。無漏法。不。厭。捨。故。

無相無相三摩地謂。緣。無學無相三摩地。非。擇。爲。境。故。但。取。淨。相。

以無漏法無擇滅故此。擇。不。擇。以。非。滅。妙。離。非。常。故。釋。不。取。是。無記性故。釋。不。離。所。已。上。燈。引。之。

非離繫果故此。一句。不。離。之。

光記云。是無記性故。不作妙行相。非離繫果故。不作離行相。文。非擇境無記故。非妙行相。非擇境又猶縛隨故。非離行相可。見。光。下。文。

大乘三解脫門

燈云。准。顯揚等。解脫即門。以能觀智無漏離縛。名爲解脫。○即持業釋。或可。正能爲解脫門。○據遠方便。有漏亦是依

此解者。解脫即是涅槃。因。此觀智爲門。得入解脫之門。依主釋也。文

三解脫門十六行相相攝異說

一說准。五。十五。空攝二行苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。無相攝六行苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。

道諦下四行。或通攝三。解脫門或非三攝。以初釋爲正

第二准。六。十八。空同。無願十苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。無相

第三准。十二。十二。空苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。無願苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。無相苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。

第四又。十。若。約。應。知。無。相。攝。入。滅。道。各。四。餘。同。第三。

第五亦。十三。解。脫。各。攝。十六。行。相。第六。十六。八。無。願。十二。但。除。空。十六。無。相。四。第七。十二。約。相。名。等。五。法。明。之。

相十六。各。通。三。解。脫。名。二。少。分。有。非。名。故。分。別。苦。集。八。行。各。正。智。空。攝。二。如。如。攝。滅。下。四。依。相。同。前。依。名。等。四。攝。即。有。別。合。之。第。七。開。之。成。十。文。此。釋。意。云。依。相。十六。各。通。三。解。脫。者。同。前。第五。說。也。名。等。四。相。攝。爲。第七。第八。第九。第十。說。也。

第十一准。七。十四。空不。攝。十六。依。通。四。計。立。故。無願苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。無相苦。下。苦。下。無常。及。苦。并。集。下。四。

第十二依。顯。揚。論。第二。說。者。與。五。十五。同。若。有。二。解。與。五。十五。別。成。十二。釋。上。文。云。五。十五。文。有。二。解。依。前。解。與。彼。同。據。後。解。此。即。別。云。今。依。略。結。之。文。圖。

之。披廣釋文。可知具旨耳。蓋非常滅故

問。俱舍論中。明重無相三摩地。釋唯取滅諦下靜行相。非餘三行相之所以。蓋非常滅故。是無記性故。云。爾者。滿洲大師。如何釋此文耶。進云。燈云。蓋非常滅故者。不取滅行相故也。是無記性故者。不取妙離二行相故也。云云。付之見。彼論說。明重無相三摩地上。云。取靜行相。非滅妙離。蓋非常滅故。是無記性故。非離繫果。故云云。此文如次。簡滅妙離三行相也。何云。依。是無記性故。義簡離行相耶。是以光法師等。任論文如此配釋。如何。可云耶

答。任論見文。依。光法師釋。蓋非常。是無記。非離繫三故。如次簡滅妙離三行相也。重無相三摩地。緣。無學無相三摩地。非擇滅爲境。非擇滅。小乘意。許勝義無記故。於彼不作妙行相也。非擇滅非離縛而得。故不作離行相也。仍以後二故。簡妙離二行相也。但於燈釋者。無記性故。兼又可簡離行相之義有故。爲顯此別義。以無記性義簡妙離二行相云也。既無記性義下。簡離行相。畢。且略不舉第三義也

三解脫門十六行相相攝

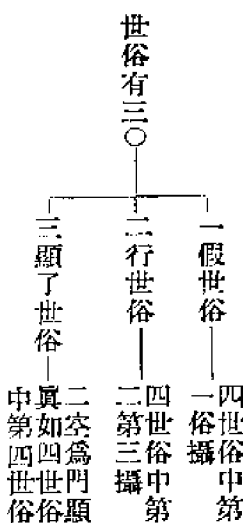
問。付三解脫門十六行相相攝。且瑜伽五十五卷意。以道諦下四行相。可攝三解脫門耶。答。燈作二釋。一云。攝二云。不攝。以初爲正。云云。付之披。五十五卷文。上以善集滅三諦下十二行相。攝三解脫門。畢。次問

●復二後● (釋)十不● ●緣二有● ●十(滅)● ●當十(滅)● ●滅十(相)● ●文二云云● ●原本傍註曰第二● ●樂十(也)● ●文二也● ●六二二● ●四● ●諸二集● ●(四)一● ●四二空● ●(二)一● ●并二辨● ●(四)一● ●二二六● ●六二八● ●之二者● ●各一名● ●文二云云● ●也十(爲言)細註● ●計十(性)● ●(可云耶)一● ●●●●見一現● ●(以無記性義)一● ●畢二了● ●云云二文● ●

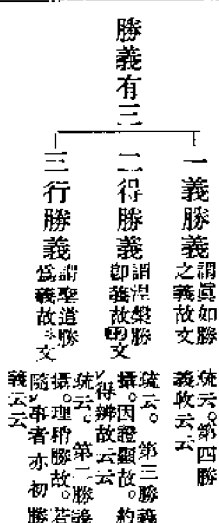
幾是清淨因所顯行答。之謂道諦一切云云。若以道如行出四行相。攝三解脫門者。何三解脫門外。問清淨因所顯行耶。況非。空無我。不可云。空解脫門。以是無漏故。應非無願解脫門。亦非無為。豈攝無相解脫門耶。是以見。大師處處解釋。道諦四行相是清淨因所顯行。非三解脫門所攝云云。加之六十八卷中。明三解脫門與十智相攝。無相無願二解脫。除道智。若以道諦下四行相。攝三解脫門者。何除道智耶。答。五十五卷文。其意難得。故雖及二釋。遂探實義。猶以攝為正。本論述契經說。三解脫門及清淨因。四法之意也。其中以道諦四行相。名清淨因。其清淨因者。得清淨涅槃故名清淨因也。而三解脫門。俱是清淨因。能證涅槃。故道諦四行相。通三解脫攝之也。欲顯通攝三解脫義。云清淨因所顯行。不別相攝三解脫也。即空無我行通諸諦故。道諦下四行相。攝空解脫門也。道諦有為不可願。故以能觀行相。攝無願解脫。亦無男女等相。故攝無相解脫門也。大師處處釋者。任本論顯文。且述論意也。不可過論。見文。就本論作二釋之意。則得。大師釋意。亦可作二釋之意也。若爾大師解釋。不可偏屬後釋。又不可偏云初釋意也。次云三解脫門十六行相相攝。諸文不同。如燈錄之。其中第十二卷有道諦四行。相不攝三解脫門之文。六十八卷同。彼意歟。

尋云。十六行中。空非我行。是別空。無我也。總空非我。非十六行。何以總空非我通諸諦。成道諦四行相攝空解脫門之義耶。大師釋者。偏不攝三解脫門。而釋云。答。苦諦下空非我行。偏是別空非我行也。但以總空非我行相。相從彼。且類彼二行相也。故以總空非我通諸諦。為其故。道諦下四行相。攝空解脫門也。次。伽抄實意者。通燈正釋。以何知者。依顯揚論意。述以道諦四行相。攝三解脫門之義。如前五十五卷說云云。以之見五十五卷意。以道諦四行相。攝三解脫門也。

二法相攝門 第八門

論云。如次應知。即此三性云云。

論云。故皆攝在圓成實性云云。

問。付三種勝義。第二得勝義。可取。證變無為耶。兩方。如第九卷。三無性抄。

假實門 第十門

三種假

一聚集假 — 如瓶盆有情等。是聚集法。多法一時所集成。故能集成離實。所成是假。如過未等世。唯有因果。是相續性。多法多時上。立一假法。如佛說言。昔者鹿王。今我身是所依五蘊利那滅者。雖是實。於此多法相續。假立一有情。至今猶在。

二相續假

如不相應行。是分位性故。皆是假。一法一時上立。如一色上名。有漏。可見有對亦名。色等。如是於一法上。假施設故。若彼實者。應有多體。其假等。皆此假攝。

問。大乘意。可許假法必依實法耶。兩方。第五卷問。答中記之。

論第八卷同學鈔第八終

①之十(云)② ③原本傳註曰伽抄斷障章 ④釋十(伽抄斷障章)細註 ⑤(門)一 ⑥(門)十亦 ⑦見二現 ⑧(相)一 ⑨行十(相) ⑩無二非 ⑪(釋)一 ⑫伽十(攝) ⑬(文)一 ⑭在 ⑮皆是二 ⑯皆 ⑰然恨二分限 ⑱文二云云 ⑲ ⑳(耶)一 ㉑乙本與舊曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝

論第九卷同學鈔第一目次

三無性

三性無性前後

以顯了言

後二無性

生言譯

非破無因

言勝義無

若約遮詮

而證第二

勝為義有財釋

證得勝義

非境界故

無作四諦

論第九卷同學鈔第一

三無性

三性無性前後

問。三性三無性相對如何判。先後耶。答。

義燈中作三釋。一云無性先陳三性後說。二

云先說三性後說無性。三云先後不定。

進云。雖有三釋。以第二釋為正義也。今

付之無性三性兩教。如次當空教中道二

時。准三時次。思其前後。定以無性三性

可為其次第耶。若夫依頓漸兩機所聞先

後論三性無性。先後者。頓漸二悟其機各別也。何依彼所悟次定兩教。前後耶。況漸悟所聞三性既在無性後。何混云三性先說耶。

答。義燈三釋各有文理。取捨不輒。是以義燈作三釋。畢。先述各有一理任情取捨。雖任取捨於學者意。遂判然第二勝。依文對機有差別故。取第三釋。爰知三釋之中。第二解猶得文理云事。依文者即今論文也。即依此前所說三性者。雖近指第八卷三性道理。兼顯依佛所說前說三性。立彼後說三性無性者。即般若經無性也。既指三性無性兩教述前說後說。明知以花嚴般若三性無性為其前後云事。是以義燈中。前後經說三性無性故。今論云即依此前。此前兼二。依此論前。及依經前說三性。乃至後立無性。對機者。頓漸二機所聞先後。三性無性為次。故為云故燈云。今此論中。通對頓漸兩教前後。又云。譬如日出。先耀高山。於大乘教。頓悟先熟。故先三性。漸悟後成。後說無性。文凡如來本意。以三乘教為至極了義說。故出世後頓機早熟。故說三性。漸悟不墮悟三性。故依三性理密說無性。漸悟所聞無性教。既依頓悟三性起。尤依兩機所悟先後。可論三性無性之次也。但漸悟所聞三性。誠雖在空教後。重說頓悟所聞三性。故以之不可論其先後。只花嚴般若相對。一重辨三性無性先後。令知無性依三性。何必三性教中盡

一切三性教耶。不如三時教盡攝一代諸教。此只顯所依能依不欲攝盡一切。彼辨時教明一代教不出三時之外故。初二釋各得本題。論文章不同也。可思之。

問。宗家意依解深密經說立。有空中三時教。爾者為年月前後。將義類相從歟。兩方。

答。相生勝義三無性為顯了說。為當如何。兩方。若顯了說者。於依圓有體立無性稱。事非隱密不了說耶。是以本疏云。總密意說三性無性。餘所述三無性法說為密意。明知非顯了說云事。若依之爾者。三性無性源出深密經說。定可顯了說。依之義林章中。以顯了言說三無性非空非有中道教故。文旁有疑如何。

答。雖有多義。且可依指般若隱密說名。三無性教之傳也。正見論文問。若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。答。即依此三性立彼三無性。指般若無性名三無性。云事分明也。是以義燈中。論三性無性前後。初釋以三時次第為證。第二釋以之為難。知以第二時教名三無性教也。但第二時雖總說無性。第三時說三性道理顯了前無性言。依相生勝義三無性會之。故先總說無性即名三無性教也。非云彼時已說三無性。第三時教存三性道理。故偏名三性教。雖說相生勝義三無性。教本意存三性。故不名三無性教也。但至章釋者。以顯了

①(三無...諸)五十四字一② ③性十(段)④ ⑤因十(二方)和註⑥ ⑦勝為義有財釋二四種勝義⑧ ⑨義十(體)⑩ ⑪性十(段)⑫ ⑬性十(三)⑭ ⑮先二前⑯ ⑰前二先⑱ ⑲先二前⑳ ㉑各二無㉒ ㉓畢二了㉔ ㉕前二先㉖ ㉗文二云云㉘ ㉙(其)十次㉚ ㉛(三)一㉜ ㉝先二光㉞ ㉟乘二性㊱ ㊲論三性無性前後㊳ ㊴(三)一㊵

言說三無性者。以三性顯了言說。般若無性言。爲三無性。非空非有。故說爲三。此乃同深密經云。相生勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道。不能往無其過。可答申。

後二無性

問。付相生勝義三無性。且生無性勝義無性。爲於依圓即體立無性名。爲當指彼上所執名。無性歟。兩方。若於依圓法體即立無性稱者。有爲無爲法其體是有。何於依圓二性立無性稱耶。是以彼深密經說。遮遍計所執名三無性。云云。加之今論中。爲除此執故。佛世尊於有及無總說無性。文隨本疏中。云。非無後二性。但無計所執。唯識章述顯三俱無遍計所執。明知後二無性指依圓上所執名。無性也。若依之爾者。立三無性。即依三性。如云。即依此三性立彼三無性。後二無性若名所執者。立三無性何爲耶。立相無性之時。遮一切所執了故也。依之見。大師解釋。三無性體如三性云云。如何。

答。三無性體自他宗意別。若依清辨等宗。實遣依圓二性體。以非安立真如爲三無性體。若依自宗者。不空依圓體性。但評無性言。先德傳異也。一云。無依圓上所執。南寺勝胡僧都。北寺仁秀等諸。古德皆傳此義。一云。如次三性爲體。北寺諸德多用此義。南寺護命改本師義更存此傳。互引證據各會違文。二義是非輒難難定。且可存申。

法體上直立無性稱之傳也。凡依他起性如幻虛假圓成實性無相空寂。法體上既備虛假空性之義。何直不得無性之稱耶。是以解深密經瑜伽等中。先說三性。次明無性。天親本頌云。即依此三性立彼三無性。護法釋論即依此前所說三性立彼後說三無性。文明知以三性如次爲三無性體云事。對法抄解釋深顯此意也。就中正釋後二無性假說無性。非性全無。云云。若所執上立無性名者。何云假說耶。故知於依圓法體依別義假立無性稱。實非其性全無云也。何況以空花幻事太虛空。如次爲三無性喻。三無性同以所執爲體。可用一空花譬喻。何取各別喻耶。知後二無性異相無性空所執。依他衆緣所生之故。以幻事譬顯虛假空。圓成無相離言之故。以太虛空爲空性喻云事。但至處處中遮所執名無性者。法體上立無性名。所遮只是遍計所執也。則依他上由虛假義立無性名。爲遮自然生執也。勝義上由空性義呼之無性。亦是遣所執也。非如清辨宗撥無法體。諸文相違取不可爲傷。

生言諍

問。付三無性。且生無性生言爲緣生生。將自然生生歟。答。生言緣生自然生南北兩寺久諍。若依南寺傳。自然生生也。若依北寺傳。是緣生生也。問。先付緣生生傳。指都無法體可說無自性。何舉衆緣所生之法可無之耶。依之見。大師餘所所釋。遍

計依他無所取二性之相生故名無性。云云。既云所取生。豈衆緣所生法耶。加之義燈中。勝義是相生無之所顯。生言言若非自然生者。豈緣生無所顯耶。是以興法師等意。自然生生也。云云。次付自然生傳。正見論文。此如幻事託衆緣生。無如妄執自然生。故上文二句解初生言。下二句釋無性二字。見之。依之本疏中。依他有緣生。無自然生性故名爲無性。云云。如何。

答。生言諍論。源始異域本朝先德殊諍其義。其中緣生生者。既是專寺之傳也。未學爭忘。往日門執耶。正披解深密經說。此由依他緣力故有。非自然有。是故說名生。無自性性。云云。瑜伽論說全同經文。加之顯揚論云。謂緣力所生非自然有故。文對法論說其意同之。況此如幻事託衆緣生。無如妄執自然性。故之文。誠以明鏡也。但至舉緣生不可無之。云云。難者。生無性顯。依他虛假空故。舉緣生即說無也。不同清辨都無空。何爲難耶。此如幻事託衆緣生者。正顯虛假空。正釋生無性義。無如妄執自然性故者。重述其故也。說緣生虛假即爲無性。以無自然生性知之。無如妄執自然生性。故說緣生爲無。言對法抄釋。指生無性生言。不云是自然生。何強爲重耶。只顯所遮自然生也。彼抄上下專緣生生見。何以隱一文備難勢耶。燈釋別意也。勝義無性有二。依他勝義自然生無所顯。圓成勝義所執相無所顯。合此二勝義無性所

①(立)十名②了二畢③(古)一④說十(云非性全無)⑤耶二哉⑥何一既⑦(耶)一⑧覺二安⑨(之)一⑩(達)十立⑪名二稱⑫久二大⑬原本乙本傍註曰對法抄⑭生二性⑮(云云)一⑯忘二妄⑰性二生⑱(云)一⑲*

由門云勝義是相生無之所顯性歟。或說雖唯圓成勝義又非相違。正證勝義性由假有實無觀故。指所執相無性都無之空。依他生無性虛假之空。云勝義是相生無之所顯性歟。

非破無因

問付三無性。且生無自性性之時。可遮無因自然執耶。兩方。

問付相生勝義三無性。且生無自性性之時。可遮無因執耶。兩方。若遮無因執者。三無性遮增益執。何遮無因損減執耶。是以見樞要文。上云說三無性遮增益門。下述非破無因。前後文相無謬不遮無因執見タリ。若依之如此者。無因執見既非緣生道理。遣依他上妄執之時。豈不除之耶。依之披護法論主誠說。中道空觀遣有無執云云。定知三無性廣遮增益損減兩執云事。

今云。立生無性之時。增益損減二執俱可遣之也。生言表緣生義顯虛假空。其虛假者非實有非都無。非實有故遮增。益。非都無故遣損減。佛說深妙以一言破多執。有空俱乖離言法體。增損同違。如幻境界。中道空觀元帶有觀。故不可同偏空空觀。遣虛存實觀門即此意也。有有等皆順執心。空空空等皆違妄執之說。又此空言是遮非表非唯空有。亦復空空之文深顯此旨。但至樞要解釋者。上云說有三性遮損減門。說三無性遮增益門者。會而有愚

夫於彼增益之文。顯執破大。意也。下正釋生無性。舉無因自然類破。一切無因。舉自然爲因。類破一切不平等因者。顯實理遮一切有無執。云也。下以一重問答。會論文不舉無因惡因橫執之所以。且舉自然。餘不平等因皆是此收者。論且舉自然執類破一切惡因。爲言此說三無性破非餘增益。餘損減門三性所遣故。非破無因者。以有空觀對空有執。此執破大綱也。無因既損減執。元有觀之所治故。說無性空觀之文非云破無因。爲言是會論文實顯破無因也。此義可破之。

言勝義無

問。了義燈中。以依他不名勝義生無自性性云云。有何故耶。答。燈云。言勝義無。無彼勝義若言生無。恐緣生亦無。又不無生無故。但言勝義無。又濫二性。亦是勝義亦是生無。前已說生無。今但說勝義無。故不雙無。又復依他。不但自然生無所執相亦無故。不言生無。又復無彼勝義無。不無相生無。據無分別智境義。依他不是故云。非勝義云云。付多故共有疑。先依他上立生無性時。更無無緣生過。設名勝義生無自性性何強招此過。次勝義生無其義遙異。何招二性相濫過。如破西明云。勝義生無義不相濫。最次設依他上所執相亦無。且

依無自然生之義。得勝義生無之稱。有何失耶。若如所釋者。唯云生無性時。豈此過不來耶。

答。料簡今此義燈一段異義非。且依一料簡大有三所以歟。言勝義無。乃但言勝義無者第一故也。意云。依他名勝義無性。既依非勝義故。番彼名勝義生無自性性者。恐非緣生。獨立生無自性性之時。表緣生虛假空故。無此過。勝義無性既非勝義所以也。番彼云生無。可非緣生義。爲言又不無生無故。但言勝義無者。遮伏難也。若難云。設許無緣生者。有何失者。遮此難云。不無緣生無故。但言勝義無。爲言。又濫二性。乃至故不變無者第二所以也。意云。三無性元各別立之。若云勝義生無自性性者。後二無性合立之。豈不相濫耶。故前已說生無性。今以別義但名勝義。無何立此名耶。爲言。然破西明者。以依他名勝義無性。濫生無性故破之云。與生無自性義不相濫也。此勝義生無合爲二名故。相濫失重來。又復依他。乃故云非勝義者第三所以也。意云。若依他上盡所有義名勝義生無者。所執相亦無。何不云勝義相生無耶。爲言。若許爾者。論意只依非根本智所緣故。依非勝義故名勝義無性。也不欲依他一法上立三無性故。又復無彼勝義無等者。付第三故重述此意也。已上善提院皆都料簡也。但就第二故。有。若約遮詮。

①乙本傍註又方 ②(生)一 ③(執)一 ④(又)一 ⑤顯二顯 ⑥意二旨 ⑦(云)一 ⑧(此義可破之)一 ⑨(兩者)十
有 ⑩甲本傍註曰第一故 ⑪甲本傍註曰第二故 ⑫甲本傍註曰重成第三所以 ⑬云云二矣 ⑭何十(強) ⑮取意二取心
[取意]一 ⑯性二生 ⑰過二失 ⑱(性)一 ⑲了二舉 ⑳[無]一 ㉑(之)十義 ㉒無十(也) ㉓此二其
就二付 ㉔

問。付三無性。配立。且圓成實性。上。可立。生無性稱耶。答。不立。付之圓成實性。常住真理離緣生相。何依遮詮門。不名生無性。例如彼依他非勝義故名勝義無性。如何。

答。疑難即是了義燈問難也。正答之。若約遮詮。非是生無自性性。故云生無自性性。即謂圓成非是生無自性性之性。云云。意云。若約遮詮門。圓成遮非生無性。名生無自性性。似遮圓成都非依他起性。若爾依圓二性一向定異耶。何云彼之實性耶。故論云。異應真如非彼實性。云云。但依他非勝義故名勝義無性者。依非根本智勝之義之門。如云。據無分別智境義。依他不是故云非勝義也。寄智論之。更無其過。此真理當體非緣生故名生無性。依圓二性似許定異。何不恐濫耶。

尋云。三無性論中。以圓成。名生無性。云云。又燈就表詮難之中。即以顯是前二性之性者其意如何。

答。三無性論遣安立三性。以非安立一真理為三無性體。云云。其文大非天親護法等意。恐譯者加增歟。次表詮門意。依生無性之性。名生無自性性者。亦可言相無性。前二性實性故。燈云。即以顯是前二性之性。云云。此意也。更有勝義。如別記之。

而濫第二

問。西明意釋。而濫第二故此不說之文。依他名勝義無性。恐濫第二生無性。故本頌不

說之云云。爾者濫洲大師何彼之耶。燈云。若以依他恐濫。生無自性性。不說為勝義無自性性。亦應依他名圓成實。恐濫第二依他起。不說為圓成實。云云。付之勘。論上文。然今頌中說。初非後。未述其故。若爾西明意。頌中不說漏無漏門圓成之所。以。可云。濫第二依他起故。豈不立已成耶。況就正義意。非無此例難。若依他勝義無性。濫圓成勝義無性。故頌中不說之。者。三性頌中不說漏無漏門圓成。亦濫第二常無常門圓成。故不說之耶。

答。本頌中前二十四頌明唯識相。第二十五頌說唯識性。其中指三無性中第三勝義無性。此諸法勝義。亦即是真如常如其性故。即唯識實性。文而若第三勝義無性之中。合說。依他勝義無性。恐依他勝義為唯識實性。故。濫第三勝義無性唯識實性為其所以。頌中不合說。故燈云。此中意說。諸法勝義唯識實性。彼非實性。恐濫故。指三性中圓成實性。不云唯識實性。設圓成中雖說漏無漏門圓成。無相濫可為失之義。故釋論云。然今頌中說初非後。恐濫不為其由。然西明意。勝義無性中合說。依他勝義可濫第二生無性云故。三性中圓成不合說。依他圓成之所以。如三無性。可云濫第二故。何釋論云。然今頌中說初非後。恐濫不為所以耶。若以依他以下能破即此意也。若爾圓測所立。深指三性無性相例。正義料簡能離其失而已。

西明疏釋。然今頌中說初非後文。不云恐濫故。

相傳云。雖有多義。以此趣可為指南。云云。就此義委細可料商燈文。

勝為義有財釋

問。就四重勝義。且第三第四勝義可有勝為義有財釋耶。答。兩方。若有者。以殊勝法為所緣境。名之勝為義。而第三第四勝義。依證廢詮真理。既無能緣之用。何備此義耶。若由之爾者。義燈中舉勝為義等三義了。四種勝義皆具此三。云云。明知有此義云事。

有云。如一邊難。無此義歟。然燈文者見其文。云。四種勝義皆具此三。唯初世俗不具此三。不名勝義。文對初世俗全闕三義。四種勝義隨應皆具此三。義為言。非云。一一勝義悉有三義歟。此三義。南北兩等法相燈明記。尤可證之。

證得勝義

問。論中明四重勝義中第三勝義體。謂二空真如。爾者二空真如者。為根本智所證真如。將何。答。云。此事學者意別也。或云。限後得所緣。或云。限根本智所證。或云。通二智所緣也。兩方。若根本智所證如者。正智緣如位唯會一實真理。理智冥合時全廢二空詮門。何以生法二空如關根本智所證耶。是以護法論主釋。本頌中唯說第四勝義之故。是最勝道所行義故。文第三勝義通正智所證者。唯說第四勝義之所

① 燈二解② ③ 上十(依遮詮門)④ ⑤ 立十(之)⑥ ⑦ 付二就⑧ ⑨ 成十(實)⑩ ⑪ 意十(賊)⑫ ⑬ 文二云云⑭ ⑮ 甲本乙本傍註曰八卷
⑯ 甲本傍註曰真如圓成⑰ (之)十意⑱ ⑲ 他十(名)⑳ ㉑ 者十(又)㉒ 者三性二又前卷㉓ ㉔ 三二二⑵ ㉖ 性十(三)㉗ (性)一
㉘ ㉙ 若十(云)㉚ ㉛ 由二依㉜ ㉝ 了二華㉞ ㉟ 文二云云㊱ ㊲ 矣㊳ ㊴ 事二義㊵ ㊶ (如)十何㊷ ㊸ 得十(智)㊹ ㊺ (根)一

以難立耶。隨見大師所釋。今疏云。前三非如。義林章後之二俗心所變理。云。爰知謂二空真如文。後得智所變如也。云事。若依之爾者。明。真見道所緣。云。實證二空所顯真理。出實相真如體判謂二無我所顯實性。以二空真如為本智所證處。處定判非一。今二空真如文何不說根本智所證耶。況得勝義第三勝義者。出大師解釋。此豈非根本所證涅槃耶。如何。

答。雖有多義。且可存通根本後得二智所緣。云。義也。凡四重勝義淺深有次。三科四諦。二空。一實為其體。而二空真如既通本後二智所緣。定知生法二空分齊莫不第三勝義處。處明根本智所緣皆說二空。以可為其證。但至理智冥合位證一實理之難者。根本智不分別生法故。直談其所證。雖一實所斷所證二空其門別故。亦有證二空之義。故以二空為本智所緣。無失。次是最勝道所行義故者。第四勝義唯根本智最勝道之所行也。為言前三非如者。顯非一如也。後之二俗心所變理者。第四世俗心所變理也。非論第三勝義也。或第四世俗有後得智所變理故談其邊也。為簡第四勝義非心變理也。◎此光釋可。謂之。此事如細如。別雙細深細記。大概見苦見苦。

問。第三第四勝義根本智所緣歟。
今云。四重勝義淺深有次。第一勝義唯事。十善巧等也。第二通理事。四諦因果也。第三第四唯理也。此中第二之中理唯心所變也。所以尤淺。第三理通實與假理。第四唯實也。淺

深差別如此可知。故第三勝義後得心變假理。本智實證實理。二空分齊生法真如皆

可取之。第三第四同雖實理。以依詮廣詮為其差別。根本智所證名。二空真如之文。處處有之。如疑難被出之。今二空真如之詞何唯限後得耶。況證得之名。專正智斷障證會故立。此名也。後得所緣相從為名。尤可取根本智所證。以得勝義。關第三勝義。是為至極證。得勝義即所顯得後三涅槃。專依如無為也。故疏釋云。因證顯故。約得辨故云。但理智冥合位。能證智品。二空義用法爾分。所斷所證亦各別。智品雖不作二空行解。二空真理。理條然而備。後得智之前見彼正智所證。二空門別故。依證從門名二空也。次是最勝道所行義故者。第三真如雖通本智所緣。亦有後得所緣。非唯最勝道所行故云爾歟。前三非如本疏釋顯非一如也。章釋者尤為難。雖第三真取根本智所證。第四俗諦不取之。真勝俗劣。何以本智所證實理為世俗門耶。依可破壞等義立世俗名故。或依降光意。心心所起時。能緣上本質之同分影像顯現。後得緣二空如之時。質影同心所變也。故本質雖非正智品所變作。心之所行解故名之心所變歟。◎問答論有所。殘遺可。沙汰。

非境界故

問。第四勝義名勝義者。為依境界義。將如何耶。若由境界義者。章云。廢詮談旨非境界故。若依之爾者。勝義勝義無分別

智所緣也。何無境界義耶。依之論中。是最勝道所行義故。如何。

答。第四勝義得勝義名。有二義。道理義境界義也。故章云。第四勝義多分依於道理名義。文通境界之旨分明也。廢詮談旨非境界故之文。定可有別意。或先德訓云。廢詮談旨非境界。故云云。需殊釋云。真如非分別心境故非境界。云云。◎二諦義一。私記同之。今云。章上文云。第四勝義諸論多說勝即是義。下文云。多分者指教之詞也。非顯少分通境界歟。之毛訓不叶。文首尾。善殊之釋恐又不然。下文云。前三勝義境界名義。第三勝義等。豈安心境界耶。◎更有。推。又加入之。第四勝義名尤可。習之。聊有。其由來歟。

無作四諦

問。勝覺經所說無作四諦。與瑜伽論非安立諦。為同。將如何。兩方。若同者。有作無作共義異。分段變易雖相替。俱知斷證修差別。同安立染淨因果。然瑜伽非安立。廢詮談旨真理。四諦之外別立之。何以變易施設四諦。即廢詮談旨勝義。依之見論文。以苦等四諦偏屬第二勝義。加之玄贊云。廢詮談旨即非滅諦。撲揚判。一唯廢詮與無作別。若山之爾者。本疏中釋第四勝義。即是勝覺瑜伽等無作四諦。如非安立諦也。如何。答。菩薩所觀甚深。設觀何法必及二空。一實。故勝覺經所說無作四諦可有重重。所謂變易品四諦事。二空。一實也。故宗家釋之其文不同。玄贊舉變易品四諦。不出二空

◎(真見相)十七字一◎ ◎本十(智)◎ ◎多二異◎ ◎云二之◎ ◎別二異◎ ◎ (根)十本◎ ◎ 失二過◎ ◎理二如◎ ◎ (從二苦)二十三字二(問答論有所殘可加沙汰)十字◎ ◎ (所)一◎ ◎ (唯)一◎ ◎ (顯)一◎ ◎ 條二詞◎ ◎ 門十(與所顯)◎ ◎ 從二顯◎ ◎ (問答法)十字一◎ ◎ 可十(加)◎ ◎ 由二依◎ ◎ (文)一◎ ◎ 原本甲本俱傍註曰義鏡 少二劣◎ ◎ (歟)一◎ ◎ (之)一◎ ◎ 傳二集◎ ◎ 習之有也◎ ◎ (四諦)一◎

一實。幽贊有二重。四諦事。二空也。二諦章或屬第二真。或屬第三真。實即同此意。今疏以一實名。無作四諦。處處各舉一隅。實有三重。是以本疏下文。釋此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察之文。或總作一實真如。或別作二空。別總三心非安立。不唯作四諦差別觀。勝鬘經說有作無作四諦。無作四諦即非安立等。此釋明非安立有多重同無作。若爾無作非安立同有多重名字雖異其體無別。但於攝釋者正見全文。釋玄贊以古譯有作無作。如次即新譯安非立。問云非安立。廢詮義也。無作者雖無後可作義。是施設安立法門也。云何相即。答之非安立名通於二義。一唯廢詮。與無作別。即瑜伽論非安立。諦唯是一也。二言非者即是無義。安立是作。名字有別義體無差。經云。非安立故即無作也。^{文意云。非安立名舉教施設不同也。或唯以廢詮名非安立。指二名之中。此與變易品四諦異也。或有同。四諦非安立。即無作非安立名字雖別。體義遂不替。玄贊相即依後義。為言。子鳥引。攝釋兩釋。了不許。初釋。若別釋。無可思。之。}

尋云。若有二重者。經文明。無作四諦之中。有說二空一實之證。耶。是一次。一實二空真如離四諦證門。何四諦分齊收之耶。菩薩觀門。甚深四諦為門。雖及一實二空。其一實二空觀出四諦安立之外。何以觀門不留四諦。四諦之中可有二空一實責耶。是二若無作四諦及一實故

同非安立者。有作四諦。菩薩及一實二空觀之。亦同。依證廢詮如。耶。是。答彼經中。如來藏處說聖諦義。如來藏處甚深故。說聖諦亦甚深。文即彼經說如來藏云。如來藏者是法界藏。法身藏。出世間上上藏。自性清淨藏云云。既於自性清淨真如如來藏立四聖諦。知一實理名聖諦歟。彼下文如來應正等覺。於無作四諦義事能究竟。究竟觀事不及理智冥合耶。若不。至理觀者非事究竟。故說作事究竟義之中。於一切苦滅作證。所言苦滅者。是自性清淨離一切煩惱藏云云。此明。知於無作四諦事究竟之時。作證一實真如性淨涅槃也。此外其說非次。一實理雖直非四諦安立分齊。以性從相之門。亦名四諦如。故論中明。七真如。畢。此七實性圓成實。攝根本後得二智境故云云。既以四諦如名。根本智境。故知以一實如名。四諦如也。無作四諦如之文聊有其意歟。然有作四諦。菩薩觀之遂至一實。然而其有作四諦為門。所觀二空一實名。無作四諦也。已上菩提院僧都相傳。學。深歸。此義。誠可。為。指南。釋。

論第九卷同學鈔第一終

論第九卷同學鈔第二目次

二種姓

六處殊勝

登六位種

本性住種姓

用及用具

習所成種姓

仁王梵本

仁王等覺

位地十信二方

仁王十善道

汝等所行

非勝解行

佛現八相

資糧菩薩現八相歟二方

入心全

清淨淨增上意樂行

初劫滿已三方

僧祇時量

地前三十心齊等歟

但三無數

釋迦超劫

①(歟)一② ③全
④(取見道歟)⑤榮
⑥(淨淨增上)⑦特
⑧(行二)⑨位⑩已
⑪(等)⑫三⑬等
⑭(等)⑮(等)⑯時
⑰(等)⑱(歟)⑲一
⑳(但三)㉑決㉒十
㉓(劫)㉔(大
㉕(劫)㉖(大
㉗(中)㉘(中)

①(或)一② ③實二者④ ⑤觀十(欲)⑥ ⑦立十(等)⑧ ⑨(安)十立⑩ ⑪(諸)一⑫ ⑬差十(別)⑭ ⑮(無作)十⑯ ⑰了二舉⑱
⑲(了)一⑳ ㉑之二也㉒ ㉓(若)十有㉔ ㉕一實二空二空一實⑥ ㉖(之)一⑦ ㉗耶二哉⑧ ㉘五二教⑨ ㉙畢了了⑩ ㉚(爲)
一③ ㉛歟二也④ ㉜乙本此下與舊同。時寬正第六曆乙酉八月日。覺清門家。有筆長晴五六歲奉寄進興福寺。同學鈔古寫本全部四十
八册。時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日。法隆寺管主大僧正千早定朝。圖爲本與舊書云。文安元年甲子九月十日書寫
⑭(謂諸菩薩)十六⑮ ⑯補十(法爾差別)⑰ ⑱本性住種姓二六處殊勝文說無爲歟⑲ ㉑王十(經說)⑳ ㉒覺十(位)㉓ ㉔(西明)
十位㉕ ㉖(二方)一㉗ ㉘仁王十善道二環瑠經十信㉙ ㉚行十(行未勝故)㉛ ㉜相十(十信菩薩現八相歟)㉝ ㉞相十(限不退類)㉟

攝在一刹那

論第九卷同學鈔第二

二種姓

六處殊勝

問。本論瑜伽中明。本性住種姓。謂諸菩薩六處殊勝云云。爾者六處者指佛果六處現行歟。答。能持意處也。付之依無漏種子生佛果根境。六處殊勝之文定可指果位現行。若指能持第八何廣云云。六處。況說有漏識體者豈云殊勝耶。是以人師多說佛果六處現行云云。

答。六處殊勝之文。其詞幽玄諸師料簡非一准。雖然依宗家所存實義者。六處者第六意處。即指能持第八殊勝者無漏種子。師顯所持因性。依之慈氏五分中。云謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳來法爾所得名。本性住種姓。顯無始法爾種姓。護法十支中。判謂無始來依附本識。法爾所得無漏法因。具明能所持相。六處之言。改本識殊勝之詞替無漏。此即唯識瑜伽支分故。委顯幽旨難辨。以唯識思。瑜伽其意誠易辨者歟。若無此論難解。瑜伽者。指此等文也。此以本疏中引。瑜伽今文。無始法爾六處殊勝名。本性住種姓。正與此同云云。次瑜伽聲聞地中亦有六處殊勝之文。若指果位無漏根境等。趣寂之類豈有六處能

生無漏種子耶。准之人師指。果位六處者謬之甚也。

登六位種

問。有人意釋。六處殊勝之文。資糧加行。見道修道。等覺妙覺六位云云。滿洲大師何破之耶。豈六位種姓法爾差別。付之正義意許三道種子各別。何致此難耶。

有云。正義意雖許三道種子。不云。中品之外別有等覺位種子。故破之云云。六位種子法爾各別。歟。

本性住種姓

問。本論瑜伽中明。本性住種姓。六處殊勝。爾者說無為真理歟。答。說法爾無漏種子也。問。披本論上下。明說真理。見。所謂六處殊勝有如是相者。能遍在理性也。從無始世展轉傳來者。所遍在六處也。依之善戒經中。陰界六入次第相續。無始無終。法性自爾。此文明說無為法性理。見。地持論說亦以同之。若爾瑜伽論說定可說真理。就中若法爾無漏種子者。唯依附第八本識。豈廣說六入六處之言耶。是以見。般若經勝天王會說。云。如來法性在有情類蘊處界中。從無始來展轉相續。煩惱不染。顯真理遍在之言。述本性清淨諸心意識不能緣起。乃至無生無滅。無邊無盡。自相常住。明。法性常住之義。上下文相全同。瑜伽。瑜伽何非真理。耶。無上依經。如來果品。勝天王經等文同。般若經說。也。依之天台傳教。瑜伽同。善戒地持。明。理性。云云。三論人師所釋亦爾。自宗獨立。法爾無

漏種子之義。恐背文相耶。

答。善戒地持。瑜伽等本性住種姓。法爾無漏種子也。正見經論之文。以本性住種姓。名種子。名界。界者即種子差別名也。若說理者何名種子。常法非諸法種子。云事彼論自定故。況善戒經名。行性品。指有為行。瑜伽地持同名。種姓品。顯種子義。若說真理。何不云。理性品耶。加之六處殊勝有如是相。云云。若說真理者。何次下文即指此性云云。從無始世展轉傳來。耶。若云。從無始世等。下明事者。有如是相者何物耶。豈非從無始世等相耶。設又難會。此文。達二論本意故。是以護法護月等大論師。依此文。證法爾無漏種子云云。又從無始展轉傳來。法爾所得本性住性。由此等證。無漏種子。法爾本有云云。護法賢劫一佛。護月入地真僧。誰競離離耶。凡無著天親等大論師。皆依瑜伽立。法爾種子。曇無讖。菩提留支。大遍覺等翻經三藏。慈恩。滿州等義解人師。悉守西天相傳。更無異說。誰依最澄等所立。忽失經論大意耶。但說六入六處。意。顯第六意處等。法爾種子。依附本識。故。如。善戒經次第相續文。顯種子自類相生前滅後生之旨。無始無終者。顯無始義。兼明。無終相。法性自爾者。即法爾義也。至大般若經者。惠日論中釋此文云。勝天王會前後文別。前云。如來法性。煩惱不染。○此說。行。相。行。亦是法。法言通故。○次言。清淨法性。為諸法本。自性元本。此說。真如。等文。

攝在一刹那二許連疾刹那成道歟。又云攝在一刹那。②性二姓。③也十(云云)細註。④處十(耶)⑤分十(瑜伽)⑥原本傍註曰。漏種子也。正見經論之文。以本性住種姓。名種子。名界。界者即種子差別名也。若說理者何名種子。常法非諸法種子。云事彼論自定故。況善戒經名。行性品。指有為行。瑜伽地持同名。種姓品。顯種子義。若說真理。何不云。理性品耶。加之六處殊勝有如是相。云云。若說真理者。何次下文即指此性云云。從無始世展轉傳來。耶。若云。從無始世等。下明事者。有如是相者何物耶。豈非從無始世等相耶。設又難會。此文。達二論本意故。是以護法護月等大論師。依此文。證法爾無漏種子云云。又從無始展轉傳來。法爾所得本性住性。由此等證。無漏種子。法爾本有云云。護法賢劫一佛。護月入地真僧。誰競離離耶。凡無著天親等大論師。皆依瑜伽立。法爾種子。曇無讖。菩提留支。大遍覺等翻經三藏。慈恩。滿州等義解人師。悉守西天相傳。更無異說。誰依最澄等所立。忽失經論大意耶。但說六入六處。意。顯第六意處等。法爾種子。依附本識。故。如。善戒經次第相續文。顯種子自類相生前滅後生之旨。無始無終者。顯無始義。兼明。無終相。法性自爾者。即法爾義也。至大般若經者。惠日論中釋此文云。勝天王會前後文別。前云。如來法性。煩惱不染。○此說。行。相。行。亦是法。法言通故。○次言。清淨法性。為諸法本。自性元本。此說。真如。等文。

用及用具

問。本疏中引無性攝論。用及用具皆待作者。文爾者用及用具體。撲揚大師如何釋之耶。秘云。思修二慧是能入具。此具能現似法似義。及能有入所知法義之功能。故之之名爲用。云云付之悟入唯識。定依因善友等四勝力。述用及用具即可指四勝力。是以本疏中引此文了。由能入者唯是因力。有餘力者是所須具。非正所須。故餘三力此中不說。云云此釋明以因力名用。餘三力名用具。見タリ依之問。元寺邑法師如此判釋耶。

答披無性攝論用及用具皆待作者故問入者誰無悟入云云因力者是能入假者善友等三力能入所須之具也故四勝力是能入人之力也用及用具待此具四勝力之作若以用及用具屬因力等何云用及用具皆待作者耶故思修二慧名具彼功能名用也但至疏文者攝論出四勝力明能入人今論唯舉本性習性因力會二論相違今論明正所須之因力爲言故餘三力此中不說者指此論云此中也是以疏次上文除因力餘三力下入位中說故明種姓處不說之故今論與攝論廣略異也云云取意邑法師釋恐不知此旨以四勝力配用及用具歟

習所成種姓

問習所成種姓可通地上耶 答。限地前也。付之依聞熏習力熏增本有無漏種

子。是名習所成種姓。地上既有此義。何不立習性之稱耶。依之見。淄州大師解釋。今燈云。從勝解地。已去皆名習種姓。菩薩廣顯通地上。其餘處云。卽法爾種逢緣起。現熏新種。者名爲習性。取無漏種子生現之位。加之披慈氏誠明習種姓。已習成果。說名爲龜。與果俱故。旣云與果俱故。豈非果俱有種子耶。

答。凡種姓者姓類之義。未生現行之位種子也。因種類故名。種姓也。生現行時得種子名。雖有未生現行。名種子之文。其假云。種子也。正論之種類非種子也。故種姓者但在地前。依之仁王。瓔珞。瑜伽。攝界論等經論中。二種種姓皆在地前配立之。是以本疏云。勝解行地發心已去未入初地名習所成。故。撲揚判。仁王。瓔珞。瑜伽。攝論經論皆云。二種種姓在見道前。瑜伽略纂等處處解釋其意一同。但至義燈文者大同。疏意。僅未入初地之一句略許也。爰知勝解行位廣故。舉初顯終故。置以去言歟。例如。彼地持論中。於菩薩行分小大廣二之中。勝解行地以去名。少行四云云。而初地以四去名。大行雖云已去不通初地。例此可爾。次慧日論釋是別意也。實法師意。以無爲眞理名。本性住種姓。以新熏種子名。習種姓。爲難此義。本性住種姓改其體取本有。無漏種子。習習姓耳。縱之取新種也。以本新二種如次名。本本姓。習姓。是一配立也。實法師等意。習性新熏二事。可見慧日論第一卷也。次於瑜伽文者。略

纂中依種子三義各雖釋此文。且依護法正義意者。如護法義更別成種新生之種與舊種俱云云意云。依有漏聞熏習熏有漏新種。以此種子云果也。現行熏種子因緣之時。以種子名果。故無漏法爾種子。與此新種俱故云與果俱故也。抑以惠日論并瑜伽文被備疑難。未得其意。若如彼文者。偏限地上哉。知有別意也。

仁王楚本

問。仁王般若經可有別部梵本耶。兩方。若無梵本者。正見經文列十二類同聞衆。說入定放光等瑞相。加之二十九年雖說摩訶般若等末。明護國法用。第三十年初年月八日說五忍法門。文既指說時說處等。寧非釋尊一會真說耶。就中西晋法護。後秦羅什。梁朝真諦。唐太宗不空代代翻此經。若無別梵本者。何再譯彼說耶。加之宗家處處中。引彼經文證賢聖次位。明三諦性相圓滿。智昇等人師舉成有梵本之旨。若依之爾者。瑜伽略纂。般若會釋等中。無別梵本云云如何。

答。梵本有無輒難定。但守宗家解釋可云。無梵本也。凡三藏大師久遊西天。普訪諸經梵本。而未聞有仁王梵本。知五竺無有其本云事。西方尋訪彼經未聞有本之解釋。定可三藏真來付中彼經題目之下。鳩摩羅什集出佛語云云。誰人異求耶。故般若會釋云。依此經准題目下自注之云。鳩摩羅什集出佛語云。什公自註之詞更不

①〔爾者〕一② ③原本傍註曰契經所詮無我等，甲本同曰契經 ④之=故⑤ ⑥勝二種⑦ ⑧了=畢等* ⑨〔判〕一⑩ ⑪〔釋耶〕一⑫ ⑬入
十〔等〕⑭ ⑮〔取意〕一⑯ ⑰解十〔行〕⑱ ⑲原本乙本俱傍註曰惠日論第一 ⑳種十〔類〕㉑ ㉒〔論〕一⑳ ㉓〔種〕十經㉔ ㉕〔地〕十位
㉖ ㉗云云=文㉘* ㉙去=上⑳ ㉚〔真〕一㉛⑳ ㉜姓=紹性㉝ ㉞姓=性㉟ ㊱意習性新=客性種㊲ ㊳見二言㊴ ㊵大宗=互
應㊶ ㊷〔天〕十竺㊸ ㊹其=梵㊺ ㊻原本傍註曰摩伽抄 ㊼文=云云㊽*

可疑也。加之梁武帝大品序言。世既為疑。置而不論云云。又法護等二十大德依勅宜撰集衆經目錄之中。編置疑偽篇。宗家解釋既同。餘師意若爾。西天既無其本。東夏亦疑彼經何依圓測。智昇等一兩說。輒疑三藏相傳諸德評議耶。但法護翻譯事僅出晉世雜錄說。何張爲重。西明。智昇等依雜錄說有法護譯云也。開元錄費長房錄云。法護譯仁王經者。見晉世雜錄。至經文明說時說處同開衆等者尤難會。但什公集出諸經中說護國法用之所。以爲一經之時。說時說所同開。等在諸經中故拾之爲此經序品歟。就中翻譯三藏多依佛等加被。什公集出之日。自感其儀式歟。

仁王等覺

問。仁王般若經中別可說等覺位耶。兩方。若別說等覺位者。披彼經上下尋賢聖次位。說三賢十聖。別不立等覺。列五忍十四忍寂滅忍唯分上下。若別開金剛心位者。何同伏忍等不分中忍耶。若依之爾者。了義燈中。判說四十二賢聖。別立等覺位。見タリ如何。答。彼經中說等覺位也。仁王。花嚴。優婆塞戒經等皆說四十二賢聖。不說五十之解釋分明也。是以見經文上下。或云。金剛菩薩得理盡三昧故。或說。復次寂滅忍上下佛與菩薩同用此忍入金剛三昧。下忍中行名爲菩薩。加之。登金剛頂現成正覺之文。登一切法解脫住金剛臺之說。明列金

剛心位。見タリ但至寂滅忍上下文者。會之雖有異義。且依一義。以等覺攝上忍。是佛果無間道故。相從解脫道攝上忍也。例如七地廢立到究竟地中攝第十地。十三住中別出不開之。故五忍十四忍廢立別雖不開之。經文上下明說等覺故。爲說四十二賢聖之教文。見タリ歟。

位地十信

問。西明意明菩薩次位。以十信爲別位。云爾者。淄州大師可許之耶。答。不許也。論菩薩次位依聖教施設。而披瓔珞經說。未上十住前。有十位名字菩薩。常行信等十心。文經文無譯住前立別十信。見タリ加之攝大乘論中。見道有四方。便。四心也。云云就中以信位證行四不退。配菩薩次位之時。十信第六心立信不退。十住第七住立位不退。十信若非別次位者。何立信不退耶。例如十住立位不退是別位如何。答。諸教中說菩薩次位。或列四十二賢聖。或說三賢十聖。未見以十信位爲別次位。雖有說十信之文。是初發心住所攝。或方便也。是以仁王經云。伏忍聖胎三十人。十住十行十迴向。花嚴。優婆塞戒經等說十住十行十迴向三十心。不以十信而爲別位。依之燈師依聖教施設。不許。西明義也。加之大師引本業經六種瓔珞之文。梁攝論三十三阿僧祇之說。證十信非別位之義。付中約菩薩修行立別次位。所經劫數分量元

定。如十住等各經百劫也。而瓔珞經中說十信。一劫二劫乃至十劫行信等十心。云云其劫數既不定也。知非別位云事。但至未上十住前文者。彼經中既說六種瓔珞。以地前爲三種。若所說十信別位者。何不說七種瓔珞耶。爰知彼一文有別意也。凡菩薩修信等十心有其兩重。二者爲入初發心住。於住前行信等十心。是未入僧祇十信。一劫二劫等行也。二者已入發心住已。增修百法明門。修信等十心。是正發心住所攝也。未上十住前之文明。未入僧祇十信也。其旨經文明也。次於梁攝論者。淄州大師會此文云。魏梁隋唐同本異譯。餘本總無故筆授。證文不足爲難。次至位不退例難者。設雖十信非別次位。至第六信心心決定。何不立信不退耶。

問。本業經中明菩提薩埵修行。有十位名字菩薩。常行信等十心。云云爾者爲僧祇以前所行將何。兩方。若僧祇以前者。正見經文標初發心住。出十位名字菩薩。明知發心住所攝也。是以見大師解釋。引瓔珞經此文。云云即顯十信是初住攝。文加之以此此文同身子經六十劫之文。會劫數不同故有多少。給ヘリ既同六住修行。知已入僧祇行云事。若依之爾者。處處中未入僧祇十信也。見タリ

仁王十善道

問。仁王般若經中。十劫行十善道。云云爾者十善菩薩者。爲同本業經十信。將如何

①也二之② ③言二云④護二性⑤[說時]一⑥等二家所⑦[兩方]一⑧原本傍註曰證文 ⑨原本乙本傍註曰觀空品 ⑩原本乙本傍註曰教化品 ⑪[上下]一⑫原本乙本傍註曰受持品。次同 ⑬[不]一⑭[別]一⑮[說]一⑯歟二也⑰(善隨)十見⑱(前)十有⑲[云云]一⑳住十(第七位)㉑義十(也)㉒入十(初)㉓立二云㉔(如)十何㉕原本傍註曰般若會釋 ㉖原本傍註曰對法抄 ㉗將二爲常

兩方。若即十信者。瓔珞經明發心住之中。舉十位名字菩薩。是可發心住所攝十信。仁王經說。習忍以前行十善菩薩。初發心住以前行見。二經所說既不同也。何云彼此同耶。是以義燈中引彼文。十劫。劫行菩薩道。始入十信云云。重見經文。十善。法王外。習種銅輪二天下。文習種者。十信也。知非十善菩薩云事。若依之爾者。揆揚大師餘處中。二經所說十善十信。其位次同釋給。如何。

今云。本業經十信。仁王經十善。其相是同俱。僧祇以前修行也。是以見本業經說。賢聖名字品中。列住行向地名。了。初發心住者。未上住前有十位名字菩薩。常修十心。乃至修行是心。若遇一劫。劫乃得入初住位中。住。是住中增修百法明門。所謂十信。心心心有十故。文准之十信有二類。二云住前十信。唯十心無互相助之義。二者初發心住之間。重行其十信。先於住前。數數經一二劫等。修行信等。了。遂入十住勝位修之。僧祇所攝所行增廣。修一心之時兼修餘九心。修。自餘九心時又以互修。合論之者。百法明門也。重披釋義品文。云爾時住前名信相菩薩。亦名假名菩薩。亦名名字菩薩。其人修行十心。所謂信心。是人復行十善。若一劫二劫三劫修十善。受六天果報。十善有三品。上品鐵輪王化。四天下。中品粟散王。下品人中王。若值善知識。方入住位。若不爾者。常沒不出。文見文相。

次第。十住以前修十信云事無疑。然見仁王經。十善菩薩發大心。長別三界。若輪海中。中下品善業散王。上品十善鐵輪王。其意全同。本業經釋義品之說。況本業云。未上十住前。仁王經云。習忍以前。何疑之耶。般若會釋。法花攝釋。其未入僧祇十信也。見。但舉初發心住未上住前等云故。可發心住所攝之難。不可然。初發心住之總標文。先顯今欲明之位也。未上住前等者。舉入住之方便。增修百法明門。即正明初發心住所攝十信相也。次金剛般若會釋。住前所修十信分齊。不超發心住所攝行。故以方便屬根本。同十住。行不立別位。若爾者。何次下文云。未入僧祇。此在外凡。毘。次對法抄釋。聊似難會。但既六十劫前有十信菩薩。一劫二劫等行。若六十劫加之者。未定六十劫。故寄劫數多少。致會釋歟。或又一別釋歟。

尋云。燈中破。西明位地十信。若十住前經。一二劫等。修信等十心。為別位者。仁王經十善菩薩。經十千劫。入習忍位。豈地前開為五十耶。云云。能破意。明十信已前修十善。見。又引仁王經。十千劫中行菩薩道。始入十信云云。又上文云。有別說者。以初住難離出十信。文知瓔珞十信。發心住所攝也云事。今云。豈可地前開為五十者。且乘西明義。致此難歟。汝執瓔珞。一劫二劫等修信等入十住。為別位者。仁王十善菩薩。十千劫行十善。豈為別位耶。瓔珞云。一劫二劫等。仁王十善菩薩。經十千劫云云。故二經顯不同。且可為五十破歟。若依自義。如攝釋解之。次古譯經。以十住名十信。故燈云。始入十信者。即指十住也。次諸教中。說十信不同也。有別說者。等者。離出十住所攝十信。別說之如此會也。不會未上住前文歟。汝等所行。

問。了義燈中。以退菩提心。亦名發心云云。爾者。引法花經何文。證之耶。進云。引汝等所行是菩薩道之文。為證也。付之開會。二乘。歸入一乘。為之法花大意。指汝等所行定可。迦葉等少行。依之。玄贊中。聲聞小行成佛遠因。文若爾。何引此文。證退菩提心名發心之義耶。

答。汝等所行之詞。指聲聞少行之旨。誠分明也。玄贊解釋。尤順經意歟。但今義燈引為不退俱名發心之證。又可有其由來。凡昔發大菩提心之人。雖退大心。其善根種子不滅。今復發心。同得大果故。退菩提人。聲聞小行。指之名菩薩道也。是以見法花論文。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故。經直指少行名菩薩道。論顯其由來。舉昔大行。退與不退俱名發心之證。引今經文。即依論意。探經本意歟。可思之。師匠云。法花論中。示現種子無上故。說雲雨喻。了。汝等所行是菩薩道者。謂發

①劫十(中)②(上品)十③法二諸爭。法王外二鐵輪王④者十(即)⑤餘處二攝得⑥劫十(三劫)⑦住是住中⑧(信)一⑨(心)一⑩(心)一⑪其二是⑫(四)一⑬原本傍註曰教化品⑭(十)一⑮(經)一⑯門十(者)⑰(正)一⑱行十(故)⑲說二耶⑳六十⑰住十(之)⑱信十(等)細註⑲同十(亦)⑲(等)一⑲原本傍註曰第七⑲發十(心)⑲(善)十喻⑲

菩提心等云云意云。汝等所行之文。直指少行名菩薩道。故種子無上義似無用。故會之指少行名菩薩道。昔發大行其善根不失。故也。爲言此事殊可秘之。

非勝解行

問。二乘聖者迴心向大後所經八萬劫等修行。可攝勝解行地耶。兩方。若名勝解行者。勝解行。住其位雖廣。不過資糧加。行而八六四二萬十劫等。皆不入此位者。本疏解釋也。既非資糧豈又解行位耶。是以義燈中。非勝解行行未勝故云云。若依之稱者。既發大心。不可云種姓住。若非勝解行者。十三住中。何攝之耶。況既名習所成。何非勝解行耶。

答。見義燈文。有二釋。初釋意云。以八萬劫等名解行地。亦名習種姓。發心已去。不名資糧位。不發深同。若依此釋。未發心名性種。姓并種姓。住發心已去。名習種姓。亦解行地。攝釋第一有二釋中。舍利弗等在法花會未解一乘。未起大前名種姓地者同此意也。此釋意。義燈云。資糧位。可通入資糧位。文。大釋意云。習種名廣。發心熏增無漏種子。皆名習種姓。然多行放逸。修行未殊勝。故不名解行地。資糧名如第一釋。但十三住中。屬種姓住也。見大師解釋。以資糧位少分。十三住中種姓住收云云。顯顯鈔。故知八萬劫等。種姓住攝歟。而未發心位名種姓住者。或依多分或說正種姓住也。此釋同攝釋後釋。故攝釋云。或初

發心亦種姓地。經二萬劫到十信故云云。未入僧祇行未殊勝故名種姓住歟。

佛現八相

問。諸佛出世成道時。必爲具足八相。將如何。兩方。若必具者。現八相隨機宜。根機若不稱者。何必現之。是以天王如來無出家相。寶月如來闍苦行降魔相耶。若依之。如此者燈中。佛現八相具足長時。文何。

答。無上覺者神力難思。所現八相何有闕減耶。但根機若不稱之時。彼前不必現之。然有可現之能。故佛云具足八相。菩薩云或不具足歟。或佛化身非一。設此所此身不現。餘所餘身或現。合論彼此總云具足八相歟。

十信菩薩現八相歟

問。十信菩薩可現八相耶。答。現也。付之初發心菩薩未得勝定。何輒現成道轉法輪等相耶。依之瑜伽論中。未得堅固相續無退菩薩勝修云云。若不得殊勝修惠者。寧現八相耶。若強現八相者。經論有何證據耶。

答。已發深固大菩提心。漸伏除惑障。雖不得無漏勝定。得有漏靜慮。依此定力。何不現八相作佛儀式耶。況魔王尚示相似八相。菩薩爲利生豈不現耶。但至本論文者。疏主會之云云。此說無漏修惠不得。非有漏修此位不得。文次至證文者。花嚴經云。十信菩薩能現八相。起信論中信成就菩薩

現八相云云。

資糧菩薩現八相歟

問。資糧位菩薩現八相云云。爾者爲限不退一類。將如何。兩方。若限不退者。發深固大心。修有漏勝定。伏除分別惑品。漸伏定障了。何爲利有情。不現八相耶。是以大乘經中說初發心菩薩。伏起事心。盡得變化身。云云。宗家依此文。地前菩薩現八相釋給。加之法花得記聲聞。以十信八相成道爲當。作佛授記。見。而身子等既退類也。知不限不退菩薩云事。是以本疏中云。十住菩薩現八相。未簡退不退耶。若依之。如此者。般若會釋中。唯限不退釋給。何。此論義之。未定也。

私云。夫退類菩薩。雖得勝定。種姓法爾。是可退大心之類故。不堪現八相。凡逢緣可退者。不能伏天魔。天魔若起。羶魔煩惱魔隨生。既闕降魔一相。餘相亦難難現。是以佛土章中。十住菩薩八相成道能伏天魔云云。故退類菩薩。位不退以去其心自在之時現八相也。依之般若會釋中。若不退者初發心後能八相化。文至最勝王經者。彼疏中雖有二釋。以七地已前釋爲正釋。何出不正義爲疑難耶。設雖依彼釋。指不云不退類。忽非難歟。次三周得記聲聞。法花以後。永不退也。不云大通結緣之後。六住以前之位。現八相成道。何爲難耶。又以。當作佛授記。云事未定也。可釋之。

入心全

①[故也]一②③之十(穴賈云云)④[行]一⑤住二地⑥行十(二位)⑦而二然⑧姓二性⑨(姓)十住多住二位⑩地二住⑪[勝]一⑫文二云云⑬歟二也⑭到二例⑮原本乙本傍註曰大般若五百七十二⑯如此二第⑰(了義)十燈⑱(所現滅)八字二(何無退八相)五字⑲[云]一⑳[疏主]一㉑[云]一㉒原本乙本傍註曰又方㉓大乘二最勝王㉔(如)十何理何一㉕[此論]也八字一㉖位二住㉗永二示㉘

問付五位廢立。且以歡喜地入心全爲立見道。將如何。兩方。若取全爲見道者。入住出三心各經多俱抵劫者。出宗家定判。如云。以入住出各經多劫。而眞相見道位。一心三心十六心等觀門既短時總遷也。何經若干劫數耶。依之見。大師餘處解釋。初地入住出三心皆得滅定云云。若以入心全立見道者。豈見道入滅定耶。加之新羅興法師等。難取入心全之義。見道豈經多劫耶。此難尤可爾耶。若依之爾者。見處處解釋。入心名見道。住出以後爲修道云云。未云取入心少分耶。

答。任宗家處處解釋。可取入心全也。地地中入住出三心障各別。若初地入心通見修者。入心中起修道對治耶否。若起者。一地中唯有三心道者。出論下文。未見有四對治道云事。若不起者。未起修道斷惑道不可斷修惑。若不斷惑者不可證理。何名修道耶。斷惑理證分齊定故。爰知入心全偏闕見道。住出以去屬修道云事。是以見論下文。理實初地修道位中亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。○住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別。文下住滿地中者。即指上初地修道斷俱生所知一分也。但至一邊疑難。尤以難通。但三心十六心。放學觀門故。度度修之。如極七反有人。七生之間。度度起道類智也。雖數數起其相。不超前故。教中不別說之。依之下卷本疏中。以見道位體性

稍寬。乃至相見道後得智起位久時猶名見道。文人師存見道一觀之旨。致難歟。大至對法抄者。彼文數滅定能入之人。地地中八住出即有三十人。云云。此不必其位一一起滅定。只入滅定人數有三十人。爲言例如麟喻入見道人數有七十三人不同。豈具轉等人入見道耶。以之可爲潤色歟。

疏云。前見道者。唯在初地。初入地心。今此修道除初入地心。出相見道已住出地心。乃至第十地終金剛無間道來。並名修道云云。

又云。即於初地住用心後漸至究竟金剛道來云云。

十末云。以見道位體性稍寬。乃至相見道後得智起位久時猶名見道云云。

顯揚論疏第六云。二之處。眞相二道名爲見道。從起俱生對治。以去名爲修道。得盡智已名究竟地。有說見謂初地二地已去名爲修道者非也。違唯識論故。或說

初地經於三劫。如何可說一心眞見三心十六得初地滿乎。或有說入心名見道。住出以去名爲修道者非也。入心已名僧祇。如何見道經僧祇量。是故前解於理爲勝云云。

顯揚論十二云。地有五。謂資糧地。方便地。見地。修地。究竟地云云。解此

論云。理實初地修道位中。亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。被九地斷准此

應知。住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別。文

清淨增上意樂行

問。攝大乘論中付明勝解行等五種補特伽羅。且第二清淨增上意樂行人爲限。初地爲當如何。進云。祕中初二三地。文付

之無性攝論。清淨意樂行人云。謂得清淨增上意樂勤修諸行。了。此在六地名

有相行。在第七地名無相行。文世親釋論述此清淨增上意樂行。遍十地中。加之對

法論中。謂十地中所有菩薩云。爰知無著天親等本意。廣通十地云事。依之瑜伽抄中。

通十地菩薩云。若夫限論次位。唯可云。初地。七地十三住中。指初地名增上意樂

行故。揆揚解釋進退難思如何。答。釋增上意樂行次位。宗家處處總有二三

意。對法抄云。初地。瑜伽抄云。在十地。今演祕云。初二三地。是皆顯義門不同。述別別

釋也。演祕標今別釋云。若顯有多意歟。但對法抄并略纂釋非強相違歟。見般若會

釋。淨心名有通有別。若從初得四處。限初地。若依通者通十地。故處處釋談邊

邊意歟。揆揚爲難。有人第二劫分三人無其所以。且述初二三地相同世修作。一往

釋歟。初劫滿已。問。古師意。依莊嚴對法等初劫滿已修四善

根之文。煖等非初劫攝。云爾者大師引璣路經何文返難之耶。答。引璣路經百劫

①原本甲本傍註曰燈 ②相一 ③原本傍註曰對法抄 ④(大師)十處 ⑤[一地]者二十六字 ⑥心二時 ⑦(後九地)斷准此應知十住 ⑧[至]一 ⑨通二道 ⑩(但對修道多時多念經時云之)十依 ⑪八二入 ⑫[初]一 ⑬文二云云 ⑭[道]一 ⑮(疏)十云 ⑯[一]一 ⑰出二心 ⑱爲當二將 ⑲二二之 ⑳文二云云 ㉑[行]一 ㉒通十(在) ㉓位十(者) ㉔三二二 ㉕在一通 ㉖處十(者) ㉗處二所解 ㉘難二詰

修千三昧等文返詰之也 付之莊嚴論云行盡一僧祇修四善根對法論過初無

數劫修煖等云云故古師引之證非初劫所攝而本業經總明習種等六種姓中等覺修千三昧等云云未說三劫滿已全不等莊嚴對法文何引返詰古師耶

答彼經說四十二賢聖之中以等覺名第十一無垢地為第十地外隨說其相行過十地云云取此文意云三大劫滿已歟依之對法抄論十一云○初僧祇滿心語故

超過第一非即入彼第二僧祇如等覺三祇內仍言等覺超過三僧祇豈即是佛位居僧祇外云云准之三大劫滿已者取行過十地文意歟

問如上爾者引今論何文返詰之耶疏云又此論四善根中亦言初劫順解脫分滿已修豈即彼非勝解行攝又付之今論文僅雖說解脫分滿已未云初劫滿已何引之返詰彼義耶

答正見論文菩薩先於初無數劫○順解脫分既圓滿已為入見道住唯識性復修加行又古師若向此文不云初劫唯取順解脫分耶尤可為返責之文歟凡古師意以有滿已之詞四善根非初無數劫者既

云菩薩先於初無數劫修解脫分圓滿已修四善根汝以此文可同莊嚴等耶否若同者論自云此位亦是解行地攝四善根為解行地所攝豈非初劫修煖等耶故守滿已之詞不可定執

為言此等勢非當意歟非自引以文過語又非據彼師證一以自

引文對古師實令為證○續文顯後師自害歟僧祇時量問三阿僧祇劫時量為齊等將如何答或云齊等或云不齊也兩方若齊等者地前三十心為初僧祇地上前七後三如次為第二第三劫若爾者地位已不同時量事齊等耶因之論瑜伽論中一一住中經多俱抵百千大劫云云准知三祇非齊等云事若依之爾者以劫石芥城定三祇時量以知其時分齊等云事況法花玄贊中會梁攝論三十三阿僧祇之文七地以前二十一阿僧祇小劫也八地以上九劫中劫地前三阿僧祇大劫也云云三祇時量若非齊等何依劫大中小會之耶

答三阿僧祇劫分量凡智不可測之但三祇廢立不欲以時量分齊分之歟但依修行不同建立之所謂地前所修施等煩惱被難名波羅蜜多位七地以前施等漸增煩惱力劣八地以上一切煩惱永不現起如次名近婆羅蜜大婆羅蜜位或唯有漏漏無漏問難純無漏相續為三劫不同又凡聖異故地前為一於聖者有功用無功用異故七地三

地為二大僧祇又於所修行一行之中修一行二行之中行諸行諸行之中行諸行為三劫差別故於有漏無漏等善心相續分齊為二僧祇也玄贊善心相續劫滿三祇解釋此意也但至劫石芥城之難者只是顯時量長遠義之計也若以彼文為定量者遂爭得菩提耶愛知顯長遠之時分譬

喻也非明分量之文歟大玄贊釋誠以難會今且試會云設雖不齊等若如彼論顯文者其量誠乖角也故寄大中小會之也就中梁攝論非宗家依憑之說故分大中小即述彼意也大師實義依憑彼說非致會釋歟

尋云三十三阿僧祇之文宗家依憑說歟若依憑說者瑜伽略纂云雖有此文不可憑據法花攝釋按今攝論及餘經論未曾見有三十三者恐此方德以意定之云云若又不依憑者地前住行為三十地入住出分為三十為之三十三阿僧祇何背道理耶是以宗家處處中或引之為證或寄大中小劫會之加之最勝王經中說五十億那由他劫過三十三阿僧祇劫當得作佛云云滿洲大師釋彼經文引梁攝論三十三阿僧祇說解之今云

地前三十心齊等歟問地前三十心時量齊等歟兩方若齊等者准鷲子經第十六劫登第六住十住各可經十劫十迴向位各經十劫者出滿洲餘處解釋十行時量若百劫者豈地前一大無數劫義可成立耶若依之如此者既分地前為三十心住行向時量何不同耶就中三十三阿僧祇以地前為三阿僧祇何有異其不同耶

答十住創住菩薩心十迴向後迴向佛果故時量不幾十行正修行時分正修六度萬行故可經多劫也

三三六 唯識論同學鈔卷第六十 (九之二)

①三+(六)②論十一二第七③故十(廿)④(等)十云⑤原本乙本傍註曰又方⑥(分)一⑦數十(劫)⑧只二唯⑨結二諸⑩(云)一⑪已二既⑫原本傍註曰四十八⑬原本傍註曰十三住⑭(修)十一⑮(之)一⑯(修)十諸⑰(分)一⑱(祇)一⑲(今云)一⑳十六二十六㉑原本傍註曰最勝疏㉒(劫)一㉓共二此㉔不二非等

但三無數

問。上上精進菩薩可超無數大劫耶。答。不超也。問。既上上勇猛菩薩。何不超無數劫耶。是以般若經中。當經十六大菩薩生定得。如來執金剛性。云云。大師釋此文。述。不經僧祇經十六劫。便入初地。此豈非依般若力超初僧祇若干劫耶。加之千手經中。云。我於是時。始住初地。一聞此咒。故超第八地。無量義經生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地。云云。此等誠說明超無數大劫。見云。

答。大果難感。萬行巨修。必經三祇方證二轉。有漏無漏。自利他行。願圓滿三祇時定。歷仕諸佛。修學大乘。普門。塵數恒沙功德。寧小時修之耶。依之。瑜伽論。或云。一一住中經多俱胝百千大劫。或過是數。然一切住總經於三無數大劫方得圓證。或述。但三無數方證菩提。不過此量。加之起信論。一切菩薩皆經三阿僧祇劫。決定無轉。無數大劫之定判誰。及疑殆耶。但至般若經文者。尤似難會。但若上上精進菩薩如說修行。不經生死無邊餘心劫數。只經十六劫入初地。云云。十六劫者。分地前一大僧祇劫。以為十六劫。疏云。不經僧祇者。是僧祇之外生死無邊劫數也。故疏云。由於此經行前法行。能超生死。不經僧祇。經十六劫。便入初地。以經所明實相之理。有大神驗。聞此法已。故超生死無邊劫量。以前後文見之。不經僧祇之文。指僧祇之餘心也。千手經說會之雖有異。釋於三乘共十地。指淨觀地。云。始住初地也。超第八地者。超第八獨覺地。入第九菩薩地。或為顯神呪功能。觀音示現超地相歟。是以見起信論。或示超地速成正覺。以為怯弱衆生故。云。次無量義經。不云超何地。何為難耶。況顯實相功能歟。尋云。由何分地前一大僧祇劫。為十六劫耶。

清水理趣分注云。此有二義。一者。仕十六大菩薩故。二者。總會諸門顯理趣分故。擬之為十六劫也。已上。

釋迦超劫

問。釋迦菩薩所超劫。大劫中劫中何。疏云。即釋迦菩薩所超量中劫也。云云。付之見本論說。上上精進菩薩超衆多大劫。云云。而上上精進無過釋迦文。者。亦出論家說。若釋迦菩薩不超大劫者。何菩薩轉大劫耶。是以見大師四解釋。超足超九百劫中超。云云。相好百劫。既是大劫。超彼中九劫。寧非轉大劫耶。

答。所超劫數。大中異義。古今未決。末學爭決耶。但任本疏顯文。可云。超中劫也。先本論云。或轉衆多中劫。或轉衆多大劫。以大中劫同。以為所超劫。而疏主引之。或轉衆多中劫。或有轉多大劫。文。人師改文。釋家易詞。皆有深由。學者宜探其意趣。而見同異。異譯善戒經。若有菩薩勤精進者。能轉無量中劫。云云。地持論。若菩薩增上精進能

轉中劫。不能轉大劫。云云。既不。言超大劫。知轉大劫之義難有事歟。本疏置有言。即顯此意歟。若得此意。了。釋迦超劫。或轉衆多中劫之文。可攝之云事。更無疑者歟。是以云。即釋迦菩薩所超量中劫也。顯超中劫也。依之僧侶。憲暉等人師中劫也。云云。但諸佛之中。勇猛精進。無過釋迦文者。且對所化歟。教主之詞也。況轉大劫之類。其難甚難有。超中劫中釋迦既超四十劫。精進超餘誰如釋尊耶。次上生疏不云。百大劫中九劫。何為難耶。然百大劫者。是小乘談也。大乘教中未見其文。

今尋云。智度論等中說。相好百劫。第九十一劫。賢劫也。云云。准之者。定賢劫之量。可知。餘劫分齊。而法花玄贊及最勝疏并攝釋等處。處之中。以兩箇八十劫為一賢劫量。准之餘九十九劫。量定可。大劫。其中超九劫。豈非轉大劫耶。答。賢劫量。又宗家難義也。然處處中有二釋歟。一云。兩箇八十劫。即如玄贊等。二云。二十增減劫。為賢劫。劫章頌云。即此住時稱賢劫。云云。一伽抄云。即二十住劫。今為賢劫。非經成壞多時。猶名賢劫。○此西方傳釋也。云云。二。俱與法師云。契法師云。二十住劫。名為賢劫。印度諸師皆作此說。更無詳論。云云。光法師。景法師等傳。三藏釋。皆以同之。云云。任。西方相傳實義。二十增劫。為賢劫也。然處處云。兩箇八十者。隨轉小乘之說。或真諦等古師

①問二付之②(大)十劫③(座)二玄④原本傍註曰四十八⑤得二乃⑥文二云云⑦及二為⑧釋二義⑨(指)一不⑩(答本)十疏⑪說二文⑫(者)一⑬原本傍註曰上生疏⑭解二所⑮品二本⑯言二云⑰(菩薩)一⑱但十(至)⑲原本甲本傍註曰分別功德二⑳(一)十賢㉑(云云)一㉒(賢劫者)十即㉓今二合㉔原本乙本傍註曰上生疏㉕(法)一

義也。若依二十增減釋。彌爲中劫之測色歟。

問。若依此義者。諸佛出世何可判耶。有經中說。樓支本願云。我成佛時。獨住一劫。所度衆生。與諸等云云。知實劫兩箇八十。前八十劫九百九十九佛出世。後八十劫樓支一佛出世云事。

答。諸佛出世隨賢劫量二釋異也。若依兩箇八十義。第九劫四佛出。拘留。那含。釋迦。第十劫一佛。彌勒。第十五劫。九百九十四佛。後八十劫中住劫樓支佛出世。若依二十住劫義。二十住劫中前十劫第一劫四佛出。第二劫彌勒。第五劫九百九十四佛。後十劫樓支出世。故不違樓支本願也。問。劫章頗難述。二十住劫義。釋迦第九劫云云。如何相違答。彼別義歟。賢劫量雖云二十住劫。諸佛出世如常途說歟。問。以何知一箇二十住劫千佛出世云事。答。智度論中。此劫成時。水際千枝七寶光明蓮華。表此劫千佛可出世。云云。是一菩薩處胎經云。諸梵天衆無量無邊不可稱數。壽命極長。過一賢劫。本乃終云云。上生經料簡以之爲證。成二十住劫之義。是二又大般。若云。

疏九末云。若上上精進或轉衆多中劫。或有轉多大劫。決定無轉無數大劫。即釋迦菩薩所超量中劫也云云。

攝在一刹那

問。宗家意可許刹那速疾成道耶。答。不許也。問。菩薩根機萬差也。何無刹那積。

萬行速疾唱正覺。類耶。就中見攝大乘論說。處夢謂經年。寤乃須臾頃。故時雖無量。攝在一刹那云云。如此文者。三大僧祇夢中。妄境。刹那速疾覺前眞智也。依之龍猛所造論中。父母所生身速證大覺位云云。如何。

答。三祇時量出經論說。劫石芥城誰疑之耶。大果心酬萬行。萬行定期大果。塵數法門無邊行願何。刹那備之積之耶。但大乘意。一切諸法無有定相。於色心等。如幻虛假。日夜劫數豈定執耶。故長短時行解心定。劫數多少偏心所作。若三祇執實不攝。刹那者。攝須彌於芥子。湛海水於毛吼。大小寬狹其義如何。彼既大小相入。寬狹融通。雖大小相入。小大不壞。長短雖隨思。短長亦不失。若爾三祇攝一念。三祇尙長遠。一念攝三祇。一念亦短時。彼列子夢中三生覺前刹那。夢中三生不壞。覺前刹那。覺前刹那不壞。夢中三生。自心所謂雖長短異。諸法不思議彼此互相攝。攝論所述蓋此意歟。次至龍猛釋者。眞言發菩提心論歟。彼論先德有疑。弘法和尙雖爲眞言依憑說眞僞未定。如釋摩訶衍論。何強致助勞耶。更有別經記之。

○今度花嚴院之加行者源寂房二月興善院講引入題。明知第七在之ヲ失念シテ三乘將得ヲ書テ被置其後。明知第七ヲ每日講ニ被勲。三月中旬ヨリ以外心地ヲル夕午臘氣二十一日夜夢トモナク幻トモ

無加行急キ可退由被仰無故由被申候ハ每日講論義前書被勲曲事也ト云云。無左樣御座候由多重被問答終可退ト思テ夢サメヌ其ヨリ心地ヨキ間雜夢也ト思テ不被退又二十七日八日ヨリ如前心地ヲルク卯月二日曉圓源房法印被來可退由被申花シメ引被落ト見ル其時總ノ坊以外ナリ渡リ了仍三日ニ被退了前書不叶事アラタナリトテ彌神慮難有ト云云爲後意得記留者也。永祿八年乙丑卯月三日ヨリ至同十七日終功之。

論第九卷同學鈔第二終

執筆清胤得業

論第九卷同學鈔第二目次

資糧

○西明二障體

然今七識四方

所知障所障

二障同體

起者無始四方

無明增廣故

所知障品數

伏煩惱時

十力自性體

加四行

義說三惠

●(與諸)一●●出世二●●十十(一)●●(九百)一●●事十(耶)●●[一]一●●[之]一●●●若十(經)●●●(之)十類●●●就二付●●(頃)一●●安二安●●[如何]一●●小大不二小大未●●短長二長短●●(今)十攝●●強二混●●[今度得業]與書十七行一●●[今度得業]與書二(奉寄道興禪寺同學鈔古寫本全部四十八册。時明治二十三年六月中旬還佛會記之三回當日。法隆寺曾主大僧正千早定朝。〔與基本與書云〕時寬正第六層乙酉八月日。右筆長崎五六才。末學與基)與書●●攝十(位)●●[西明]一●●攝十(總合爲法)●●(二方)一●●所十(攝)●●收十(性)●●始十(無明住地)●●方二帖●●故十(二方)細註●●時十(此供法執)●●行十(位)●●

觀能取。無
魏榮隋。唐
隨頂菩薩
四尋思。觀
印順。定
下。忍入圓成證
心上變。如
然。不堅。執
唯觀安。立
依諸靜慮
不爾不能

論第九卷同學鈔第三

資糧

西明二障體

問。今論意出。煩惱所知二障體者。爲通眷屬體。將限自性體歟。兩方。若通眷屬體者。或業苦三難染其體各別也。何以業果爲障體。明知限染汚自性出障體云事。是以見論文。以根本煩惱及隨煩惱爲其體。隨本疏中。今此據自性障。即不取業果。云云。若依之爾者。餘所義燈中。破西明。護法唯限自性體之義。通眷屬業果。釋給。如何。

答。見論下文。釋惡趣難染。愚作二釋。一云。應知愚品總說爲愚。二云。或彼唯說利鈍障品俱起二愚。若依初釋。通愚品類之業果。

爲障體。是則通眷屬體云意也。若依後釋。偏限自性體。唯取惡品也。以下二釋見之。上出體文。兼二意歟。不云唯意取業果。是一任文。限煩惱隨煩惱。是二。而西明不顯此旨。偏云。限自性體。故破之云。若准此釋。亦未盡理也。能破之下。有許不許二義。護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。以不說唯故者。依應知愚品總說爲愚之初釋。不許西明也。又此據自性斷等文。依第二釋。意限自性體云也。是許西明義也。今疏任論顯文。對佛地論。辨勝劣也。異西明偏執。是以斷障中述。通業果之意。准知大師御意存二門云事。

疏云。論煩惱障者。謂執偏計所執實我薩伽耶見而爲。上首百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。述曰。○此出自體性。若眷屬及餘心心所等五蘊爲性。佛地第七說。若此所發業所得果皆攝在中。皆以煩惱爲根本故。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。即不取業果。若不爾者。無明所發感善三業及果。應是染性。應是障體。既不爾者。故今此文爲勝。燈一云。又二障體。佛地論云。煩惱障體。一根本煩惱及隨煩惱。二所發業。三所得果。若此論下。一百二十八根本煩惱及隨煩惱。以爲體性。西明云。如此二論障體不同者。護法就正障說。根本等流。以爲障體。親光通據障及眷屬故。障業果爲障體性。若准此釋。亦未盡理。護法初出障

體。且據勝說。非不取業及果。以不說唯故。又下明十障。中說斷惡趣難染。愚云。應知愚品總說爲愚。明知障品亦說爲障。又此據自性斷。故但說根本及隨煩惱。佛地論等。據三斷。故若所發業并所得果。故不相違云云。

佛地論第七云。煩惱障者。謂執實我薩迦耶見以爲。上首一百二十八根本煩惱。及隨煩惱。若所發業。若所得果。皆以煩惱爲根本故。所知障者。謂執遍計所執諸法薩迦耶見以爲。上首。所有無明法愛恚等諸心。心法。及所發業并所得果皆攝在中。皆以法執及無明等爲根本。故云云。然今七識三方。

問。本疏中立量云。第八識等定非法執品。法空觀品與俱起故。如佛第八識。今量宗可。含六識異熟無記心耶。疏云。然今七識總合爲法。付之六識異熟心不與法空智俱起故。法空觀品與俱起故。因不遍彼。可有一分兩俱不成過耶。答。今是有法或云。限第八識。或通六識異熟云事。覺者雖存異義。且任一義。意以法空智品與俱起故。因唯成第八異熟。以是異熟故。因成六識異熟。可云也。第八異熟既爾。餘識異熟。應然云畢。然今七識總合爲法者。即此意也。是則於第六異熟等者。法空智品俱起義難有之故。以是異熟故。因別時立比量也。若爾者。不可有一分兩俱不成之過。然今七識總

無十(唯伏法執) 唐十(等) 四一 觀二位 觀十(通地上歟) 定十(奉) 忍十(位) 如十(名爲少) 不十(就) 執十(是定現量) 唯觀二(乘作非) 立十(觀歟二方) 不爾不能(類智必緣上界歟) 煩惱所知二判 等云云二文 依二准 佛二攝 斷十(故) 一 文二云云 護法二障 中 一 雜染 一 并二若 果十(皆攝在中) 心十(所) 耶二也 答今可答 十二行 覺者 一 二二

合爲法者。合前後比量判總合爲法也。
以之初方
論可答

問。業感五識與法空智品可俱起耶。兩方。若俱起者。五識三性必由意識能引第六識既法空智也。五識豈異熟無記耶。若爾何時有此義。耶。若依之爾者。撲揚大師第六法空觀時。五識異熟心俱起云云。如何。苦提院云。第六法空智同時五識有苦根。此苦根則異熟無記也。代受苦時業所感苦根是也。又八地已上無記五識者。則是率爾五識也。率爾無記者。是異熟無記微劣心也。六識異熟無記與法空智俱起者。是其時也。而云六識者。意取五識。第六全無此義。故也。苦提院曉之。
可之

五識善染由意識者常途相也。菩薩大悲相應無漏第六識所引五識。與能引異性無失。別意樂故也。八地已上率爾五識又不同性。必同性者染淨心已去事也。非率爾等心三性俱轉於率爾等流論之故也。

今云。意識異熟無記心所引五識成異熟心畢。其後意識入無漏心之時。前異熟所引五識不能改其性。等流心相續也。故異熟心與無漏心俱起也。五識三性由意識引者。就染淨心初起論之。如云。論言五識由意識引成染善者。據初起說。非約相續。善染之時恒由意引也。
此義與案也。
重可思之。

論云。此所知障決定不與異熟識俱。○法空智品與俱起故云云。
疏云。菩薩法空智品。許與此第八識俱起。

故○定知第八無法執俱。量云○第八異熟既爾。餘識異熟應然。然今七識總合爲法。又下異熟心許是法執。故不可爲例。
文

秘云○疏又下異熟心至不可爲例者。此設遮也。設彼例云。若眼等識是異熟心。不有法執。法空智俱。四無記中異熟無記。一切應與法空智俱。皆無法執。如第八等故。今答意。異熟名同執不執別。不可爲例。
文

蘊云。疏然今七識總合爲法者。應云除第七識餘七識非法執品。此但例同第八總入法中。不應爲量。法觀之因彼不轉改。然既成第八非法執品。應以餘識異熟別成比量。是異熟故以八爲喻云云。

義蘊云第五。疏又下異熟至不可爲例者。前以餘識異熟例同第八。非法執品。然下文既許所知障是。熟生。即是法執異執生攝故疏更爲此解云。不可例同第八。合非法執也。下論自云。於無記是異熟生故云云。

所知障所順

問。所知障所順順爲不善性。將如何。答。燈有二釋。一云無記。二云不善。前解爲正。付之煩惱所知二障必同體也。煩惱順既唯不善也。同體所知豈無記耶。一體法其性異云事誰信之耶。是以論云。此障但與不善無記二心相應云云。任諸相應法必同性故之理。與不善心相應所知障豈非不善性耶。依之。大師所知障通不善釋給。加之。上界無順煩惱者。依唯不善義。所知障順若無記者。何不通上界耶。

答。凡煩惱所知二障其體雖一二用相分。煩惱備發業潤生用縛有情令處生死。所知障無此能故更非縛法。隨過失輕重。其性又不善有覆也。設雖一體其用既異。何不通二性耶。諸判性不定法皆一時互二性。何至煩惱所知二障始疑之耶。是以論云。此於無覆無記中。是異熟生。○此名無覆望二乘說。若望菩薩亦是有覆云云。燈云。論說無記不通不善者。則指此文也。但至此障但與不善無記二心相應之文者。

凡今一段。彼安慧論師云。三性心有執也。其中不善無記相應之義。且縱之奪。善心有執云義也。
又有別義。
如別記之。次大師釋者。是有二釋。中不正義意也。次所知障順雖是無記。煩惱必不善也。豈通上界耶。若如此難者。上界所起順自無始以來。唯所知障耶。

燈云。論此於無覆○等者。問。所知障中有法。若愛。法若即順。云何無記。答。有二解。一云望煩惱說。順唯不善。望所知障即是無記。二云法亦是不善。若爾應縛能感異熟。答。雖是不善望義有別。不名爲縛。亦不感果。二解前正。論說無記不通不善云云。

疏十本云。問。法執既通不善。何故非縛。答。不由不善性即是縛。如心王等性即非縛。法執但由煩惱俱故令成不善。非性是性。耶。依之。大師所知障通不善釋給。加之。上界無順煩惱者。依唯不善義。所知障順若無記者。何不通上界耶。

答。凡煩惱所知二障其體雖一二用相分。煩惱備發業潤生用縛有情令處生死。所知障無此能故更非縛法。隨過失輕重。其性又不善有覆也。設雖一體其用既異。何不通二性耶。諸判性不定法皆一時互二性。何至煩惱所知二障始疑之耶。是以論云。此於無覆無記中。是異熟生。○此名無覆望二乘說。若望菩薩亦是有覆云云。燈云。論說無記不通不善者。則指此文也。但至此障但與不善無記二心相應之文者。凡今一段。彼安慧論師云。三性心有執也。其中不善無記相應之義。且縱之奪。善心有執云義也。
又有別義。
如別記之。次大師釋者。是有二釋。中不正義意也。次所知障順雖是無記。煩惱必不善也。豈通上界耶。若如此難者。上界所起順自無始以來。唯所知障耶。

●原本甲本乙本俱標註口又方 ●耶二說 ●〔如何〕一 ●也十(故五識異熟無記心有法空相應義於第六識者更無此義但然今七識者言總意別也)三十四字 ●文二云云 ●〔智〕一 ●〔以〕一 ●〔異〕十 ●一 ●二同 ●原本傍註曰疏十本 ●記十(性) ●生十(非餘三性乃毛) ●界十(二有) ●(以)十來 ●本二末 ●

轉○今實義者。雖不善心俱。仍名無記。苦
薩二乘所望各別。即通有覆。無覆無記。故
文

樞要云云云。所知障中。縱不善有覆二乘
名。無覆障。若提名有覆。又解。不善心中亦
唯無記。與煩惱障不相違也。○問。智障障
苦提則唯名有覆。惑障障三乘。應非是不
善。答。智障。唯真見但名有覆。惑障令處生
死。故通不善。又自損損他故。文

二障同體

問。煩惱所知二障為同體。將如何。答。同體
也。付之煩惱是發業潤生法。所知障微細
無此義。以行相尋其體。定可非一體。況
二乘聖者斷煩惱之時。同體所知亦可斷
之。十地菩薩斷所知障之時。煩惱何留耶。
依之。燈餘卷中。經論誠說二障體別。云云
二障。別體。義既出。經論誠說。今論何獨云
二障同體耶。

答。煩惱所知二障同體之義。有文有理。文
者。論云。體雖無異而用有別。又第五卷
云。我法二見用雖有別而不相違。同依一
慧。文。佛地論云。體雖無異然用有別。如
一識體取境用多。由此熏生一種子體亦
有多用。文。自餘。理者。凡我法二執於一境
體用轉為能所依。若別體法者。何於一相
分轉耶。又別體二執行相相違故。不能俱
起。如斷常二見等。二執既俱為能所依。知
同體云事。我見既爾餘貪等二障准可知。但
至善菩薩二乘斷惑不同者。○撲揚大師釋云。

用既有差。斷彼一分用所依體導道功力
有分限。故云云。此釋依佛地論聖道勢力有
分限故之解釋。意云。雖一體二用異故。以
用尋體二用之所依其義亦異。聖道勢力
既有勝劣。所斷之分齊寧無差別乎。次
至燈餘所釋者。二障其用異故斷用所依
有分限故。且為別體。不云實別體也。是
則為破西明三相別體之義。顯不同二障
之義也。故燈云。不同二障。二障用殊。障
性伏斷各各差別。經論誠說。二障體別。無文
說此三相別體。云云

起者無始

問。本疏中引勝鬘經說。明住地及起二類煩
惱。爾者起煩惱大師何釋之。耶。疏云。起
者無始無明住地。付之見。本經云。說
住地煩惱能生起煩惱。以知於種子現行。如
次立住地及起名云云。況經說起煩惱云。
起者剎那心剎那相應。說無明住地心不相
應。文。既起煩惱外說之。心相應心不相應義
各別明之。何以無明住地為起煩惱耶。

答。見勝鬘經說。標煩惱有二種何等為二。
謂住地煩惱及起煩惱。畢。次舉前四住地。
次云。起者剎那心剎那相應。說起煩惱。畢。
次云。世尊心不相應無始無明住地。明第五
住地。准文相次第。起煩惱者偏是四住地現
行也。本疏解釋尤可奇之。退檢唐本。起者
剎那心剎那相應。世尊心不相應無始無明
住地。文。如此本者。剎那心以下十三字落
歟。若爾更無此疑。但付現行本會之者。本

經於無明住地不說起故。疏主顯經所影
云。起者無始無明住地也。准彼經疏影略說
也之釋。可得此旨。

問。勝鬘經中說。起及住地煩惱。爾者通無
明住地可說此二種耶。若通者。見本經
文。住地及起煩惱皆限前四住地。今疏亦以
同之。若依之爾者。斷障章中通五住地
有起及住地煩惱云云。又疏中起者無始無
明住地云云。

答。任經現文。於煩惱開二種。為住地煩惱
起煩惱。而第五無明住地既所知障。何開二
類耶。故無明住地云。世尊心不相應無始無
明住地。不分起及住地也。但斷障章。於
無明住地有種種現故。亦可分起住地。故況
爾互五住地有起住二種云也。

略意云。經云。住地煩惱起煩惱。故不通
第五。章。且云。起住地。故互五也。

無明增故

問。論中。會勝鬘經無明住地文。無明增故。
總名無明。文。爾者。增。大師。如何。釋之。
耶。答。疏釋云。於增有三義。一體增。二乘
無學等有故。二用增。障一切智故。三難斷
增。必以上上品道斷之故云云。付之三義
俱不可然。先付體增義。二乘無學位。見慢
愛等除所知障皆在之。既不限無明一法。
何云體增耶。次障。一切智互諸所知用法
空斷道不限無明一法。若爾用增難斷增義
亦不明如何。可承耶。
問。本疏中。釋無明增故文。體增用增難斷

①(無覆)一② ③(云)一④ ⑤唯十(障)⑥ ⑦故二顯⑧ ⑨留十(之)⑩ ⑪依二由⑫ ⑬原本傍註日第三 ⑭別體二體別⑮ ⑯(之)十義
⑰ ⑱吳二二⑲ ⑳若薩二乘二乘菩薩⑳ ㉑撲揚大=秘㉒ ㉓(之)一⑳ ㉔平二耶⑳ ㉕斷二體⑹ ㉖原本傍註日第二
㉗卷猶于三相處 ㉘惱十(體)⑳ ㉙文二說㉚ ㉛(剎那心)一㉜ ㉝畢二了㉞ ㉟(也)一㊱ ㊲原本甲本乙本俱傍註日又方 ㊳(中)
一㊴ ㊵(章)一㊶ ㊷略二重㊸ ㊹且二只㊺ ㊻(增義)一㊼ ㊽(答)十釋㊾ ㊿(等)一㊿ ㊿原本乙本傍註日
又方

增。又爾者體增義。對前四住地煩惱論之。歟。將望見疑等餘所知障論之歟。兩方。若如先者。見論文相問。若所知障有見疑等。如何此種契經說為無明住地。答無明增故總名無明。非無見等。明知望餘所知障論之云事。若依之爾者。疏釋體增義。雖餘煩惱有俱不明。無明皆有為此障故。如二乘無學等。非必有餘煩惱俱故云云。

菩提院云。凡一切所知障皆名無明。謂迷一切所知境障。一切智故。由之於五住地中。一切所知障皆名無明住地。意云。於見疑等有二義。見疑等義與無明義也。其二義中。見疑義劣無明義增。故契經名無明住地。不名見疑地也。論問意。無明住地思無明一法為問。無明增故總名無明。非無見等者。一切所知障無明義增。故總名無明住地。非無見疑等餘法為言。故三種增皆對煩惱也。已上依唐疏。法為言。唐疏云。所知障。難斷增者。所知障以菩薩上品智斷之。非獨覺聲聞等。中下品智之所斷。為餘煩惱。一乘斷之故也。故勝鬘經云。無明住地其力最大。佛菩薩智之所能斷云云。或人云。體增等義對餘所知障論之。然疏云煩惱者。是所知障云煩惱也。其例如處處文。餘煩惱者。非無見等。見等也。定知所知障見等云煩惱也。

所知障品數

問。論中付明所知障。且九地相望可有八十一品差別耶。若有者所知障微細難斷也。

何有品數。不同耶。依之見本疏。解釋上云。不可依地而立品數。下述總名無明無品數故。若依之爾者。同體煩惱既有品數。所依所知障。定可有品數。四依之論下文明第六相應俱生所知障。品類差別有衆多。故。文加之斷障章有八十一品云云。如何。

菩提院云。凡有漏法。設善無覆猶有品數。雖無繫縛他法之力。地地被繫故必有品數也。故所知障隨煩惱可有品數不同也。但至疏文者。演秘釋云。不同煩惱地地九品分爲。施細。斷之前後言。無品數。意云。煩惱地地有施細品數。隨地施細。魚者先斷。細者後斷。所知障不如是。細先斷。魚後斷。故無隨地立品數。斷有前後之義。故云無隨地品數也。故無品數者。對煩惱施細論之。有品數者。隨煩惱分之。故斷障章云。其六識中俱生所知障并習氣。亦有九地八十一品。○十地斷故不分施細前後。說斷云云。

問。二乘聖者。可斷所知障所攝定障種子耶。如第一卷

伏煩惱時

問。菩薩別起伏道可伏法執耶。若別起伏道者。疏云。伏煩惱時此俱法執。亦不起。故名伏法執。非別起伏道。文。若依之爾者。菩薩本求菩提。尤可起所知障伏道。依之見。下疏文。見道以前唯伏法執。其煩惱障隨此而伏。文。如何。

也。第十卷疏釋分明也。但至今疏釋者。會之雖有異義。且依二義。伏煩惱時等者。是有漏六行智伏煩惱時。法執隨不行云。此俱法執亦不起故也。

尋云。以何知此文六行智伏道云事。論伏二現行通有漏道文。專說菩薩伏道。解此文云。伏煩惱時等。豈六行智耶。是以有人。思疏主依二乘生空伏道解之。難而不許。祕師破之。疏中不言二乘伏惑。亦不說云生空智也。乃至那知疏主不依法空智伏惑說。而言今依菩薩說耶。*文知依菩薩法空伏道。解論文云事。

答。按疏上下。釋世出世道斷果別故。云世道者六行智云云。又解此通有漏無漏二道文云。有漏者六行云云。准前後文。伏二現行通有漏道文要可。有六行智也。依之退勸斷障章。以六行智伏。俱生惑時。此俱所知障亦不現行。名伏所知云云。故知疏云伏煩惱時等者。二乘之人以六行智伏煩惱時。此俱法執勢分不行。名伏法執。非二乘人別起所知障伏道。爲言。但至演秘釋者。疏雖言伏煩惱時等。而不言二乘。亦不言生空智。然有人意。謂疏主決定云。生空智伏煩惱。廣彈此義。故破之疏中忽不云。生空。何輒責疏主微破也。那知疏主等者。有人又思。疏主不出法空伏道。更因依法空伏道。解故破之。疏主又解。法空伏道云也。則指或見道前加行智伏之文。嘲有人也。

①文云云云 ②於一由 ③(住)十地 ④故二一切 ⑤[中]一 ⑥見等二煩惱 ⑦不同二差別 ⑧解釋二文 ⑨定可有品數
⑩設不然耶 ⑪依二由 ⑫(答)十善 ⑬若提云二答 ⑭數二類 ⑮法十(方) ⑯(本)十疏 ⑰地十(故) ⑱原本
⑲傍註曰第十卷 ⑳[障]一 ㉑原本傍註曰二乘 ㉒耶二說 ㉓世十(斷) ㉔云云二文 ㉕(疏云)一 ㉖謂疏主二無釋
㉗云二言 ㉘(二乘)十生 ㉙責二破 ㉚自依二解 ㉛(解)一

別尋云。十地菩薩伏煩惱時。別可起伏道耶。若別起者。何時起煩惱伏道耶。故疏十末云。且如。因第三地無分別智。斷定法愛俱所知障勢力。令煩惱亦不現行。名伏煩惱障。非別起。伏道。若別不起者。疏云。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾。文准此地上。依煩惱伏道。隨伏所知障。見文

答。別不起煩惱伏道也。但至疏文者。義。慈云。此約十地。行所知障煩惱隨伏故云亦爾也。同之。太抄。意云。十地之中。與煩惱俱所知障亦爾。斷所知障之時。此俱煩惱障隨被伏。非別起煩惱伏道。為言破文云。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾。非此俱者。地地可起。論云。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種唯聖道能。伏二現行通有漏道云云。

疏云。伏煩惱時。此俱法執亦不起故名伏法執。非別起伏道。或見道前加行智伏。文

秘云。有義疏。疏釋云。若爾二乘伏煩惱時。同體所知應皆不起。又斷煩惱所知應斷。今言伏二。依菩薩說。以法空觀。伏煩惱時。同體所知。亦即能伏。若生空觀。伏煩惱時。亦不能伏。非治道故。詳曰。疏中不言二乘伏惑。亦不說云。生空智也。何得輒以二乘不斷所知障體而為難耶。那知疏主不依法空智伏惑。

說。而言今依菩薩說耶。疏理實通。非可局情自度被他云云。

太抄云。疏伏煩惱時等者。此文意說。異生用六行有漏道伏時。與煩惱俱時所知障名能伏。令不得起其勢。以同體故。非但此六行伏惑有漏道能伏煩惱及法執。即見道以前賢聖行位中。順出世有漏加行智亦能伏煩惱及法執云云。

斷障章云。其六識中。俱生所知障并習氣思道九地八十一品。若與煩惱俱行者。或可言伏。他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏。障理故其加行智即能伏之云云。

義鏡云。此意即彼明俱生所知障也。他勢不行者。依六行智伏煩惱時。其與煩惱俱行所知亦可言伏。煩惱勢不現行故。彼伴所知亦不現行故可言伏。非謂六行能伏所知。但由伴自不起耳云云。

疏十末云。菩薩加行唯欣於智。見道以前唯伏法執。其煩惱障隨此而伏。然由所知加行伏。故說煩惱伏。非前加行故伏煩惱。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾。非此俱者。地地可起云云。

義演云。疏所知障品多分亦爾者。此約十地斷所知障。煩惱隨伏。故云亦爾。說同體起者。故云多分。疏非此俱者也。太抄。同之。疏十末云。且如。因第三地無分別智斷定法愛俱所知障勢力。令煩惱亦不行名。伏煩惱障。非別起。道名伏煩惱。由空。所

知障可知云云

十力自性體

問。付以佛果功德相攝。福智二嚴之義。且處非處等十力可通。福智二種耶。疏云。唯智非福。文。付之諸功德中。以慧為性。皆名智慧功德。以餘法為體。名福德莊嚴。而瑜伽菩薩地中。以信等五法為十力體。對法論中。若定若惠及彼相應心。所為體云云。依之玄贊中。十力剋性體取信等五根。若爾十力體性既不限惠一法。定可通。福智二嚴耶。例如彼四無所畏。以信等五根為體。通福智。五根五力七覺八道亦以爾也。十力功德例可等耶。

答。處非處等十力自性體限惠一法也。但瑜伽論。眷屬中取有勝力法。合惠為自性體也。大師依此意。剋性體取五根釋也。例如四念住。自性體限惠。以念力勝對法論。以念慧為念住體。或十力自性體通。信等五根也。以瑜伽論為證。玄贊釋分明也。但至今疏者。自性體中且出最勝體也。故玄贊中。最勝體取惠根。剋性體出五根。可思。准之。

加行

義說三惠

問。七地以前可有義說三惠耶。兩方。若有者。燈云。八地已上義說聞思。文。三惠章云。八地以上。於一念惠。義分三故。又云。一惠用分成三惠者。在第八地。中邊疏云。此於修惠義說三故。彼唯八地以

①(伏)一② ③答二云云④ ⑤疏二演⑥ ⑦行二障⑧ ⑨(也)一⑩ ⑪文二云云⑫(文)一⑬ ⑭(障)一⑮ ⑯論云云云三十一行一⑰ ⑱文二云云⑲ ⑳伏二他㉑ ㉒不十(現)㉓ ㉔(空)一㉕ ㉖(慈)十名㉗ ㉘法二根㉙ ㉚根十(云云)細註㉛ ㉜(耶)一㉝ ㉞答十(此有二義)㉟ ㊱(准)一㊲ ㊳原本傍註曰第九委權位 ㊴(乃至)十於㊵ ㊶此於二云此

去。此等釋意。義說三惠限八地以上。見。

若依之爾者。七地以前菩薩以無漏心聞教法。是豈非義說三惠耶。依之中邊疏。義說三惠通三劫故。如何。

傳云。義說三惠可限八地已上也。凡義說三惠者。一念中能起聞思修三。用更無勝劣。故十地經說第十地云。能堪能思能持。文堪思持皆加能字。顯三用俱勝也。而七地以前地位淺有功用位故。一時唯有一用餘用劣也。聞思二用相違。文義前後不同故。一體修惠難備兩用者也。八地已上正智迅速位故。一時能起三用。故章云。八地以上。於一切法能堪能思能持。彼論解云。如次即是聞思修惠。雖一惠體。一剎那中能取外教。而尋於義名為聞惠。能深籌度先理後文名為思惠。於此二中。能證明顯即名修惠。聖智迅速於一念惠義分三故。實無別體。但七地以前無漏心中。聞教時先文知義名聞惠。先義解文名思惠。聞思用增體雖修惠名聞思不名修惠也。若修上有聞等用故。無漏定義說者。無色天衆佛邊聞法既是定心。豈義說三惠耶。次義說三惠通三劫故之釋者。通者在義也。意云。義說三惠既在八地已上。三惠不限三劫通三劫。若如文執者。初僧祇劫豈有義說三惠耶。

尋云。中邊疏云。然十地經說。能堪能思能持說三惠者。此於修惠義說三故。聖彼唯八地已去。今以義准。初地即得無漏三惠。此文此釋准十地經說。七地以前無漏中聞教故。初地以上有義說三惠。答。上既引十地經堪思持文。云彼唯八地已去。畢。以知義說三惠限八地已上也。次云。今以義准等者。准十地經證有無漏名聞思惠等也。不謂義說依之可云三惠有三重。二有漏三惠。唯別體也。二無漏三惠。此有二類。一者無漏別體在七地以前。二者義說三惠在八地以上。今准義說。證七地以前別體三惠也。見分可。抄。伏之。可。見。一。伽抄第一卷。觀能取無。

問。付加行位所取能取觀門。且觀能取無可伏我執耶。答。燈云。觀能取無能伏於法執云云。付之所取能取上皆起我法二執。所謂僧伽執思為我。犢子部我名能見何觀能取無不伏我執耶。依之見論文。依此二分施設我法。既許能緣上施設我法。何空能取之時不遣我執耶。答。於所取能取有其二重。一者妄情前執所緣境名所取。執能緣見名能取。此能取所取通我及法。如僧伽犢子部等所計。則於能緣計實我也。二者觀心前。愚夫所計所取能取若我。若法皆為所取。觀名義自性差別假有實無是名所取無觀。此時並伏我法二執也。遣心外我法觀內識有。還是唯識實有執也。如云。若執唯識實有者。如執外執亦是法執。為遣此執。觀能取離境非有時。除實有法執。觀能取無。

能伏於法執者。則此重也。疑難之趣是初重能所取也。解釋之意存後重能所取也。故非相違兩歟。魏梁隋唐。

問。真諦三藏所翻攝大乘論中。如須陀洹道前有四方便。菩薩聖道有四種方便云云。爾者。淵洲大師何釋之耶。燈有三釋。一云。四方便者非四善根。是四十心等四十心也。二云。言總意別。意四十心滿心所修四善根也。三云。魏梁隋唐同本異譯。餘本總無故筆授。問。且付第三釋。世親攝論翻譯總難。及三代未見魏世翻譯。何別舉之耶。次梁攝論者誰人所翻。耶若是真諦譯者。真諦在陳代譯之。何云梁。耶如何。答。攝大要乘本論有三代譯。真諦。佛陀扇多。遍學三藏也。釋論亦有三代。真諦。笈多。玄奘。其中真諦譯釋論者。雖正在陳代。梁代來漢土故。從始為號云梁攝論也。本釋二論合見之。總四五代。所謂魏梁隋唐也。

難云。燈釋起者。為顯真諦譯菩薩聖道有四方便之文誤也。只出釋論翻譯可云。餘本總無。何加本論耶。答。總舉代代翻譯。其中餘翻譯中無者。便隋唐二代之本無之。一義云。家依在梁代翻攝論。神廓云。真諦譯云思惟。今攝論云作意。梁代呼作意為思惟云云。准之實梁代譯之歟。貞元開元錄等不可依憑宗家釋中一。

①邊十(論)②疏十(云)③傳云二答④凡一⑤用一惠⑥原本傍註曰聞慧⑦原本傍註曰思慧⑧原本傍註曰三慧⑨耶二哉⑩在二有⑪若十(文)⑫以三⑬彼一⑭以一⑮思一⑯體十(者)⑰(家)十加⑱無十(時)⑲耶二哉⑳法十(及)㉑若二實㉒為二屬㉓重二意㉔能十(取)㉕歟二也㉖十信等一㉗(月)一㉘世二代㉙乘十(論)㉚(本)一㉛原本甲本乙本俱傍註曰後魏㉜原本甲本乙本俱傍註曰隋㉝原本甲本乙本俱傍註曰唐㉞代二世㉟二五在㊱歟二也

所不言陳代譯。皆云梁攝論故也
墮頂菩薩

問。了義燈中。依大品經說明。墮頂菩薩相。爾者引何文。如何釋之。耶。燈云。大品經云。墮頂菩薩。聲聞辟支佛地者。或學觀所取似頂名。墮頂。或本二乘在於頂位。迴心向大。亦名菩薩。故云。墮頂菩薩。說此等退。墮。二乘地。云云。付之先大品經說。墮頂菩薩。不墮聲聞辟支佛地。文。隨智論。牒經文。任現文。光證般若同本異譯。其文亦同。何引。墮聲聞辟支佛地耶。次見經文。說。墮頂菩薩相。順道法愛菩薩。依起著心。從菩薩頂。墮云云。何寄頂善根。勞作二釋。耶。是以明住頂菩薩。是時便入菩薩位中。是為菩薩住性地中。不從頂墮。文。大般若等同之。返知墮頂菩薩者。只從菩薩頂墮云事。依之人師多非頂善根。文。如何

聞辟支佛地。云云。知大品意存退墮中之旨也。次墮頂頂者。是菩薩正性離生位也。非

頂善根頂。經文并智論說分明也。是以淨影吉藏天台湛然等皆以初地名頂。云云。隨明。非。墮頂菩薩。能入菩薩正性離生。云云。以知頂者見道也。但至燈二釋者。古師意。於四善根。次位致多分別。其中或人云。如次四者在十信十住等四十心位。云云。然大品說。同梁攝論。以十住名頂善根。見。所謂墮二乘地位。是十住前六住位也。如舍利弗等退菩薩位。墮二乘地也。而既云頂墮。知十住為頂善根位也。故大品經說。古師須為證。文。義記有釋。云。故隨彼師意。且許頂善根作二釋。歟。凡隨他師義。勢一相作釋。慧日論等多有其例。然結文云。然本業大品更檢彼文。云云。是則實義讓經現文。歟。尋云。如此義者。墮頂位廣通地前歟。若爾。第七住既得位不退。畢。何有隨二乘地之義耶。答。第七住後雖不退位。尚凡夫故起。善心有退墮怖畏也。故智度論出譬喻云。既到山頂。不畏墮。未到之時。傾危畏墮。云云。此。思。重。可。四尋思觀。問。四尋思觀可通地上耶。若通者。未起。如實印可智前起。尋思觀忍位以去。既起。即可智。畢。何還作尋思觀。耶。依之論云。尋思位極故。復名頂。本疏即入地已去。不作尋思觀。唯作如實智觀。云云。若依之。爾

者。七地以前漏無漏間難。修惑尚行。何不。作尋思觀耶。依之別抄云。七地。已前如實觀。門未極清淨。依尋思觀起故。文。加之對法抄。瑜伽抄等明通地上。云云。如何

答。若依子島御意者。雖云通地上。具可云。限。煩頂位也。凡尋思觀推求觀門也。此為因引發如實智。畢。皆是印可智無推求智也。論疏為證。入見以去。設雖有有漏。是有漏如實智非尋思觀。但至對法瑜伽兩抄者。於如實智假立尋思名歟。即以加行義假立此名。歟。或又別釋歟。印順定事。疏初釋云。下忍印順。中忍樂順。上忍印順。後釋云。下忍印忍。中忍樂順。上忍印順。祕有義云。下忍印忍。中忍樂順。上忍印忍。助釋云。下忍印順。中忍樂順。上忍印忍。印順定。難疏初釋云。論云。下忍起時。印境空相。中忍轉位。○順樂忍可。上忍起位。印能取空。文。准之順唯在中忍。何。下上忍有順義耶。又准印前順後之理。上忍難有順義耶。難第二釋云。上忍但印能取無無順義。若印能取。印順觀故。可有順義者。下忍位印所取無順觀故。可有順義。答。初釋意云。下忍印順者。印所取無。即有順能取無之義。故亦云順也。上忍印能取無。即順能取無。但印前順後者。於所取能取明前後。非初位明前後。故疏云。印前所取無。順後能取無。云云。次下忍起時。印境空

①皆云云云皆②耶二哉③原本傍註曰資糧位④二一⑤隨一⑥原本傍註曰大品經釋論⑦(頂者非善根)十何⑧原本傍註曰大品經⑨(故)一⑩(乃至)十是⑪(二乘)十之⑫(頂)一⑬文二云云⑭(者)一⑮住二信⑯十(之)⑰畢二了⑱善二著⑲(廣)一⑳(美)一㉑云十(取意)㉒審複二複審㉓(如實)一㉔起十(如實)㉕復二後㉖文二云云㉗已二以㉘其十(智)㉙(依)一㉚(云)一㉛文二云云㉜耶二哉②*

相等。釋。舉中影初後。第二釋。下。忍。但印。所取未觀能取。故無順義。上忍印能取空。順觀能取無故名印順。故論上文云。於無所取決定印持。明下忍也。無能取中亦順樂忍。說中上忍。御案。猶難思。

下忍入圓成證

問。付。加行位菩薩悟入三性義。且下忍位觀所取無悟入圓成實之義。引如何文證之耶。進云。燈引莊嚴論作此二無實實理之文為證也。付之見所引文說見道位如何引之證。下忍位悟入圓成實義耶。是以見本疏下文。明無分別智離能取所取相之義。引莊嚴論今頌。此頌說離二取相等。文。如何。

今云。攝大乘論中引莊嚴論頌明五位相。其中今此頌明見道位云事更不可疑之。疏釋明也。但至燈釋。者凡加行位觀門必放實證位。而既云等住。二無實法界說。所取無觀下可證真法界之義。故以說實證相之文。准證下忍所取無觀下可悟入圓成實之義也。御案。猶難思。

心上變如

問。本頌中說。加行位。現前立少物。謂是唯識性。爾者以所執空相依他。有相。謂唯識真勝義性。若以空有相。謂唯識性者。疏云。心上變如名為少物。文明知以圓成相為唯識性云事。若依之爾者。疏下文云。空所執相有依他相。名空有相。謂有空相是彼唯識真勝義性。此釋明以空

有相謂唯識實性。見。

答。凡有漏心。不能解脫相縛故。不直知圓成實性。要觀所執為空。觀依他為有。其假有實無觀為門。變如相以爲唯識真勝義性。故帶空有相如相。謂唯識性也。上文正出少物體。下文顯帶有空相。無失。然不堅執。

問。本頌中說。加行位。現前立少物。謂是唯識性。爾者今此文說。定中觀解。歟。爾也。付之定心現量更無分別行解。如何作唯識實性之行解耶。就中觀心所變如相是依他相分也。於此作真勝義行解者。寧稱境自相耶。依之他師出觀時作此行解云云。如何。

今云。凡四善根。是一天僧祇滿心。無漏隣次之位也。悟近見道。行窮有漏。此時安立少物。謂唯識實性。觀心所變如相。始如實證位。對本智所證。雖為之。有所得。加行智中是至極觀門也。設定中雖謂真勝義性。更非顛倒。若以有行解非定中者。勝處遍所觀門作少多光明等解。豈非定心耶。若非實如謂真勝義性故。非定中者。後得智。謂變相緣如。顛倒行解。耶。故知加行智雖不稱實。對如變如相。故觀解不謬。凡堅執心作行解。必不稱境自相。此雖作行解非堅執。故得是現量。然不堅執是定現量之釋。深得此意。若強非定中者。加行位定心豈觸無所得耶。又違菩薩於定位

觀影唯是心等頌。誰朋要集意。輒難義燈釋耶。

唯觀安立

問。二乘聖者。加行位可作非安立觀耶。疏有二釋。一云作。二云不作。付初釋。論云。唯觀安立。付次釋。三乘真見道皆是。非安立。若加行位不作此觀。以何為因。引生非安立真見耶。

答。初釋意云。二乘以安立為正觀門。亦有入。入空非安立觀之時。但至論文者。疏釋云。為顯彼劣故不說之。文。第二釋意。以經論為證。唯作安立觀云也。凡菩薩行智深廣故。作非安立甚深觀門。二乘不然。故不作也。見道觀門由加行期心者。付菩薩之論之。二乘不知非安立觀門。以安立引非安立也。

問。加行位菩薩作非安立觀。若不作此觀者。有何過耶。疏云。不能引真見二種牛故。文。付之設不作此觀。何不引真見。如有漏引無漏。有相引無相。況二乘加行位。不作非安立觀。引生真見。菩薩何必由非安立加行耶。

答。菩薩見道必由期心真相見道。一心三心十六心等從細至麤次第生起故。必答加行意樂也。若加行不作。安非安立二種觀者。不可引真相見道觀門。為言二乘見道不由加行。彼不知安非安立二種觀故。以安立引非安立也。御案。猶難思。

依諸靜慮

○釋二文○ ○忍十(位)○ ○文二云云○ (文)一○ ○已二以○ ○(捨難思)一○ ○(依)一○ ○耶二哉○ ○(者)一○ ○放二故○ ○(此)十二○ ○(之)一○ ○(之)十○ ○(此事)一○ ○(忍)二思○ ○(二)二爲○ ○(相)一○ ○(空置)案如別記一○ ○(爾者)一○ ○(答)十爾○ ○(何)一○ ○(如)一○ ○(安)二接○ ○(品)二等○ ○(李)二豈○ ○(原本)舊註曰燈○ ○(義)二○ ○(文)二云云○ ○(之)一○ ○(原本)甲本乙本俱傍註曰又方○ ○(非)一○ ○(引)十(生)○ ○(安)十(立)○ ○(觀)十(門)○

問。有人意以。中間等六地。爲見道依地。

爾者疏主引何文破之耶。疏有二文。

一六十九卷依諸靜慮及初未至之文。二七十一卷。三依五依生之文。付之靜慮言。

廣攝中間禪。靜慮五依之說。俱攝中間禪。

若文中不言中間禪。故爲難者。顯揚論明。

見道依地。但云靜慮。不云未至中間。豈不。

通未至定耶。加之對法論明。修通依地。或。

舉未至等八定。或說初靜慮等七依。豈不。

通近分及中間耶。依之大師。餘所釋舉八。

定。不出中間之文。初禪攝故。此亦可爾。

耶。

答。六十九卷云。靜慮未至。不舉中間。七十。

一卷說。三依五依。不云六依。既不舉中。

間禪。以何知中間禪入見道云事。設有一。

處。依中間禪之文。以彼爲證。會靜慮之。

文五依之言。須云攝中間餘所不言。依中。

間禪。故以文不舉爲證也。重意云。依不。

依中間禪二義之中。向本論譯其順達之。

時。以不舉爲證者。直守現文。靜慮言攝。

中。問者狂會釋也。二義相對取。彼文意之。

中。不取中間禪之義。猶叶本論文。爲言不。

知他師會之。只以順達知其是非。爲言修。

道依地。或舉或不舉。以舉會不舉。故猶有。

所遇歟。更非相例。

中間禪不爲見道依地。有理有文。

道理。疏云。彼無明利無漏。故○又彼梵。

王居。多散亂。故○非純淨地。故。

證文。疏云。證例文。依諸靜慮及初未至。○此中。

三依五依生。○若中間禪有依。入。

現觀。應言三依六依生。○文。

三依五依生。○若中間禪有依。入。

現觀。應言三依六依生。○文。

三依五依生。○若中間禪有依。入。

現觀。應言三依六依生。○文。

不耐不能

問。可有類智現前不緣上界之義耶。釋。

云。有文。付之緣欲界名法智。緣上二。

界名。類智。何類智現前不緣上界耶。

答。本論開云。一切類智現前在現時。皆能了。

別色無色界耶。答之。若有會於色無色。

界所有諸法。善開善思。善取相者。即能了別。

若不爾者。不能了別。了別者。非是汎爾。

緣義。分明了別。彼地一一相也。故本論問。

答。就了知說。或類了或類不了也。

尋云。疏下文見道。解若不爾者。不能了。

別之文意。不爾不能唯法智了。其意。

如何。

答。唯法智了者。以類智不了上界之人。

唯以法智了。爲言。其了者。欲界也。

問。演祕引此文。類智有二。一真。一俗。今此。

所明約俗類說。若真類智必緣於上。文以。

何知此文說俗類智云事。

今云。真類智者是無漏也。俗類智者是有漏。

也。而本論文會善取相者。緣上。文既云會。

得類智。知是有漏世俗智也。況演祕引此文。

者。爲釋。疏若自在先得故。修亦通無色。如。

類智緣。如六十九說之文也。彼既俗類智。

也。此證所引也。尤可俗類智。其出處也。

問。頓悟菩薩於地前約分別煩惱障可。

起厭心耶。

本云。

唐決云。源信唯識說。所知障云。此於無覆。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

等燈云。望煩惱說。瞋唯不善等。疑者云。

瞋恚行相本順不善故於上界無瞋。准。

彼所知應無於量云。汝所智障無。無起。

瞋二障隨一攝故。如煩惱。主恩通云。

今案瞋者於界分別上二界無。於障分。

別亦通所知覆所知境故。於性分別煩。

惱瞋唯不善損自他故。所知障瞋是無記。

不感生故。所立量三支有過。宗有相符。

過歟。唯判正不量不簡別。因有共不定。

二障種子攝相歸性皆無記故。若以種子。

攝同喻。有一分所立不定失。此二同異二。

縱置簡別言者。所知障言是無記。異。

煩惱障瞋。障大善提故。如法執貪癡。

等云云。

私作相違決定云。所知障可有無記。

瞋不損自他故。或非縛法。不感異。

熟因果故。如所知障貪癡等。又作比量。

相違云云。

論第九卷同學鈔第三終

論第九卷同學鈔第四目次

見道

應色智等

然五十五勝

應加勝進

與前各一

准有釋有

與燈師二十九釋

雖有此理

雖有此理

雖有此理

雖有此理

雖有此理

雖有此理

雖有此理

雖有此理

雖有此理

●原本傍註曰大梵天也 ●(譯)十等 ●原本傍註曰六現觀之內現觀也智證邊戒三也 ●(廣)一 ●原本傍註曰智證邊戒三也 ●處
二文 ●(以)一 ●現二見 ●問十(譯) ●(故)一 ●後二復 ●(三)一 ●耶十(若不緣更緣何地耶) ●(在)
一 ●(云)十解 ●(了)一 ●[此事...也]九字一 ●以下甲本無之 ●耳二乎 ●果二品 ●此下乙本與舊日奉
寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊。時明治二十三年六月中旬。還佛會記念第三回當日。法隆寺。真主大僧正。千早定朝。道十(位) ●
●(燈師二十九釋)一 ●雖有此理二三心相見道名安立歟 ●

體義無別

獨覺不還

諸龜觀事

第二現觀

非菩薩作

於修道中

自性放法

二分俱無師二方

有義俱無

六現觀

亦非依主二四方

究竟現觀

義現觀體二方

法現觀體

加行位立思現觀款

真全後一分

論第九卷同學鈔第四

見道

應色智等

問。正體知相見二分俱有云師意難第一師。若無彼相名緣彼者應色智等名聲等智。破云云。爾者撲揚大師何破之耶。答。祕云前師但云無分別智無有相分不言餘無何得而以色非色智為量直責今以理准。文闕一重難之與答。文付之前師雖

云餘心有相分不言緣色之心有聲相分。所以緣如心無。如相名緣如智。緣色心雖無聲相可名緣聲之心破也。何以餘心有相分例難不成難耶。有義云直相例可破其意在之。若立量云色等智名聲等智。無聲等相故因更無同喻。若以聲等智為同喻者。可有能立不成過。聲等智有聲等相故。若以正體智為同喻者。可有能立不成過。正體智不名聲等智。故有義不計立量。尤有其謂。如何不許耶。

答。凡初師意者。無分別智親證如故不變相分。餘心不親緣境故變影像。自變相緣故隨所變得色聲等智之名也。色等智本自不緣聲等。何名聲等智耶。若爾以無分別智不變相緣如。例難色等智不變聲等相。應名聲等智云事尤非理也。爰知論文巧略。無一重難答也。先就初師無相緣如義。難而可言。除無分別智餘一切心緣境時應無相分。名緣境故因如汝無分別智。喻前師答云設爾何失。如無分別智餘一切心無相分。論主牒之若無彼相名緣彼者。是牒無相分緣色等境之義也。應色智等名聲等智者破此義也。即立量云。汝緣色智。能緣聲等。許無聲等相故。如緣聲等智。能緣色等。以無分別智為同喻。難色等智皆令無相分。果。應色智等名聲等智難故。比量三支圓滿。第二師難能成立者也。若如有義。色等

智與無分別智相例直致其難者。初師遮此難云。色等智各有自相分。何以變色等智名聲等智耶。此會通尤得其理。相例難豈重來耶。爰知一重難答之上難。應色智等名聲等智之時。初師無所于遁矣。

然五十五勝

問。本疏中述頓斷師義。引瑜伽對法等多說。爾者以何文為正證文耶。疏云。然五十五勝。付之見五十五卷說。順決擇分無間。內道有情等三心生起云。既說三心。何為一心真見證耶。況次下文。指上三心。為出世斷道。若爾可云。證漸斷師義。五十五文勝。何以此文為頓斷勝證文耶。是以見燈下文。證漸斷師義。引五十五卷此文。故知真見漸斷非頓。文如何。答。見五十五卷說。上列三心。畢。又前二心法智相應。第三心類智相應。既分別法類。知說相見道云事。以說三心為相見道。返知一心是真見道故云。勝也。次出世斷道者依真假說。非云實斷惑也。次燈釋。漸斷師亦以此文可為證。故釋。漸斷師義。下云。漸斷非頓也。此科猶子鳥御意也。可見六卷私記第五。應加勝進。

問。西明意見道頓漸二師合有二十八釋云。燈師何破之耶。答。燈有多能破。所謂西明但開三藏二十五釋。不聞二十六釋。是一。各一品中可有四釋。西明云。三釋闕。一釋是二。又前三品二品之中。斷煩惱已欲斷所知。應加勝進。前三類中各少一釋。

●毫十(立)● ②十(果)● ③諸龜觀事二又諸款唯說● ④第二現觀二非說下上二帖● ⑤非菩薩作二頓斷師立十六心相見道款二帖● ⑥自性放法二放法自性所緣● ⑦法十(所緣)● ⑧(二方)一● ⑨二方二二帖● ⑩以下甲本目次無之(六現觀)一● ⑪方二帖● ⑫十(通有漏款)● ⑬(性)一● ⑭法十(義二)● ⑮特二三意中何二帖● ⑯[加行一]款八字一● ⑰文二云云● ⑱云云二之● ⑲耶二故● ⑳無二去● ㉑就二付● ㉒心十(正)● ㉓分十(也)● ㉔之二云● ㉕能十(應)● ㉖喻二云云● ㉗畢二了● ㉘知二以● ㉙[師]一●

是問就三能破俱有疑。先付初難。西明意付二十五釋。且加三釋。何忽云不知二十六釋耶。次能破亦不明三藏相傳二十五二十六釋皆有不足。何強破他師耶。又付後能破。前二十五釋中。二障各三品斷中。四心真見究竟釋。及八心釋。並各二品斷中。十心釋。及六心釋。皆欲斷所知起勝進義也。若爾前二類中既有此釋。何難應加勝進耶。次二障各分二品。下品別斷。上品合斷。釋中不可有斷煩惱已。欲斷所知起勝進。釋煩惱上品未斷故。雖斷下品已。不可別起勝進道。故若爾第三類難。闕此釋。何破前二類中各少一釋耶。

答。於真見道漸頓二師。西方有二傳。二十五二十六也。而圓測師僅聞有二十五釋。未知二十六釋。以何知者。於二十五釋。始加各一品三箇釋。若知有二十六釋。傳者何謂私加三釋耶。又其所加尤不足也。各一品有四箇釋。別起五心四心及相望四心三心也。闕無相望四心釋。豈盡理耶。又各二品有五釋中。五心釋四無間一解脫也。六心釋前五心上。加欲入相見之勝進也。各三品五釋中。七心釋六無間一解脫也。八心釋又所知加勝進也。此二釋皆斷煩惱已欲斷所知之時。不加勝進也。故破之云。又前三品二品之中。斷煩惱已欲斷所知。應加勝進也。別起釋。二障中間加勝進。而相望釋中不許中間勝進。故致此難也。前三類中各少一釋者。總結上難也。各一各

二各三三類之中各少一釋。是不云。二品總別。釋中闕一釋。仍上難尤為謬矣。

與前各一

問。觀法師意。西明三心見道四釋外。更加三釋。其中初二心是二品無間。第三心是前二解脫道云釋。燈師何破之耶。答。與前各一三心何別云云。付之各一品三心釋。於煩惱起。一無間道。於所知起。無間解脫二道。以所知無間為煩惱解脫。以第三解脫道偏為所知解脫。道之釋也。而有解所加三心釋。初二偏無間道。第三心是為初二解脫道也。其義既異。何如此破耶。

今云。凡論各二各三等品者。皆無間道心數也。各三品諸釋。皆以三無間道三品而斷煩惱所知。乃至各一品之內釋。皆於煩惱所知各起。一無間。二品斷之。三心見道釋。煩惱下品所知下品為前二。二障上品為第三品。必三品斷之。起三無間道也。別起相望雖異其義必然也。然有解所加三心釋。唯前二心起無間道。第三心不起無間道。故。更非三心內釋。前煩惱所知二品各起。一無間。故。是可各一品內釋。重意云。各一三心釋。二無間云。三心見道釋。二無間云者。與前各一品釋義勢有何異。耶。此處推斷。得本意。最少事人多不辨歟。

准有釋有

問。要集意於觀法師三十三釋中。除三心見

道七釋。中中間起勝進釋。一品頓斷中。加入相見時起勝進釋。一二三品漸斷中。各加二障中間起勝進釋。總有三十六釋。云燈師如何破之耶。燈云。四勝進道應頓斷中加。漸斷之中。准有釋有。又可許各一品中頓斷只得有四漸斷有五。三心見道二無間一解脫。過亦同。前應三十四釋。云。付之先四勝進道應加頓斷中。云事不可然。漸斷一二三品中起勝進釋。斷煩惱已欲斷所知之時。起勝進釋也。何二障合斷釋中加之耶。次漸斷一品中唯有五釋。云事又不明。要集觀法師所作漸斷各一品五釋外。加二障中間起勝進云釋。則是相望二無間一解脫一勝進之四心釋也。既漸斷有六釋。何云唯五釋耶。次難三心見道二無間一解脫釋。可除之者。何不難。可除四心釋耶。與漸斷各一品相望四心釋同。故。次如難。漸斷之中。准有釋有者。漸斷中一二三品起勝進釋。所不許之釋也。若爾可云。應三十一釋。何云應三十四釋耶。捨五箇釋。故也。

燈師二十九釋

答。凡道證師意。頓斷加一勝進。一品中二心釋也。漸斷加三勝進。於各三各二各一中。別起釋。各加一勝進。斷煩惱已欲斷所知之時。起一勝進釋也。四勝進道者。則此四釋也。於此四釋。頓斷中二心釋。要集始所加也。故縱應頓斷中加也。漸斷中三箇勝進釋。有釋自元作之。何欲今新加耶。

①原本乙本俱係註曰二品總別釋歟 ②(之)十條 ③關上有 ④(加)一 ⑤(進)一 ⑥(各)一 ⑦云云 ⑧(二)十條 ⑨仍二以 ⑩(矣)一 ⑪(道)一 ⑫(道)一 ⑬(二各)一 ⑭(等)一 ⑮(是)一 ⑯必此 ⑰一一二 ⑱問十(道) ⑲(各)一 ⑳(前)一 ㉑(中)一 ㉒見十(道) ㉓(可)一 ㉔故二時 ㉕(於此四釋)一 ㉖原本係註曰西明 ㉗耶二錢 ㉘*

爲言不嫌作此釋。故終結應三十四釋也。大漸斷各一品可有五釋者。彼師雖作六箇釋相望四心釋。與三心見道相望四心釋同也。二無間一解脫一勝進其義同故。若三心見道中作此釋者。各一品中可除之。若爾。漸斷有五釋。加頓斷四釋可云。九釋何云有十釋。耶。漸斷之中准有釋有者。西明各三品十三心釋。各二品九心釋等。皆二障中間加勝進云也。要集加此釋以爲新加。故云准有釋有也。

尋云。正義不許二障中間起勝進。何許之云應三十四。釋終可捨之故也。

答。今雖不欲嫌釋非也。要集新加四箇勝進釋。付其四箇釋。頓斷勝進有釋有解。釋無之。尤可取之。漸斷三箇勝進有釋二十八釋中有之。非汝新加爲言。

雖有此理

問。有義意。以三心相見道對一心真見道。名安立。祕師可許之耶。不許也。

付之觀門淺深形待不定。安非安立其義不可。一准望四諸差別觀。三心雖名非安立。對一心真見道。何不得安立稱耶。依之見論文。非安立後起安立故。非安立者是真見道。安立者三心見道等也。加之瑜伽顯揚等中。四種世俗諦是安立也。云云。第四世俗是二空真如也。豈非二空觀門名安立耶。

答。凡宗家意。或立道理會諸教相違。或守教文輒不任胸臆。臨事隨義其相不定。

其中菩薩次位非凡智之所測。只守聖旨可定其義。而今論中。依瑜伽顯揚等意明。真相見道觀門之中。於相見道分爲二種。非安立與安立也。故論云。二相見道此復有二。一觀非安立諦有三品心。乃至二緣安立諦有十六心云云。既淺深有次。龜細無亂。何以對望不定之道理。恣推見道內證之觀門。耶。雖有此理。然諸教中並無說是安立處故之能破。存此意也。但四重勝義本顯真俗相形義。故對一實以二空爲安立也。內證見道直指觀門。何以二空單重觀門爲安立觀。耶。故祕云。與四勝義立有不同。不可爲例云云。次至論文。者見前後三心十六心等諸論說。世第一法無間生及斷隨眠。會之云。依真假說。畢。次出三因。真見道後方得生故。一非安立後起安立故。是二分別隨眠真已斷故。云云。此中第二因唯成十六心相見道也。非三心相見道。故疏云。然非安立因不遍三心相見道義。文。

尋云。疏次上文云。三心相見道真非安立後生故。此文第二因攝三心相見道見。答。彼文釋真見道後方得生故之文意也。不爾者達次下文可思之。祕云。論一觀非安立有三品心者。有義今說三心爲非安立者對十六心。若對一心無相見道亦名安立。二空真如四勝義中屬第三故。詳曰。雖有此理。然諸教中並無說是安立處故。故知安立唯依四諸差別觀說。與四勝義立有不同。不可爲例云云。對法第九論。文可見之。

體義無別

問。三心相見道法。真見道見分。不法自證分有何故耶。答。疏云。以自證分與真如境體義無別故。不非法之。付之有爲無爲體義既別也。何云無別耶。況如此故者。總作十六心。豈不非法自證分耶。答。演祕釋此文云。無彼能緣所緣之別。以自證分雖是能緣。非無爲法之能緣故。故言無別。文。此釋未得其意。今試成云。疏云體義者是能所緣也。無分別智見分證真如時。能緣義用也。所緣體性也。見分用證己之體故云體義也。雖是體義而不相離。能緣所緣其義別也。自證分非真如之能證故。能所緣體義無別。凡見道觀門自細至麁故。三心唯法緣如見分偏緣如也。故用此故。十六心不限真如。亦緣能取智故。法自證分也。故十六心非相例歟。

重意云。以自證分等釋。三心偏可緣真如云事定置。不法自證分者。望真如非能所緣體義故也。爲言非云總望真如無能所緣體義物無法義可思之。尋云。體義無別者。能所緣別云事以何知之耶。今云疏上文云。但法見分者。見分行相與真如境別故云。以知能所緣別云。

①漸斷二者②釋十(耶)③釋二(中)④耶二(說)⑤(答)十(不)⑥依二(由)⑦(教)一⑧(在)二⑨(者)一⑩(云)云⑪(云)十(此)⑫(第九)一⑬(論)一⑭(耶)二(說)⑮(實)一⑯(亦)十(能)⑰(限)二(義)⑱(別)十(故)⑲(耶)二(說)⑳

也。翻之云體義無別。定可。能所緣別義。

獨覺不還

問。獨覺可立不還果耶。答。不立。兩方。若立者。斷欲界九品惑已出觀位立不還果。而獨覺聖者在凡位伏三空以還惑。入見時與見惑合斷。更無止息。何得不還果耶。依之今樞要中不立不還果。云云加之。撲揚餘所釋同之。若依之爾者見婆沙論說。獨覺立二果。不還。羅漢也。云云。加之見大師餘所解釋。其獨覺中必取那含果。云云。答。獨覺聖者不可立不還果。凡獨覺一座成覺之類也。偏立無學一果。更不。可立前三果。雖至第十六心期心未滿。不如聲聞九品已斷後蘇息出觀立果。故攝向道不名那含果也。但至第十六心之時。永不生欲界故。雖是向道以義名不還果。故略纂云。其獨覺中必取那含果也。

諸施觀事

問。樞要中上下八諦十六心先觀之。所取能取十六心後觀云云。有何故耶。要云。初施觀事。後細觀理故。又諸教唯道類智名已知根。建立預流果。故云云。付之初故違本疏。疏云。以於前十六心後作此觀。漸施故云云。明知上下八諦為施云事。次故亦不明。諸教所說上下八諦十六心也。而彼十六心中道類智時建立初果。返知所取能取十六心先可觀之。若不爾者建立初果立已知根。畢後修十六心見道耶。

答。二種十六心前後義燈作三釋。二云上下先總作後。二云翻之。三云隨觀行者意樂先後不定。云云。初釋同樞要。第二釋同本疏。三釋各存別意。樞要依理事辨。施觀後說上下唯觀理故為細。前列總作通緣理事。能取故施觀也。故上下為先總作後。後疏意前總作不分。上下界故為細。上下十六心分上下二界。故為施觀也。故疏云。以於前十六心後作此觀。漸施故。與前十六心差別觀故。云云。又諸教唯說道類智等者。非上下八諦在前修之所以。是會相違也。諸教上下八諦十六心立初果故。上下似在後觀。故會之諸教唯說上下八諦。故說彼十六心立初果等也。云云。又有別義。追可知之。

第二現觀

問。瑜伽論中三心見道第三心無間。第二現觀苦等智生云云。爾者第二現觀意。淄洲大師何釋之耶。燈云。依五十八現觀有二。依廣布教相見第一。內證相見是第二故。非說下上為第二現觀。云云。付之見五十五卷文。上說非安立三心見道。畢。次於苦等安立諦中。第二現觀苦等智生。云云。明知當以上下八諦名第二現觀云事。何依五十八卷別配立。忽釋。今此第二言耶。就中五十八卷說內證離戲論見道。第二建立增上力。故說有一心。云云。此文明說一心真見道。見。如何以之證相見道耶。是以本疏證顯斷師一心真見道義。引今五十八卷文如何。

答。義燈釋上下總作。先後有三釋。初釋以上下為先。則以五十五卷文為證。既云三心見道無間生。故知隣三心先觀之也。若依第二釋。以總作為先。上下為後。然會五十五卷云。五十八卷明二種見道。廣布教與內證也。今第二者內證現觀也。其內證現觀中廣攝一心三心十六心。然而今說十六心生起相。故且出上下也。非欲三心非安立為第一。上下觀為第二。故非隣三心即上下觀生起也。云云。五十八卷內證一心三心十六心中。且說一心也。今准彼卷配立。指內證為第二。許也。非云一一同歟。重意云。非說下上為第二現觀者。上下雖是第二所攝。非欲對三心說上下為第二。云云。言不云第二言不攝上下也。

善提院云。五十八云。說有一心者。次下會之云。謂唯依一證真如智相應心類見道究竟。云云。一心真見道雖有無間解脫多剎那。依證如義同云一心也。三心十六心雖有多念皆證如智。其相類似故各說一心。云云。五十八卷中說有一心。云云。爾者今此一心言可攝三心十六心耶。兩方可疑之。此疏云。論義也。

問。瑜伽決擇分中明現觀智諦現觀。又即由此心勢力故。於苦安立。四諦中第二現觀位。清淨無礙苦等智生。云云。爾者說上下八諦十六心歟。燈云。非說上下為第二現觀。云云。付之既云安立諦中苦等智生。

①更二既② (阿)十羅③ (如何)十答④ (可)一⑤ 原本甲本俱傍註曰總作 ⑥原本甲本俱傍註曰上下 ⑦唯十(說)⑧ ⑨疏云一⑩ 原本甲本乙本俱傍註曰總作 ⑪原本甲本乙本俱傍註曰上下 ⑫作二有⑬ 云云云云 ⑭[故]一⑮ 文二云云 ⑯[以]一⑰ [等]一⑱ [見タリ]一⑲ 先二前⑳ 先十(以)㉑ [卷]一㉒ 配一發㉓ 原本乙本俱傍註曰又方 ㉔十(等)㉕ 諸中二中諸㉖ 上下二下上㉗ 文二云云云

事非上下八諦十六心耶。除對法唯識諸教不說總作十六心故。依之大師餘所以此文證上下八諦在先之義如何此論義解事也如

非菩薩作

問。頓斷師意。可許菩薩修十六心相見道耶。兩方。若修十六心相見道者。凡立已知根者。在見道成滿位。而菩薩已知根三心相見道第三心立之。知十六心非見道云事。加之見義。釋顯揚論於修道位修十六心之文。依菩薩說云。准思之可。非見道依之。大師。十六心觀唯二乘相。為非菩薩作。文。人師作二釋。一云十六心二乘見道。二云菩薩亦作十六心觀。初說為勝。文。子鳩云。一心真見道師。以三心為相見道云云。若依之爾者。論釋加行位菩薩云。此位菩薩。於安立諦非安立諦俱學觀察。為引當來二種見故。文。既云引安立見道。知相見道不限三心非安立也。依之見道章云。其相見道二十六心。或隨一作。無所說。被唯菩薩作。文。加之論明菩薩見道。專依頓斷正義。而廣說。一心三心十六心。知許菩薩修之也。況未起修道無分別智。何起後得智。修十六心行耶。答。對法抄有二釋。初釋云。作十六心觀。第二釋云。或十六心觀唯二乘相。為非菩薩作。文。義燈會瑜伽。顯揚相違作二釋者。即同彼二釋。其中且可存初釋也。凡菩薩所觀既廣。何不觀安立諦境。以非安立雖為

正觀。為降伏二乘成就佛法修之。已知根就正觀立之。故三心第三心立也。如第七顯揚論文初釋會云。更重修故名修修。苦據重緣。真見所緣亦屬見道。云云。如次下

問。顯揚論意。上下八諦十六心。見修二道中何位修之耶。兩方。若見道者。見彼論文。於修道中作此十六行觀。云云。知於修道修之云事。若依之爾者。十六心在見道修之云事。諸教常途相也。顯揚論意何獨許在修道耶。

答。說十六心見道。瑜伽云。見道。顯揚說修道。燈會之作二釋。一云見修不定也。二云十六心定修道也。初釋意云。瑜伽依重法。真見并依。不出觀二乘人名見道。顯揚依菩薩出觀重修之義。屬修道也。次釋意云。瑜伽見道者。依不出觀初作。此觀之二乘。說顯揚修道者。依菩薩出觀作。說為言。凡菩薩以非安立為正觀。以一心三心名菩薩見道。第三心立已知根。即此義也。見道既成滿。畢。遂出觀為降伏二乘所修安立觀。是重修無漏故偏屬修道也。二釋之中。以初釋為正。故疏釋瑜伽。顯揚相違云。○從三心非安立見道起。作此安立諦觀。非全出見道在修道中方起。文。意同。初釋。既云三心二乘修三心見道云事未定也。知付菩薩釋之歟。又上文云。此師以三心十六心等俱相見道耶。唯緣非安立安立別故。文。上文云。又約決定相見道中定有三心故。文。云以三心為決定相見道者。十六

心有異義故歟。又見修不定故歟。尋云。燈六云。○二心正知故第三心即屬第二。雖是見道。屬第二根。文。既云。雖見道。屬已知根。返知除第三心以外。已知根皆修道也。

答。非疑難也。小乘已知根已後皆修道也。遮之云。雖見道。屬已知根也。小乘云。第十六心攝修道也。但此事難推也。善提

問。十六心相見道位。為唯緣真見道。為當如何。自性放法。

問。了義燈中釋。總作十六心中苦法智忍所緣。今論意。但明放法所緣。雜集論中具說。自性所緣放法所緣。云云。爾者引雜集論何文。證兼說二所緣之義耶。進云。對法論中說苦法智忍云。苦者苦諦也。法者詮苦諦教也。智者於加行道緣苦諦教智也。忍者今於見道位。於各別苦諦中所起現證無漏智也。文。以此文證之也。付之所引之文雖多。正明所緣之所。於各別苦諦之一句也。而此文中說苦諦真如更不言自性所緣。何為證據耶。是以覺師子解此文云。唯以苦諦真如為所緣。云云。如何。今云。燈中釋對法論文總有二釋。初釋依彼文證。二種所緣。現證無漏惠者。放法所緣也。苦法智名言顯自性所緣。苦者苦諦。法者詮苦諦教法。智者加行道中觀察諦增上法智。今此苦法智忍位緣

○之二云○ ○原本乙本俱傍註曰對法抄 ○為二及○ ○原本乙本俱傍註曰通倫 ○(既)一○ ○(不)十修○ ○(心)一○ ○原本乙本俱傍註曰又方 ○道十(位)○ ○在二有○ ○(耶)一○ ○(云)一○ ○敷二云云○ ○原本甲本乙本俱傍註曰已知根 ○文二云云 ○准之下同 ○道十(耶)○ ○為當二將○ ○原本甲本俱傍註曰大治元年一乘院三十講番論義心曉問也 ○智十(忍)○ ○何十(大治元年一乘院三十講番論義心曉問也)細註○

加行道之時能緣所緣也。忍者是印前義也。故當段燈云。又復云。忍即是印前。若其不緣如何忍可云云。加之引喻伽五十五云。當知此智第三心無間。從見道起方現在前。緣先世智曾所觀察上下二地。及二增上安立諦境。於此文亦有二釋。云二解前勝。若不緣前如何言苦法智忍。如三無生忍。非不緣印。立彼三忍。故此名忍定亦緣前。以初釋爲正見。若爾釋對法文二釋雖無邪正。至瑜伽文作二釋既斷邪正。故可依此釋也。

二分俱無師三方

問。無漏後得智無相見二分云師意。可許。佛果有前十五界耶。兩方。若許有十五界者。凡此師意云。佛果無相見二分故。不可有五根五境若無所依所緣根境者。能依能緣五識難生。寧非十五界唯有漏師耶。故疏云。若依此說。佛不說法無十五界。大定智慧以爲體性。悲願增上衆生識上聲色等相生故云云。既云無十五界。又云大定智慧以爲體性等義勢同無性菩薩說。知十五界唯有漏義也。若依之爾者。二十唯識疏釋有漏他心智有二義。初師安惠也。而釋無漏他心智之下。引今論初師云。有義俱無離二取故。同有漏心初師所說。又知安惠師義也。而處處述安惠宗皆許佛果五識見。如云。餘七識成佛云。因八果七識也。若爾可非十五界唯有漏義。如何

答。初師說含二師。十五界唯有漏師與安惠菩薩也。疏舉十五界唯有漏師云。無十五界。二十唯識疏指安惠云。同有漏心初師所說也。就中有漏心初師云。安惠等。等十五界唯有漏師歟。若爾指同有漏心初師所說。何必安惠宗耶。此事如第五

問。論中有義俱無離二取故。爾者此師意。可許。因位無漏後得智有執耶。兩方。若許有執者。既云有義俱無離二取故。計後得智品離二取相。何云執俱耶。若依之爾者。二十唯識疏解此師意。因位無漏心有執云云。如何

答。二分俱無師安惠菩薩也。其旨見大師解釋。而安惠許。十地無漏心有執云事。宗家盛所釋成也。誰異求耶。凡此師意存執有輕重故。因位無漏心離有漏。重二取故云離二取故。非無微細執。故猶云有執也。見論文問。諸後得智有二分。哉。答之有三。師。初師云。有義俱無離二取故。隨問通諸後得智。故果位云離二取故之當。全離輕重。執。因位云離二取故之邊。分離有漏重執也。合此等義總云離二取故也。

亦非依主三方

問。西明意思現觀名依主釋云云。淄洲大師可許之耶。燈不許之見。付之依思所成惠是名。思現觀。何無依主釋義耶。況信戒二現觀有依主釋義。助現觀信。及令觀增明之戒故也。思現觀例又可等。是以三惠章云。或因於思所成之惠依主釋也。又加

之燈下文自存此義見。有云。亦非依主者。尙難持業之義也。謂思現觀諸論既說思所成惠。既別體法也。何云持業耶。若持業者。亦非依主。依主目別體法。持業是同體法也。豈以持業之物。亦爲依主耶。若無持業釋。唯依主釋者。不可障之。故三惠章并燈下文許。依主釋也。

尋云。無性攝論云。二所依止轉依爲相。或依主釋或持業釋文。彼既通。依主持業。此亦可爾。如何

有人云。燈云。西明云。思現觀或持業或依主。信隣近或如信。且思現觀諸論說是思所成惠。如何持業亦非依主。如戒非觀名爲現觀說爲隣近。思亦非觀名爲現觀。何非隣近。若云。現觀非思因。思所起故。依主者。何不得云。現觀非思云。思現觀是隣近耶。

問。付六現觀。且思現觀於六種釋燈師如何釋之耶。進云。隣近釋云云。付之但。以他爲自名。名之隣近釋。如念住。其體是惠立。念稱也。而思現觀者。自他俱舉爲名。尤依主釋非隣近。若自他俱舉爲隣近者。與依主不相濫耶。依之撲揚大師。餘處。自他共舉爲隣近釋。濫依主釋。故唯以一法爲名。是隣近釋也云云。如何。菩提院云。隣近釋亦通。自他共舉之名。疏一本并演祕。表無表章等亦有此義。自他俱呼之名乃中。從隣近勝法立名爲隣近。

①其十(心)②(明自性所緣之釋是正義也故燈)十云③也十(云云)細註④惠十(師)⑤原本乙本俱傍註曰又方⑥十(執)⑦(故疏云有執)一⑧我二耶⑨執十(云)⑩觀十(之)⑪(爲言)一⑫隣二詳⑬燈云乃至耶文九十五字原本甲本俱無之今依乙本補疏之⑭原本乙本俱傍註曰又方⑮付二就⑯原本傍註曰三惠章周記。餘處二三惠章周記⑰共二俱⑱立二爲

釋汎爾由俱時法立名為依主依士也。而
今思現觀者。由思數籌度思惟力勝。現觀
方生。由勝思所成惠故名思現觀。尤隣近
非依主。亦非依主之釋此意也。但依主釋
之釋。不顯由思數勝能義邊。只有由思所
成之義故亦為依主。章二釋中。燈師存
隣近義破西明給也。周記釋達疏秘意
燈下文云。○若云現觀非思。因思所起
故依主者。何不得云現觀非思云。思現
觀是隣近耶。此釋縱許他義可有
隣近釋責也

疏一本云。及亦二義。○二相達義即相達釋
○若不爾者。即有濫於餘釋之過。○四濫
隣近不言及者。恐言異熟俱時思量了別
境故。文

秘一云。疏濫隣近者。問。全取他名可云隣
近。今言異熟思量了別自他俱說。何成隣
近。答。隣近釋者。取俱時法以立自名。若無
及言。恐言異熟由與思量了別俱時。異熟
名為思量了別。亦無失矣。文

今云。僧都御義恐似顛倒。自他共呼為
名。法中依他勝法得名可名依主。如
眼識等也。依勝根。識得名故也。隣近不
論主伴勝劣。只隨俱時法得名類也。可
思之

究竟現觀

問究竟現觀可通漏無漏耶。答。可有二
意也。兩方。若唯無漏者。究竟現觀既通三
乘。二乘所得豈不通有漏耶。就中其體既

無學十智也。而十智中俗智唯有漏。他心
智。通漏無漏耶。依之別抄通漏無漏。云云
若依之爾者。疏唯無漏。文如何

答。疏明云。究竟位中所有諸智即通十智。然
皆無漏。何云通有漏耶。二乘無學十智雖
通有漏。不取有漏智。以為現觀體也。既
是三乘究竟現觀。何取有漏耶。唯識論十卷私
記第六此意也

○今云。究竟現觀。三乘無學位十智為其
體也。二乘無學位世俗智唯有漏。他心智
通漏無漏。佛果皆無漏也。名世俗智者
○大師釋云。修是無漏。若緣事故名世俗
智。云云。故如來十智中俗智其體無漏。緣

世俗事故名俗智也。而本疏中言。然皆
無漏者。若約三乘論之。者。漏盡身中。功
德故名無漏也。以漏盡名無漏。處處常
習也。不可相達歟

本疏云。究竟位中所有諸智即通十智。然皆
無漏。云云

義現觀體二方

問。付以對法論十現觀相攝今論六現觀
之義。且對法義現觀今論何現觀攝之耶。
進云。大師今論思現觀也。云云。付之思現

觀者是思所成惠。觀察諸法共相引生。廣
等法也。而見對法論義現觀者。順決擇分
善根所攝上品諦察法忍。云云。能引所引既異。
定散其位各別。如何相攝耶。況樞要中。唯識

但約所證行明廣名為現觀。所以除順決
擇分。對法不約廣略。但明明了親得名現
觀。文此釋意不攝見。云云

問。加行位可立思現觀耶。兩方。若立者。
思現觀者是思所成惠。偏散心觀行唯在。欲
界散地。煖等位純定。但色界所繫法也。豈此
位立思現觀耶。依之論中。煖等非現觀。云
云。若不立之者。論云。加行道中。觀察諸法。
此用最猛。偏立現觀。文疏云。於見道前。此
用最猛。文論疏文不嫌加行位耶。況四尋
思等觀門。豈非強勝思耶。依之別抄中。以
對法義現觀攝今論思現觀。云云。而義現觀
是決擇分善根也。加行位無思現觀。豈以彼
攝此耶

今云。以決擇分修惠不可正立現觀。瑜伽
唯識說分明故。論云。煖等不能廣分別法。
又未證理故非現觀。文此文煖等對資糧
望見道等。嫌非現觀也。先資糧位思惠廣

觀共相。共相貫通諸法。故是廣。加行位修
惠自相觀故。觀此法自相之時。唯附此法自
體。又加行唯觀所取能取無。觀解不種種。
資糧位廣行諸行。普緣四諦四溫陀南等一

切法門。故疏釋煖等不能廣分別法之文。
但觀所取無等。雖亦觀一切法。無我等。多分
有分齊觀。○不如於思。不立現觀。云云

是寬狹相。又見道以上。雖不能廣分別法。
證真理性。故立現觀。此位不然。故非現觀。
證對論之。但法義二種現觀體處。處有多
釋。或共以思惠為體。或法思惠義決擇分

修惠也。若依初義。以義現觀相攝今論思
現觀無失。若依修惠為體之釋。不攝之
也。即對法抄後釋也。凡今論以作用狹不

①(故)十現②(主)士③(義)一④原本乙本俱傍註曰三意章⑤(量)一⑥(失)一⑦(護)一⑧(智)一⑨依二由⑩(既)是⑪原本乙本俱傍註曰四意章(今云云云)十一行一⑫原本乙本俱傍註曰對抄⑬耶二說⑭原本甲本乙本俱傍註曰又方⑮此位立二立此位⑯性二理⑰之二也

論第九卷同學鈔第五目次

修道

有義轉依

十地

聖性所依三方

聞思轉勝

十勝行

攝五句盡

五篇戒

此說自性

生起即能細

成所作事修

第六唯攝

定學唯無漏

健行即定

餘三或中七

直往迂迴

十重障

非彼名濫

猶有能重

非菩薩正觀

二身見等

微細隨眠

佛果障

論第九卷同學鈔第五

修道

有義轉依

問。有義釋轉依名。轉言屬能轉道。云云。爾者。撲揚大師可許之耶。答。不許也。付之。依能轉道。轉染淨法。何以轉言不屬能轉道乎。況撲揚大師自作二釋。存屬能轉道之義。見タリ。

聖者。轉依者。依謂所依即依他起。與染淨法。謂依他起與轉染淨法。所依故名轉依也。染淨法得轉名有二釋。一云。轉言目能轉道。染淨法此能轉道之捨得故。所轉上立能轉名也。依主釋得轉名也。二云。轉者直以染淨云轉也。所轉故名轉。依持業釋立轉名也。而有人意。以轉依轉言直屬能轉道云故。遂轉謂二分轉捨轉得之文。破也。

略意云。有義轉依云能轉道。正義云捨得二種也。然正義意。親捨得二種得轉名。由來有二釋。一云。所轉上立能轉名也。二云。所轉故名轉。論云。依謂所依即依他起。與染淨法。爲所依故。染謂虛妄遍計所執。淨謂眞實圓成實性。轉謂二分轉捨轉得云云。疏云。言轉依者。轉謂轉捨轉得。依謂所依。即轉之依名爲轉依。依士釋。○文。

○私云。有義轉者屬能轉道。亦轉之依。由能轉道轉所轉依名。轉依故。○詳曰。與轉爲依名爲轉依。轉即能依。能依論說是染淨法。云何轉言屬能轉道。○能轉道者非是染故。今釋。轉者而有二義。一云。轉者屬能轉道。捨得二種轉之捨得依主爲稱。二屬所轉捨得二種。轉即捨得持業立名。今依初義。今言轉依亦依主釋。○文。○轉依得名。○案開之。

問。本頌中便證得轉依。○文。爾者唯說果位轉依歟。抄之。○第十卷。

聖性所依三方。論釋極喜地。初獲聖性。○文。爾者聖性。唯無漏種子立之歟。將通現行立之歟。答。唯種子上立之也。付之無漏現行既違。異生障。何現行上立。聖性。依之滿洲大師餘處中釋。聖性。難種子上立之義。不爾。唯種異生成。聖。○文。知通現行云事。加之撲揚大師。聖性唯通自在現行。非種子成。熟云云。

答。聖性已生。斷惑理證無漏種子立之。未生現種及現行上立之也。若未生現種立之。凡夫時有其種。故凡夫可成聖。若云云。

○障二性。○性。○熱云。○之。○就云。○云。

①道十(位)②有義轉依二屬能轉道③所依二無漏種上立之歟④聞思轉勝二非由定力親能起二⑤攝五句盡二則初二精進⑥攝十(無分別智)⑦成所作事修二對法依止自在修⑧非彼名濫二以彼名濫。非不知我⑨猶有能重二⑩定十(事)⑪七十(非自性故)⑫直往迂迴二地前所起生空無漏⑬非彼名濫二以彼名濫。非不知我⑭二身見等二故能永青等⑮障十(能治道)⑯乎二耶⑰(如何)十(答斷惑證滅等)⑱非二七科道品⑲觀十(歟)⑳二身見等二故能永青等㉑障十(能治道)㉒乎二耶㉓(如何)十(答斷惑證滅等)㉔實十(也)㉕依十(也)㉖依十(以)㉗破十(之)㉘解二名㉙[性]一㉚文二云云㉛*㉜私二祕㉝㉞依十(名轉)㉟[能]一㊱二十(云)㊲捨得一㊳[轉依...之]九字一㊴[爾者]一㊵地十(段)㊶唯一

現行上立之。起有漏心時應非聖性。故唯
生現行種上立之也。疏釋分明也。但至燈
釋者正見。彼文上下。或唯依彼能生現
用立為聖性。以和翻故。不爾唯種異生
成聖。若唯現說。聖者無漏不起現時。應非
異生。亦非聖者。又上云生現行能生種
立聖性。畢。就唯種唯現俱付過見。意
同今疏。次於演秘釋者。取生現種故。云
通自在成。熟現行成。熟歟

燈釋凡聖相對四句分別中。初釋云。見道
前有無漏種為亦凡亦聖。云云。第二釋
取生現種為聖性云云了。不爾唯種異
生成聖者遮初釋也

問。無漏本新二種上其可立聖性耶。燈
唯本有種云云。付之新古種子俱生無漏現
行等。新種上何不立聖性耶
答。燈云。雖有新種非勝不立。由正能生
有所生現證斷障。故能生勝。不取新
熏。未能生故云云。聖性見道初念始立之。而
初起無漏唯本有生。其念雖熏新種。新種不
生。現故功能不殊勝。故是不立也

問。聖性唯初無漏種上立之歟。將後後無
漏立之耶。兩方若唯初無漏者。疏後後無
漏立聖性見。若依之爾者。初無漏種
立聖性云事處處定判也。何通後後種立
之耶。加之西明意。地前雖有無漏種子。
有異生性互相違故非聖性云云。燈師破
之。初入見時二性不俱。應無漏種皆名聖
性云云。若夫後後無漏皆立聖性。此難返成

相符如何

答。見道初念無漏種子之上立聖性。畢後
後無漏彼類故。亦名聖性也。故疏云。性能
斷故。是彼類故。亦名聖性。又但西明二性
俱時之位種子不立聖性云云。故彼之入見
已去無異生性。彼無漏種皆立聖性。耶
難也。意新種不立為難也。又要在見道時中
品法爾種子等未立聖性。耶

聞思轉勝

問。第三地菩薩成就勝定故。起無邊妙惠
光明云云。爾者聞思修三惠俱親依。定力起
之歟。疏云。非由定力親能起二云云
付之無漏三惠俱親可。依定力起耶
答。疏云。因得定斷障聞思轉勝。非由定力
親能起二云云。意云。若不得勝定但起聞
思之時。不能對治間鈍障故。即令聞思有
所妄失。若成就勝定斷此障。畢。即令前
所起聞思無所妄失。是云轉勝也。此聞思
有漏非無漏也

東山云。疏下文云。定親發修惠。總持親
發聞思。故合為文云云。准之說第三地
成就勝定大法總持能發無邊妙惠光故
者。因有二種。定與總持也。定親起修惠
總持親起聞思也。定明了故起俱時明證
修惠。總持即法義等故能起俱時聞思
緣二惠也。親者顯俱時也。不遮定總
持疎互起三惠也

問。第五地菩薩真俗合觀云云。爾者真俗二
者一念可並起耶。兩方。如第五卷

十勝行
攝五句盡

問

問。契經中說有勢有勤等五種精進。爾者可
攝盡今論初二精進耶。疏云。即初二精
進攝五句盡云云。付之經五種中第五無
足精進。廣通自利利他。如云諸佛究竟道
樂利樂他故也。而今論初二精進唯自利也。
何攝盡彼五句耶。所以無足精進利他邊
可攝第三利樂精進耶
有云。即初二精進攝五句盡者。對攝論初
二精進。但攝經二句。欲顯此論初二廣攝
五句云爾也。非云無足利他之邊攝攝善
精進也

五篇戒

問。文殊所問經中。於五篇六聚等說何戒
耶。進云。疏云有。五篇戒云云。付之見
經文。明說六聚戒。何云五篇耶。況五篇戒
無偷蘭遮。經文既說之。豈五篇耶。答。准
人師釋。六聚七聚戒開合不同也。准知五篇
六聚亦以爾也。五篇者。一。波羅夷。二。僧殘。三。
波逸提。四。提捨尼。五。突吉羅。六聚者。加。偷蘭
遮也。然瑜伽論列五篇了。集龜不定。如
其所應。即入如是諸罪聚中。文。集龜者是
偷蘭遮也
一義云。文殊問經五篇戒。是菩薩戒也。而
菩薩戒以意業為本。是故彼經所列六
種戒中。第四波逸提。無以心為本之義。
雖列不為別戒也。明波羅夷云。若以

①至二於② ③彼文二論師 ④原本傍註曰種子也 ⑤原本傍註曰不相應段 ⑥畢二了⑦ ⑧〔者〕一⑨ ⑩熟二就⑪ ⑫了二畢⑬
⑭原本甲本乙本傍註曰又方 ⑮耶二乎⑯ ⑰〔等〕一⑱ ⑲〔是〕一⑳ ㉑原本乙本傍註曰又方 ㉒〔無〕一㉓ ㉔〔云〕一㉕
㉖已二以㉗ ㉘性二障㉙ ㉚耶二哉㉛ ㉜〔在見道時〕一㉝ ㉞〔法爾〕一㉟ ㊱云云二文㊲ ㊳〔親〕一㊴ ㊵耶二乎㊶
㊷文二云云準之下同 ㊸妄二忘㊹ ㊺云二仰㊻ ㊼乎二耶㊽ ㊾〔兩方如第五卷〕一㊿ ㊽〔門〕一㊿ ㊽耶二哉㊿ ㊽耶二
哉㊿ ㊽原本傍註曰道註 ㊽篇十(戒)㊿ ㊽了二畢㊿ ㊽罪二難㊿ ㊽無二者㊿

心分別。說僧伽婆尸沙云。若起此想。第三偷蘭遮。第六波羅提舍。所述同之。第五突吉羅。亦見菩薩戒。各結文云。若以身口行。不堪得三業。此即顯身口戒三乘通受戒也。而第四波逸提。不說以心爲本之旨。結文云。若不信者。不堪得三乘。此文異餘五戒。尤可有深由。所以疏明三聚淨戒。律儀戒於色明之。故不明菩薩戒。攝善戒入菩薩戒云。畢。引文殊問經五篇戒。與菩薩地四波羅夷異也。是則非三乘通受。於菩薩說五篇戒。爲言。菩薩地波羅夷。三乘通受戒故。

尋云。五篇戒者。除偷蘭遮。說波逸提。而彼經說偷蘭遮。不說波逸提。知非五篇配立也。次五篇必以意業爲本者。突吉羅中於身口二行。惡說惡作。開爲七聚。知突吉羅中意業無之云事。答。文殊問經五篇戒。於菩薩說之。故與常途相異也。波逸提不意業戒。故除之。開偷蘭遮也。又突吉羅中開惡說惡作爲七聚。亦是通滿教意也。開偷蘭遮爲一戒之旨。見本疏釋。引文殊問經但引初三意顯取偷蘭遮也。或引初一。或引初二。略餘引初三。聊有其由歟。已上有人義也。未知其旨。重可審思之。此說自性。

問。布施安忍精進三種波羅蜜。以身語意三業爲體。爾者爲助伴體。將如何釋。

云。自性體也。云。付之身語意三業通助六度。如何以之可爲自性體。耶。依之餘處。施以三業爲體者。非自性體。以無貪爲體故云云。如何。

答。論正自性體。無貪無瞋精進是也。所發三業助。彼故爲助伴體。對法抄此意也。然助伴中以勝法合自性出體者。又以三業爲自性體。故論出三業。畢。此說自性云云。演祕依此意。忍及精進必有三業二行方成。故取三業。以助伴中有勝能法爲自性體。事其例非一。

生起即龜細

問。本論意明波羅蜜次第。出對治等三義。爾者第二生起義。配今論何義。耶。疏云。生起即龜細云云。付之既云生起。尤當此論引發義。是以見本論文。不異引發義。所謂於財位無顧戀。故受淨尸羅敬重戒。故忍他苦云云。所說當引發義。何配龜細耶。

答。說六波羅蜜次第。喻伽有三解。對治生起異熟也。此論又有三義。引發持淨龜細也。疏解兩論相攝云。四十九有三解。初二同此。謂治障生起。生起即龜細故云云。以喻伽對治生起。同此論三因。初二同此。謂治障生起者。此意也。爰有伏難。難意云。對治生起。如次此論持淨引發也。同此論初二可爾。彼論無龜細義。由何廣同今論三因耶。生起即龜細者。遮此難也。意云。以彼論生起。即此論龜細。故以彼論二因。同今論三因。

也。龜生起細故。生起即龜細義故。重意云。彼論生起。因不唯當引發義。亦當龜細因云也。

成所作自修

問。就攝大乘論所說現起加行等五種修。第五成所作事修。爲同對法依止自在修。將何進云。燈意二論同也。付之攝論成所作事修者。於如來圓滿六度。爲得彼修。在因位修之也。如云。爲彼修故。亦名爲修。而對法論意。佛果身行說三自在名。依正自在修。既因果位異也。何云二論說同耶。依之大師別抄二論所說不同。文如何。

山寺云。二論第五修同也。攝論云。謂諸如來任運。佛事無有休息。於其圓滿波羅蜜多。復更修習六到彼岸。對法論云。身行說三種自在也。佛受用變化并說。說佛果旨明也。又案五修次第。第四依止方便修。一切作意所修諸行。速成滿故云云。是因位究竟見。爰知第五修佛果修也。燈則此意也。而無性攝論釋此修。謂諸如來到彼岸法。雖極圓滿。爲饒益他。現行施等。所應作事。此即是修者。任本論文。正明佛果自在修。云爲彼修故。亦名爲修者。非只佛果所修爲此修體。亦爲得此修在因位修之。兼攝此修。爲本論限佛果說之。釋家以義加因位也。本論同對法。釋論文異。對法顯文。

尋云。疏引對法論。依止自在修。文出三自。

①業二乘②經十(云)③之十(有抄云凡文殊所問經意者偷蘭遮者初爲近方便從根本攝波羅夷不立別戒也大師存此心彼經說五篇戒也現文說六聚者方便根本各別說許也非云爾故存六聚廢立)六十八字本文④(云)一⑤(云云)一⑥之十(大福)⑦⑧(如何)一⑨*⑩(云)十事⑪耶二乎⑫本二大⑬苦十(等)⑭耶二乎⑮何十(乎)⑯(別抄)一⑰山寺二東山⑱有人⑲乙本勝註曰解脫房⑳(作)十佛㉑佛二他㉒說十(說)⑳

前修唯識觀。直往迂迴。同有漏心也。行六波羅蜜。例可爾耶。若依之爾者。論云。然初二位。○漸悟菩薩。若現俱通二種。已得生空。無漏觀。故云云。如何。答。地前所起生空。無漏中。可修施等也。論文分明。故。設雖二乘。無漏。迴心以後。有勝功能。何不修施等耶。又為未知。當知根體。可為潤色。但。至唯識觀。例難者。唯識觀。是法空觀。伏除所取。能取。故。生空。遊觀。無漏。不作此觀。故。唯識章云。直往迂迴。地前。皆同。迂迴之人。雖得無漏。遊觀。心中。亦不能伏除。未證真識。終不能了。如幻識。故云云。

尋云

十重障

非彼名遮

問。十地論中。以初地障名。凡夫我相障。爾者。同今論異。生障。可通二障耶。疏云。此名不然。此障之體。非唯我故云云。限我執見。付之我言。通人法。可同今論異。生障。何云爾耶。答。燈云。今謂本釋。以彼名。謬。故云。不然。非不知。我通攝二執。又云。若以我言通二執。故。但言我相障。應但云。我相空。亦即攝二空。諸處。何須別言。我法云云。

唯有龜重

問。解捨異熟識。種現位。有無問道捨解脫道捨。二師義。爾者。於種現異時師。可有無問道捨義耶。如三卷。

問。論中斷惑證滅。期心別故。爾者。此師意。可許。無問道捨。龜重耶。祕云。猶有龜重。而未斷故云云。付之。與第二師。有何差別。是以正義難。此師。住無問道。應名。佛故。後解脫道。應無用。故云云。若未斷龜重者。何有此難耶。依之疏云。此師之意。即說龜重。無問道生捨。又。如何。答。祕云。所證之理。但名真如。不名擇滅。猶有龜重。而未斷故云云。無問道。所證理。未名擇滅。正斷龜重。心非離繫。道故也。後解脫道。龜重已斷。位故。彼所證理。名為擇滅。猶有龜重。而未斷故者。猶與龜重。敵對。位故云云。有龜重也。而未斷者。非已斷位。為尋云。若爾者。正義解脫道。斷龜重。彼解脫道。所證理。豈非得擇滅。稱耶。答。雖有龜重。種子已斷。位故名擇滅也。已上菩提院義。恐難甘心。歟。

有人云。演祕解釋。述正義。斷惑證滅。義二師共許之故。或人云。龜重有二重。龜與細也。猶有龜重者。細龜重也。有人云。龜重與無問道俱生。無問道滅。龜重隨滅。故云。猶有龜重也。然其龜重滅。事依無問道生力。故疏云。無問道生捨也。已上義者。有難。猶可。案之。

今云。此後三義中。可存初義也。論云。斷惑證滅。解脫道所證云滅。無問道所證。不云滅。故釋其所以如此云也。尤就正義。可解之。耶。

非菩薩正觀

問。三十七菩提分法。為菩薩正觀。將如何兩方。若非正觀者。法花經於菩薩法。又贊指七科道品云云。又燈云。非不為正。文若依之爾者。唯識章云。五根五力等。非菩薩正觀云云。

答。六度四攝。唯識觀等。為之大乘正修。菩提分法。三乘雖通修之。正二乘行也。故章云。非菩薩正觀。故不別說。文。但雖三乘通觀法。菩薩所觀。甚深。故有不共二乘義。如壞緣觀也。故亦不可云。非正觀。三乘通修。非不為正之解釋。此意也。如法花抄并唯識義。短釋等。

二身見等

問。論中明。第四地菩薩。斷二身見云云。二身見者。分別俱生二身見歟。將如何。答。疏作二釋。云。分別俱生。云。煩惱所知也。進云。祕云。煩惱所知。云釋為勝云云。付之菩薩斷煩惱障者。分別初地。俱生金剛心也。明第四地所斷云。二身見。可非煩惱障。依之論中。謂所知障中。俱生一分云云。加之見佛地經說。第四地離。分別不分別云云。親光論師釋此文。分別俱生二見也云云。准知於所知障。兼已斷正斷云。斷二身見也。

答。任演祕正否。以煩惱所知。為二身見之釋。可為正義。凡見論文。今四地中。既得無漏菩提分法。彼便永滅。此我見等。亦永不行。故能永害二身見等。文。彼便永滅者。所知障也。即微細煩惱現行障也。此我見等。亦永不行者。同體煩惱。永伏之義也。云永滅云。

①至二於② ③原本傍註曰五本三十九 ④(除)一⑤⑥ ⑦生十(性)⑧⑨ ⑩生十(性)⑪ ⑫耶二說⑬ ⑭(之)十二⑮ ⑯(若爾)十與⑰
⑱有二云⑲ ⑳原本傍註曰論中 ㉑[位]一② ㉒(故)十者③ ㉓[者]一④ ㉔耶二說⑤ ㉕[也]一⑥ ㉖[有]一⑦ ㉗案二思⑧
㉘(故釋)云八字二(云所以如此釋)六字⑨ ㉙解十(釋)⑩ ㉚[耶]一⑪ ㉛原本傍註曰燈 ㉜短二燈⑤

不行顯斷伏不同也。結二身見等定可煩惱所知佛地論是約分別俱生已斷正斷釋經分別不分別文是別事也。何以彼文推此論耶。

最勝疏云。唯識論等據二身見說見修惑四地除。此此釋見修爲二身見見。

微細隨眠

問。付深密經所說三隨眠。且微細隨眠可通第六相應障耶。兩方。若通第六者。本經但說八地。已上現起障爲第三隨眠。若通第六文何不言。況微細名言專當第七。極微細惑。六識惑名言被嫌故。若依之爾者。燈中微細隨眠即通第七。必許有第六見。又云。故於五七八等斷別。既云八地斷豈非第六惑耶。加之。極要出第六執。隣近引生者名害伴。疎遠勢生者名羸劣等。等言指羸劣之外障。豈非微細隨眠耶。

答。本經并本論中。以八地。已上現起所知障立第三隨眠。而第六識二空無漏相續無間斷時。豈相應惑八地已上現起耶。明知唯第七相應障云事。故論所知障中。八地已上六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能達彼故。第七俱者猶可現行。法空智果起位方伏。但至燈即通第七釋者。初二隨眠唯是第六相應障。并微細隨眠三隨眠通第七。微細隨眠在第七故也。通者在義也。是先德意也。如云義說三惠通三劫。

故次故於五七八等斷別者。七八者舉羸劣隨眠斷位也。能羸劣第六地現行故入第七地斷之細羸劣第七地猶行。亦至第八地時斷之。等等者取金剛心。即微細隨眠斷位也。極要上卷述安慧意。彼師意許第七識唯我執相應。故第七識無所知障。故微細隨眠亦非第七相應障也。極要上卷述安慧意。云事法務權借正御案立云云。

尋云。會八等斷別文不叶。燈上文。上文云。此三隨眠初二第六俱。七地已前斷故。若第八地斷羸劣者。何云爾耶。況極要上卷。六地斷羸劣。七地亦斷一分。云云。是以諸師意。六七地斷羸劣。云云。答。若六地斷羸劣者。何燈載云五七八不舉六地耶。以知七地以前前故者。且舉七地斷位許也。極要以今此論等文配釋仁王經五忍之時。六七地有伏羸劣之義。故以伏名斷歟。子島御意通第六相應惑云云。此義可尋學之。東山依子島釋通第六惑。云云。

佛果障

問佛果障以因位智斷之歟。答爾也。付之佛果障最極微細也。何以因位劣智斷之。例如彼十地障各以自地智斷之。依之勝賢經云。佛菩提智之所能斷。深密經說於如來地斷二愚。如何。可云耶。答。佛果是出障圓明位也。何以彼智品正斷惑耶。故金剛無間道斷一切障。第二念上品無漏生起。名之圓滿佛果也。若以佛

果智斷障者。果位定可有勝劣。寧得正等覺稱耶。但至斷十地障之例難者。是燈問也。答之十地各分入住出位勝劣不同。故入地斷。佛位不然。故十地斷。若許佛地同十地者。即佛有勝劣。既無勝劣稱正等覺。故皆斷已方入佛地。文次於勝賢經者。佛菩提智者簡二乘也。非簡因位云。佛菩提智也。意云。前四住地煩惱三乘共斷之。後無明住地唯佛乘智斷之。次至深密經文者。論云。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時。彼皆頓斷入如來地。由此佛地說斷二愚及彼龜重。文金剛心斷之入佛地。故云佛地斷障也。

尋云。得勝智時斷此智之障也。因位劣智與佛果障俱。何以劣智斷之耶。無明闇相遠義故。豈在闇中對治闇耶。又金剛心斷之者。何不屬果位耶。答。金剛心佛果無間道也。故佛果障與此相違。此道生微細惑隨斷。雖須屬之佛果。果位圓滿位故不取正斷道也。重意云。因位斷位故以無間道爲初。佛果果位故限解脫道不取無間道。古本云。已上觀善講師同學之次。引合古抄物。略記大旨。未必所存多。以菩提院御抄爲答。逐日馳筆之間。文章殊不備。後學可察之。願以此少善回向彼大果。律名目云。祕云。

○彼文二之○ ○耶二哉○ ○(云)一○ ○(此)一○ ○(見)一○ ○已二以○ ○(極)一○ ○耶二哉○ ○原本乙本俱傍註日緣起段 ○伴十(隨眠)○ ○耶二哉○ ○原本傍註日論十 ○(說)一○ ○(也)一○ ○(地)一○ ○故十(云)○ ○(云云)一○ ○哉二越○ ○耶二哉○ ○前十(斷)○ ○(學)一○ ○東山二聖人○ ○如何二耶○ ○(可云耶)一○ ○果十(障)○ ○耶二平○ ○耶二哉○ ○(答)一○ ○道十(奉寄道興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬還佛會紀念第三回當日法隆寺答主大僧正千早定朝)五十一字○ ○古二寫○ ○斷二記○ ○矣十(良算)○ ○以下甲本無之

七聚者

一波羅夷此云退沒。由犯此戒。道果無分。又云不共住非但失道果。不入二種僧數。

又云斷頭若犯此法。不成比丘。故又云無餘新翻他勝處

二僧殘若犯此非所應行人。令無等用。有殘之罪。故云僧殘。僧者能治之人也。殘者喻也。

又云三偷蘭遮此云大障。善道。能障善道。墮惡道。從過。爲名也。方便正業。各有三品。又翻大罪。又云三惡。

南山云。然偷蘭一聚罪通正。從體兼輕重。律列七聚六聚。竝含偷蘭。或在上下抑有由也云云

四波逸提此云隨若犯此罪。隨在燒煮。墮障地獄。故

五提舍尼此云向成悔。若犯此罪。向人悔。故又云各對應說。謂對人說所作罪也。

六惡作謂云惡作。身業非威儀。謂云惡作。

七惡說謂云惡說。諸業非威儀。謂云惡說。

六聚一波羅夷。二僧伽波尸沙。三偷蘭遮。四波逸提。五提舍尼。六惡吉羅。此六應當學。來門吉羅廣內。果故。

五篇一波羅夷。二僧伽波尸沙。三波逸提。四波羅提。提舍尼。五惡吉羅。當門吉羅狹。唯果。故。故。波逸提。六提舍尼。七惡吉羅。八七減辭。

一五住地無明欲愛住地無明。色愛住地無明。無色愛住地無明。見一切愛住地無明。無明。無明。住地無明。

論第九卷同學鈔第五終

論第十卷同學鈔第一目次

二障伏斷

體性寬狹

此據異生

三賢菩薩

故起煩惱三方

彼誤犯愚

唯現獨生

三乘將得

然入地已

其不還亦爾

許依五地

超中二果依地

聖後超一果

超前三果

經於百劫

本性部行

得沙門果

四生闕滅

獨勝部行

有宗部行斷惑

准瑜伽說

轉向餘乘

餘若達佛

四道

相望四道

亦通能得

但作非想

然唯無漏

十真如

以無少法

圓滿真如

論第十卷同學鈔第一

二障伏斷

體性寬狹

問。以異生等障等十一障望煩惱所知二障。爲有體性寬狹。將如何。進云。疏云。體性寬狹更無別異。付之二障名體廣攝一切障。十一障狹限所知障。縱入心所斷也。寬狹遙異。何云無別異耶。

答。本頌中說修習位。拾二庵重故便證得轉依。釋論廣之。謂十地中修十勝行。斷十重障證十真如。二種轉依由此證得。既以二障龜重爲十一障。知無其別異云事。是以疏主探論意。體性寬狹更無別異。文論意如是解釋即顯此旨。但至十一障但所知障云難者。疏釋云。十地所斷雖但所知俱品不行即通二障。文正所配立雖限所知俱品煩惱隨不行故通二障也。次於限入心之障云難者。燈釋云。非唯十一障。以十種障各舉初斷。影顯住出所斷障故云。十一障且雖舉入心所斷。影顯住出障故。實可有三十一障。爲論云。理

實初地修道位中。亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷准此應知。住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別。燈釋依此文耳。

此據異生

問。二乘人於見道前可伏分別煩惱耶。兩方。若伏者。本疏中釋論伽論異生離欲時。唯除俱生貪瞋等非見所斷薩伽耶見等云文。此據異生二乘性等說。加之撲揚大師。解諸有漏道雖不能伏分別起惑之文。今據二乘及外道等。以此等解釋二乘不伏見惑見。若依之。不伏者。七方便位作空非我等理觀。何不伏迷理惑耶。是以滿洲大師餘處次第證人云。於見道前唯伏見惑。超中二果判於七方便但伏見惑。超越二類准之可爾如何耶。

答。二乘人於七方便位。漸次必可伏分別煩惱也。其故者迷悟相返。對治互應。諸理觀門寧不治迷理之障耶。就中四善根殊爲見道方便。加行行相悉放其實證伏斷之次二位尤可相順。見道既斷之方便位何不伏之。彼菩薩見道位起二空無漏斷分別二障。加行位必順伏之。二乘生空見道相例可知。但於本疏釋者。本論本明。異生難染說六行事觀故。且番異生云二乘

二障伏斷 體性寬狹 此據異生 三賢菩薩 故起煩惱三方 彼誤犯愚 唯現獨生 三乘將得 然入地已 其不還亦爾 許依五地 超中二果依地 聖後超一果 超前三果 經於百劫 本性部行 得沙門果 四生闕滅 獨勝部行 有宗部行斷惑 准瑜伽說 轉向餘乘 餘若達佛 四道 相望四道 亦通能得

第十(段) 三賢菩薩 薩十(伏俱生龜滅) 七地已前十故 煩惱二食等 三二二 故起不蓋有 覆。故也煩惱已伏未伏十彼 七地以前十唯 將得二斷第七相應惑 其不還亦爾二次第證不還依未至 超 不還十許 本性部行二此通本來二方 四生闕滅二等開決擇分通趣入修得獨覺解脫分 獨勝部行二聲聞決擇分通 趣麟角獸。部行證果過佛出世 餘若達佛 十(段) 相望四道二必各別起 得十(擇非擇滅) 漸十 (俱解脫四道) 十真一如十一字 障二性 將二爲當 云云二文 達二德 耶二哉 文 二云云 其 是十(之) 釋 配二義 之 云二之 論十(九) 煩

不伏之也。故斷障章釋瑜伽此文云。此依六行非加行智。文演祕釋亦可准之。今論上。下。多以六行名有漏道。諸有漏道之文尤可說六行事觀也。

尋云。此義許超越二類亦伏見惑。若爾者燈次第證超中二果二類云。伏見惑超越一來不還云。伏之耶。又疏六末云。見惑不伏入見斷故。如此釋者全不伏見惑。

答。超越二類亦伏見惑。作理觀故。但至燈釋者。超越人欲釋。超越意樂故。明伏六品九品惑之義也。修諸理觀門伏見惑者。非希奇故。不解釋之。次第證超中二果人不起超越意樂。故任位常相但伏見惑。唯伏見惑。但伏見惑之釋。對超越兼伏見修惑之義。既見惑一不伏之釋。以六行事觀不伏之爲言。此釋新義。更有疑案。

菩提院云。四類俱不伏見惑也。二乘以六行爲正伏道故。但伏見惑之釋者。作理觀之時見惑自然不行名伏也。是則勢分伏也。凡二乘人不欲以理觀伏除見惑。如云。以彼不解修理觀故也。非故起伏道。不名之正伏道也。此義開可有云。以理觀伏之。以事觀不伏之。有云。次第證超中二果人。欲入見道。故伏分別惑。超越一來不還二類。超越求一來不還果故。伏修惑不伏見惑也。已上二學。

三賢菩薩

問。資糧位菩薩可伏俱生龜惑耶。答。不可伏俱生龜惑。兩方若伏者。資糧位止觀其力微劣也。何伏俱生惑耶。依之餘處本疏并提揚大師。資糧位菩薩不伏俱生惑現種云云。若由之爾者。今論中解修惑彼障現起地前漸伏。依之疏云。璽路經說三賢菩薩唯伏不斷。正與此同。又如何。

答。資糧位修行淺近。止觀力微劣也。總雖伏分別龜惑。於細惑俱生龜細惑者不伏之也。諸處所述其旨一同也。是以於分別惑。龜資糧伏之。細加行位盡之。至初地斷彼種也。於俱生龜。龜者加行伏之。細者初地以上盡之。至金剛心斷種也。斷位有前後。故伏位又有次第。但地前漸伏者。加行位漸伏之。至初地斷伏之。爲對初地已上能頓伏盡云。漸伏也。三賢菩薩唯伏不斷者。賢中十迴向也。十迴向之中第十迴向開四善根故也。言總雖言三賢。意別取第十迴向也。漸伏伏前後。

問。七地以前菩薩可故起貪瞋等煩惱耶。答。爾也。付之貪等煩惱過失殊重。七地以前菩薩。由何忽起之耶。是以無性攝論中。釋本論菩薩作殺等十種作業之文。唯作前七業不起後三。又如何。

爲試惑力。依大悲相應惠正知故起。自性染污故雖名性罪。不爲過失。故生大功德。

由故意力。前七地中雖暫現起。而不爲失之釋。地上菩薩所起煩惱皆由正知。不爲過失之文。其意如此。但至無性攝論者。彼釋論總有三義。初二依菩薩性罪不現起上文。且說不起實貪瞋等。第三義正顯實理。故彼文云。或已伏除爲試彼力故。心暫起不能招苦故無有罪。能助道故生無量福云云。必起貪瞋等。行殺等。云云。尤可知其由。如別沙法之。

深密經四云。是諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權於諸地中所生煩惱。當知行相何失何德。菩薩要知方起煩惱。非爲不知。文資可。菩薩戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故。於諸性罪。少分現行。由是因緣。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。文廣必可。見之。

故起煩惱三方

問。付故起煩惱。且瞋煩惱不善無記中何兩方。若不善者。此世他世於自他爲違損名之不善。而故起煩惱不爲過失。何是不善耶。若依之爾者。論云。六瞋唯不善。答。七地已前菩薩。於作不善業可受地獄等大苦有情。故起煩惱。損害有情。他世受別報苦。既此世他世有損自他之義。何不云不善耶。故不違瞋唯不善損自他故。文。不背能爲此世他世爲損故名不善之理。疏云。初地已去五識之中尚有不善。非故起煩惱之時。何時五識不善性。

①下十(文)②③(也)④一也⑤二也⑥(者)⑦一也⑧⑨二也⑩之十(取)⑪(之)⑫十惑⑬⑭一也⑮(者)⑯一也⑰(則)⑱一也⑲(伏)⑳一也㉑(除)㉒一也㉓(可)㉔一也㉕之十(也)㉖⑳(越)㉗一也㉘(答)㉙一也㉚(八)㉛一也㉜(二)㉝(卷)㉞(二)㉟(山)㊱(依)㊲(二)㊳(二)㊴(伏)㊵(二)㊶(初)㊷(地)㊸(斷)㊹(彼)㊺(種)㊻(二)㊼(見)㊽(道)㊾(斷)㊿(之)㊽㊾(惑)㊽㊾(二)㊽㊾(煩)㊽㊾(惱)㊽㊾(二)㊽㊾(之)㊽㊾(一)㊽㊾(也)㊽㊾(之)㊽㊾(十)㊽㊾(也)㊽㊾(之)㊽㊾(答)㊽㊾(十)㊽㊾(煩)㊽㊾(二)㊽㊾(以)㊽㊾(二)㊽㊾(已)㊽㊾(二)㊽㊾(向)㊽㊾(二)㊽㊾(皆)㊽㊾(二)㊽㊾(意)㊽㊾(二)㊽㊾(原)㊽㊾(本)㊽㊾(勝)㊽㊾(註)㊽㊾(目)㊽㊾(論)㊽㊾(第)㊽㊾(十)㊽㊾(起)㊽㊾(一)㊽㊾(行)㊽㊾(云)㊽㊾(二)㊽㊾(瞋)㊽㊾(一)㊽㊾(二)㊽㊾(別)㊽㊾(十)㊽㊾(紙)㊽㊾(二)㊽㊾(二)㊽㊾(也)㊽㊾(安)㊽㊾(住)㊽㊾(一)㊽㊾(權)㊽㊾(一)㊽㊾(字)㊽㊾(一)㊽㊾(可)㊽㊾(見)㊽㊾(之)㊽㊾(一)㊽㊾(猶)㊽㊾(十)㊽㊾(生)㊽㊾(二)㊽㊾(耶)㊽㊾(二)㊽㊾(哉)㊽㊾(六)㊽㊾(十)㊽㊾(云)㊽㊾(已)㊽㊾(二)㊽㊾(以)㊽㊾(之)㊽㊾(十)㊽㊾(文)㊽㊾(爲)㊽㊾(二)㊽㊾(違)㊽㊾(理)㊽㊾(十)㊽㊾(也)㊽㊾(二)

耶

問。付。七地以前菩薩故起煩惱之義。且為故起已伏煩惱。將故起未伏惑歟。兩方。

若故起已伏惑者。菩薩故起貪等者。專為助顯受生。而已伏煩惱。已損伏種子功能。無潤生能。何故起之。耶。是以論伽論中。初地上中煩惱不現行云云。既下品煩惱不伏之。知是故留七地以前數數起之云。

事。若依之爾者。見論文。初地。已上能頓伏盡令永不現行。如阿羅漢。由故意力。前七地中雖暫現起。而不為失。文現文無。證故起已伏煩惱。見之。

答。雖有異義。可云。故起已伏惑也。此義有文有理。文者。今論云。出之。無性攝論云。或已伏除。為試彼力。故心暫起。最勝疏云。若據能伏。初地即能猶故意起。文理者。故起煩惱。是菩薩勝能也。已伏煩惱。更以故意起之義也。起未伏煩惱。更非菩薩勝能。是一又起未伏惑者。違故起名。故起者。已伏更起之義也。尤可。已伏煩惱。是二但至疑難者。菩薩入初地時。種子上生果潤生二功能俱伏之。而七地以前故起之時。二功能之中生果功能資之令生現行。潤生功能不能助之。只起現行。其現行令有潤生之功。唯以現行潤生也。是非私會釋。

先德意也。次論伽論文尤不審也。試會之云。六七二識惑中。六識煩惱為上中。第七煩惱為下品故。云唯伏上中煩惱歟。設六識相應中極微細惑雖不伏之。又不云為故起留之。旁非難歟。初地伏六識俱生下品煩惱歟事。重可審定之。彼誤犯想。問。第二地所斷誤犯想。為煩惱同體所知障。將如何。燈彼誤犯想。但約別起所知障說。非煩惱俱。付之誤犯三業愚。過失尤重之障。定可煩惱同體所知。是以見論文說離垢地。遠離能起微細毀犯煩惱垢故。文准同體起故。說煩惱名之理。非別起所知障。加之了義燈中。釋本疏無離煩惱別起執故之文。據俱時起不斷煩惱身中。所起所知障說。文如此釋者。煩惱未斷位所知障。必煩惱同體也。見之。如何。答。誤犯愚者。在地前等。必與煩惱俱也。燈問答對。故起煩惱。故起誤犯其相異故。誤犯愚非與。故起煩惱為所依。尋云。誤犯愚地上起否。答。可云。起也。問。若爾。違由前道力。析伏後地所知障現之文。第二地障於初地可伏。故答。由前道力者。前地出心力析伏後地障。為若入初地。即伏二地障者。未斷白地。出心障之前。寧伏後地障。耶。以知自他道圓滿之時。後地障也。例如不還。欲界治道圓滿之後。伏色界惑。故初地中雖起誤犯愚。是別起障也。與故起煩惱行相殊故。問。若爾者。第三地闇鈍障。令妄失法義。愚也。望故起煩惱。定可別起。答。燈云。問。煩惱障品於十地中。故意方

起云何二地猶有誤犯三業愚耶。答。故起煩惱誤者所知。亦不相違。問。故起煩惱必依所知。無有煩惱離所知起。答。彼誤犯愚。但約別起所知障說。非煩惱俱云云。

唯現潤生。問。七地以前菩薩助顯受生時。可依煩惱種現耶。答。唯現行也。付之煩惱種現俱有。何唯依現行力耶。況十地間留煩惱障者。為助顯受生也。尤可依種力耶。答。煩惱種子有二功能。生果與潤生也。初地伏俱生惑之時。二功能共損伏之。而為利生。故起貪等之時。令有生果功能。若無其能。現行可不生。故於潤生能。現行其力勝故。依彼潤生。種子功能劣故。不由種子潤生也。

受生有二。一異生未伏斷惑。任惑自力由種現。二不還治道圓滿。故不起現行。故依種子潤行等也。三菩薩自在故。受生之時。依勝現行。不依種也。

中二功能不助之。唯以現行潤生也。是非私會釋。問。初地以前菩薩助顯受生時。可依煩惱種現耶。答。唯現行也。付之煩惱種現俱有。何唯依現行力耶。況十地間留煩惱障者。為助顯受生也。尤可依種力耶。答。煩惱種子有二功能。生果與潤生也。初地伏俱生惑之時。二功能共損伏之。而為利生。故起貪等之時。令有生果功能。若無其能。現行可不生。故於潤生能。現行其力勝故。依彼潤生。種子功能劣故。不由種子潤生也。

問。初地以前菩薩助顯受生時。可依煩惱種現耶。答。唯現行也。付之煩惱種現俱有。何唯依現行力耶。況十地間留煩惱障者。為助顯受生也。尤可依種力耶。答。煩惱種子有二功能。生果與潤生也。初地伏俱生惑之時。二功能共損伏之。而為利生。故起貪等之時。令有生果功能。若無其能。現行可不生。故於潤生能。現行其力勝故。依彼潤生。種子功能劣故。不由種子潤生也。

問。初地以前菩薩助顯受生時。可依煩惱種現耶。答。唯現行也。付之煩惱種現俱有。何唯依現行力耶。況十地間留煩惱障者。為助顯受生也。尤可依種力耶。答。煩惱種子有二功能。生果與潤生也。初地伏俱生惑之時。二功能共損伏之。而為利生。故起貪等之時。令有生果功能。若無其能。現行可不生。故於潤生能。現行其力勝故。依彼潤生。種子功能劣故。不由種子潤生也。

問。初地以前菩薩助顯受生時。可依煩惱種現耶。答。唯現行也。付之煩惱種現俱有。何唯依現行力耶。況十地間留煩惱障者。為助顯受生也。尤可依種力耶。答。煩惱種子有二功能。生果與潤生也。初地伏俱生惑之時。二功能共損伏之。而為利生。故起貪等之時。令有生果功能。若無其能。現行可不生。故於潤生能。現行其力勝故。依彼潤生。種子功能劣故。不由種子潤生也。

耶十(無相違也) 原本乙本傍註曰又方 已二既 何一 之十(何為) 是 之十(也) 潤十(者) 煩惱二惑者 起十(之) 了 功 十能 非私會釋 原本甲本傍註曰子烏 七十(識) 初地 之 十八字 答凡菩薩入初地時雖已伏六識俱生煩惱依大悲相應智力正智故起貪瞋等煩惱是菩薩勝能也若起未伏惑者更非故起之相立故起之名曰伏煩惱以故意更起之義也若起未伏惑者又違故起之名是以今論云初地已上能頓伏盡顯伏六識俱生煩惱由故意力前七地中雖暫現起者雖已伏盡由故意力前七地中起之(為言)又無性攝論中或已伏除為試彼力故心暫起云云此文故起已伏煩惱之旨分明也依之溜洲大師餘處若據能伏初地即能猶故意起云云此等解釋更不可異求但初地伏煩惱時種子上潤生能生果能俱

三乘將得

問。二乘聖者可斷第七相應煩惱耶。答爾也。付之二乘聖者不知第七識。何起欲斷彼障之意樂耶。若無加行者。輒難斷耶。又恒行不共無明必用別治。二乘第七未成無漏。何斷之耶。

答。第七煩惱微細羸劣。雖不障見修道障。無學果。故金剛心斷之也。故論云。第七識俱煩惱障種。三乘將得無學果時。一剎那中三界頓斷。文凡一切我執皆違。無我理。無學生空智品究竟時。豈不斷之耶。雖別不知第七識體。觀苦無常等時。總能悟第七識體。故斷之也。況雖不知末那事相。證生空。真如之時。知第七理。如云。無分別智觀斷惑時。自相觀起觀末那理。故斷彼惑。旁無過。次不共無明用別治者。燈釋云。又約菩薩起見道說。爾時第七亦無漏故。非謂二乘所起見道。文意云。第七有別治故。有不共無明者。此約菩薩見道說。不云通二乘。不云通治力不治不共無明也。具如三第五卷抄之。

然入地已

問。釋迦菩薩雪山童子聞半偈超十二劫。云云。爾者地前地上中何耶。要云。然入地已如聞半偈。文。付之入地。以去地地力。齊功德一種增進。既無勤惰差別。誰超誰耶。依之瑜伽論云。此即決定。以是菩薩得淨意樂。決定勇猛勤精進故。云云。加之起信論。而實菩薩種姓根等。發心則等。所證

亦爾。無有超過之法。文若爾捨身超劫事。定可非入地以去行。加之有大乘經中說。雪山超劫事。時佛往昔在凡夫云云。是以唐

朝人師疑。樞要文。未知何文為證。云云。如何。答。凡捨所愛身非凡位所行。般若亡相。大悲熏心之位。多可。有此事。若未了達如幻之位。設雖捨身自有所願。戀前後不亡相。豈為超劫之勝。行。由之。潘洲大師釋薩埵王子捨身行云。以初劫中行猶劣。故不能行此捨身命。故准此應可通後二僧祇。文。就中契經中指此行。清淨雪山中寂靜離垢下等。說既離垢地所行也。顯但至瑜伽。文。最勝疏作二釋會之。一云。據若作意。即功力齊。不同地前設作意時力用不等。云云。智增悲增怖怖。怖。地地各齊。然說超意。以智望悲增者說超。起信論說准之可會。或又彼論非龍樹所引者。強不可致。劬勞。歎次心地觀經。付當時化相云。凡夫歎。或隨轉小乘三祇凡夫之義歎。或任涅槃經。山行是第二地歎。若爾初二三地相同。世修故云。凡夫歎。彼如涅槃經初依名。凡夫之文。實即與佛釋可見。或初入雪山是凡夫故。經指之云。凡夫。後稱地有捨身事歎。或因果二位相對。對果位。因位皆凡夫云歎。

不還亦爾

問。次第證不還依根本定。可斷惑證果耶。兩方若依根本定者。未斷盡下地煩惱。何依上地斷惑耶。故疏云。得一來果必依

未至。其不還亦爾。文。賢聖廣章共意同。之。若依之。爾者燈云。不還果中。依初根本次。第亦入。文。對法七鈔別鈔五等同之。

答。無間道唯依未至。是演秘釋也。於得果者利鈍二類異也。若利根人。第九無間道雖居近分。第九解脫道與根本定俱行。以利根。故速疾入根本定也。瑜伽聲聞地。根本定俱行。作意名第七作意者。即此意也。若鈍根類。九無間。九解脫。道皆在未至地中。其性鈍故。自未至捨受地。輒難入根本喜樂定故也。自異受入異受難故。鈍根類不能速疾入根本地。三摩耶多地。由證第六作意果煩惱斷。已方得根本地。三摩地者是也。故燈餘處作二釋。舉引瑜伽南所文。准此。二文約利鈍別。二解俱正。各不相違。文。若爾處處釋各據一類。互顯別義也。

許依五地

問。超越不還人。依未至地。可得果耶。答。疏云。超越不還。許依五地。文。故依未至。得果之類。可有也。付之。凡超越不還凡位。既得上根本定。果。又入見得果之時。何可用下劣未至定耶。例如彼麟喻部行等。不依未至入見。道。所以判不依近分得根本故。此亦可爾耶。

答。超越不還人。於凡位伏惑。其類異也。欲界乃至無所有處也。已伏初禪以上惑類。得根本定。了故。入見得果位。不依近分也。伏欲界九品惑之人。中亦可有二類。或得上定。或不得。其不得人得果之

①又十(彼)②也③(之)十時④(其)一⑤遇二失⑥(云云)一⑦六三濟⑧(功德)一⑨云二中⑩(云)一⑪爾二等⑫行十(哉)⑬(就中)一類二十八字一⑭文十(者)⑮(據若)一⑯(即)一⑰(時)一⑱文二故⑲(增悲)一文二十四字二(悲相對雖有超次智悲自類地各齊)⑳(或又)一類十七字一㉑(因位)一㉒凡夫云云凡夫㉓(兩方)一㉔之十(也)㉕(事)一㉖(事)一㉗(或四)一類十七字二(仍無相違)㉘(定)二地㉙(問)十(道)㉚(道)一㉛(二)一㉜爾十(者)㉝至十(地)㉞(文)一㉟道十(之)㊱耶三如何耶(耶)一㊲(共)一㊳(於)十法㊴了二平㊵(可)一

時依未至不依根本。超越不還許依五地者。總合諸類云五地也。

尋云。超越類其性利根也。於凡位伏。欲九品。第九解脫道必可與根本定俱行。何有不得上定之類耶。

今云。此事聊可思。試云。分利鈍二類。所望異也。於次第超。越謂之。超越皆利根也。其利根中又分利鈍。得根本定不得也。不可混雜。耶。

超中二果依地

問。超中二果斷惑得果。唯依初未至。歟。將如何。兩方。唯依未至者。頓出離人其性利根。斷惑得果依地何限未至。是以今本疏雖作二釋。斷又取前解。還取初釋云。初未至四禪下三無色。餘處又明色界六地下三無色。於欲界有斷對治之義。出超中二果之類。若依之爾者。初果聖者未離欲染。何輒得上定。全離欲。人猶許依未至。況乎於未離欲。一類耶。是以對法論中。指端分別二經說。頓出離者。依未至定。頓斷三界一切煩惱。文任經論意。不依根本定見文。

答。本疏中作二釋。一云依初未至四禪下三無色。二云唯依未至地。雖作二釋。無分明斷邪正之詞。然而北京靈泰。如理師等。以第二釋為正義。仍且可存。唯依未至之釋也。凡賢聖依地等相。多守教文。而對法論既引二經說。述依未至斷惑之旨。誰異求耶。是以本疏中。初云。依根本定畢廣

破之。遂述今依集論第十三說。頓出離者。入諦現觀已。依未至定。發出世間道。頓斷三界一切煩惱。以集論為定。量為自義。見隨賢聖義林。引對法論云。依未至定。對法鈔。唯依未至定。加之了義燈。依初近分已。未得根本故。處處解釋大旨同之。明知唯依未至之釋。宗家實義也。設雖利根類未離欲染。依上定云事。甚以難知。又取前解者。非斷詞。且依前解。一相會經論達文。此例處處在之。表無表章。又述一義也。此義人多所引。之。菩提院云。超中二果有三類不同。對法論云。一者一入觀斷。盡八十一品惑。證無學果。二者此世不辦聖旨。經生方得涅槃也。此中一入觀斷。盡諸惑。人起一。加行勝進。九無間解脫也。顯幽鈔云。超中二果。以見道智一時伏九地八十一品煩惱。文故知不出觀之人。以一。加行道伏八十一品惑也。既伏八十一品修惑之人。進修上無漏。依上根本定有何失。故二釋中。以通初未至四禪下三無色之釋為勝。又取前解之文。返存初釋也。又表無表章。但依初釋。將知疏主實義也。此義與松公意也。

疏會經論。論文云。又取前解。彼文說。多分不能得根本定等。非必一切皆悉不得。不說唯依未至地故。等文。

聖後超一果

問。付聲聞得果。且可有入聖以去超一果

之者耶。答。不爾。付之發超越意。樂其類不同。何無超一果人耶。是以賢聖章言。一來者。人中得道生欲天中。却來。人間得究竟果。文四十二。章經列之。之。理。加之見疏下文。若不出觀。即斷九品。文既云。一入觀斷九品修惑。定知超一來果。果得不還云事。又十住斷結經說。一來果云。或有超越取第四果。不使留滯住阿那含。文。

答。聲聞人急得果故。預流後求證一來。一來果後樂證不還故。無人聖以去超一果之義也。況欲異九品惑。能強難斷。故斷前六品果。能治智稍可萎竭。所以必出觀得果也。又遠離前六品品。數可生慶喜。故必出觀。有。此二義。可見之。斷欲界九品惑。必出觀得不還果之義。亦可准之。但至賢聖章釋者。會得究竟果。又先德有二傳。一云不還果也。二云無學果也。可存後傳。一往一來其後不經生。必於此世得無學果。故正理論云。彼往天上。一來人間。而般涅槃名。一來果。文瑜伽。顯揚等其文非一。次至疏釋者。太鈔會云。此文總也。云云意云。一觀中。或斷三品。四品惑。或斷四五六品惑。今望品品出觀。類云。若不出觀也。或超中二果人也。十住斷結經文說。超越一來人。故云。或有超越也。取第四果者。舉極果。不使留滯住阿那含者。顯無留阿那含果也。若超不還者。何云住耶。

超前三果

①合二合②欲十(界)③試一識地④第十(證)⑤越十(證)⑥(若)十唯⑦[本]一⑧人二聖者⑨(乎)一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一〇一〇一〇二一〇三一〇四一〇五一〇六一〇七一〇八一〇九一〇九一〇九二一〇九三一〇九四一〇九五

問可有超。越前三果得第四果之類耶

答無也。付之聖者意樂不同也。何無

此類耶。依之菩薩處胎經中。初從凡夫不

向信地乃至阿那含。直取應果。云云況須

跋陀羅自凡夫直證無學。云云此等豈

非其類耶。是以賢聖義廣章中。瑜伽對法

更有一類超前三果。云云如何

答。聖者種類。雖不同。不可有超前三果

得第四果之類。於凡位伏三空以還煩

惱之人。成超越不還也。既以六行智不

伏有頂地惑。豈超取第四果耶。故廣章

云前之三果可有超義。必非第四。以有頂

惑非世間道能伏滅。故文但至處胎經者

秋篠上綱作二釋。一造行菩薩問辭也。佛未

答之。何以問意爲定量耶。二彼權化。相

也。非實類人。次至須跋陀羅者。未云指

不得餘果。得羅漢果者且舉極果。歟。於

更有一類超前三果。文者。人師釋此事行

超前三果也。於凡位伏五品惑。行超或伏

七八品。一來或伏下八地。行超既非果超。仍

非相違也。

經於百劫

問。麟角獨覺百劫練根之後可值佛出世

耶。兩方若值者。麟角獨一人。根性不混

餘類。作世無二佛之恩。永不並佛出世。百

劫練根之位既隣證果之時分。寧值如來

出世耶。依之法華玄贊惠日論。補闕

章等處。中引證立理。成麟角不見佛之

義。若依之爾者。瑜伽論中。一類安住獨

覺種姓。經於百劫值佛出世。親近承事。文

明知經百劫已親近如來云事。加之龍樹

大士云。一切聲聞辟支佛皆由佛出。若無

諸佛何由而出。慈恩大師判麟角喻人亦

見佛故。唯有諸佛自然得戒。如何

答。略纂作二釋。一云初發心時。值佛修百

劫已成果。麟角二云經百劫已值佛出世

方修善巧。在後身方成道。麟角云。雖有

二釋。後義頗似違論意。說過百劫已出無

佛世。無師自能。得獨覺菩提果。故百劫

已後即無佛世之時也。但於經於百劫值

佛出世文者。各別二事也。何必經百劫已

後。始值佛出世之義耶。故鈔云。今論別

說經百劫已值佛出世云云。別說之詞若

有其意歟。十住毘婆娑之文。勝鬘經疏之釋

不指時分。何爲相違耶。況彼疏大師覆講

時義。令雖編述。大師不降筆。恐猶難爲

不刊之典歟。

尋云。設初發心時。設百劫已後。逢佛者

逢真佛歟。

答。燈云。言值佛者。有佛。教從他聽聞

亦名值佛云云。瑜伽說三類獨覺中。第

一類云。親近承事。後二類云。親近善上。初

類既無善士言。知非真佛。

燈云。准此文意。言值佛者。有佛教法從

他聽聞亦名值佛。雖有佛教。無人傳說

名無佛世。云云

本性部行

問。本論中。明三類獨覺。爾者以瑜伽未

起順決擇分類。望雜集論。燈師如何釋

之乎。進云。此當雜集或先已起順決擇

分云云。付之已起未起遙異也。何可云

彼此同乎。況對法論既有未起順決擇分

類。尤可同之乎如何

答。實已起未起雖其義異。二論同說聲

聞位說。迴趣獨覺乘之旨。故依此義邊

此當雜集或先已起順決擇分釋也。但至

可同對法論未起順決擇分類之難者

凡瑜伽未起類部行也。對法未起人麟角

也。豈可同此哉。仍無相違。

問。瑜伽論中。付明三種獨覺道。且第二

類中可有本性部行者耶。若有者。見

本論文說。第二類。從聲聞順決擇分迴趣

獨覺乘類。見。何兼收本性部行耶。又

俱舍論云。部行獨覺。先世聲聞得勝果時

轉名獨勝。文正理論若依之爾者。燈云。

此通本來是獨覺種定性之人。及不定性聲

聞種性。文如何

香雲房云。部行獨覺可有別種性也。種性

本各別也。何廢部行本種性耶。既說本

有五種性別之文。無簡麟角部行。一分立

爲獨覺種性之釋攝二類獨覺。故知種性

本來差別。有別安住部行性之類也。燈師

准此等大旨。通本性及先聲聞人釋也。俱

舍論談多分故。婆沙多是聲聞。云云又謂

洲餘處釋又有別種性。見但至瑜伽

等說。且舉顯論多分也。非遮少分有別

種姓也。見道章云。獨覺乘入見道者復有

①[越]一②[也]一③[說]十④[也]⑤[類]二⑥[類]十⑦[難]一⑧[得]第四果⑨一⑩[相]二⑪[文]本
一⑫[於]一⑬[伏]一⑭[下]卷⑮[類]二⑯[方]十⑰[也]⑱[依]二⑲[由]⑳[原]本㉑[本]本㉒[本]本㉓[本]本
傍註曰第四②④原本甲本乙本傍註曰下卷⑤⑥能十⑦[悟]已⑧⑨於二⑩[云]一⑪[命]十⑫[難]⑬[教]十⑭[法]⑮⑯佛十⑰[也]⑱⑲[符]十⑳[若]⑳
此問於原本甲本俱缺之今依乙本補載此②③原本乙本傍註曰又方④⑤[付]十⑥⑦[種]一⑧⑨[釋]一⑩[釋]一⑪[性]十⑫⑬
⑭說十⑮[者]⑯⑰乘十⑱[人]⑲

是以見瑜伽等說。順決擇分迴趣獨覺者。成部行。文隨。玄贊中。入四善根。作獨覺者。乃成部行時餘少故云云。同第三同之答。初釋。意聲聞迴趣獨覺類。既是鈍根故。百劫練根可成麟角。而加行位時。少今此已定生時人不可百劫練根。故不成麟角也。但對法論對句來也。如對已起順決擇分有未。趣順決擇分。亦對已得果可有未得果故也。其未得果者。即返顯未起順決擇分也。對法抄并要。或未得果者。本發緣覺心至。自乘加行位之類也。餘三類從聲聞迴趣之人也。諸乘章清案配。次對法論說餘生順決擇分。為趣大乘及獨覺乘更生者。顯成部行之類也。意聲聞人修順決擇分。此世須得聲聞聖果之人。猶受餘生方成部行獨覺。言不云經多劫也。後釋意。以對法未得果。文為證。順決擇分迴趣麟角之中。百劫練根人成麟角。故云未得果也。若返顯順決擇分者。文言甚無用也。故知於順決擇分迴趣人。多分成部行。少分為麟角也。煖等去諦觀難近故留修行百劫練根也。諸教依一相多分云。成部行。對法談。其實少分云。未得果也。處處解釋各依一意。不可相違。

對法論所說四類迴趣心

未起順決擇分
迴趣心也
已起順決擇分
迴趣心也
未得果
二釋料簡
不同也
已得果
人見以去
迴趣心也

問。部行獨覺定姓之人。證果後可值佛出世乎。兩方。若謂值者。勘有經說婆羅奈國五百支佛聞淨居天子告。知十二年後可有補處菩薩下生。化火焚身入涅槃。云云。一阿含。寶山五。百支佛。亦以同之。既有五百支佛應是部行。聞佛出世入涅槃。豈非不值佛出世乎。是以見義燈解釋。除麟角喻餘若逢佛成不定姓。文既云遇佛者成不定姓。以知定姓必不值佛云事。若依之不值者。玄贊出部行麟角二類。初可見佛。後必不見。文加之對法鈔。若定姓見佛不見。佛俱般涅槃。云云。准此等釋。證果之後逢佛出世。見之。

答。此有二義。一云值佛。二云不值佛。二義之中可依逢佛出世之義也。凡部行獨覺如聲聞多類相並。何不必逢佛出世。況部行定姓許有不遇法人豈非逢佛之類哉。大師處處釋明逢佛出世。見之。但至燈釋者更非如疑難。據不逢佛一類者說者。應知本來一向趣寂之文。說三類獨覺中初麟角之類。為言餘若逢佛成不定姓者。明麟角餘部行也。部行中有定姓不定姓二類。總舉之云餘也。若逢佛者。定姓逢佛不定姓逢佛。佛之總云若逢佛也。此逢佛類之中。容有成不定姓之類。故云成不定姓也。重意云。三類獨覺中。初麟角唯定姓也。後二類通定不定姓。為成其通不定姓之義。餘部行中有逢佛一類。其類中可有成不定姓之人。故非一向趣寂。為言

次於五百支佛聞佛出世入無餘之難者。玄贊云。初可見佛。燈云。餘若逢佛。可字若言有逢佛類。又有不逢之人。為言若爾五百支佛是不見佛之類也。

燈云。瑜伽三十四云。又彼一切應知本來一向趣寂者。據不逢佛一類者說。除麟角喻餘若逢佛成不定姓。文。

有宗部行斷惑

問。有宗意。可許部行獨覺於見道已後。八十一品斷修惑之義耶。燈有二釋。一云無八十一品斷修惑之義。二云八十一品各各別斷。二說之中以前釋為正。付之問。薩婆多意。部行獨覺起無漏心後。經幾心證自乘極果乎。進云。三十四念。如一卷。

准瑜伽說

問。了義燈中引瑜伽論三類獨覺之文。爾者第三類可取不還果迴心者耶。兩方若取者。大師略纂中。云一來一間等不取不還果。見之。依之人師不取不還果云云。若依之如此者。釋第三類云。證法現觀得沙門果。其中嫌得羅漢果之類。知以前三果攝第三類云事。是以燈云。隨前三果准瑜伽說。文不指第三類耶。又人師取不還果云云。如何。廣治二年唐院三十講。對。

①類之十(餘) ②十(定) ③十(佛) ④十(者) ⑤一(甲) ⑥十(准) ⑦十(見) ⑧十(等) ⑨十(各) ⑩十(本) ⑪十(又) ⑫十(之) ⑬十(付) ⑭十(如) ⑮十(准) ⑯十(見) ⑰十(等) ⑱十(各) ⑲十(本) ⑳十(又) ㉑十(之) ㉒十(付) ㉓十(如) ㉔十(准) ㉕十(見) ㉖十(等) ㉗十(各) ㉘十(本) ㉙十(又) ㉚十(之) ㉛十(付) ㉜十(如) ㉝十(准) ㉞十(見) ㉟十(等) ㊱十(各) ㊲十(本) ㊳十(又) ㊴十(之) ㊵十(付) ㊶十(如) ㊷十(准) ㊸十(見) ㊹十(等) ㊺十(各) ㊻十(本) ㊼十(又) ㊽十(之) ㊾十(付) ㊿十(如) 一(甲) 二(乙) 三(丙) 四(丁) 五(戊) 六(己) 七(庚) 八(辛) 九(壬) 十(癸) 十一(甲) 十二(乙) 十三(丙) 十四(丁) 十五(戊) 十六(己) 十七(庚) 十八(辛) 十九(壬) 二十(癸)

①行十(等)細註②原本甲本乙本傍註曰第五③意二心④(定)十百⑤少十(故)⑥原本乙本傍註曰加行位也⑦趣二起⑧趣二心⑨(或本一也)四十⑩說十(者彼)⑪受二更⑫經⑬法十(論)⑭(之)十文⑮(順)一⑯(也)⑰類之二之類⑱決擇二解脫⑲(也)一⑳等十(者)㉑一三痛㉒依二據㉓意二邊㉔(群)十此問答甲本在在宗部行斷惑段之次②姓二性③平二耶④值十(佛)⑤原本乙本傍註曰方廣大莊嚴經⑥(群)十支⑦(可)一⑧(於)十⑨(等)十云⑩(云云)一⑪(有)一⑫類十(準)⑬原本傍註曰部行⑭原本傍註曰麟角⑮文二等云云⑯(見)十佛⑰(之)一⑱(佛)一⑲不必二必不⑳哉二乎㉑非二不㉒之總二種

①今云可有「不還果」之類也。燈隨前三果准瑜伽說等文。即非第三類者。指何乎。但當來世得梵行邊際羅漢果之時。可有「不還果」之類也。今生不可有此義。證獨覺果之時。還來欲界故也。如此得心不可相違。

轉向餘乘

問。阿羅漢果聖者可迴趣獨覺乘耶。答。爾也。付之捨劣位進勝位。是轉向餘乘義也。而以應果對辟支佛。俱是無學所斷所證無異。既無惑而可斷。趣向餘乘有何益耶。況證應果必在佛出世得支佛菩提定無佛世也。豈於在世證羅漢果人。亦出無佛世成緣覺哉。依之瑜伽論出三類獨覺中。說第三得果迴趣人。雖得沙門果不得梵行邊際阿羅漢果。於當來世證之。文如何。

答聲聞緣覺相對有三同七異。三同者。所斷。所證。及假擇滅同義也。七異者。利鈍。依佛。自出。藉教。理觀。四諦緣起。四果一果。練根。時節。說法神通也。依前三同。化城爲一。依七異。故羊鹿是別也。若爾。應果聖者。至無佛。世修蘊等善巧。斷餘習氣。轉鈍成利。故燈云。若阿羅漢出無佛世。但修善巧。斷餘習氣。練根成勝。無惑可斷。彼釋必可
見之又同第二卷同之難者。亦不可有。不還果迴趣獨覺之義歟。證獨覺果。必在欲界。不還亦不生欲界故。爰知在末法中。證聲聞果。值佛教法名
值佛也

至無佛世成獨覺也。瑜伽論且說「一來一
間」等三不還阿羅漢迴趣類也。如三上
鈔之

約習氣有龜細。龜二乘斷之。細唯佛除之。故以永斷習氣爲如來不共德也。中古先達是也習此事無證甚難等云云菩提院云。以對法或先得果文爲證。

四道段

相望四道

問二乘聖者斷修惑之時。無間解脫可有。相望^二之義^一耶。答。不爾也。付之見對法論說。以後品加行無間解脫。三可望前品爲勝進云云。處處中此文說二乘^二云云。又伽鉢中。前品無間可有後品加行之義。故斷中三品不說加行。後品無間可有前品解脫道義。不說斷前^六品亦有解脫道^二云云。加之溜洲大師餘處。二乘伏道有相望義^二云云。斷道何不爾^六耶。

答二乘其根既鈍。何輒起於前後相望四道。
畢。故論。二乘根鈍。漸斷障時。必各別起。
無間解脫。云云。但至對法論文者。非說相
望勝進也。後品三道望前品皆是勝進。故
是名總勝進也。如佛果解脫道望前爲勝
進。非相望也。伽抄明七作意斷九品惑義
也。其中中三品不說別加行爲上品無間
遠離作意須爲加行故。前六品以別作意
不爲解脫。後品無間須爲解脫故。前後有
別作意。故中品不說別加行解脫。爲言。非
云一度所起前品無間爲後加行。後品無
間爲前品解脫也。次燈釋尤難思。彼處有

二釋是第二釋也。何必實義耶。斷惑難故。必各別起。伏道易故。有和望義。是別意也。

上品 加行 無間
中品 勝解 無間
下品 作意 無間

下三品 加行觀察作意 無間加行究竟

解脫加行究竟
果作意

鈔五云○此中斷上品惑道初起難故二

作意爲加行。斷後下品地滿亦難。非初修故。一作意爲加行。前品無間可有後二品加行之義。故斷中三品不說加行。後品無間可有前品解脫義。不說斷前六品亦解脫道。斷後三品地滿入根本故。說第七作意爲解脫道。云云

問 依有漏道可得擇滅無爲哉 兩方
若不得者依智品簡擇力滅障所顯理名
之擇滅有漏智既有此義何不得擇滅耶
依之義燈問若爾有漏何名解脫 答亦通
能得擇非擇滅以所伏惑有永暫故有漏
道永伏之時得擇滅之旨分明耶加之十
因章中若據因有漏善法斷證離繫果云云
若依之如此者 潛洲餘處然唯無漏不
計六行是斷道故 唯依聖道永害種子
得擇滅故云云 如何

①〔云云〕相連〕八十字一節 ②類=此心 ③者=今 ④意+〔但末法之時證不還果之人壽命長遠不經生死不還果也〕 ⑤〔之〕+義重 ⑥出=有重 ⑦哉=耶 ⑧依=由 ⑨理觀=觀理意 ⑩文=云云 ⑪等+〔遇趣類〕 ⑫智+〔等〕 ⑬〔等〕一 ⑭耶=哉 ⑮六=一 ⑯耶+〔如何〕 ⑰見=乎 ⑱耶 ⑲論+〔云〕 ⑳二=一 ㉑脫+〔道〕 ㉒云+〔問〕 本文重 ㉓哉=耶 ㉔如此三類 ㉕〔第〕一

無爲法云云。離繫者滅義。解脫義也。智簡擇義。限無漏是實義也。若依此義。諸有漏道皆得非擇滅也。二者有漏謂有漏道所伏惑中有永暫不同。永伏名擇滅。畢竟不生故暫伏名非擇滅。緣生故以有漏道。擬宜無漏。或名無間道。或名解脫。豈不得擇滅及離繫稱耶。今燈顯此門。餘處述初門。已上御抄問答也。是古門。八義也。顯不背教。

十因章云言引發者。○若雜業法即引發因者。因體通三性。唯有爲有漏。果法通三性。有漏無漏唯有爲也。若據因有漏善法斷證離繫果。何妨果法通無爲耶云云。

但作非想

問。有頂地有非斷惑無漏之義。引何文證之耶。進云。燈引但作非想非非想行出世作意等文爲證。付之見彼論上文。第一有中所有諸智。皆俗智攝云云。既云俗智。知唯有有漏智云云。事次上文云。除未定所餘一智。是有漏智也。但作非想非非想行者。即俗智所攝之故也。出世作意有想諸定所攝受故者。以出世作意屬有想諸定。見タリ何以出世作意文屬上有頂耶。

答。有頂地有遊觀無漏云云。大乘之所許也。如云有頂雖有遊觀無漏。又復遊觀無漏極成者此意也。而六十九卷。第一有中所有諸智。皆俗智攝云云。燈會之云云。據初學者。設久學者約不親證真如理說云云。次文云。何以得知者。以何知本論文說初學云云。爲次文云。彼云但作非想非

非想行。出世作意等云云。既云但作非想。爰知說初學也。久學者緣無相界入滅定。故也。爲次文云。既云出世作意明通無漏者。因以出世作意之文。第一有中所有諸智。皆俗智攝之文。攝無漏俗智證也。既云所有諸智。豈不攝無漏俗智哉。但有想諸定所攝受故者。第一有中所有諸智之中。作非想非非想行出世無漏作意。有想諸定之根本智所攝受引起。若不爾者何云。攝受耶。

六十九卷。除未至定所餘一切近分地中。唯有俗智無出世智。○第一有中所有諸智。皆俗智攝。何以彼處作意與出世間正智作意不同分故。但作非想非非想行出世作意。有想諸定所攝受故云云。

菩提院云。何以故者。微攝俗智之故也。彼處作意。不同分故者。釋有漏俗智也。但作非想等者。解無漏俗智名俗智之所以也。二重故字此意也。

燈云。疏云。○今又助解。○依有頂地。許有四道。○六十九八解脫。第七第八皆依彼地。許有四道。○六十九卷云。第一有中所有諸智。皆俗智攝者。據初學者。設久學者約不親證真如理說。何以得知。彼云。但作非想非非想行。出世作意有想諸定所攝受故。既云出世作意明通無漏。又復遊觀無漏極成。又彼地心亦緣真如。准前第十二入滅盡定有二方便。一緣非想非非想入。一緣無相界相入。故知

論云。但作非想非非想者。不盡理說云云。然唯無漏。

問。菩薩利那利那具四道云云。爾者有漏無漏俱可有相望義耶。兩方若俱有者。論云利那利那能斷證故云云。既云斷證。知限無漏云云。依之燈云。然唯無漏可。約利那各具四道。利那利那可斷惑故非有漏道云云。若唯無漏者。斷障章云。菩薩利根。有漏無漏四道皆能若伏若斷云云。

一云唯限無漏以論及燈爲證。然章釋時而有漏有相望義。爲言或四道皆有伏斷能爲言不言相望。

二云云。云通漏無漏。燈釋論所說唯無漏也。爲言或時雖通有漏。利那利那排品類。伏之義無之。故云唯無漏也。通有漏無漏云云。

問。俱解脫聖者可具四道乎。

○十真如

問。世親攝論中釋。遍行真如云。以無少法非無我故云云。爾者無我者可通入法二無我耶。若通者。疏引世親攝論以無少法非無我故云。并無性此即法空說。彼約證說。一義。一空。理皆不足。體用別故云云。若不通者。無我言通人法聖教常習也。至今文何限人無我耶。是以梁攝論。人法二執永得清淨云云。准知今無我言可通二無我云云事。

答。我無我言通局未定。或但限人無我。如云我空法空。或通二種。如云言無我者

①義一②義十(者)③脫十(道)④繫十(果)⑤通二道⑥證十(也)⑦世十(智)⑧非非(意)十七字一⑨即十(迷)⑩文一⑪原本傍註曰燈⑫云一⑬之⑭攝二收⑮中十(但)⑯以十(故)⑰意云十(乃至)⑱許有四道⑲六十九二無漏四道斷惑者無修⑳道十(此亦何失諸所但說)㉑卷一⑲兩方一㉒云十(依善殊不備等意)㉓云一㉔善殊云云十二字一㉕乎二耶㉖論第十卷同學鈔第一卷。乙本與舊日奉寄通興福寺。同學鈔古寫本全部四十八册。時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日。法隆寺管主大僧正千早定朝。論第十卷同學鈔第二首。說二證。義二無我。一十(法)。以十(見)。

現行。設雖不入三乘。正位。若遇良緣至

誠懺悔者。何業不轉哉。如。未生怨王遇佛

除罪也。但至定業名者。任業勢力。依未懺

悔之前相。故。瑜伽論云。依未解脫者。建立

定受業云云。玄贊云。言解脫者。謂世道伏斷。乃

入佛法。名決定業。若入。次。至迦毘羅城釋種

過瑠璃王難者。是俱生別報業也。又是未懺

悔之業。故感其果。玄贊釋云。雖得初果。別

報業在。初果不排。又非聽聞大乘。悔懺懇

切深心。故受先業云云。次阿羅漢受業果

者。又玄贊云。然經說。指蓋及阿羅漢猶受

業果者。時猶住凡。或初二果。今身必定得

阿羅漢。從當為名。非受果時名阿羅漢

云云。又云。得阿羅漢。一切不受。設有被殺

非業果故。文此釋化。現意。般若經等不說滅盡

二智所緣。知真非真者。則本後二智所觀真

俗二境云事。付次釋見世親無性二家攝

論。寄入觀出觀說。真非真現不現之義。知

可漏無漏云事。何況本疏中。多令非真不

顯現故之文。簡第七地置多言云云。此即

八地以上純無漏相續故。進第七地少分有

漏心時置多言云也。爰知非真者指有漏

云事

答。本疏一段。斷簡非一。今且依進意會

疑者。初釋意云。入觀出觀。如次為真非真

則漏無漏也。設正智無相觀。設後得有相觀

無漏入觀之位。無漏真現。有漏非真不現。出

觀位返之可知。故以漏無漏為真非真

也。但上文云。有無相觀者。指入觀位真俗

間雜之旨也。令真非真者。上真俗觀俱為

含二邊義趣

別尋云。付第二釋。五地以上真俗合觀。何

云。又未能即空而觀於有。前六地云。真

俗不合觀乎

答。五六地雖真俗合觀。非長時故。是少

分故云爾也。或真俗合觀在第五地。即

空起有中殊勝行者。始起第七地故。云

未能即空而觀於有也。故論說第六

地云。未能空中起有勝行也。此事能可

論九云。純於無相作意。勤求。未能空中

起有勝行云

疏云。乃於空中起有勝行。所言空者。無

相空理。冥真俗二境合。本後二智。少

用功力。則能得。故不同五地云

便證得轉依

問。本頌中便證得轉依云云。爾者指果位轉

依歟。兩方。若唯果位轉依者。既說修習

位頌也。定可有因位轉依乎。是以論中。此

中意說廣大轉依云云。廣大轉既因位轉依

也。若唯果位轉依者。何不取圓滿轉云廣

大轉乎。若依之。爾者。餘處本疏至無學

位。便證轉依。文兩方難思如何

答云。便證得轉依者。唯佛果轉依也。本疏

解釋上下一同。是以本頌指便證得轉依之

文。此即無漏界。文釋論解之。此謂此前二

轉依果。即是究竟無漏界攝云云。任本頌釋

論文。唯說佛果轉依也。但至明修習頌

云難者。論下文云。此修習位說。能證得非

已證得。因位攝故云云。轉依體。是雖佛果

云云。

正二地也

原本乙本俱傍註曰阿闍世王事也

原本傍註曰六十

原本乙本俱傍註曰第十

〔至〕一

云云二文

〔中〕十

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十付

〔給〕一

〔如〕一

〔初釋〕一

〔以〕二已

〔現〕十

〔中〕十

〔文〕二

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十

〔給〕一

〔如〕一

〔初釋〕一

〔以〕二已

〔現〕十

〔中〕十

〔文〕二

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十

〔中〕十

〔文〕二

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十

〔給〕一

〔如〕一

〔初釋〕一

〔以〕二已

〔現〕十

〔中〕十

〔文〕二

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十

〔中〕十

〔文〕二

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十

〔給〕一

〔如〕一

〔初釋〕一

〔以〕二已

〔現〕十

〔中〕十

〔文〕二

〔釋〕

〔之〕

〔先〕十

*云云 既云地前伏盡。豈非加行位頓伏乎。苦提院云。加行智其力微劣。雖伏惑障。猶有重可現起之義。故名漸伏。本後二智一伏已永不現起。是盡力現起之義故名頓伏。故疏云。或加行道能漸伏。根本後得智頓伏。或根本後得亦能漸伏。者無加行道能頓伏者。故云云。肝心引。北抄云。根本後得伏已更起名為漸伏。一伏不起者名為頓伏。解後釋若資糧位漸伏。龜惑。加行道伏細惑盡無所殘。故亦有頓伏義。故唯識章云。資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。破廢佛土竟等同之。明漸。頓伏各有別意。不相達。可見義經東山御義如慈恩抄

安立諸智斷惑二方

問 付後得智斷惑之義。且以無漏安立諸智可斷惑乎。兩方若斷者。安立諸智有相觀心。何可斷惑乎。依之樞要中引本論文。判安立諸智不斷。相縛龜重縛。若依之爾者見論文。而於安立非安立相。明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。云云此文明安非安立智俱斷惑見。是以三惠章云。初聖諦智斷惑。斷障義。林邊現觀盡事惑。云云況二乘聖者斷前八品惑之時。以安立後得智斷之乎。

立斷惑也。但雖有相觀門。斷迷事。惑無失。故疏云。迷理隨眠行相深遠。要證彼理方能斷之。迷事隨眠行相淺近。雖實有相觀亦能斷之。云云次至樞要釋見其文。先證初師根本智斷惑之義。引六十四卷由安立諦取於有相以有相故相縛未脫等文。次依第二師會論伽文。云云。前據斷迷理隨眠。非斷迷事。又前約斷究竟一切龜重。非因位中斷二障種語。又前約有漏安立及無漏安立諸語。非後得緣非安立語。云云此非相違三釋。約邊邊義門會本論意也。初約所斷惑顯之。次約位顯之。後約能斷智顯之也。是專就菩薩說也。未落居可抄別義

問 本論中以安立諸智不斷惑云云。若斷惑者有何失乎。進云。順決擇分位轉緣諸諦時。亦可斷隨眠。故云云。付之同雖安立觀門。有漏無漏勝劣遙別。何例無漏責有漏可斷惑乎。若夫同安立故強相例者。無漏非安立斷惑故。有漏非安立亦可斷惑。同是非安立斷惑。

苦提院云。若安立諸智斷惑者。地前可斷惑者。約斷迷理說也。意者。安立智有相故不能斷迷理惑。若雖有相能斷者。地前有相智亦可斷惑。有相同故相例為失。非安立無漏無相也。有漏有相也。故無相例失。

問 若爾二乘安立智斷惑。豈見道前斷惑哉。答不爾。無漏安立智觀諦理故能斷迷事惑也。有漏不爾故不斷惑也。

問 若爾約斷迷理可有此差別。何有相例失乎。答。迷理惑非由觀諦理斷之。必緣無相理斷也。若緣無相斷之惑。有相觀斷者。地前有相智可斷惑。此外更別

轉齊二釋

問 付轉齊義。且下中品種子齊中上品者。依何品現行力耶。答。燈有二釋。一者下中品齊中上品。即依各自品力。二者依中上品現行。如次有齊其品之義。取心

問 一釋共不明。先付初釋。三品種子功力各定。下中各於自品可有其力。何超有令齊中上品之能乎。況若依劣品力齊勝品者。豈見道位已捨下品種子。修道位總滅中品功能哉。若在修道及佛果初念。齊者以何知依劣品力云事。意已滅落。謝下中品。現行令轉齊勝品乎。付第二釋。種現勝能皆依熏習力。知依自品長時熏習力。遂轉劣成勝云事。佛果既無熏習。寧轉中成上品乎。以上品推中品。修道轉齊又可依見道力。加之生佛果現行果始有轉齊能者。初念猶有中品種子。無佛果勝劣失乎。

東山云。二釋皆有文理。初釋意以熏習為道理。能熏立有增減義。諸法增長皆是熏習力也。若自品中明了增廣用。若捨自向他勝品之義。莫不由熏習。故知下品無漏轉齊中品。是見道熏習力也。此義依論文。故論破無間道捨師云。金剛喻定無所熏識。無

①(不)十現②之也③起十(也)④者一⑤北二別⑥(其)十處⑦(頓)一⑧乎二耶⑨(細)十相⑩(門)一
原本傍註曰四諦 ⑪林十(中)⑫之云⑬(二乘)一⑭(諸)十智⑮(本)十疏⑯(本)傍註曰又方 ⑰原本傍註曰樞要
⑱惑二隨眠⑲彼二得⑳轉十(者)㉑前二先㉒可抄別義二未落居㉓乙本傍註曰又方 ㉔(品)一㉕上十(品)㉖(者)一㉗哉二
立十(智)㉘故十(如何)㉙者二云㉚(諸)一㉛耶二哉㉜(品)一㉝上十(品)㉞(者)一㉟哉二
乎①②率十(依)③謝十(現行)④現行二種子⑤失二過⑥

漏不增應成佛故。文既云依金剛心熏習增上品。豈非明證。哉。但以劣品力令齊勝者。熏習本有向勝之力故也。次轉齊可。有修道及佛果初念。此位雖無能熏。依前熏習力無失。大乘意。過去雖無體有為勢力不廢前功。如名等聚集生解等無間意施作用等也。第二釋意。者所棄捨義者。依勝劣。故論云。二所棄捨。謂餘有漏劣無漏種。金剛喻定現在前時。引極圓明純淨本識。非彼依故皆永棄捨。云云。引極圓明識者。是金剛心熏習力也。捨劣無漏是圓明識生故也。可知遠論依劣熏習雖捨自品。正談其力者。棄捨是勝品現行之力也。前釋所證後義皆許。然猶不辨功力親疎。故不及後釋歟。初念生現捨種其義同時。猶如明暗。又似低昂。況三法展轉因果同時。信而不疑。勝果生畢。即捨劣義焉。超其相。子島上綱存後釋深意如此。

子島云。初釋同。無間道捨義。云云。二釋共解脫道捨正義之中所作也。何云爾乎。答。初釋雖解脫道捨意義勢猶順。無間道捨師。捨力在無間道故。凡捨是依相違義。勝劣二品互違。勝生必捨劣故。若以劣捨劣者。皆此理故。論與無間道不相違故。云云。三身章云。至見道位下品無漏種生。現行現行復熏下品種子。若無修習任運下生。由修習故。至修道位。前之下品亦轉成中。云云。此釋顯順初釋。然而不違後釋。者燈依彼文。

作三釋故。況釋上品云。至佛位中上品種子生。上現行。道已滿故。無所熏故。更不下熏習。中品種子或轉成上。云云。此文與非彼依故論文不異。以為後釋意歟。此事猶可。見道可爾。

問。護法正義意。無漏新熏種子始生。現行者。為見道第二念。將如何。兩方。若見道第二念始新占合生者。正義意。圓鏡成事二智。及初無漏心唯本有生也。云云。見道既初無漏也。何有新占合生義乎。依之見了義燈解釋。或云三合生一後念現行。修道第二念新占合生。或難要集四智俱唯本有生之義。今謂此判見道可爾。云云。此等解釋不許見道新占合生之義。見。若依之爾者。見道初念無分別智既熏新種所熏種子何不生第二念現行哉。此念熏已即能生果。故。宗家之所定也。如何。

答。等流因果必同性故生果易。此念所熏善惡種子。第二念生。現云事是常相也。如云。等流增上性同易感。判此念熏已即能生果。故見道初念無分別智所熏新種。至第二念生。解脫道現行。誰疑之哉。例如金剛心所熏新種生第二念解脫道現行。彼雖因果二位異。中上品不同。猶以如此。況於見道一段同品現行哉。是以論中難新熏師義。若唯始起有為無漏無因緣故。應不得生。文既約無新種因緣之位。彼之。明知熏新種畢必可生現行云事。從方等諸師。觀理

等先德。同許見道第二念義。則依此等文。理也。但三合生一後念現行者。釋轉齊義之中。修道初念下品種子轉齊中品。與本有之者。此轉齊種與初念所熏新種。及新熏亦也。本有種之種。是也。三箇種合生。後念第二念現行云也。非云始新占合生在修道第二念也。次見道可爾者。就要集唯本有生之義。縱見道可有此事也。即初念也。重意云。見道可有唯本有生之時。修道可無。此事。為即次下文云。以見道前無現無漏熏起新種。至修道已有現能熏熏得新種。此則兩位相對。以已前熏起新種不熏起不同。縱見奪修也。以見道前無現無漏之故。見見道可爾之文所許。只見道初一念也。若不然者。何以見道前無無漏熏習為其由。總計見道一位唯本有生義耶。

尋云。就此義見道第二念以去。皆新占合生歟。若爾者。三心相見道初心。是後得智初起也。從何種生哉。若根本智所熏種者。遠四地以前各別種生之理。乎。若唯本有生者。寧依以見道前無現無漏之。所以唯縱初念唯本有生義。哉。是。次修道初念唯本有生歟。若唯本有生者。背上義。若合生者。從何種生。乎。若自轉齊種生者。初念轉齊念也。何生現。乎。是以燈云。三合生一後念現行。第二念有合生義。見。是。今云。後得智初起。或先德云。新占合生。觀理等。然而可云。唯本有生也。本

①有二在② ③力十(故)④ ⑤(等)一⑥ ⑦者二其⑧ ⑨勝二識⑩ ⑪界二品⑫ ⑬(理)十信⑭ ⑮皆二背⑯ ⑰論十(云)⑱ ⑲(者)一
⑳ ㉑上㉒ ㉓(下)㉔ ㉕(此事)之㉖ ㉗八字㉘ ㉙若二為當㉚ ㉛何十(乎)㉜ ㉝[云云]㉞ ㉟云云二文㊱ ㊲原
本傍註目第二
本傍註目四智段 ㊳原本傍註目疏三業段 ㊴故十(者)㊵ ㊶現十(行)㊷ ㊸品十(亦)㊹ ㊺段二位㊻ ㊼原本傍註目
因相廣釋 ㊽[之]一㊾ ㊿(及中品)十本㊽ ㊾種十(子)㊿ ㊽(第二念)一㊾ ㊿[之]一㊾ ㊿[即]一㊾ ㊿[之]一㊾ *
㊽(見)一㊾ ㊿若十(云)㊿ ㊽(生)十者㊿ ㊽[自]一㊾ ㊽德十(也)㊿

後二智其種各別也。初起各可唯本有生。以見道前無現無漏者。且就根本智初起云爾也。後得可准之。或又此故中兼後得也。見道前不熏本後二智種。故二智初念俱唯本。有也。真見道位無漏雖起。其不熏後得智種。故具本智以前不熏為故歟。大修道初念新古合生也。轉齊種齊念生現也。如中品。種佛果初念齊則生現也。其義不可待言。但三合生一者。修道初念所熏新種。第二念與轉齊種合生現。言今云三合生一後念現行者。指修道初念云後念也。此義委細可案立之。如別無註之。上人云。修前第二念云云。如別無註之。或各別生

問。護法正義意可許新熏種子。獨生現行之義乎。兩方。若獨生。現者。種子生現行者必依具緣。而新熏種子逢緣之時。同類本有種子必具其緣。何新種生現時。本有不合之哉。是以處處中雖出唯本有生法。未云新種獨生現行。若依之爾者。燈中云。或各別生俱許無妨。餘處演祕或唯依舊或唯依新。云云。此等解釋許新種獨生現行之義乎。

菩提院云。本有無始。有衆緣具足。新種無時獨生現行也。新熏種子逢緣之時。本有亦同逢緣。故無新種獨生現。本有不生之義也。但或各別生者。對上三合生一餘為各別生。其中何必有唯新熏生句乎。大演祕有二釋。初釋本新一種之中隨一為因

緣。餘為增上緣。其隨一立命根。若依二種可有二命根故也。後釋必依二種立命根云也。詳曰下云。護法既許新舊合用命根所依亦應如是。或唯依舊。或唯依新。或通依二。遇緣即依。不可定判云云。此釋第八識新古合生定許之。立命根者隨遇緣不定也。凡業所引名言種有二功能。一生識用。即生果總功能也。二令識住之用。是別功能也。生果功能必通本新。故雖新古合生別功能隨遇緣不定。故立命根。或唯依新。或唯依舊。或通二也。生果功能與住識用既異也。何以或唯依新之文。資新熏種子獨可生。現乎。

尋云。以何知生識功能住識用異云事。答。論云。然依親生此識種子。第八由業所引功能差別之名。種子。住時決定。業所引功能中不令。假立命根。云云。若生本識現行之種子皆立命根。何然依親生之外云。住時決定。耶。可見疏釋。燈云。又解由中品種生現行。已資下品種轉成中品。與本有種中品之者。及新熏生亦為中品。與能生。自本有之種。三合生一後念現行。或各別生。俱許無妨云云。

四涅槃

通相真如

問。西明意釋謂一切法相真如理之文。是一切法通相真如。云云。淵洲大師何破之乎。燈云。真如無二。豈有一切法別相真如

*文。付之真如。還在萬法。為染淨迷悟根本。圓測存此旨。通相真如釋也。未欲對別相真如。何忽致此難。乎。況諸法名言未必相對立之。彼實相真如之外。不立假相真如。許假我假法。無有實我實法。此亦可爾耶。

菩提院云。論釋性淨涅槃。謂一切法相真如。理。今釋此相言。本疏西明其意。異也。本疏云。相者。即實相之相也。則當七真如中實相真如也。西明云。相者。即通相之相也。則一切法通相真如以為體性也。此乃二師義解不同也。淵洲依本疏意。破西明。又七真如中說有實相不說通相。據何得知通相為體者。則存此意也。然西明意云。通相真如。竊謂明無上依。經佛性實性等古譯。經論性淨涅槃名通相。餘三涅槃名別相。性淨涅槃云通相也。故破豈有一切法別相真如。顯彼師立通相之本意。真如無二破也。重意云。佛性論通相別相對譯者。加增非經論本意。然西明性淨涅槃名通相之義趣。似依彼經論通別相對廢立。故彼豈有一切法別相真如。之意。依彼古譯通別廢立歟。若爾。非經論意。汝何依憑哉。本疏說存七真如中實相。其實相不對假相。又是聖言也。故非相例。

性淨涅槃

問。付四涅槃。性淨涅槃為限在纏理。將通出纏理歟。答。有二義。一云。限在纏。二云。通出纏。二義共有疑。先付限在纏云義。

①有十(生) ②具二亦 ③[種]一 ④上人二(山寺) ⑤東山 ⑥[義]一 ⑦(答新熏種子獨不生現行也) ⑧十兩 ⑨現十(行) ⑩[有]一 ⑪種二 ⑫句二 ⑬能十(也) ⑭識十(之) ⑮[異]一 ⑯(論)十謂 ⑰此一 ⑱異二 ⑲則十(是) ⑳真十如 ㉑明二(期) ㉒(經)一 ㉓之二云也 ㉔(彼)一 ㉕汝十(云) ㉖非二 ㉗例十(也) ㉘(限)一

見論文。二乘無學容有前三。唯我世尊可
言具四。文既云在出障明位。定可通
出纏。乎。是以本疏釋性淨涅槃即七真如
中實相真如理。然論釋實相真如。謂二
無我所顯實性。云云。是豈非出纏真如哉。又
通出纏之義不可然。論云雖有客染而
本性淨。未見出纏如。述唯後三種名所顯
得。唯後三涅槃名所顯得。哉。加之若通出
纏可攝擇滅。何云初一即真如。云初後
即真如耶。

答。二義共有文理。然而且可成中限在纏
之義也。凡性淨涅槃者。雖客染被覆障。本
性清淨義門也。出障始被顯得之邊。是後
三涅槃也。所以以在纏出纏。如次為性淨
與後三涅槃也。雖有客染而本性淨之文。
唯後三種名所顯得之說其旨分明也。但佛
果有性淨涅槃者。在纏如而在佛果也。自
身之中離。或障纏故雖非在纏。真理一味
平等故。在餘凡夫等。或障纏中。猶名在纏
理。雖有客染而本性淨乃至一切有情平等共
有者此意也。若爾佛果猶具苦集雜染實性。
本性清淨義門名性淨涅槃有何失。次至疏
相即實相真如者。七真如中實相真如。四涅
槃中性淨涅槃。同取諸法實性之義門。真顯
真如全體。不同餘真如餘涅槃。取別別一門
立。流轉苦集等名有餘無餘等。故彼此相即
也。云謂一切法相真如理。云謂二無我所顯
實性。其義同故也。但論體性同是廣詮真
理。談施設俱依詮門。云二無我所顯依

二空詮門。立涅槃之門又顯得之義門故
也。故論云唯真聖者自內所證。其性本寂故
名涅槃。云云。依之疏云。即七真如中實相真
如理。彼云二空所顯。約詮所辨。涅槃依得
顯故。以相即。此義應推成文。可案之。人
師釋疏文有異釋。可見之。
尋云。若真理一味遍在凡聖故名在纏
者。又望凡夫流轉可為其實性。若爾佛
果可有流轉真如歟。而何疏云流轉安
立邪行三種如佛果無之乎。

答。惑業實性與惑業相依。故云雖有客
染。云有苦集之性也。流轉真如等名。以
性從相所立之名也。佛果無流轉等事
相故。何立其真如哉。有苦集性者寄別義
門。何直立流轉等名。言乎。豈置寺御案
如尋思抄。

二乘有學得有餘涅槃歟

問。二乘有學聖者可得有餘涅槃乎。答
不得也。付之有學聖者分斷煩惱障證生
空理。所得擇滅豈非有餘涅槃乎。例如彼
入地以去菩薩。雖未斷盡所知障。證無住
處涅槃。何況有學聖者所顯理。若非有餘涅
槃者。豈四涅槃所不攝哉。加之有經中。斷
五下分結得有餘涅槃。斷五上分結得無
餘涅槃。文明知有學聖者得有餘涅槃云
事。

今云。凡有餘涅槃者。斷盡一切煩惱。唯有
苦依之時所得擇滅也。有學聖者未斷盡煩
惱。何得有餘涅槃哉。故有學所證理。四涅
槃所不攝也。是以疏擇滅涅槃相對四句分

別。有擇滅非涅槃。斷煩惱因中所得理也
云云。如理師釋此句。前三果有學人也。云云
故知有學所證理擇滅非涅槃也。次阿含經
是別廢立也。未斷盡惑時所顯理名有餘
盡惑品所得之滅名無餘也。就所斷惑
分全與分。以為有餘無餘也。
直往菩薩得二涅槃歟。

問。直往菩薩入地已去。可得有餘無餘二種
涅槃。哉。答不得也。付之。可准前難也。
今云。入地以去得無住處涅槃。設全證分
斷所知障所得理。有不任生死涅槃之義
故也。有餘無餘盡煩惱。盡苦果得之。入地
以去菩薩不斷煩惱。不盡二種生死。故不
得有餘無餘二種涅槃也。自餘難准。前可會
明有餘無餘廢
立可勘之。

鈍根無生智二方

問。鈍根辟支佛可得無生智乎。別抄不
得。付之既得盡智。知三界惑障悉斷
盡。何得無生智。不知常蘊不生乎。況乍
得劣不受後有智。豈不知常蘊不生乎。
下劣聲聞得之勝根獨覺何不爾乎。

問。鈍根羅漢可得無生智乎。不得云云
付之。今云。此事雖少事聊有異義。一云鈍
根羅漢辟支佛不得無生智也。別抄釋其故
云。若鈍根者緣惑滅名為盡惑。退故。而
不能緣當蘊不生故非無生。文意云。無生
智知常蘊不生。全不惑退果智也。而鈍根
人雖知三界惑斷盡。根性本鈍故常惑退果
思煩惱又起退所得果。故不得此智也。

①[可]一② ③疏十(中)④ ⑤然十(經)⑥ ⑦二十(乘)⑧ ⑨經十(者)⑩ ⑪或二惑⑫ ⑬[猶]一⑭ ⑮性二相⑯ ⑰理二如⑱ ⑲門
二行⑳ ㉑即十(如)㉒ ㉓[云]一㉔ ㉕[言]一㉖ ㉗豈置寺二東山㉘ ㉙[聖]一㉚ ㉛原本乙本俱傍註曰阿含㉜ ㉝事十(如何)
㉞ ㉟證二詮㊱ ㊲[答]一㊳ ㊴[可准前難也]一㊵ ㊶[之義]一㊷ ㊸原本甲本乙本俱傍註曰又方㊹ ㊺起十(欲)㊻

是以俱舍等中。鈍根類定退果人。大乘性相無明文。多以小乘說為定量。故撲揚餘處。○^{可勘之}。但至得。不受後有智之難者。鈍根類得。盡智品四智。不得無生智所攝四智也。盡智所攝不受後有智。只知惑障盡故。不得後有。恐惑退起故。不知畢竟不可受。後有故。不得無生智所攝不受後有智也。尋云。勝鬘疏於盡智分。我已盡智梵行已立智。於無生智開所作已辦不受後有。盡無生二智俱有四智云事違彼文。答。勝鬘疏述婆沙一復次意歟。但宗家釋中。未見盡無生各有四智文。可勘之。二云大乘意。鈍根羅漢辟支佛共可得無生智歟。利鈍俱不退起所斷惑。自知盡三界煩惱豈不得無生智哉。以得不受後有智可為其證。依之喻伽論。羅漢得盡智無生智云云。文既不簡意兼利鈍。又賢聖章。阿羅漢果體者有為果體。盡無生智也。云云。大乘義趣粗有所憑據。何異求乎。但有宗意不動種姓羅漢。盡智後得無生智。餘退法等五種人。但得盡智。不得無生智。云云。別抄依此意歟。是以定實釋而有言。小乘鈍根得盡智不得無生智。利根二智俱得。大乘莫簡利鈍俱得二智。云云。^{已上二道中後}
決定迴心
問。不定種姓中。可有永退菩提心。不證佛果之類乎。論云。決定迴心。云云。如第一卷種姓義抄。
無餘擇非擇

問。無餘依涅槃擇滅非擇滅中。何答。擇滅也。付之煩惱業因斷盡之後。現苦所依任運滅時所顯之理名無餘依涅槃。尤可攝。非擇滅例如見道惡趣果滅攝。非擇滅。此亦可爾。
今云。論云。後三皆擇滅。云中二擇滅攝。二師共許擇滅所攝。不可異。求凡有餘無餘涅槃是一體也。由真擇力斷盡一切惑障之時。同時而得二涅槃。故有餘無餘皆擇滅也。其擇滅理顯有前後。有餘涅槃惑障永滅之時則顯。無餘涅槃苦依永亡之位方顯。故無餘涅槃必在有餘位由擇力得也。故疏云。初得果時名為擇滅。所依後無方顯涅槃。後依無時由前擇力故。又云。無餘先得。所依永無方顯先滅名得涅槃。故擇滅攝。如想受滅無為後時顯故。實得在前。文但至惡趣苦果例者。見惑滅之時得擇滅。其擇滅苦果不生邊顯義無之。惡趣苦果是一分苦果故。何由其不生顯見惑滅時擇滅乎。所以苦果不正之邊得非擇滅也。無餘總盡一切苦果。是。羅漢滅故也。故先擇滅理。身智滅位方顯也。尋云。疏上文云。後依無時由前擇力故。畢。對法等說。惡趣果名見道斷。○^{喻伽}說是非擇滅攝。云云。其意難思。何果相違事。准成此義乎。又下文或由先擇斷惑。復復永不生故。又此別釋歟。同要集意歟。今云。上文無餘先得畢。身智亡位顯者。惡趣苦果不生時。可顯先見惑滅

位所得之擇滅歟。云疑有之。故引喻伽說非擇滅釋也。次下文實得無餘在先云事。兩釋共許之。而初釋。初依擇力所得擇滅。今顯。後釋。苦果滅位顯。知先得畢。之所以由先擇力斷惑。後苦果不生也。故後苦果不生擇滅顯。即由前擇力被顯也。云云。^{能可待}
二受斷故
問。於不動想受二無為。菩薩所得擇滅云事。引何文證之耶。進云。疏引對法二受斷故。得二無為之文為證也。付之。
通障二果
問。宗家意。煩惱所知二障。如次障涅槃苦提二果。云云。爾者可。有煩惱障障法空理智所知障障生空理智之義乎。兩方。若互障之者。二乘以生空智斷煩惱之時。亦可斷法執。障生空智故。菩薩起生空智之時。不可起法執。而成生空障故。若依之爾者。論云。理實俱能通障二果。云云。菩提涅槃二果俱通。生法二空。互障二果者。定可通生法二空耶。
今云。若論正障。煩惱障生空。所知障法空。正相翻故。但兼所障者互通彼此。應知聖教依勝用說。理實俱能通障二果者。依能相盡理說。勝用談理實也。但至疑難者。先德釋此事。兼障者。助正障之生執。與力令障生空。疎遠相望以為其障。故斷正障煩惱障畢。所知障無自力障生空。故雖有法執。二乘生空智并菩薩生空智位不斷之也。

①[可勘之] ②云云 ③求無上正覺文付之 ④抄一段 ⑤何十(哉) ⑥求十(哉) ⑦其二意 ⑧[之] ⑨果二品 ⑩二結 ⑪[故] ⑫[果] ⑬原本傍註曰第四 ⑭原本傍註曰五十三 ⑮准二順 ⑯復二後 ⑰復一 ⑱果二了 ⑲[初] ⑳之二也 ㉑[成] ㉒(所知障)十助 ㉓[障]一

近得名云。然要集云。有財釋也。云云。難之有二。節初云。從有財釋。智非能有。鏡非所有。故者。意云。有財者。如王之有輪寶也。然淨位一聚。中以誰為能有乎。若以惠為能有者。圓鏡第八非所有。何有財乎。云云。此能破非任彼師義而難也。燈次文云。若云識及餘所有。惠俱故名有財者。亦不應理。不為餘所有此智故。現相應故。是隣近釋者。意云。惠雖與第八相應。惠非受等之所有。云云。此能破正。破。次主者所依義也。何以心所望。心王為主乎。故論云。識為主。故說轉識得云云。佛果位雖智用強。正所主伴能所依義。必然而定。故非依主也。但五種般若等一聚互依。以依義為主。非所依主義也。唯識章云。攝法歸簡釋之主。故言一切皆般若之文。是以依假名主也。

衆生平等

問。西明意解平等性智得名。觀衆生平等。故云。燈師可許之乎。不許也。付之夫尋第七識。未轉依位作我。我行解。至無漏位。恒思量無我。若爾立平等性智。稱定可觀自他平等之所以。是以今論云。自他有情悉皆平等。莊嚴論名。衆生平等智乎。今云。四智得名各依。自勝能而立。其中第七識為染淨根本。有漏位恒執內我。無漏位亦證平等實性。悟無我源。畢。於自他有情起平等大悲也。故殊云。平等性。顯平等法性故。疏云。平等性真如理。智緣於此故言平等。云云。燈云。由何能緣衆生平等意。由

智證真如平等。是一切法平等性故。故能緣生而為平等。云云。西明談末忘本。故破而不許也。

尋云。燈結文云。但正釋名不唯約有情。云云。准此文者。平等性智名通有為無為。歟。

答。不爾。西明云。唯約有情非之云。不唯約有情也。故全文云。不障平等性智通緣性相。但正釋名不唯約有情。云云。又有相承之義。如別紙。

轉識得智

問。付轉識得智義。且妙觀成事二智。轉有漏何識得之耶。答。轉第六識得妙觀。察智。轉五識得成事智也。付之莊嚴論本頌云。四智鏡不動。三智之所依。八七五六識次第轉得故。云云。釋家任四頌文。委釋五六之次也。如何。

問。莊嚴論中說轉識得智義。轉五六識得。觀察成事二智。云云。爾者。謂洲大師何釋此文。給乎。燈作二釋。一云。莊嚴不依次說。二云。說兼能也。出。云。共有疑。付初釋。披大莊嚴論說。見明轉識得智之文。八七五六識次第轉得故。云云。既以八七五六為次第。何云不依次說乎。付後釋。諸教說智品作用多說正用。至莊嚴論說何忽論兼能乎。若以五六之文為兼能者。轉八七得圓鏡平等。寧非正用。哉。傳云。轉有漏八識得。無漏四智。西天有二義。所謂八七六五之義。及五六之次第也。其

中唯識論家存六五之次。故論云。此轉有漏八七六五識相應品。如次而得。云云。五六之義。無性攝論一義也。雖有二說。十大論師同存六五。邪正可知。凡以八識行相。望四智作用。推其轉得之次。意識分別強勝。所緣尤廣。觀察智觀諸法。自共相深順。意識行相。五識龜鏡。所緣偏限。五塵淺境。成事智緣緣有為。偏起事業。尤似五識龜鏡之行相。因果差別。體用遙難異。尋功能推之。六五次第能得道理。五六之義。壞本末次第。失行相龜鏡。不依次之說也。而莊嚴論現文云。八七五六識次第轉得故。五六次第出。慈氏說會之諸師會釋非一。其中依宗家解釋有二。一者。莊嚴不依次說也。二云。至佛果已第六具神通作業用。五識備觀察諸法德互有其能。莊嚴依此義邊。唯識談正功能也。就初釋。不依次之說者。西天元

有二師。故存五六之次之人。謂莊嚴云。五六也。非慈氏本意。為第二釋。意謂鏡平等說正用。妙觀成事顯兼能。影略互顯也。為言。

尋云。先付初釋。料簡燈云。不依次說。未見諸者誤。何輒闕現文。乎。大莊嚴現文誰人所誦乎。次二釋中。以何為正乎。

答。初釋。同本疏。又演祕叙。此釋。知稟承之實義也。然不依次說者。誦者誤者。先德所推也。若莊嚴正文有五六文者。彌勒天親述邪說乎。親光豈難之乎。十

①(之)十中 ②(破)一 ③(爲主)平二 ④(爲二)名 ⑤(唯識)一 ⑥(舉)二了 ⑦(云云)文 ⑧(經)十(也) ⑨(識)一 ⑩(頌)一 ⑪(也)一 ⑫(給)一 ⑬(能)二用 ⑭(云云)十取 ⑮(教)二經 ⑯(論)一 ⑰(識)二耶 ⑱(之)一 ⑲(說)十(也) ⑳(就)二付 ㉑(付)二就 ㉒(譯)二誤 ㉓(現)二見 ㉔(此)一 ㉕(德)十(之)

師豈無異端乎。護法不會彼文乎。

可謂西方諸者謬亂次第之本也。護法所

誦之莊嚴論是六五之次也。即護法釋有

漏五識有惠心所。五識皆有作事智故

云云。疏云莊嚴論說也。云云。誦者體暗難

知。恐無性等十五界唯有漏師歟。彼師

不許無漏五識故意識上立觀察成事二

智名。既一心上二用故。擬宜彼此智品實

義無所爽。五六之次則此師之所許也。

故十五界唯有漏師誦莊嚴云五六也。

依之。疏無性菩薩及莊嚴論說。且觀智

轉五識等。云云。顯無性菩薩誦莊嚴論

成五六之義。無性菩薩與莊嚴論現文

相番爲五六之說也。祕云。彼第二師意

同莊嚴。正義顯彼莊嚴論說非次第也

云云。亦以爾也。直不云誦者誤。事尤不

審也。佛地論破五六師。此不應爾。非

次第故。說法除疑周遍觀察非。五用故

云云。破五六師云。不依次之義。彼師所

誦莊嚴自成。彼師誤誦之本。故燈師寫佛

地論之詞。云不依次說意顯莊嚴彼不

依次之人所誦也。

松室云。非者音可讀云云。意云。訓燈文

云不依次說。非言轉六得成事。云云。親

光不依次者。意顯破莊嚴論文云五六

也。云云。

云云。攝論有二義。何無性一向爲五六

義乎。答。彼十五界唯有漏師中有邪正。

無性自義六五也。餘師中有五六義。立

十五界唯有漏義入。一識上二用故。隨

應五六云。六五云俱不違。故二義俱不

違。然而猶存六五正義也。故唯識論

雖載十五界唯有漏義。無五六一師也。

彼不正義中一說故也。彼一師所誦莊嚴

有五六文也。已上略示大

疏下文云。○此師若謂轉五識得成事

智品。便違莊嚴攝論等說。云云。莊嚴現文。

以之可知。如

能熏勝種

問。金剛無間道中品無漏現行。可熏佛果上

品種子。耶。兩方若熏者。凡熏種子者。能

緣心對所緣境之時。熏習能緣所緣之種

也。而能緣心既中品無漏也。何熏上品種子

不可云。所緣而熏。佛果功德非。因位所知

故。況若因位二智現行熏佛果種子者。亦可

熏圓鏡成事。二智種子。豈云唯本有生乎。

是以見。滿洲大師解釋。以佛功德唯佛與

佛乃能知之。菩薩不知。緣何熏成云云。加

之以例案之。下品無漏不熏中品種子

見。見修二道同因位。猶以如此。況於佛

果種乎。若依之不熏者。燈云。金剛無間

現行雖劣能熏勝種。云云。別抄中。因位無漏

後得智熏佛果十八界種子。云云。

答。種子者現行之氣分也。能熏既中品無漏

也。何熏超自品之勝種耶。故知熏念與

能熏同品中品種也。而至第二念生解脫

道現行。故可生勝品現行種故名爲勝種

也。金剛無間現行雖劣。能熏勝種之解釋此

意也。非云熏念是勝種也。是以別抄釋

引發因問種現相望必可同品何云引勝

品哉。答之且種生現初熏之位。與彼能

熏同品。至生果時生同品勝果。故以現熏

習轉成勝品。故若無現行熏習唯生同品

釋也。若背道理者不可勸勞。凡要集意劣

種生勝現。劣現不熏勝種云云。此義顯倒

故破之云。既許劣種能生勝現。如何不

許劣現能熏勝種子云云。種無其力

尚生勝現。現有勝能何不熏勝種。爲由

此應信金剛無間現行雖劣。能熏勝種并

令本種功能亦增者。即結此義也。爲顯現

行熏習勝能云能熏勝種也

尋云。若至後念。由前熏增成勝種故名

熏勝種者。因位無漏皆熏勝種歟。念念

加明利故

今云。若依但加明利之義門者。皆熏

勝種。然而同中品也。故不云熏勝種也

金剛心因位至極故。此後都無中品現行

此位所熏種子。既決定可生上品現行

種故。殊云能熏勝種也。中上品相對云

劣云勝也

六入生空

問。因位平等性智可有單生空觀之時乎

答。不然。付之因位平等性智。必依妙觀

察智引力起。第六單生空觀時第七。何非

單生空智乎。是以本疏中釋佛果平等妙

觀二智六入生空。七恒法空乃至不同因位

①異二失②云云二父③(次)十誦④恐十(是)⑤(是即)⑥與二差⑦疏十(云)⑧甲本乙本傍註曰佛地論第二師⑨(云)十事⑩(但)十佛⑪(云)十此⑫(云)不依次說⑬一⑭事十(智)⑮光十(云)⑯破二拔⑰(又)十有⑱(唯)一⑲(相)十違⑳[故]一㉑論十(者護)㉒示二注㉓乙本傍註曰十五界唯有漏師也㉔云云二父㉕[首]一㉖乙本傍註曰燈第六㉗猶二向㉘[熏]一㉙之二熏㉚云云二誦㉛(也)一㉜同品二因果㉝哉二耶㉞(云)一㉟種十(言)㊱何二猶㊲并二爾㊳依二位㊴(既)一㊵殊云二勝勝㊶(劣)一㊷(之)十時㊸平等妙觀二妙觀平等

一切皆同云云。明知因位二智生法二空分位必同云事。加之第七識與第六識爲不共所依。而第六生空無漏位。第七法執俱者。何有近相順義耶。況有漏第七。既有補特伽羅我見位及法我見位。例淨位亦有生空法空二位耶。

今云。設因位設果位。第七成無漏之時必法空觀也。凡有意樂自起。伏道斷道之識中。有單生空之時。其所以者。加行位深意樂單生空觀。入生空無漏心。畢。由無我觀門勢力故能對治一身中諸我執。故雖第七識我執不行。法空無漏未現起。故與法我見相應猶有漏也。是故雖有法我見位。無漏心中無單生空觀。是以論上下明平等性智現起位唯出法空觀時。說間斷位之中出單生空位。但至疏釋者見具文云。自力既勝不由六引。六入生空。七恒法空。平等轉故亦不同地。不同。因位一切皆同。對果位平等妙觀二智非同地。不同。因位必同地。次至闕近相順之義云。難者。近相順義專付有漏位論之。故疏云。近所依者。以相順故。同計度故。六緣境時七與力故。但無漏位非無此義。二空觀解相順故。但第六單生空位。第七不與我執相應。猶與法執俱故。第六又非法觀。是豈非相順耶。

尋云。彼疏次下文云。七無漏六無漏。七有漏時六非無漏。云云。第七有漏第六單生空觀者不違此文耶。如第四卷

至無學位

問論中明生空妙觀察智。此後展轉至無學位云云。爾者今此無學位者。爲二乘無學位。將如何耶。疏云。頓悟者至無學位云云。付之。

必帶生空三方

問。法空觀必帶生空觀歟。答。必帶生空也。付之菩薩觀解自在也。何無單法觀哉。況既有不帶法空之生觀。何無不帶生空之法觀乎。加之所治法執不必帶入執。能治法空豈帶生觀哉。依之疏云。加行入心雖獨法空云云。加行觀門已有單法觀。地上何不爾乎。

答。論出生空智不起之位。唯出有漏無心位。不出法空觀位。說法觀不起之位。廣學有漏及生空智果無心位。明知雖有單生空觀位。無單法空觀時云事。依之疏云。既不障法空。時明法空觀必帶生觀。以論文爲其證。明法空必帶生空之義。加之唯識章。然且法觀必帶生空論說故解釋。即指今論文等也。案其道理。細觀必帶龜觀故。悟法空自然悟生空也。生觀既淺。何帶深法觀哉。二執行相翻之。法執迷細生執迷龜。迷龜必逃細故。生執雖必帶法執。迷細不必迷龜故。法執不必帶生執也。於加行單法觀例者。疏會云。加行入心雖獨法空。入必細故帶其龜意云云。

尋云。若爾加行心有單法觀歟。答。此有二義。一云。地前法觀必帶生空。

加行入心雖獨法空者。談加行意樂也。意云。加行入心雖欲獨法空觀。入無漏觀觀門必細故。帶其人觀龜意。爲言長有得業義也。二云。地前心作行解觀生空法空故。隨其行解影像現前故。第二心似單法觀。故云雖獨法空也。實證位不作行解。故任證故細必帶龜也。

問。付加行位菩薩二空觀門。且法空觀可帶生空乎。兩方。若必帶者。疏云。加行入心雖獨法空云云。若不帶者。相似實證雖殊。觀門淺深自定。細觀必帶龜觀之習。何唯限無漏觀門乎。加之之。

果恒唯一種

問。佛果妙觀察智。可有不真俗合觀之時乎。兩方。若有者。夫尋佛果位者。全出二障智品任運生。亦真俗境界恒現。由何有二智不合觀之時乎。是以本疏下文。果恒唯一種生。二用現行云云。若有真俗別觀之時者。何無別種所生之義哉。況圓鏡平等二智既恒真俗合觀。此智品何不然乎。加之八地以上定恒俱合緣位。因位猶爾。況於佛果哉。若依之爾者。疏中有唯理唯事時云云。

答。善提院云。論說法空智現起位。菩薩因位方得初起。此後展轉乃至上位。若非有漏生空智果或無心時。皆容現起云云。乃至

①[所]一① ②七十(第)③ ④(之)十義⑤ ⑥耶二如何⑦ ⑧七十(義)⑨ ⑩樂十(示)⑪ ⑫畢二了⑬ ⑭(空)一⑮ ⑯(之)十位⑰ ⑱(單)十生⑲ ⑳[之]一㉑ ㉒付二就 ㉓乙本傍註曰第二能變 ㉔位一中 ㉕執二見 ㉖法十(空) ㉗無二有 ㉘[生]一 ㉙[耶]一 ㉚[至]一 ㉛原本傍註曰定姓也 ㉜[觀]一 ㉝[也]一 ㉞二觀 ㉟豈十(必) ㊱(空)一 ㊲觀二空 ㊳觀二空 ㊴故一 ㊵狗義二義也 ㊶(必)一 ㊷之十(以地前觀名相似觀者地上真觀相似故也若地前觀門獨法觀不帶生觀者何云相似觀乎今私云加行入心文何得意地前位哉地上附入法空觀本意雖唯法空正起其法空觀時雖非前本意帶生觀云事也不可得意加行位歟亦非實唯法觀時有歟)九十九字 ㊸(亦)一 ㊹(之)十位 ㊺[中]一 ㊻唯理唯事時云云

上位者。十地菩薩。佛果位也。佛地三云。如是見明。證道。既於佛果法。空不現之位。

出生空智果。故知至佛。果有唯生空時也。

二執永亡既有唯生觀之時。准知唯理唯

事時亦可有也。是以疏主牒此論文。若至

佛位唯生空觀。或唯理非事。有唯事非理

或二俱觀。皆因在故云云。准有唯生空時

今知唯理唯事之時也。凡佛果自在位雖

備真俗遍緣之用。智功能自在故。何無唯

理唯事之時。哉。但於果位唯有一種之釋

者。因位有熏習故。本後二智各熏自種。別

別生自現行。佛果無熏習故。不別熏種故

云果恒唯一種也。若從因位少分雖有此

義。隨觀智多分與餘智全云果恒唯一種

也。或因位一地而有二類種子。果位始終無

唯二類之義故云爾也。大唯理唯事所以

者。疏皆自在故云云章云。第六不定隨意

樂故云云。故知自在故隨其意樂不定也。

疏或本云。因有二類。果恒唯一種生二用

現行者。未獲述之云云。明詮留此五字。義

演牒之。若依有五字。本者。不背之意歟。

觀之處抄之。若依常義者尤可案之。第

六不定隨意樂故者。第六有意樂故有唯理

唯事等時。餘智無其意樂。故無此時。爲言

問。餘智何無此義。哉。

答。佛果雖自在。功能有所轉。第六識因位

有。加行。分別強故。果位如此功能自在也。

餘識不然故。無單生空唯理唯事等時也。

以因行相可推。果作用。

初地事智起師

問。論中明。成事智初起。出初地修道初起云

義。爾者今此師與金剛心圓鏡智起之師

爲同。將如何。兩方。若一師者。第二師意

以有漏不共必俱同境根因。立十地位五根

不發。無漏五識之云。而金剛心圓鏡智起

云師意。定可許。第八所變五根無漏。若彼

此一師義者。因可有隨一不成過加之佛地

論中。雖出初地成事智起之義。不舉金

剛心圓鏡智起之師。若一師者。何不舉之

*哉。若依之爾者。二師義勢既同。何云別

師。哉。況若別義者。金剛心圓鏡智初起

至金剛心圓鏡智起之義。佛地論不出之

云難者。佛有二種。一等覺佛。二妙覺佛。

彼佛地論依等覺佛說。故云佛果起也

准入師釋得此意

事智間斷

問。成所作智可有間斷之時。耶。答。爾也

付之成事智品。普於十方示現種種變

化三業。利諸有情。而十方世界中所化衆生

無邊也。能現智品由何間斷乎。是以論下

文云。然四智品。由本願力。所化有情無盡

期故。窮未來際。無斷無盡云云。加之佛

地論中。示現種種無量無邊不可思議佛變

化事。方便利樂一切有情。常無間斷。如是

名爲成所作智云云

答。論云。而數間斷作意起故云云。燈但願

度有情。欲無滅故云云。佛地論云。成所作

智雖有間斷而暫作意。即能現前數起無

窮亦名無盡云云。燈云。以機不恒會互有

所屬故多間斷。化地上菩薩平等觀察二智

能故。不假事智云云。就變化身所化。根機

①(此)十佛②③(位)一④⑤證道二證道⑥⑦證道⑧⑨(觀)十⑩(位)十⑪(等)十⑫(時)十⑬(因)二⑭(自)二⑮(智)十⑯(品)十⑰(位)二⑱(恒)十⑲(各)十⑳(別)十㉑(事)十㉒(之)十㉓(疏)十㉔(云)十㉕(唯識)十㉖(章)十㉗(疏或)十㉘(類)八㉙(二)今云二

①(其)一②(之)二云③(六)二之④(成)一⑤(之)二云⑥(義)十者⑦(各)十別⑧(云)二之⑨(文)一⑩(云)一⑪(能)一⑫(云)云云文⑬(就)一付⑭(云)一⑮(學)二也⑯(云)云云文⑰(乙)本傳註日第三⑱(燈)十(云)十

①(云)云一②(云)云二文③(現)十(行)十

所屬者此義門也。不顯屬一之。不共類歟。此事猶案也。古來未之談。論下文。以佛地論可得其意。佛地論常無間斷者。相續常義也。

尋云。疏云。據實一身四智俱現。云云。既成事智現。他受用身土。何可間斷。哉。又燈云。化地上菩薩平等觀察二智能故。不假事智。豈不違疏乎。又若許有變化長時淨土者。事智可不間斷。

答。化地上菩薩平等妙觀二智。現他受用身土之時。事智雖緣反之。不假彼智力而現。只他智反境為質也。說無事智時反之故也。有緣反義。故云四智俱現也。若無事智。不可現他受用身土者。事智不可間斷。事智無時平等妙觀現身土故。不假事智之力。被知也。

諸處境識

問論中引佛地經說。如來智鏡諸處境識。像現故云云。爾者。處境識體。大師。何釋之乎。疏云。言諸處者。謂內六處。境者六境。識者六識。此十八界。或十二處。六根六識並名。識故云云。問。二釋共不可。然。先付初釋。處者十二處總名。何限內六處。次許八識。教中。諸識者。廣可互入。識。如述一意。識計云。或執諸識用別體同。諸言廣故通。八識付次釋。十二處時別不顯。識名。何以六根名識乎。若名識無過者。根境外開。識可為十八界。有何由十二處廢立。妄根名忽名識。哉。加之佛地論中。釋此文有三義。其中十二處釋。識者緣十二處之三智。

品見。何作。述十二處釋。背論家解釋。哉。答。佛地論第四卷總有三義。十二處釋。唯識論唯緣真如義。十八界中有二師說。初義唯緣真如義。後緣一切法義。以後為正。即唯識論明鏡智所緣。二師中後正義也。依之佛地論第三卷。只有此義。疏主依後師。以佛地經諸處境識。像現故。之文為證。先作十八界釋。直為鏡智上影像。次依此正義作十二處釋之。因以處言為十二處總名。以鏡識為內外六處也。佛地十二處釋。鏡智不緣有為故。以處境為十二處。識者能緣三智品也。如來鏡智為緣生此三智品影像。故云衆像現故也。疏主依正義。故以十二處直為鏡智上影像。何勞自三智而傳說影像現之義。哉。故以處言為總名。為諸處之境識云也。但根上立識名。何強為難。根識因果不即不離也。如云。根因識果。非定即離。依此義以根名識也。付初十八界釋。會難。云。處處者。雖互內外六處。外處與境名畢。以內六處名。處也。如心言。雖攝心所別說。心所畢。心言。屬心王也。諸言。廣故。不可限六識之難。不可然。諸言。隨應。於何廢立。盡指法之時所安也。今就十八界門。六三廢立。云。諸識時六識外殘。何識。哉。若顯識類為八識之廢立之時。云。諸者。定可互入。識。故述一意識計。或執諸識者。顯八識體一也。

成事非真

問。就四智心品緣境。且成所作智可緣真

如。乎。兩方。若不緣者。佛果自在位諸識

皆備。遍緣德。成事智品何隔。緣用於真理

耶。是以佛地論中。釋法智彼所緣文。彼所

緣者。即餘二智。乃。或出世間。或世出世

彼後所得緣上真如。云云。通出世智。緣真

如。之旨。論文。誠明也。親光既許此旨。護

法。寧異此。哉。況最勝王經中。如智名。法

身。云。滿洲釋。經文。四智俱名。如智。云云

事智若不緣真如者。何得如智智稱。哉

若依之。爾者。見論文。隨作意生。緣事相

境起。化業。故後得智攝。云云。大師。受此文

行相。淺近。緣事智。故但遮無為。如文。證誠

云云。般若幽贊等處。處處解釋。同之

答。成事智品之緣境。非凡慮之所測。宗家

引西方二說。作緣不緣二釋。文理互存。輒

難取捨。但勘處處解釋。不緣真如之釋。是

可護法實義。凡依本願之緣力。成變化之

事業。名之成所作智。行相既淺近也。何證

真如甚深境界。隨作意生。緣事相。境起。化

業。故後得智攝之論文。不可異求。成事非

真。唯觀俗識。此解。依論之。釋。順下論文。此

解。為勝之。斷。同依護法論文。述緣境淺近

之義也。今本疏。并般若幽贊其意。同之。述

二釋之下。邪正之詞。已明。出一義之處。但

舉不緣之釋。以知成事智品。唯限後得。不

緣真如云事。於佛地論文。實以難會。但

舉妙觀成事二智。合說。或出世間。或世出世

①(之)一②(藏)一③(之)二也④(現)二反⑤(之)一⑥(誠)二取⑦(諸)十處⑧(如)十何⑨(然)二爾⑩(之)一⑪(原)本⑫(言)十諸⑬(妄)二忘⑭(忘)⑮(論)一⑯(卷)十(云)⑰(師)二義⑱(因)二日⑲(鏡)二境⑳(原)本⑳(註)曰明曉㉑(云)一㉒(指)二諸㉓(就)二付㉔(原)本㉕(註)曰因鏡平等後二智㉖(原)本㉗(註)曰妙觀成事㉘(原)本㉙(註)曰正傍註者㉚(原)本㉛(註)曰後得㉜(之)一㉝(誠)一㉞(旨)二義㉟(洲)十(大師)㊱(智)十(之)㊲(原)本㊳(註)曰本願㊴(解)十釋㊵(得)十(智)㊶

●說也。緣真如之文。非必直緣之。成事智緣三智行相之時。傳知其所緣真。理事智邊非直緣之。何又爲相違。次最勝王經如如智之文。淄洲大師作三釋。若存真如名。如如智之釋者。更不可成。相違。若依四智名。如如智之釋者。雖三取相。如如智引故亦名。如如智。雖事智品不緣真如。離能所取故。由如如智起。故總名。如如智。所釋此意也。

尋云。成事智不緣真如者。遍緣用顯。是一唯識論非證。且依智品顯相說得名之由來。故是二佛地論會釋尤難信。傳于智品行相知。所緣真如。非正緣如。何寄此義。會彼文。哉。同論第三卷云。其餘二智爲饒益。地亦緣真如云云。又云。兼取餘二。多緣真如云云。此等文皆存別義門。乎是三准下論文。此解爲緣之斷任。論文。一。往正否也。遂云。然其難知。顯非至極之斷。哉。是以第七卷疏作緣不緣二釋。畢。然今大乘至佛位。已一切皆所緣。唯除見分非相所緣云云。既依遍緣之道理。返成緣如之初釋。以下明邪正見。第五卷疏正否。一相斷云事分明也是五。

答。唯識論明四智名義體用諸門委悉也。而述餘智品各有多異說。事智緣如之義若盡理說者。論何不出此實義。乎。又說平等性智。云緣真如等。無外實故。明成所作事智。緣過未等。無外實故。

*云云。同顯無本質之旨。隨智不同。事智若緣真如者何。異。平等性智哉。是則源依佛地經領受去來現在等義文。然今大乘等文。非還述緣真如之釋。第二不緣釋中爲成遍緣之義。寄遠知三智所緣如之義門云云。一切皆爲所緣也。准淨八識聚自他展轉皆有所緣。能遍緣故。唯除見分非相所緣之道理。以見分相緣義成。遍緣義也。唯除見分非相所緣之文。即載論文也。佛地論上下緣真如者。皆爲顯遍緣義門云云。緣真如也。准下論文。此解爲勝之斷。守論文斷邪正也。然甚難知者。顯義道幽邃也。如云。然極難也。唯增刪減釋。

又尋云。理趣分疏釋。金剛住持平等性智之文。平等法性能證之智。四智俱得此名云云。知實證平等法性云事。今云證平等法性智所引故。以事智總說平等性智也。如云。由如如智起故。總名。如如智也。或次下文云。今以正義。即諸智中。隨其所應證性平等云云。此釋除事智。歟。若爾。既云正義。知不緣釋爲實義云事。

問。成所作智可通根本智。哉。答。此有異義。一。四者限後得智。處處二釋。後得智中作真如緣不緣二釋也。二。云西方有二說。謹法言限。後得智。親光意通根本智也。問。此二說中存何義。哉。答。後傳是子鳥御意也。然而可存初傳也。

如上成了。更有東山師。論第十卷同學鈔第三終。

論第十卷同學鈔第四目次

- 究竟
- 三論諸師
- 親光等言二方
- 法界色攝
- 報佛常無常
- 彼時斷故。付前佛人滅後佛成
- 安樂解脫身
- 凝常住不壞

論第十卷同學鈔第四

究竟位

三論諸師

問。論中明。佛果功德。有義如來功德。身土甚深微妙。非有非無云云。爾者爲清辨論師義。將如何。兩方。若清辨義者。既云功德身土甚深微妙。許有身土等功德。而清辨論師約勝義門。立萬法皆空。全不云有身土功德。所述各別也。何云彼師義。況清辨非十大論師隨一。何今論載爲一師哉。若依之爾者。正見本疏解釋。三論諸師多爲此解云云。加之義林章引此師說。清辨等師

●說二智●●●理一如●●何十(父)●●如二理●●相連二連文●●(父)十是●●地二他●●緣二勝●●往二相●●正否二斷●●正不●●畢二了●●實二實●●(事)一●●等十(之)●●(所)一●●相十(通)●●(以別義)十門●●准二唯●●(次)一●●(知)一●●原本甲本乙本餘註曰又方●●(者)一●●二十(者)●●言二意●●(也)一●●(二)一●●(更)一●●義十(也)●●不分卷●●云云二文●●土十(等)●●哉二耶●●

皆有此義云云。如何大治二年一乘院三十講。覺全對定一問之

今云。今此三師會集論十五界唯有漏說三有義也。專中宗別義也。此師意以勝義離言道理。立佛果功德非蘊處界所攝之義也。其離言者。離戲論離分別故。不可言身土等。不可言界處等。言非不許離言法體。然清辨宗。約勝義門亦存離言道理。立非有非無之義。於世俗門強談門強談離言法體。立勝義皆空之宗也。彼此宗旨遂所立者雖異。以離言道理立非有非無絕戲論故非三科所攝之義勢。當清辨等諸師義。但云功德身土故。非清辨云難勿論也。身土功德出聖教說。彼師等不許之。故依世俗門指身土等功德。依勝義道理云其深微妙非有非無等也。如有為空比量也。所以今論所述初師。雖非載直清辨等義。大師見義勢之同。清辨等師立此師義。疏云。今大般若大有此文。今三論諸師多為此解云云。大般若舉色等法皆說為空。今舉功德身土。非有非無此意也。云云。

親光等言三方

問。親光論師意。可許佛果功德三科所攝耶。兩方。若言攝者。見佛地論說。述如實義者。佛果功德甚深微妙。非蘊處界三科所攝云云。以知彼師意。不許佛果功德三科所攝云云。若依之不攝者。親光護法之門人。所立義多以同也。至佛果功德何其義異哉。是以大師處處中述親光義。佛身

具有蘊處界等云云。明知三科所攝云事

問。佛地論中。述佛果功德三科攝不攝有三師義。爾者第三義為親光論師實義。為常如何。若親光實義者。護法親光二師同許佛說法義。知在有色身等功德云事。而彼論第三義云。非蘊處界等法門所攝。不許佛果功德。知非親光實義云事。依之大師處處述親光等言。佛身具有蘊處界等。明存三科所攝義。見之。加之今本疏中指今論第一師。此師當第三義。彼亦無許。云云。以知第三師非彼論正義也。若依之。凡彼論習。表親光實義皆置如實義者言。而第三師為如實義者。豈非親光正義耶。依之唐土人師。彼論如實義者親光實義也。佛果功德非三科所攝云云。如何。傳云。親光論師意。可許佛果功德三科所攝也。親光護法門人。其義定可同。護法既許蘊處等所攝之義。親光何肯本師所說耶。就中見佛地論文。以佛說法義為正釋。若許說法。可有有色聲等功德若不變現。似色聲等。寧有現身說法等事之理。彼師定可許之。是以見佛地論。大圓鏡智所緣有多師中。正義云。鏡智上十八界影像現成事智緣境有多義中。如實義者有五根五境云云。都見一論上下。舉成蘊等所攝義依之。見大師處處解釋。或云。佛身具有蘊處界等。或引佛地唯識十八界通漏無漏云云。但至彼論一處文。佛果功德非三科所攝之義。安如實義者之詞者。唯識疏云。

彼亦無許。三身章云。義理相違如論自顯。補闕等。彼釋違經故非正釋云云。任此等解釋。非親光實義。是十五界唯有漏師也。故疏唯識初師云。十五界唯有漏師。此師當彼論第三義云云。知十五界唯有漏義也。付中對法鈔引此說。十五界唯有漏師也云云。鏡水鈔等皆述此意。若爾。非親光實義也。而置如實義者之詞者。彼論雖有三義。總見之二說也。初師蘊等所攝義。許無漏根見境。有十八界通有後師十五界唯有漏義。是也。此第二有義中亦有二師。云佛無前十五界唯有後三界。即蘊等所攝。二云佛果功德非蘊等所攝。此二說中以後為正。對前師安如實義者之詞也。總二有義相對。以初有義為正。親光即存其義也。後不釋中對許後三界初義。以非蘊等所攝之義。且為如實義者也。若不爾者。何處處中皆云非正義耶。三身章以佛地同唯識。列三師以佛地如實義者第一舉之。知同唯識第一師為不正釋也。又對法鈔列三義。如唯識次第。而於第三義如實義者云云。乍置如實義者之詞。與彼論現文異也。尤可有深意。

尋云。此義偏依補闕章初釋。第二第三釋何不在之乎。又彼等釋意如何。答。初釋同大師處處釋故存之也。但第二云。或可彼據非二乘境非三科攝。即二乘知三科攝者彼中所破。云云。意云。如實義者即是親光義也。此師意。佛果功

①(南方難思)十如②(宗十之)③(門攝)一④(此)一⑤(等)一⑥(見二釋)⑦(諸)一⑧(色十界)⑨(云)一
十非⑩(原本乙本傍註曰又方)⑪(為當二將)⑫(兩方)十若⑬(有)一⑭(大師)一⑮(許二許)⑯(云云)二文
⑰(論二師)⑱(之十(爾者))⑲(傳云二答)⑳(蘊十(處))㉑(之)一㉒(就二付)㉓(似二依)㉔(原本乙本
傍註曰支贊理通分疏通贊疏等)㉕(原本乙本傍註曰總持簡章三身章對法抄等)㉖(漏)一㉗(之)二云*㉘(許二許)㉙(十(云))
㉚(十(者))㉛(置二案)㉜(境十(等))㉝(攝十(文))細註㉞(釋二義)㉟(乎二耶)㊱(二十(釋))㊲(云)一

宗釋云。因位來惑末。除生滅思其力強勝。未免無常。若至佛果。無明妄想畢竟寂滅。無常力負不能變壞法體。所以法體離生滅自性常住也。依之勘諸教說密嚴經云。無漏即常猶如虛空。述超過利那壞。涅槃或說捨無常蓋獲得常蘊。或說若言如來是無常者為自欺誑。加之智度論薩婆若不與三世合云云。攝論如來智惠無倒無變異云云。佛性論等其意同之。

答。有為報佛自法爾無漏種子。生既因緣所生。法也。豈自性常耶。生者歸滅是如來一向記故。其體既色心也。不見色心非無常故。是以論云。四智心品乃至非自性常從因生故生者歸滅一向記故。不見色心非無常故云云。但於經論說者論會之。四智心品所依常故。無斷盡故。亦說為常非自性常云云。意云所依法身是常住故。能依四智亦說常住。非自性常。報佛不斷常也。化身相續常。故說常住不云自性常。次冥合者。無分別智親證真理。狹帶遍附故。異加行後得變相緣如名冥合也。離能取所取相故。亦名平等平等。故論云。智與真如平等平等。俱離能取所取相故云云。次生滅思累別目者。非利那生滅。以分段變易生死名思累也。佛果出二種生死。何不云出離生死佛身乎。云云。作法引之。傳教釋云。有為報佛夢裏權果。無作三身覺前實佛。權教之三身未免無常實教之三身俱體俱用。四記之答。幻智之所用。三支之量何顯法

性云云

答云。三支量不顯法性者。親不顯法性云也。法性身土內證境界故。非因明比量智親所顯。言不遮疎成立也。如疏可付過。

又尋云。論云。諸非常者。必不遍故云云。若有為智不自性常。受自受用身何遍法界耶。答。自受用智證法身故。所依常故遍法界也。故起信論云。依於法身一切諸佛所現色身遍一切處云云。此亦自他宗大勢可尋問之。

彼時斷故付前佛入滅後佛成

問。付自性等三種常。且他受用身為不斷常將如何。答。不斷常也。兩方。若不斷常者。他受用身有成道入滅等事者。大乘經說也。定可非不斷常。是以本疏中。以湛然言簡他受用變化身。彼時斷故云云。加之

淄洲大師釋他受用身。言相續者約多分說不同。化身多百千劫始一現故云云。此等解釋明有少時間斷見。若依之爾者。三種常出大莊嚴論說。而彼論中。由無間常故。一切諸佛食身常住云云。以自他受用總名無間常。

佛地論二不斷常謂受用身。恒受法樂無間斷故云云。兩論所說無爭不斷常。

答。他受用身不斷常也。莊嚴佛地等以自性不斷相續三種常。如次相配三身。未見以他受用身攝相續常。是以本疏。無斷常者是不斷常義。報身也。無盡常者是化身。相續常義云畢。以莊嚴三種常為證。演祕引莊嚴文明三種常。隨神防惠淨等人師。善殊

等先德。皆存不斷常義。誰可異求耶。凡他受用身者。能現智品平等性智也。佛果相續不如成事智有間斷。所化機根地上菩薩也。各備常生諸佛之德。異地前等恒不

會。臺上報身由何有暫時間斷乎。但至成道入滅等事者。就一處一機論之。一處雖唱滅度。餘處餘方亦現身土化于地菩薩。故最勝疏云。若他受用此處入滅。餘處復現云云。世界海中。總無他受用身間斷之時。故攝不斷常也。彼時斷故之解釋亦此意也。說自受用身云相續湛然。其湛然言簡他受用變化也。十重相海合論雖不斷常。一地能化或時間斷故。以湛然言簡之也。但於一地能化。多分相續少分有間斷之時也。最勝疏付一地一機之前。猶不如化身多百千劫一出世為言。

尋云。若地上菩薩。備常生諸佛德故。不間斷者。設雖一地能化。何可間斷哉。次彌陀初地能化也。而滅度後經無量劫觀音成道見。何云雖唱滅度是小時耶。

有人云。滅後正法屬佛出世。而正法滅後。過中夜分明相出時。觀音成道云云。故云不同化身經劫現也。

今云。此義不然。正法雖屬佛出世。佛身既滅訖。何以正法為他受用不斷常義。故。非平等性智化用故。

會上難云。地上菩薩地位階級前後不同也。何廢暫時無一地所化之時。哉。彼化

除淨。語。果二位。寂。一。樂十經。云云二文。而十生。法。一。也。一。之十云。得十智。之。十別。出十離。疏云之。十三字。如二行。之。一。密嚴經云密嚴佛土是如來生處無功用智之所生處非因明者所量境界文。十。今。二。非。受。一。原本乙本傍注曰觀音授記經等。以二言。言二者。常十也。常十也。本。一。原本傍注曰遊心決。恒不三不恒。會十也。身二佛。入。一。間。一。其。十一。付二就。可二有。云云。一。云云二文。訖。了。畢。

身所化多時間斷。地上菩薩中。一地而有暫時間斷云事何強為疑。次彌陀滅度一界相也。餘處餘方亦現身土。其滅此現。彼之中間。或間斷或不間斷。故最勝疏以。此滅度為間斷不斷常義。答之約多分說者。且約一地能化。猶不同化身云也。彌陀觀音等別別佛相對。不云約多分說也。

又尋云。莊嚴食身。佛地報佛之詞攝。自他受用云事。有何所見。答。莊嚴三云。二者食身。由於大集會中作法食故云云。以之可知。攝他受用也。又最勝疏云。此中食身攝自他受用云云。有尋云。惠日論破他師云。若云報佛是相續常立已成失。云云。知相續常也。答。此難不然。此付自受用身不斷常。付立已成過也。何為難乎。只是對自性常。顯生滅義云相續也。如最勝疏云言相續者。約多分說顯不斷相續之義也。

問。付為十地菩薩現他受用身之義。且所化菩薩。後地之時。前地他受用身為間斷。將如何。若問斷者。第二地菩薩見千箇大化身。千箇百億小化身。并一廬舍那及見初地所見廬舍那身云云。知雖進後地。猶見前地能化佛身云事。若依之。爾者大乘經中。前佛入滅後佛成云云。何可會之耶。

善提院云。初地菩薩至第二地之時。初地能化他受用。不滅其身漸大。依之餘初地

菩薩即見本所見分齊。二地菩薩見漸大之身。兼見初地所見之身。如彼釋迦。丈六身。無邊身菩薩上過虛空界。不窮。烏瑟。餘凡夫等見如故。前劣身相隱。後勝身相顯云。入滅成道也。不如化佛前佛滅別佛成道故云云。不同化身身經劫現也。若別之佛約處論之。前後佛間經多劫。如彌陀觀音等也。

今云。若依此義。不同化身身經劫現。亦可一佛。何對一佛事。以別別佛事。論同不同耶。依之可云。前佛入滅後佛成之文。別別佛相對說也。上下總說他受用身一佛事。別別佛事也。

問。本願中安樂解脫身云云。以解脫身言可簡二乘耶。答。爾也。付之三乘俱證解脫。何以解脫身言可簡二乘耶。依之披深密瑜伽等說。判由解脫身故三乘平等平等。若爾所釋乖文理。如何可承哉。

答。佛斷二障故名解脫身。亦名法身。二乘但斷煩惱故不名法身。故解脫身以下八字簡二乘。深密等依解脫煩惱義說。三乘平等。所述異。不可相違。歟。

問。大圓鏡智平等性智可云。雖然常住法耶。答。不然也。論云。非自性常從因生故云云。付之大佛頂經中。云。大圓鏡智賢。常住不壞云云。莊嚴論云。圓鏡平等二智法身。既云法身。何不雖然常住耶。

答。有為智品何云。雖然常住耶。故疏云。若色心是自性常者。○違比量故云云。義蘊立

量云。佛色身非自性常。有生滅故。如餘有為法云云。但至經說者。隨所依故云然也。又是譯者誤歟。次莊嚴論文會可准之。故論云。智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故。即此意也。

論第十卷同學鈔第四終

論第十卷同學鈔第五目次

弟子一意

初地以往

安養報化

變化長時淨土

若非迴心

隨未登地

攝論自性身

四智俱現

三身成道

意業非身

化心法義

以除二乘

唯屬利他

依法性土

諸根相好

而佛法二性土

①被二此②此二共③見十(耶)④哉⑤原本乙本傍註曰又方⑥地二位⑦爾二如此⑧乙本傍註曰心地觀經⑨(答)十苦⑩[前]一⑪佛十(實)⑫[道]一⑬云云云云⑭身十(多)⑮之二別⑯義十(者)⑰[問本]一⑱百三十四字⑲故十(以)⑳字十(德)㉑乙本下註曰問本頌已下至連數百三十六字底本終之今依一本補之㉒(云)一㉓[可]一㉔此下乙本與舊本寄進興顯寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日法隆寺暨主大僧正千早定朝㉕四二三㉖五二四㉗初地以往二分設身菩薩生他受用土歟㉘若非迴心二未迴心二乘生變化淨土歟㉙隨未登地二四善根能化化身攝歟㉚道十(二方)細註㉛身十(化)㉜義二歟㉝乘十(四顯倒心)㉞依法

葉則三千

三心能化大。小

一佛緊屬

釋迦彌勒成。佛前後

見者居穢土

然由本為

二乘無漏後。得智變之化。身土歟

如螺髻梵王

難引生體

大慈。立不共佛法歟

論第十卷同學鈔第五

三身

弟子一意

問。他受用身可現。少年童子等非佛形耶。兩方。若現者。他受用身偏為地上菩薩所現也。何為深位薩埵現異類身哉。依之見論文。明他受用身云。示現微妙淨功德身。說變化身現無量隨類化身。加之有。大乘經。第一佛身。弟子一意故現。一相云云。隨。溜洲大師釋經文。但現佛相無六趣別。文。若依之爾者。大乘論中引契經說。或有一類見是少年。或有一類見為童子云云。況佛地論中。他受用身現種種形說種種法云云。

答。他受用身為十地菩薩恒現佛身也。初地已上菩薩同證平等法性故。為彼恒現

佛相也。雖然為現童子等非佛形可化之

菩薩。不滅佛相。傍現非佛形有何失耶。

是以。撲揚大師釋云。對弟子故恒現一相。

此身不滅。然更別起種種之身。為令弟子

起種種類身故。今言一相。據彼恒身弟子

樂者。前言種種約別起者。亦不相違。文。

尋云。少年等形。若他受用收。若化身歟

答。雖非正他受用。他受用身所現故

攝屬彼身歟。又尋云。為十地菩薩。別

起現種種異類身有何益耶。答。周記

云。為令弟子起種種類身故云云。意云。

為令分段身菩薩。起種種少年等身利。

有情。佛現其相。令見也。

初地以往

問。七地已前分段身菩薩。可生他受用土

耶。若生者。他受用土。嚴淨之佛刹也。何

以分段身生彼處哉。況臺上報身其量

高大也。所化分段身最少也。能化所化豈可

稱可哉。依之。大師餘處。報佛所化變易

身。化土菩薩分段身云云。若依之。爾者。見論

上下文。為十地菩薩現他受用身云云。未

嫌分段身菩薩哉。是以慈恩溜洲生彼

土。見。給。云。

今云。分段身菩薩。依悲願力常在穢土。受

十王等報利有情也。若捨穢土生淨土

者。何不受變易生哉。七地以前間留分段

身之本意。為利有情也。生淨土者。更非

悲增類。但時而往淨土之義可有也。其時

以功德力資其身。相好身量應彼處也。

故上生疏云。初地以往既證真如。現生無漏。

功德漸勝。相好轉明。故所感身稱佛大小。分

段變易。無細有殊。功德力資身量必大。又次

慈恩溜洲釋者。是何釋哉。若三身量及最勝

疏等。於報佛土化分段身之文歟。彼分段

菩薩時而往淨土故。為彼現父母王國等

也。未云實生淨土。何為難耶。

尋云。變易身菩薩實生淨土歟。答。此尋

太勿論也。變易無別盡別生。何實生淨

土哉。故助穢土分段。得變易身畢後

往淨土。其相似生。以無漏業助之故

又尋云。佛土章他受用土菩薩為實。二乘

等為權。變化土以二乘為實。菩薩為

權。文。准此釋。穢土無實菩薩歟。答。

先德會云。且從多分。變化土菩薩為權。

據實而論。穢土中有實菩薩。如妙幢大

士等云云。最勝疏云。

安養報化

問。安養世界為唯報佛土。將通化佛土歟

兩方。若唯報佛土者。見觀經文明。九品往

生。於聲聞人分中三品。凡位不同。說下三

品。既許二乘異生。彼土定可變化土。況

鼓音王經中。說有父母王國及魔王調達是

豈報佛土哉。加之雙觀經稱讚淨土等經。十

住毘婆沙智度論等中。或說有聲聞。或述

異生。知不唯報佛土云事。依之。撲揚大

師引相傳二釋畢。指一云。二乘異生亦生

故。觀經等持說說故之釋。今同前說。多經

論中說生淨故。文明知任觀經說。異生等

①(入住用)十三② ③小十(賦)④ ⑤佛前後二道⑥ ⑦得智二變⑧ ⑨[之]一⑩ ⑪[身]一⑫ ⑬(以)十大⑭ ⑮慈二惠⑯ ⑰[立]一⑱
⑲五二四⑳ ㉑哉二耶㉒ ㉓[變]一㉔ ㉕文二云云㉖ ㉗原本乙本傍註曰最勝第二 ㉘經十(中)㉙ ㉚原本乙本傍註曰同
疏第三 ㉛原本乙本傍註曰無性攝論第十 ㉜云十(如何)本文 ㉝已二以㉞ ㉟乙本傍註曰三身章周記 ㊱用十(身)㊲ ㊳給
十(身)㊴ ㊵[身]一㊶ ㊷起二化㊸ ㊹也二之㊺ ㊻耶二哉㊼ ㊽原本乙本傍註曰通贊疏 ㊾[身]一㊿ ㊽見二釋㊾ ㊿給
十(如何)㊿ ㊿更二既㊿ ㊿處二身土㊿ ㊿文二釋㊿ ㊿[太]一㊿ ㊿權十(也)㊿ ㊿乙本傍註曰元興寺顯覽 ㊿福十(釋)㊿

生西方之釋。指南實義云事。若依之爾者。見大師處處解釋。多存西方唯報佛土義。見如何

答。宗家處處作二釋。一云唯報佛土。二云通化土也。其中唯報土釋。宗家所存實義也。

見。則上。生疏唯報土釋。為自義。通報化義。為有人解。二義取捨解釋。誠顯也。況佛土章中雖出二釋。勞會後釋文。還成初解意。知存唯。報佛土釋。云事。處處解釋。多述唯

報土釋。更不可異求。淵洲所釋。粗有所見。了義燈中。於內法異生發業。無明有二釋。中。述不正義。雙出安義。知足出正義。偏舉知足。不云西方。文雖不分明。意異生不生。西方存正義。見。退尋其由來。解深密

經。三地已上。菩薩生淨土。云云。瑜伽依經說。述清淨世界。已入第三地。菩薩方生其中。而有菩薩教異生者。治懈怠障。文菩薩教者。則會觀經文也。依之攝論別時意趣。莊嚴對治秘密。會見化土成報佛土。無著往

生論。天親淨土論。俱述。女人及根闕二乘種不生。同。瑜伽說。唯識設。凡應變淨難。舉西方難之。佛地明。他受用土。或西方等處處不定云云。慈氏無著。天親。無性。護法。親。光

稟承有次存唯報土之義。慈恩淵洲解釋。深存此旨。但異生。生彼土者。依別時意趣。對治秘密說也。即瑜伽攝論意也。次有父母王國等者。章會之云。若依前解。此是他受用

身。示現亦有父母王國。實即無之。實無女人惡道等飾。九品生中。阿羅漢等。借彼名說。

實是菩薩。文意云。報身佛。為化分段身。更現父母王城等也。中三品羅漢等。實是菩薩。借聲聞名。是則諸佛及諸大菩薩。現聲聞形也。或准上生疏。觀經九品。付多難不用之。

法明門說。初地得。豈阿羅漢勝初地耶。等難。不依。憑彼說也。次至演秘釋者。退見始終。述變化長時淨土。有無之中。云有釋。觀經為證。詳曰。下同前說者。同有長時

淨土之初說。多經論中說。生淨故者。捨初釋所為。證觀經。以餘經論為證也。故變化長時淨土。許之。觀經為證。不存之也。若爾西方通變化土。云事焉見。哉

今云。此演秘料簡難信。故觀經等者。舉觀經等。餘經論。多經論中者。則疎彼。初釋證也。依之。可云。准上生疏等。觀經文錯也。然而變化長時淨土。有無二釋中。有云釋。以觀經可為證。其故者。變化長時淨土。有觀經彌陀淨土。長時淨土。云。西方變化土。云。雖是錯許。置變化長時淨土。西方變化淨土。云故。長時淨土。有云釋。證成也

難云。二乘異生。實不生彼土者。一代諸教。勸安養往生。有何益。哉。是以起信論。念彌陀。人生彼土。云。加之天親淨土論。未證淨心菩薩。生彼土。云。未證淨心。豈非地

前。哉。章主諸處。釋不必初釋意。對法鈔。以五相明。淨土相之中。不定姓聲聞生淨土。文。殘勝妙顏。實類女人也。云。西方要決。通贊疏等。皆許化土。知本有二釋故。或竝作二釋。或俱述。初釋。或又述後釋也

答。聖教多帶意趣。為令。衆生。生勝欣心。存別時意趣。勸西方。有何過耶。起信論說。不分明。非重難歟。淨土論。未證淨心菩薩者。七地已前也。例如。寶性論。九隨眠中。七地以前障名。不淨地惑也。對法鈔。以五相明淨土者。引舊法師對法疏。西方要決。通贊疏。學者多疑之。難。為定。量。證。者。歟。此事甚難。其中會演秘釋。尤有其恐歟。撲揚者。西方淨土院內。造彌陀。如來。觀音。勢至。五十二菩薩等。繫心。西方。而兼得。瑞。彼師解釋。定可存。通。化。土。之。釋。若爾。枉會。解釋。尤可憚歟。已上。皆提院。皆都。筆。略。我。之。其。中。演秘。料簡。難。信。者。謂。也。可。忍。之。

變化長時淨土

問。付三身。身上。相。且於變化身土。可有長時淨土耶。兩方。若有長時淨土者。現變化身土者。為地前菩薩也。而地前菩薩。穢業未亡。何為。彼現。長時淨土。哉。況。任。佛土。章。化土。必。隨。三。界。處。所。之。理。變。化。土。必。隨。穢土。處。所。變。之。穢。土。既。有。成。壞。何。變。長。時。淨土。乎。是以大師釋。唯識論。居淨穢土之文。以暫變土。為淨土。云。若依之。爾者。見撲揚大師解釋。引相傳二釋。述。一云。二乘異生。亦生。許。長。時。淨土。畢。遂。判。今。同。前。說。存。彼。釋。見。支。贊。等。處。處。解。釋。同。之。如何

今云。變化長時淨土。有無古人。謬。之。然而。任。演秘釋。可云。有長時淨土也。先四善根。能化業上。大釋迦也。彼所居士。豈非。長時淨土。哉。況。變。易。身。必。居。淨。土。而。漸。悟。菩。薩。於。地。前。受。變。易。生。彼。所。居。土。豈。非。變。化。長。時。淨

土。哉。況。變。易。身。必。居。淨。土。而。漸。悟。菩。薩。於。地。前。受。變。易。生。彼。所。居。土。豈。非。變。化。長。時。淨

①生十(經)②[報]一③光十(等)④云有二有云⑤[初]一⑥(誠)十證⑦[者]一⑧[或]一⑨俱二俱⑩以二已⑪[對法]一⑫策二忽⑬任二任⑭苦提院二故⑮筆二草⑯也二之⑰恐二之秘可秘⑱耶二哉⑲[佛土章]一⑳淨十(土)㉑畢二了

士*哉。大師解釋中以之爲證。成。有長時淨土給*不可異求。但穢業未亡。信解如幻分修淨業。何不生淨土*哉。但託穢土變故。成壞等時彼淨土難留云難。尤以難思。則彼時淨土滅也。隨穢器故。次居淨穢土之文。可攝長時淨土。然章如彌勒淨土者。且舉一教之說也。何必爲盡理耶。是以今演祕釋其淨言云。一云二乘異生亦生攝長時淨土見*。

問。壞劫之時隨穢滅者。何云長時淨土耶。答。長時淨土者。對暫穢土暫時現。異生等生土名長時淨土也。

問。若爾。其壞劫等時菩薩有何處耶。答。隨應可往他方淨土也。此舉有東山抄今記六觀尤可據他見云云

問。二乘聖者未迴心向大之前。爲生變化淨土。爲當如何。答。生者。二乘聖者僅知三千界事。不知他方淨土。何進生欣樂心耶。況修淨佛國土行之人。感淨土生。一乘不修此行。何生嚴淨佛國耶。依之大師。二乘人未發心前見穢土。發心已後見變化淨土云云。加之之謂。洲大師釋云。若非迴心不親淨土*。又何況論破他師。諸異生等應實反爲他方此界諸淨妙土云云。若一乘人生淨土者。此難不招立已成過耶。若依之爾者。變化身土本爲二乘等變之。設雖未迴心二乘。何不生變化淨土*哉。依之論中。變化身如來居淨穢土。化二乘異生等

云云。未見限迴心二乘耶。況見觀經說。中品三輩。生彼土證二乘果。云云。此豈不未迴心二乘生淨土*哉。依之撲揚大師。化身土有淨土之義。以觀經爲證給。知未迴心人亦生淨土云事。加之白銀黃金佛國更非穢土行相。彼土既有二乘*哉。今云。未迴心二乘不生淨土也。見無垢稱經說。生淨土以菩提心爲因云云。未迴心之時既無其因。何生淨土耶。是以彼經疏并佛土章等。同以菩提心爲因云云。加之西方要訣云。小乘之人要生大。悲乘此爲業。發業往生云云。慧日論若非迴心不親淨土之釋。亦以分明也。但至論文者。居淨穢土爲未登地諸菩薩衆。二乘異生。稱彼機宜現通說法者。言總意別也。居淨土唯利未登地諸菩薩。或二乘者迴心二乘也。或又淨土有長時暫反暫淨土中。如來對二乘說法云也。次觀經中三品尤難會。若依唯報土之義者。不用彼說。故上生經疏難彼文云。百法明門說初地得。豈阿羅漢勝初地耶。云云。依化土之義可。撲揚云。二乘異生亦生之釋。亦已迴心之類也。若依此義。諸淨土有二乘云文。皆非實二乘歟。可准借彼名說。實是菩薩之釋歟。

尋云。無垢稱經以菩提心生淨土者。說他受用土也。不明說兼變化土故。惠日論釋亦明。他受用土何爲證*哉。次華光如來成佛國土。則可變化淨土。而於彼土說三乘法。既說二乘法。知二乘實生淨土云事。次演祕釋以觀經爲證。成二乘等生彼土。何所引經不用其說。解釋會云。說已迴心*哉。若迴心者何及二釋*哉。

答。無垢稱經文言雖不分明。佛土章等引彼說。亦通變化淨土見*。惠日論誠雖於他受用土論之。道理之所往可通。化土也。次華光如來國土說二乘法者。正見經文。彼佛出時雖非惡世。以本願故。說三乘法云云。雖無二乘。依本願力故說三乘法云云。是常相也。何疑之。

哉。謂諸洲釋有此意。次觀經說者。誦者譯者謬也。說九品階級有其相違故。演祕釋爲證者。如上抄。二釋譯變化長時淨土有無二釋也。初釋評長時淨土云二乘等所生處也。彼釋無長時淨土。暫時現故。非二乘異生所生之處。只爲彼暫時現爲。

隨未登地。問。今論意以四善根能化爲攝變化身。將如何。若不攝者。見論文。上云。爲未登地諸菩薩衆。下文隨未登地有情所宜。知爲未登地菩薩所現身。皆變化身也。況他受用身云。爲住十地諸菩薩衆。唯取十地能化。若四善根能化不攝變化身者。寧他受用變化二身所不攝耶。若依之爾者。洲大師餘處。今論意唯以三乘同見身名變化身。非四善根所見。云云。兩方難思如何。

隨未登地

問。今論意以四善根能化爲攝變化身。將如何。若不攝者。見論文。上云。爲未登地諸菩薩衆。下文隨未登地有情所宜。知爲未登地菩薩所現身。皆變化身也。況他受用身云。爲住十地諸菩薩衆。唯取十地能化。若四善根能化不攝變化身者。寧他受用變化二身所不攝耶。若依之爾者。洲大師餘處。今論意唯以三乘同見身名變化身。非四善根所見。云云。兩方難思如何。

①〔等〕一② ③其二乘者④ ⑤十(等)⑥ ⑦答二若⑧ ⑨兩方若⑩ ⑪原本乙本傍註曰惠日論第三 ⑫云云二文⑬ ⑭不二非⑮ ⑯(後)十知⑰ ⑱悲二志(集)悲乘心十八字一⑲ ⑳發業二即得㉑ ㉒(解)十釋⑳ ㉓(證)十若㉔ ㉕文二云云㉖ ㉗依十(通)㉘ ㉙(父)十何㉚ ㉛故二力㉜ ㉝(云)一㉞ ㉟之十(也)㊱ ㊲譯者一㊳ ㊴之二畢㊵ ㊶言十(猶可問答如別記)本文㊷ ㊸文二云云㊹ ㊺兩方難思一㊻

今云。變化身可取。四善根能化也。最勝疏且依最勝王經三身廢立。以四善根能化攝他受用身之時。唯識文成相違。故會之云爾也。以實言之。經論別廢立也。何處相違及會釋乎。

攝論自性身

問。攝大乘論意。以自受用身可攝法身耶。若攝者。論中會彼論轉阿賴耶識得法身云文。謂由轉滅第八識中二障龜重顯法身故云云。若法身中兼攝自受用者。何不說法身有二種之中。說自受用邊耶。又會彼論不云轉藏識得受用身之文。雖轉藏識亦得受用。然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之云云。以圓鏡智實攝法身者。何云受用中略不說之哉。又云。智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故云云。法身中攝自受用者。智殊勝中說之無所違。何勞會之。若依之爾者。彼論中明法身或云四無量等多功德相應。或述常作五業。若不兼自受用者。何有相應之義作業之能。依之。溜洲餘處。彼論意以自受用攝法身云云。如何有人云。今論明五法三身相攝有二師說。初師云。清淨法界圓鏡智法身也。平等妙觀受用身。成事智變化身也。第二師云。唯以清淨法界名法身。四智心品俱自受用也。他受用變化有色法功德。無實心所法云云。然攝大乘論云。轉阿賴耶識得法身。明受用身中。唯說平等妙觀不說圓鏡智。此說

尤順初師意。故第二師會之云。謂由轉滅第八識中二障龜重顯法身故。○於得受用略不說之也。依第二正義者。攝大乘論意。但以真如攝自性身也。則最勝疏釋攝論有二釋。初釋云。自性受用合名法身者。唯明唯識初師意也。第二釋但以真如名法身者。則正義意也。但彼論與四無量等多功德相應者。彼疏第二釋會之云。同勝經所說。出纏名法身。與恒沙性功德相應。非相功德云云。意云。法性具萬德。力無畏等功德。雖然而備。何不云。與功德相應。是性功德也。非相功德。故彼論云。謂佛法身成實勝義真如所顯。此則演說法身自性功德相應。說力差別相應。無失云云。次作五業者。說先第一業。一者救濟一切有情。依證法身起變化身。利有情故。以未推本為法身作業也。餘四可准之。

尋云。今論初師。以大圓鏡智名法身。唯以平等妙觀二智名自受用。更非以自受用亦名法身。而最勝疏初釋。以自性受用合名法身。所釋不當。初師云。況自受用名法身者。非唯限圓鏡智。廣以四智名法身也。初師唯以圓鏡智名法身故。

今云。今論初師。以清淨法界大圓鏡智名法身。其中圓鏡智。以正義見之。自受用也。故最勝疏以正義廢立。指他師義。以自性自受用合名法身云也。宗家信護法正義畢。解諸師意故。其詞似異歟。

但最勝疏初釋。義勢源雖起。唯識初師。以攝論同最勝。故受用身唯取他受用。四智俱為法身也。則彼初釋顯問答中見其意歟。不爾。應言。以五蘊故。非自性身。何但言色之文。彼論受用身不取心所法也。若爾。以平等妙觀名受用云。初師異歟。又次文云。准彼三身義。同此經云云。知以攝論同最勝意也。此事假染。繼有人義畢。猶不可然歟。

今云。最勝疏初釋。唯識二師之外。以攝論同最勝一釋也。受經文儲解釋之口。以餘教說且令同此經也。問。若爾。何違護法耶。又如此例有。哉。答。弘經解釋之外。宗家作別釋。事常例也。彼如釋無始時來界等經。頌論三釋之外。大師作別釋。其外又有。多例。問。不同今論第二正義歟。

答。第二正義會彼論云。平等妙觀攝受用。不云圓鏡智之文。於得受用略不說之。故第二師。受用中盡攝四智也。而最勝初釋。四智皆攝法身。唯以他受用攝受用身云。無心法功德。故彼此異也。此事愚案也。

四智俱現

問。付四智心品變身土之義。且他受用變化二身為四智俱現之。將如何。答。進云。疏云。據實一身四智俱現云云。付之智品。作用各別。現身土不同也。四智俱現。一身者。功能寧不雜亂乎。是以見論文。平等智品

①文十(云)②原本傍註曰最勝疏③(唯)一④(云)一⑤(與)一⑥力二身⑦說先二先說⑧原本傍註曰無性攝論第十⑨文二云云⑩(耶)一⑪(唯)一⑫顯二終⑬(論)一⑭勝十(疏)⑮(疏云)一

所現佛身攝他受用。成事智品所現隨類種種身相攝變化身。*上文云四智同之。若爾四智俱現解釋有何證據耶。

答。佛果自在位。八識互具。遍緣之用。論增勝相其能雖異。推自在用何互有所隔耶。所以平等性智證平等實性故。亡自他相。爲化上機能現。他受用純淨身土。成事智品神通變化能增故。隨類現變化身土也。然而二智各變二身土爲本。餘智隨現彼身土也。據實二身四智俱現者即此意也。是以勸佛地論說。當知四智一能現一切作用。就強多分說。平等智起受用身。成所作智起變化身。乃至如一一根取一切境非無強用。此亦應爾。文大師解釋源出親光定。判。極要釋同疏意可見之。又對法抄可勸見之。

尋云。成事智現他受用身土者其義如何。實現身土歟。將又唯現通之能由成事智云事歟。

答。對法抄現通之邊事智能也。見。然而實現身土有何失乎。抄釋四智互現。彼此身土之中。今一重談增勝之義。現通之邊決定事智能故。先現通事智能也。說。法觀察智能也云歟。猶可思之。

有人云。變現有所限。平等智現他受用身土。事智現變化身土也。緣變通四智據實。二身四智俱現者是也。故疏結文云。今但相似後。得智用。*文意云。四智互仗他後得智變現身土之相。緣彼身土相也。

其所變不必有其形相。只心中變似彼相也。若爾何云四智俱現等安現字。*哉

三身成道

問。付變化身如來八相作佛義。且入胎等前五相爲成事智品所現。將如何。答。有二義。一云八相俱成事智所現也。二云前五相在菩薩位。第六成道已去成事智所現也。問。付二義共有疑。先付初義。見宗家。處處解釋出三類菩薩。所謂一生所繫最後身座道場也。既以座道場以前身爲菩薩位。知前五相非事智所現云事。是以見般若經。瑜伽顯揚智度論等。咸爲菩薩身。加之對法論中。入胎乃至降魔相是菩薩所現也。成道乃至入涅槃是佛所現也云云。神邸等解釋亦以如此。若依之。爾者佛地論中。成事智現業果化出。尼連禪河六年苦行。准知前五相非菩薩所現云事。加之誕生七步之時。說我已得解脫之頌。鏡水寺西復師釋云。成事智所現故說我已得解脫。*文依之。據揚大師演祕中引無性攝論。成事智品普於十方一切世界能現變化。八相成道。*世親攝論同之。

問。三身成道爲是同時。將前後歟。答。有二傳。一云同時。二云異時。問。先付異時義。自利利他功德圓滿之時。始至轉依妙果。二利行願均滿足者。三身成道定可同時。若實身化身成道非同時者。前後佛果可有勝劣。是以三身義林云。故成三佛不減不增。他宗人師判三佛具足無有闕減。加之

彌勒成道在釋迦後者。自修行雖已滿。所化善根未熟故也。若三身成道前後者。何進不唱報身成道。*哉。大付同時義。見天親無性解釋。八相皆事智所現云云。明知報身成道以後現八相次第云事。若爾化身成道相。在報佛成道之後之旨明也。依之法華玄贊云。果道滿已任知足天。乃至下生成等正覺。撲揚大師自在宮中成正覺已。知足化身即下閻浮。亦成正覺云云。二邊難定如何。

東山云。三身成道同時異時。古來云云非一。且可存異時義也。凡十地究竟薩埵。二利善根既圓滿。欲成正覺之時。實身往自在宮。化身在知足天。實身唱智處城成道。知足化身即下閻浮。故知入胎已去相皆是成事智所現也。第六成道相在後時唱實身化身成佛前後云事無疑。是以見世親攝論文。成所作智者。謂能示現從都史多天宮而沒。乃至涅槃種種佛事。皆得自在云云。無性攝論同之。八相共成事智所現者。三身成道前後云事不可待言。自在宮中成正覺已。知足化身即下閻浮。亦成正覺。法爾菩薩要如是也之解釋即此意也。但至疑難者。佛身餘身雖異。八相共變化身也。實身化身既同時也。更無三身闕減之失。凡機土所化其機難類故。必現八相次第。佛身餘身非一。准。故三身章云。乃至成佛能隨十方三乘所宜現種種化。或現佛身。或現餘身畢。引攝大乘論。佛變化身能現八相等文。知或

彌勒成道在釋迦後者。自修行雖已滿。所化善根未熟故也。若三身成道前後者。何進不唱報身成道。*哉。大付同時義。見天親無性解釋。八相皆事智所現云云。明知報身成道以後現八相次第云事。若爾化身成道相。在報佛成道之後之旨明也。依之法華玄贊云。果道滿已任知足天。乃至下生成等正覺。撲揚大師自在宮中成正覺已。知足化身即下閻浮。亦成正覺云云。二邊難定如何。

①〔四智〕一② ③文二云云 ④判十(也) ⑤道二互 ⑥〔得〕一 ⑦原本傍註曰三身章攝釋等 ⑧原本傍註曰攝論疏 ⑨非二所作
⑩〔品〕一② ⑪甲本乙本傍註曰又方 ⑫不減不增二不增不減 ⑬原本傍註曰第三 ⑭〔云〕一② ⑮覺十(云云)細註 ⑯
〔如何〕一② ⑰失二過②

現除身者前五相也。乃至成佛者。指實身成佛之旨前後分明也。若爾實身成道以後現八相云事不可疑。次自受用成道之時。必現入胎等化身。二利善根同時圓滿。故而彌勒所化未熟故。實身證雖成佛不可現八相。故押實身成道也。次諸教所說最後身座道場菩薩。成佛已去所現菩薩也。故。撲揚大師釋云。餘經論言最後道場。皆唯在佛云。

尋云。他受用。身成道與智處城成道同時歟。答。同時也。又可有疑。問。若爾者。業上業中化身云一時成正覺。故三身成道可同時。答。淨土化身同時成道也。然而機土化身對難類機故。八相有次第也。問。若爾變化身。或同時或異時也。何一向云異時耶。答。變化身對三乘難類機故。以機土身為本。故以此邊定云異時也。淨土大小釋迦有二門。他受用淨土土地菩薩所見者。平等性智之所現也。是他受用身之莊嚴地。自機土尋之。機土化身同體故。成事智所現也。故機土所見為本也。淨土之邊所見非正對異生二乘之能化身故也。淨機佛身同體云事見善珠釋。又尋云。知足化身因位所現歟。答。此又有異義。若依常途義者。因位所現也。問。若爾蓮玄養果道滿已住知足天之釋。又上生疏云。道圓上果跡履下因。祈覺運生假稱菩薩。答。果道者果之因道為言。此釋引瑜伽論。彼論

云。於菩薩道已善清淨。先現往生都史多天衆同分中。又上生疏可准之。故下文云將成佛時。先昇知足。又云攝大乘等八相成道。既是化身。故知上生定非真佛云云。今云。等覺位屬果之義門有之。故云爾也。

意業非身

問。付三業化用。且意業可有非身相應化用耶。答。不爾也。付之無上覺者。神力難思也。何於意業無非身化耶。依之論中引契經說。化無量類皆令有心云云。是豈非非身化耶。

答。演秘釋此事云。色有離質。化通非身。心法不然。無非身化云云。料簡此解釋有異義歟。今且成一義云。色法離自他身質。有非情色。故身語二業有非身化也。心法自他有情之外。無非情心法云物。故意業無非身化云也。但至化無量類皆令有心之文者。化無量化人類令有心相。現心心之邊還屬自他身也。若實非情上有實心心所者。此上現心相故。可有非身化用。既無實心故無非身化也。故佛地論云。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現則名有情。非非情攝者則。

問。付攝大乘論所說三身。且受用身中廣可說自他受用二身耶。兩方。若具說者。彼論第九卷中說受用身云。受用身者謂依法身。種種諸佛衆會所顯云云。無性菩薩釋此文。受用身中依法身者。由有

彼故。而得有此種種諸佛衆會。所顯者。謂有佛土諸大菩薩衆所雲集。由此了知故名所顯。即是西方極樂土等云云。任本釋二論說唯說他受用相分如來見。何況同第十卷中釋受用身非即自性身之義。設六因其中第一云。色心可見。故云。知受用偏色心功德故。異不可見。自性身云事。若通心心所法者。舉五蘊可遮之哉。第五又述菩薩聲聞及諸天等種種衆會。問難可見。故。准如來實心等覺菩薩尚不知故之定判。寧說四智功德哉。是以淵洲大師如此釋。若依之爾者。任雖轉識識亦得受用。然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之會釋除圓鏡智。餘之智品為受用身體。見。最勝疏所述如此。如何可定乎。今云。披最勝疏初釋似證文。而第二釋中有會釋。無於受用身合自他受用。明證文故。以為一論議。但不見攝論上下之間。定勿論事歟。為不審記之耳。最勝疏第二釋下之六因。明受用非自性身。且約他受用。非謂自受用。非受用攝云云。

此意也。化意業者。定可有實心。若有實心者。非情可成有情。有人立量云。意業應有非心相應化。宗三業隨一攝。故因如餘二業。隨一攝。故因。約至極理。彼此其義可均等法用之。此因非至極理。彼此不等。故不用之。又有違教失。

①疑十(之)②②次十(現)③③佛已二道以④④原本乙本傍注曰三身章周記⑤(身)一⑥(業上)一⑦故十(以)⑧⑧見二現⑨⑨問付乃平云云二十七行原本甲本俱缺之今依乙本補載之⑩(答)一

化心法義

問。付成事智三業化用。且可云實化心心所法耶。答。實化心法也。付之心心所法既無形質。設雖大聖神力。何輒化之。若強化心法者。其義如何。若以他心為質。緣變之者。異生二乘等豈無此事。哉。若以身語威儀動作。見有心者。更非意業化耶。

答。成事智品作用難思。設雖無形質心心所法。何不化之。今化心法者。非別心為本質緣之。又非以身語相令。知有心也。且成所作智化。八相成道佛身之時。非唯色蘊。亦化非色四蘊。實變五蘊和合一體佛身。異生等知佛心之時。實有彼思所當之相分心也。其相分心者。成事智相分而化現心也。非云心相分也。故論云。然變化身及他受用。雖無真寶心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心等覺菩薩尚不知故。云云。化心法義深可學之。如東山鈔御

以除二乘

問。論中明自性身。唯有真實常樂我淨。云云。為除何執。說法身四德耶。要云。以除二乘四顛倒心。法云。付之為二乘說無常等行。除常樂我淨四顛倒畢。若為除無常等執。說常樂我淨者。豈不增前執耶。若爾。為對治彼無常等執。可說非常非無

常。例如除第二時空執。不說有而說非空。非有。次無常等觀。二乘正觀也。何為顛倒。哉。善心中觀解更非執心故。爾者極要解釋。不明如何。

答。法性離言。不可說常無常。而說常樂我淨四德。定可對治執之義門。凡二乘人。於色心等諸法。起常樂我淨四倒。佛為對治此執。說無常等行。令其趣入。此無我等觀門。為方便。遂入見道證生空理。出觀之後。忘無分別智所緣。便見加行謂真智之所緣。亦是無常等。為除此執。說法性為常樂我淨。若爾。對治有為上常我等顛倒。說無常等。為除法性上無常等四倒。說常樂等也。何增前執。哉。故要云。由加行心作此無常等解。故入後出觀時。復觀前觀不審所緣。便見加行謂是真智所緣。亦是無常等。下文至要也。但無常等是善心所緣也。何為顛倒。之難。又要釋云。諸加行心及有漏後得。雖非是執性皆是善。然由六七法執未亡。故引有漏善心而作此解。於法執所引之果有漏觀心上。說能引法執障為顛倒。云云。雖非指論義。為餘事。大要也。仍記之。

唯屬利地

問。他受用身自利利他中何。論云。唯屬利他。云。付之對法論。云。謂受用身自利最勝。處大會中能受第一廣大甚深法聖財。故鈔釋此文。自他受用俱名自利。云。對法鈔次云。據實此身亦實他利。受樂增勝。不同化身多起通化。從自受用不

說利他。○又處大會。謂自廣大法性之會。故唯自利身。云。三身章同。此鈔初釋。云。從自受用。云。自利。云。鈔第二釋。對法云。受用唯自利。云。唯自受用也。為最勝疏同。第二釋歟。

依法性土

問。自性身如來居何土耶。答。論云。依法性土。云。付之法性一味其體不二。以何為身土差別。辨能居所居耶。答。論分。別三身所依土。又自性身依法性土。云。大師釋林章云。釋此意。引稱讚大乘功德經。薄伽梵住法界藏說。彼經云。明此義。但至疑難者。論會此難。云。雖此身土體無差別。而屬佛法。相性異故。云。佛法云。相性其義未辨。疏釋云。佛義是相。法是性義。體為土。義為身。云。佛者義相也。法者體性也。以義體為身土差別也。法身為義者。疏有三義。有為功德法所依故。衆德聚義故。二身自體故。云。土是體義者。亦有二義。疏云。功德自性故。能持自性故。諸法自性故。云。佛土章云。以義相為身。以體性為土。以覺相為身。以法性為土。○但依一如差別義說。云云。

疏釋身義三義。是體依聚三義也。土三義者。功德之性。自持自性。染淨諸法之性三義也。諸根相好。問。自受用身諸根相好。一一可遍法界。云。答。樞要有二釋。一云。實遍法界。二云。依

①心二身②云云二文③乘十(之)④法二故⑤之云云⑥文二云云⑦原本傍註曰註七⑧(答)十對⑨(云)一⑩(者)一⑪耶二哉⑫原本傍註曰佛土章⑬(云)一⑭(之)十文⑮(云)十文⑯之云云⑰自二能⑱(諸)一⑲也十(佛土章云一自性身依法性土稱讚大乘功德經言是薄伽梵住法界藏說彼經與法性土也云云又云自性身土即真如理法身土體無差別而屬佛法相性異故以義相為身以體性為土以覺性為身以法性為土但依一如差別義說云云)⑳

用說遍實不遍也。問。付初釋。有爲色心非常法。何遍法界乎。依之論云。諸非常者必不遍故。況相好莊嚴上下依處各別。若一一根皆遍法界者。豈無見頂相混。福輪足下。青蓮眼至鳥瑟馨。加之實遍法界者。何辨至不至作用耶。付次釋。論云。諸根相好一一無邊。契經雖遍法界無障礙。兩方共有疑。如何。

答。概要雖作二釋。人師多取初釋。可存實遍法界之義歟。是以見三身義林釋。唯述實遍法界云釋。凡如來實身。二無數劫修集無邊善根所得之果也。因既無限也。果亦可無邊。非如有漏果報能感業有分限。故所感身量壽量有大小長短。故論云。無限善根所引生故。三身章云。大劫修因得勝根境。一一相好周遍法界。不同生死業有分限。所感身形有小有大。文廣可見。雖遍法界諸根互不混。例如自他佛身皆遍法界不。相障礙。上下根處互不相亂。互遍上下大小長短隨應端嚴也。鳥瑟在。上遍下。福輪在下。上。諸根大小長短等敢無所亂。根處互不混亂。故端嚴相不闕。功德不思議故。一一遍法界。佛果境界非凡智所測。何強疑之耶。故經云。雖遍法界無障礙。如是妙境不思議云云。但與所依法身不一不異故。亦有名常之門故。不遠諸非常者必不遍故之道理也。鈔有二三釋。可助之。

葉卽三千

問。本疏中。唯見百佛見百葉化佛。等文。爾

者百葉華臺者。所座蓮華。將所居國土歟。答。此有二傳。一云。所座蓮華。二云。所居國土也。問。先付所座義。見佛土義林解釋。一葉分量等三千界。云云。而華座隨地漸大。葉數隨位漸增。華葉分量尙等三千界者。舍那花座闕端嚴相。是以慈氏天親五分十支中。初地菩薩見百佛世界。乃十地見不可說國土。云云。爰知百葉者。卽國土爲初地所見世界云事。依之神師太賢等諸師多存國土義。若依之所領國土者。梵網經云。我今盧舍那。方座蓮華臺。心地觀經十佛所座蓮花臺。周圍各有百千葉。云云。隨大師處處中。一箇受用身居。一大寶華臺。云云。如何。

答。云華座云國土。諸師各立一義。其中大師師御意似存花座義。引方座蓮華臺文。改臺字爲座字。人師改文替詞。非無其意。知存所座義也。是以上生疏云。見受用身座千葉花。一一葉中百億化佛。其佛所座大小相稱。云云。般若會釋初地菩薩所見報佛座百葉華。身稱花座。云云。但至花座闕端嚴相云難者。葉卽三千大千世界者。爲初地菩薩現百葉花座。此百葉中一葉一佛世界。現一三千界大化身。而所座花臺隨地漸大。故後地華葉分量者。隨所座大小亦有大。然四善根菩薩其機定故。初地乃至十地葉上所建立。皆同大千界也。次十地瑜伽等說者。且寄加行位所見邊名爲世界。欲顯於十百門得自在故。初地菩薩

所見名百佛世界。不云初地所領國土限之。佛地深密等說。十八圓滿淨土分量圓滿。周圍無際其量難測。若初地所見淨土量百三千界者。何云其量難測。哉。

尋云。梵網經說。二地能化坐百萬蓮華。赫光明座上。受准之千葉者。非花座。是國土也。況彼經文云。住蓮花臺藏世界海。共臺周圍有千葉。云云。既云世界海。知所居國土也。又觀經說。彌陀華座有八萬四千葉。云云。次後地所座花葉一葉。唯現一大釋迦。若一大釋迦者。花葉隨地增故。後地花葉等多三千界。豈廣大葉中唯現一大化身。哉。

答。觀經云。八萬四千葉者。非葉數。表出八萬四千塵勞。云爾也。梵網經云。百萬蓮花者。是又非葉數。以百萬衆寶莊嚴之故。云爾也。次住蓮花臺。藏世界海之文。尤難會。

三心能化大少

問。付十地能化他受用身。且一地中入住出三心能化佛身。可有大小不同耶。若有者。初地能化百葉臺上。身。二地三地千葉萬葉云事。處處有其文。未見於一地中三心有大小云事。若依之爾者。三時道各別斷障異也。爲彼所現身何無大小。哉。

答。可有大小也。但初地見百葉臺上。身。於其身入住出三心見之有大小。非是葉數有多少也。諸教依大位分十身舍那。不云一地中尙有差別也。故佛地論明他受

①何十(實)②福二福③原本傍註曰心地觀經④(共)一⑤(如何)一⑥(相)一⑦(上下)五⑧九字一⑨五十(遍)上下大小長短隨應端嚴⑩(等)一⑪(爲)十所⑫(歟)一⑬(他)十受⑭座二臺⑮其佛一⑯(大千)一⑰三二大⑱[菩薩]一⑲說二乎⑳文二云云㉑下同㉒(歟)一㉓(云)一㉔[藏]一㉕[尤]一

用土述十地菩薩所見有大小勝劣畢。於地地中初中後等亦復如是云云。准土思身亦可有大小（兼釋三十心說）。

攝釋云

一佛繫屬

問。付於他受用變化二身明所化共不共。且可有從初發心至成佛時。繫屬一佛之菩薩耶。答有二傳。一云有此類。二云無之。問。付有此類云義。菩提薩埵行願廣大。廣歷事諸佛。普修學大乘。所以涅槃經說。菩薩四依間。供養二十六恒諸佛。瑜伽論述。若諸菩薩供養無量無邊三寶。不繫屬佛。猶不能見聞。況歷事哉。（見佛次付）無云傳。見論文標餘二身土。隨諸如來所化有情。有共不共。顯他受用所化有不共者。至下述或多屬。一明見有此類。親光解釋同之。加之大乘經中說他受用身所化或多菩薩一佛化。護法親光定判源出。契經說。知有此類云事。

答於菩薩可有共不共類也。凡宗家意立無始法爾種姓。種姓不同故。智增悲增其性元別。定姓無姓其類性分。例於菩薩法爾繫屬。使然。可有共不共類也。心地觀經說他受用身。能化所化隨地增。各隨本緣為所屬。或一菩薩多佛化。或多菩薩一佛化。以此文見唯識佛地文。或多屬。一類定可通他受用所化。若爾菩薩有屬一佛類之旨。經論誠說分明者。歟。但菩薩意樂廣大故。必可屬多佛云難也。爾。菩薩種姓利他雖為

先智增上類法爾而有例菩薩意樂雖廣大。繫屬令然屬一佛之種姓。何不許之哉。但至四依供佛者。法爾繫屬約自受用論之。宣報佛為所化現二十六恒身土之時。供養所現諸佛故。非無歷事諸佛義也。

尋云。佛地論師破一向不共師云。若所化生一向不共。菩薩不應發弘誓願。歷事諸佛。修學大乘。若一佛現二十六恒身土者。一向不共師豈不儲此會釋。又破不許共。舉菩薩歷事諸佛為難。明知縱二乘奪菩薩也。若爾或多屬一者可指二乘傳云。論云所化共者。同處同時諸佛各變為身。土。形狀相似。○令所化生自識變現。謂於一土有一佛身。云云。准之所化共者。供養二十六恒諸佛。即又供養二十六恒一佛。以之可知。所化不共者。所供養二十六恒諸佛。實是一佛也。且屬釋迦一佛者。往西方見彌陀之時。諸佛各變身土。形狀相似。故釋迦亦變彌陀身土。屬釋迦人。即見彌陀中釋迦。不見宣彌陀也。屬釋迦者。往十方佛土見諸佛。皆以如此。所化生雖思我往西方見彌陀。繫屬使然。歷事釋迦。然而諸佛皆有諸佛德故。亦備歷事實彌陀之善根也。形狀相似義。如實義者意也。一向不共師聊不知此義門也。其所以者。許共不共二類之師。所化共故。諸佛互變一身土共化二類。故有

形狀相似義。此義邊既成立畢。不共邊供養諸佛之中一佛。四依供佛之義能成立也。若一向不共者既無共義。何許形狀相似義門哉。但菩薩不應發弘誓願等難者。菩薩必有歷事諸佛行故。其中定可有共類。有共者為本。不共歷事義成立故也。（如實義者。一向不共。師云。應案制之。）

有尋云。屬釋迦之人。往西方聞彌陀名耶。若聞者。佛地論云。然諸有情於無緣佛不肯受化。亦不見聞。此文不可聞。共名若不聞者。達歷事諸佛義。今云亦不見聞者。色身音聲諸佛共變之。其中見我所屬佛所變色身。聞其音聲。不見聞不繫屬佛。色身音聲云也。不云不聞諸佛名號也。（東山。即云。無一佛繫屬菩薩。如思抄。）

釋迦彌勒成佛前後

問。釋迦菩薩遇弗沙佛。超多劫者。為依所化有情根機先熟。為當如何。答。進云。演祕引佛地論。釋迦所化有情善根先熟。故弗沙佛令釋迦超九劫云云。付之成佛遲速。依因行勤墮。何由所化根機先定。成佛前後耶。是以智度論中。破迦旃延子立此義。三藏摩訶衍中無此說云云。如何。答。依因行勤墮。定成佛前後云事。不可異求。但釋迦所化根先熟。自善根未滿。慈氏自善根先滿。所化未熟。故弗沙佛令釋迦起超足讚嘆難忍勝行超九劫。先令成佛也。故所化根熟。勤行。令勤修之所以也。而迦旃延子定執故破之也。是以彼論下文

①可有 ②一 ③可有 ④十 ⑤繫 ⑥廣 ⑦一 ⑧論 ⑨之 ⑩文 ⑪事 ⑫十 ⑬如何 ⑭使 ⑮二 ⑯合 ⑰共 ⑱十 ⑲之 ⑳一 ㉑十 ㉒之 ㉓二 ㉔耶 ㉕不 ㉖十 ㉗可 ㉘誓 ㉙一 ㉚不 ㉛之 ㉜十 ㉝者 ㉞釋 ㉟通 ㊱事 ㊲十六 ㊳字 ㊴一 ㊵原本 ㊶甲 ㊷本 ㊸乙 ㊹本 ㊺俱 ㊻註 ㊼曰 ㊽以下 ㊾愚 ㊿案 ㊽加之 ㊽期 ㊽二 ㊽教 ㊽破 ㊽云 ㊽二 ㊽之 ㊽准 ㊽此 ㊽疏 ㊽十八 ㊽字 ㊽一 ㊽之 ㊽十 ㊽義 ㊽東 ㊽山 ㊽二 ㊽上 ㊽人 ㊽仰 ㊽一 ㊽低 ㊽當 ㊽三 ㊽將 ㊽佛 ㊽二 ㊽道 ㊽隆 ㊽二 ㊽情 ㊽原 ㊽本 ㊽傍 ㊽註 ㊽曰 ㊽大 ㊽乘 ㊽梵 ㊽語 ㊽原 ㊽本 ㊽傍 ㊽註 ㊽曰 ㊽四 ㊽十 ㊽九

自引經說。明釋迦彌勒所化根熱不同。知上文破小乘定執也。

見者居穢土

問。他受用土可通穢土。若通穢土者。見論上下皆云純淨佛土。未見通穢者。依之爾者。樞要云。見者居穢土。利樂有情。亦為現穢。兩方難思。如何。

菩提院云。他受用土唯淨土也。論云。現他受用身淨土相。又云。示現微妙淨功德身。

*又云。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟。云云。疏云。本質佛所反者。非穢故。能變之者無煩惱穢故。無穢識故。所以所變之土唯淨。云云。但至樞要釋者。上文云。他受用土本唯無漏淨。見者唯淨。一切不善諸異熟果皆已無故。下文見者居穢土。利樂有情亦為現穢。見亦通穢者。於他受用土指其處所者。或於淨土現。如安養世界等。或於穢土現。如云常在靈鷲山也。穢土處所現故名穢。非體是穢。是以上生疏引法華經衆生見劫盡大火所燒時。我此土安穩等文。現處亦爾。非唯淨土。色相有殊。感所便現。或在西方。或在此處。云云。

然由本為

問。變化淨土為地前菩薩等變之歟。將為十地菩薩現之歟。兩方。若為十地菩薩現之者。隨根機所宜現。身土異也。何為十地菩薩現。變化淨土。哉。依之見。論云。或云。居淨穢土為未登地諸菩薩衆。或判隨未登地有情所宜化為佛土。或淨或穢。未

見為十地菩薩現。變化淨土。加之撲揚大師。斷有變化長時淨土之義。今同前說。多經論中說生淨故。云云。既以一乘異生淨土之經論文為證。豈非為地前等變淨土。哉。若依之爾者。見樞要解釋。然由本為十地菩薩現淨土故。論說化土有其淨言云。

菩提院云。二乘異生等。或障未斷。穢業未亡。多受分段身數數死生。何為此入變長時淨土。哉。穢土有成壞故。順能居有情有。死生。故為地前菩薩等現穢。不現淨土也。所以現長時淨土之本為。是為十地菩薩也。地上菩薩多受變易。難穢種子久已亡故。是以見論文。明三身相中。或云。居淨穢土。或云。淨或穢。安淨言。解四智所現。成事智品能現。變化身及土相。云云。不安淨言。上下各存一義門。故樞要云。然由本為十地菩薩現淨土故。論說化土有其淨言。化土本為地前等見。不別言淨總說見身土。各據增勝本為而說。但其為十地菩薩所現淨土。地前菩薩生也。故云。二乘異生亦生。云云。多經論中說生淨故也。不云。本為地前等。何為難。哉。今云。淨穢土佛身其體一也。淨邊為十地菩薩。葉上葉中釋迦是也。屬他受用土。故穢土衆見之居穢土。或類見淨。其見淨又非本為歟。此義可證之。依善殊釋。

二乘無漏後得智變之化身土歟

問。二乘無漏後得智。可緣變化身土。哉。

如螺髻梵王

問。變化身土通淨土云義。以何事證之。耶。疏云。如螺髻梵王舍利弗等所見異故。付之持髻梵王八地以上大士。所見淨土定可報佛土。依之無垢稱經疏中。持髻第八地故。所見土他受用淨土也。云云。如何。

菩提院云。案無垢稱經意。舍利子問。佛說嚴淨佛土因緣。疑釋迦穢土持髻忽作此說。我見釋迦佛土嚴淨。舍利子告梵王云。我見釋迦佛土雜穢充滿土非嚴淨佛土。於是世尊為除鷲子等衆會疑。即以足指按此三千大千世界。即時此土方成嚴淨。此時舍利子見此淨土。持髻所見淨土。舍利子初不見之。是故釋尊以足指按地。令身子見持髻所言淨土。既爾持髻所見淨土佛暫時現之。令身子見之。故知持髻所見變化淨土也。但至彼經疏釋者。持髻梵王自所見是他受用土也。上知下故亦見變化淨土也。通報化淨土之中。化邊佛暫變之。令身子見之也。

今推云。持髻見報土故。見此釋迦即知。葉中一釋迦。故指淨土之邊。云見嚴淨土也。故彼疏云。亦他受用土者。他受用土葉中淨土也。云云。依善殊釋。

無垢稱經疏一云。持髻所言。我見釋迦佛土嚴淨。復有無量寶功德莊嚴故。亦他受用土。持髻乃在第八地故。云云。

菩提院又云。我見釋迦佛土嚴淨者。變化淨土也。亦他受用土者。通報化。云云。

淨土也。亦他受用土者。通報化。云云。

淨土也。亦他受用土者。通報化。云云。

①原本傍註曰第四 ②(答)十若 ③(兩方難思)一 ④(如何)一 ⑤(者)一 ⑥(於)一 ⑦(等)一 ⑧或二惑 ⑨死生二 ⑩(已)一 ⑪解二明 ⑫(變)一 ⑬見二言 ⑭今十(云) ⑮生死

難引生體

問論云三性因緣難引生故文難引生體何物耶

大慈立不共佛法歟

問以大慈可立不共佛法耶答不爾

付之大慈大悲一相功德拔苦與樂二門

也而大悲既立不共佛法大慈何不亦然哉

況准於出慈定菩薩作損益感現果悲

定不亦然設以大慈不立不共佛法大慈

必可立不共佛法耶

答菩薩於一百一十苦起代受苦心修習

大悲若起大悲能圓滿六度於大菩提堅

固故經說云菩薩大菩提誰所建立問大

悲之所建立也答云以之見總二利行

別利他門不如大悲功德故立不共佛法

也大慈雖有與樂義無拔苦能故不立

之也已上菩提院今云不共佛法不與二乘共

勝功德也而利他門大悲特增故立不共

佛法也於現果感不感不同者是別義門

也對法鈔云悲通散故於與世間出世間

樂慈等勝故云又有餘處以可見之

如第七

問難陀論師意可許相見二分同種生哉

如第四

問護法正義意不言唯境名唯識之所以

之何釋給哉論云境亦通外等恐濫

外故但言唯識云付之捨滯留純重也可

見唯識義問答

問安慧論師意可許因位根本智有執哉

問安慧論師意可許自受用根境哉安慧記

問云建仁二年長吏三十講學問之間為或

禪公沙汰之次略記問答只是以反舊抄為

規模少少入愚推舉不及複審之間定有

謬錯歟殊為值遇大聖發菩提心修學大

乘出離火宅之因矣

沙門良算

于時建仁二年十一月十日午時記之

論第十卷同學鈔第五終

①然二爾②③[已上菩提院]④⑤悲二慈⑥⑦[七]⑧⑨[之]⑩⑪[如]⑫⑬何⑭⑮[之]⑯⑰給⑱⑲等⑳㉑[恐濫...
護]八字㉒㉓重二文㉔㉕之十(謂於一土有一佛身云云准之所化共者供養二十六恒諸佛即又供養二十六恒一佛以之可知所化)
四十字㉖㉗[本云...記之]九十三字㉘㉙(奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回
當日法隆寺管主大僧正千早定朝)五十一字十本㉚㉛少少二小小㉜㉝謬錯二錯謬㉞㉟殊二實㊱[沙門]㊲㊳天下乙本與
書更日時寬正第六年乙酉九月二日巳時發寫畢覺清之門家有筆長隨五六歲末學興基明治十年八月檢之藏于寶庫以備寺鎮尤可証
者也法隆寺管主大僧正千早定朝

論第一卷聞書

自卷始至放同異性唯假施設一
下文不足依「想劇」不「記」之

●二日 自論第一卷始
至得如實解故作此論

讀師云。本疏五門大概講讀アリ。三時ニハ
今論第三時中道教。六經十一部論爲所
依。五種姓ニハ今論所被機定姓大乘及不
定姓菩薩ヲ非餘。宗ニハ唯識爲宗。教體
ヲハ此論根本既是佛經故出體者應爲經
說。云云藏ニハ二藏ニハ菩薩藏ニ攝メ。三
藏ニハ對法藏ニ攝ム。乘ニハ正クハ一乘
ニ收ム。三乘ニハ菩薩乘也。教興ノ年ニ
ハ依。九百年。天親出世。造三十頌。同
時。親勝火辨出。造釋。千一百年後餘八
論師造釋。教興主ヲ云ハハ三十頌。天親
菩薩所造。釋論十師制也。諸師名姓神德
不及沙汰。護法獨正義也故題ニ標ス。判
釋二門。事判者本頌正說分也。無初後釋
論有三分。初歸敬頌次長行初分。云何
世間云ヨリ第十卷定相應故マテハ廣成
分也。此論三分成立以下後分也。此云判
本頌。次釋本文者。一一據文釋之云
也。大綱如此。

ス。無分明心得。面面可有沙汰云云是非
此科アルヘクハ無有行位科トハナト申
サヌヤラン。無一頌半。無所執。二十三
頌半ハ有性相。次頌。行位ナレト云云延
帳。房。總標別釋ヲ初中ト。行位ハ後ニアレ
ハ云爾歟。云云。讀師云其マテハ勿論也。不
審ハ只此。況云。初中後。コト也。光胤申云。
此論三分成立唯識此科所依トス。此三
分ト云ハ。若序正流通ノ釋論ノ三分事歟。
其ヲ以テ本頌ヲ成立スト云意ナラハ。此
論ハ本頌三分。釋論三分也。爾序正流通
必初中後タル物。此准其本頌ヲ三分ケ
テ立。初中後。名歟。讀師云。境行果ハ。相
性位トテモ。必初中後マテハナキ歟。光
胤申云。今論ノハ爾也。但。相性位境行果。
依。教。不次第ナル事モアリヌヘシ。序正流
通。担任セテハ前後不可亂歟。但。後案
スレハ。法華屬累品前後自他宗諍也。難
一准。

成。一字。能成釋論本疏。ヒト通也。成與
論相對持業依主兩釋アリ。成ヲ教ニテ
置ケハ。論モ教ナルカ故持業也。以。教。成
成。教。唯識以。教。成。理。唯識兩釋此意也。
成ヲ理ニテ置ケハ。論ハ教ナルカ故依主
也。以。理。成。成。理。唯識以。理。成。成。教。唯識兩
釋此意也。卷第一。不及沙汰。

一。護法等菩薩造ノ等字ヲ置。下。演秘
釋文之沙汰如常。

一。詔ハ王。命也。因明論ハ非。詔命之譯。歟
ノ由。故東院被。仰。慈恩傳。雖非玄門。要
述。譯經。隙翻之云云。隨。而。門。跡。喜。光。寺。殿
御本ニハ無。奉詔。二字。由御物語云云。讀師
說也。

一。譯。字。事。故東院云。錦ノ裏ヲウチカエ
シタル様ナル字義也ト御物語ト。讀師說
也。

詔。玉篇云。告教也。
王言下也云云。
譯。オサ。長也。シタ。ウ。ナ。サ。ム。ヨ。ロ。コ。フ。サ。エ。ツ。ル
玉篇云。傳言周禮有象定日傳四夷之言。東方曰
詔。南方曰。象。西方
曰。秋。曰。北方曰。譯。

一。稽首事。讀師云。疏。俗ニヨラハ首ヲ
至。地。義。故。身。業。ナレトモ。實ニハ依。理。
申サハ策。懸。淨。心。申。誠。敬。禮。異。名。也。云云
私云。此讀頌之程。疏。非。二。釋。歟。先。二。釋
トマテハ可。存。歟。可。案。之。

一。所歸敬體事。疏。四。釋。如。常。沙。汰。アリ
付之。讀師云。初。唯。法。非。人。釋。ニ。テ。滿。分
清。淨。者。ノ。訓。ヲ。ハ。如。何。可。讀。耶。或。聽。衆。云。
滿。分。清。淨。者。ノ。ヲ。ト。點。アリト云云。光胤

申云。唯人非法第二釋ニテ唯識性ニヲイ
テト訓セリ。其レヲウチカヘシタルマ
ナレバ。ヲイテト訓スベシト存スル也。其
故ハ第二釋唯識性第七轉於聲也所差
別ナルカ故。清淨者第四轉爲聲ニシテ能
差別也。其ヲ第一釋ウチカヘシタルハ。者
ニヲイテト可訓歟。云云。不審之由被申キ
一。題號唯識事。篇篇評定アリ。唯謂簡別
遮無外境トアレハ可。爲道虛存實云云。良
明房五師說。或今論正宗體用轉變ナレ
ハ。五重中攝末歸本ナルヘシト云云。光胤
申云。一論上下ニ一切唯識盡明之上。
題號爭狹可限。種耶觀門。此相五種
六門五重等。悉可攝盡事也。唯言遮外
境者通途事也。一切唯識先此分。勿論ナ
ルヘシ。其上可有子細歟。一切通トモ
遮無外境無相違。五重時後四重唯言
事モ及異義事歟。讀師同心
一。我今ノ我事。讀師云。我即安惠ヲハス
スマスヘキ也。第二重護法等也ト答スヘ
シ。サテハ第二重答符合スヘケレ
一。利益事。讀師云。利後當樂現ニテ
意得ル通ニテ講讚アリ。光胤申云。樂ハ
遂出世樂肝要也。利ハ樂因ナレハ現ニテ
意得ル様可然哉
一。今造此論ノ今言事。面面評定曰。論
主造論之時ト導ニアリ。論主トハ本願制
主ニテコソアルヲ云云。今言事古聞書
篇篇也。本論主造論之時ト云料簡不能

左右。但釋論時ヲモ相兼スト云料簡ア
リ。限釋論時。料簡セハ。此論ハ本願ナル
カ故。文言難連續歟。但今造。此論
訓スレハ。今字バカリ釋論ニ付テ意得モ
無相違。其本意本願ニ付ケハヤト存
一。爲於一空之二空事。二空所由門并ニ
異如ヲ相兼スヘキ由。讀師評定アリ。迷謬
二字事。疏ニ釋アリ。迷謬二字ヲ屬人
屬法其差別也。此付能迷ニ釋ナリ。
樞要ニ付所迷一釋ヲ作。執我云謬
不悟無我云迷云云
一。生正解故事。生正解故。一訓生
正解。一訓生正解故。一訓此兩
三中生。正ナラシメント云フ此訓意。本
疏分明。生正兩字ヲ當迷謬様ヲ釋セ
リ。但シ某所存字訓ハ生正解讀ムデ。
義意如斷存セハヤノ。若不爾。生
正解故。兩訓ヲ讀メバ。下生解爲斷ノ
生解。正邊ヲハ不顯耶トゴシキ間ニ
ト申ストキ。讀師同心
一。二重障故事。二障ノ釋意ナラバ。爲於
二空ト所斷二障トノ寬狹アル事ヲ疑ツ伏
難アリ。通之云。由我法執二障具生等
云云。本疏釋也。二執ノ釋意ニテモ又伏難ア
リ。二空能迷狹。所斷門通貪等事ヲ疑
ウ。由我法執答之也。可見本疏大綱讀
師沙汰如此。延帳房云。二障具生ノ二障
限執所引障歟。通汎爾障歟。讀師云。
通汎爾障也。薩迦耶見而爲上首分齊也

一。若證二空彼障隨斷事。若證二空ト
訓スヘシト云云。隨斷事限見道及究竟斷
餘位不爾云云。本疏釋也。付之。光胤申云。
只互一切意得ルトモ有。何過耶。隨斷
言ヲ遠見レバ。執見ヲ斷ズル力ニテ。一切
惑障被斷故。延帳房云。二乘離前八品
時第九品我見未斷。隨斷ニアラス如何
某申云。其モ前八品ヲ引導スル首功能
ヲ第九品我見處ニ備ヘタルヲ斷之時
前八品隨テ斷セラルト云一義アリ。同外
抄論義也。雖前不伏釋超越一來釋下ニ
アリ。此意也
一。眞解脫事。讀師云二義也。一。有餘無
餘ノ涅槃。一。無住所。一義生空涅槃義ニハ
眞言難義也。無住處涅槃義ニハ出所知障
ナレバ爲煩惱所障義難釋事ナリ。生空
涅槃義意證法空體如人生空者有
生死涅槃俱不住義。本疏非爲不住釋並
祕釋アリ。故云眞解脫也。無住處涅槃
義煩惱障涅槃。所知障菩提云事
勿論也。但煩惱生空障所知法空障又
勿論也。料簡之。三重能障所障アルヘシ
煩惱障生空涅槃。所知障法空菩提
正用中正用也。煩惱障法空涅槃。所知
障生空菩提。兼正中正用也。煩惱障
法空菩提。所知障生空涅槃。兼障中兼
用也。此三重中。煩惱障障無住所涅槃
第二重能所障意得ルナリ。光胤申云。
何義モ眞言簡二乘假擇滅也。假擇

滅者。二乘樂住涅槃也。無不住義故。二乘無。子涅槃。解脫。非。真。菩薩所證。真。非解脫。今簡之。佛果涅槃云。真解脫也。大菩提事。佛果菩提也。菩薩大。非菩提。二乘菩提。非大。一相對也。

一。又爲開示謬執我法事。火辨緣起也。但可案之本疏意。迷。唯識者。唯識真如。見。真俗二法。唯識真理。令達二空。非。真如。二我無也。祕釋可見之。於唯識理如實知故。顯。眞如理。但。實。通。性。相。歟。祕。皆通眞俗二智故。分明也。樞要。謬執我法迷唯識者。令達二空。釋。九釋。故迷唯識者。唯識可。通。相。性。二種。也。以上私料。

一。與安惠緣起差別事。安惠。悟斷頓果。爲。至。要。不。及。唯識妙理。沙汰。至。火。辨。入。唯識理。爲。緣起。本疏意在。了。空。證。唯識性。故。此。意。也。又眞如。狹。取。ル。ハ。火。辨。緣起也。迷眞如故等文。此意也。面而此趣讀師。爾也。

一。復有迷謬唯識理者等文。事。護法緣起也。迷謬配。四類計。本疏意。小乘初計。大乘計。大乘計。小乘計。此通リテハ。第一。四迷者。第二。第三。謬者也。

一。四類計。連。樣。事。尋。讀師。處。無。分。明。答。光胤申云。心境俱有俱無。爲。一。具。心王心所無別體。爲。二。具。歟。或聽衆琳。舜房云。後二計。何唯識迷謬。計トハ申。讀師無。分明。答。光胤申云。誠第三。計唯識ニ背クトハ凡ソニ申ガタキ事也。但護

法正義唯識。定置。後。見。之。唯識ニ背ク迷謬人也。唯識ヲ堅執シタル謬歟。

一。或執外境如識非無ノ如識ハ。指中宗內識。歟。指自宗薩婆多境。歟。此不審面。被申出了。讀師無。分明。答。光胤申云。指中宗內識。歟ト覺キ事アリ。演祕立。量時如。心。心。所。云云。此同喻論如識。當也。而。大乘付。所立不成時。大乘。許。忿等。假法。故。云云。其旨分明歟。但此量。自。比量也。取。大乘。心。心。所。不審也。

一。或執內識如境非有之境。中宗外境歟如。何。某申云。此量他比量也。無。子細取中宗。申。心。外。境。ナリ。

一。爲遮此等種種異執事。此等。言。等。上。四類。歟。讀師無。答。光胤申云。例破餘。外道等。云云。此文。四類外也。但此等。言。上。四類ノ種類ナリト云意ニテ。置此等詞。計也。

一。令於唯識乃至得如實解事。此文段或。聽衆云。可。互。三師。云云。其心浮疎也。本疏。科。分明也。

一。故作此論事。例。今造此論可。有影。略。意。云。事。祕。釋。分明也。

書落。事。共。至。憶念。記也。

一。唯識性ニ釋アリ。初釋。取。三。性。此。釋。潤色。讀師云。世親雖是ノ第二。答ニ載タル詞ハ。本疏。文。也。信。解。唯識唯心道理。知。依他圓成事。相。云。分。淨。者。取。之。明。知。分。清。淨。道。理。知。知。依他圓成自相。事。

爲。由。唯識性。不。限。眞如。旨。分明也。云云。此事誠。爾也。

院主御尋云。東北院後。圓法印。十師中。何。難。陀。獨。舉。梵。語。耶。讀師云。不。及。沙汰。光胤申云。薄。舉。歡喜名。是漢語也。院主云。天竺ニハ體義次第ニ呼理ニテ。識唯成論ナラバ。法花經。題號。何。妙。義。ヲ。法。體。前。キ。舉。耶。讀師云。石佛院仲源僧正付。合釋。唯識論。對。申。三藏院僧正。於最勝講砌。被。舉。多。不。審。三藏云。後日。沙汰タルヘシトテ。飛脚ヲ以テ此不審ヲ尋申寶峯院殿。

處。有。仰。旨。以。其。趣。後。日。被。答。彼。不。審。見。タリ。合。釋。論。他。宗。疑。之。實。事。モ。不。審。アルヘキ事也。云云。又讀師。唯識論ヲハ四人上。足。中。遣。三賢。授。中。慈。恩。大師。而。西明藏司。ニ。マ。イ。ナ。ヒ。ラ。シ。テ。彼。論。ヲ。一。見。慈恩。ヨリ。前。キ。ニ。制。疏。大師以外御遺恨見タリ。

一。讀師云。本疏序ニ識相識性皆不離心。心。所。心。王。以。識。爲。主。云云。此事難。思。相。性。外。有。何。心。歸。彼。耶。心。王。心。所。外。有。何。識。耶。此。事。往。日。不。審。也。云云。光胤申云。相。性。外。心。ハ。ナ。ケ。レ。共。相。性。タル邊ヲ歸。心。申。歟。相。性。ト。見。ル。門。ハ。非。唯識門。故。王。所。之。外。ニ。識。ナ。ケ。レ。ト。モ。王。所。タル邊ヲ歸。識。云。歟。此。准。前。可。知。之。一。且。推。量。也。讀師云。此談。不。意。得。讀師。案。立。分。ト。申。サル。様。識。相。識。性。不。離。心。者。歸。有。爲。主。義。門。也。故。言。切。法。皆。唯識。

爲。主。義。門。也。故。言。切。法。皆。唯識。

王以識爲主者。歸無爲主。義門也。歸無爲之主。故言下。混相。イヘルニテ可。意付云云。

一。三師緣起各限。自不兼他。緣起歟。後後兼前歟。讀師云。三師各表。本論主造論之由致。若後後兼前。如何有差別耶。但可許其道理。緣起門不可有相兼義也。

私云。此事後後雖兼。前前其差別ハアルヘシ。前上添色故。明匠悟斷得果ヲハ三師共同。此上後二師各加其故。云云。本疏文相モ總ジテハサノミ。乖角トハ不見。但火辨緣起與安惠緣起差別ヲ申スニ。故ヲ出セリ。若兼前此勦勞無用歟。但又付相兼其差別。辨愚意不。一定安惠緣起。周備之。火辨悟入爲。面護法摧邪爲。本トマデハウカガワレタリ。

第一日 自若唯有識云何世間

●不審云。若唯有識等問ハ三師緣起明唯識牒歟。爾當何師何文耶。讀師云。

必シモ何文ト定メストモ。題號ヨリ唯識ノ道理ハ聞タリ。上ノ唯識ヲ若唯有識トハ牒ル歟。良公云。安惠緣起ノ爲於二空ノ二空ヲ指スト古。聞書ニ見タリ。光胤申云。三師ニヲキテ。唯識ト云詞。第二緣起ハシマレリ。安惠緣起。遂唯識詞ナシ。凡二空ハ唯識マテハ勿論ナレトモ。分明其詞アルヲコソ牒シタケレ。コレハ三師

ニヲイテ何レンナラハノ事也。凡此問。

欲發論端アレハ。常ノ上ヨリ連續シタル生起問アリ。前文牒トハ申セ。論端發問ナレハ。只唯識ト習フ宗ニ付テ外人此問ヲ舉。申サハヤ。設代外人假叙意ニテモ。總唯識ト習フ宗ニ付テ問ト意得ヘシ。彼有法自相六箇問答第四問意得。有二義。驚有法自相名言問起。必非連續問。申ス才覺ナルヘシ。延帳房云。連續問ニテ六箇問答ヲ意得様ナラハ六重問答トモ云フヘシト云云。琳輝房云。纂要連續問。故云八重歟云云。光胤申云。此問唯識ナラハ世間聖教說。我法違問歟。又其外立入問スル分アル歟。讀師唯識與我法相違。唯識ナラハ我法アルヘカラス。我法ナクハ何說耶云問也。

私云。問意申。古人聊カ子細アル歟。又今夏評定モ篇篇聞ユ。雖然讀師被申分順本疏文相。肝要。達理世間達教聖教疑也。

一。由假說我法事。一大事也。面面可有評定。由讀師被申。聽衆連續師之所談往往也。何モ不分明。讀師云。藏院對貞松。被授御口傳之趣。世間我法所執爲體。マテハ無子細。御抄ニアリ。乍去依他義ニテコソ我法無ナル道理ハ聞エタレ。我法ト說ク分言說妄情外ハハナシト申セヘ。所執無ナル道理ハ能聞エタリ。但所執傳言說妄情爲由來。故此非痛。

私云。一。無說假妄事。一。疏言說妄情爲體文事。一。所執無爲顯無假說無道理難成事。一。聖教我法有體施設假之樣。一。假似我法同異事。此等節節一大事也。

院主云。於門跡齊光寺殿訓論ノトキハ。由假說我法事ヲハ被申請。不及沙汰之由日記ニアリト云云。延帳房云。於大乘院御訓論之時。由假說我法。表無表段トヲ被申請見タリト云云。

由假與說我法同異事。不及沙汰。一。此能變唯三。此彼依識所變彼詞事所執望。自證遠。故云彼相見望。自證近。故云此。三法轉相依也之本疏釋分明也。可見演秘。

一。或聽衆云。唯三。唯簡別決定二義云事。本疏釋分明也。但簡別義難思。唯三トアレハ。唯ハ決定トコソ見ヘタレ。所執簡事更不見。讀師云。誠爾也。又決定三決定。イワレタリ。廣決定ハナリト云疏釋不審也。唯ハトモアラハ爾也云云。

私云。所執簡別義ハ。イツモ唯識言義也。唯三ハ唯識ナリ。又五重時後四重唯爾也。一義無子細。

一。異熟言三義事。不及沙汰。識所變段之時可有此沙汰。仍略之云云。

一。及言事。相違合集二義ト見ヘタリ。讀師云。抑及言合集義顯トハ何ト見タル事ゾヤ。及言ニテアマタル物被合集様

不意得事也。相違義被意得。アワヒニ及イハ前後別物ト被知故。及言一種帳房云。及言ニハツラナルト云義アリ。及伍ト云詞ハツラナル意也。故ツラナルトハ合スル意ナレバ合集ニ當ル歟。琳舜房云相違義付。只異熟思量等ト云ハ有何過耶不審也。光胤申云。相違義者相違釋也。若不云爾有濫依主等。餘釋過本疏釋可見之。

一。世間學教乃至非實有性。總釋第一句。光胤申云。但由假立ハ釋由假二字。歟。說我法マテヲ釋。歟。總評定曰。說我法ハ說有我法也。但由假立ハ當由假二字也。我謂主宰法謂軌持ハ別釋。我法二字。延帳房云。我義不舉。常一事。又常一等義。能緣行解歟。境上義歟。事古沙汰也。此一ニケ案可有沙汰云云。此二ケ條聽聞衆論義也。

肝要。面面評定云。抑常一。我義歟否。事評定篇篇也。光胤申云。常一不限。我義。主宰必我義。法アラヌ。故取要斷義時不舉常一歟。雖然計。我時非無。常一等之義歟。讀師云。常一義不限。我故如何。予申云。計法執實時可有常一義。故此マテ申畢。

肝要。外道等執四禪等計。眞涅槃。或聞法身四德執之人。可有常一之計。一向愚推。

光胤菩提有情實有執。何無常一義耶。申時。讀師不可然。演秘釋其トキハ剩常一。我義出。云云。此事誠爾也。或一義云。常一主宰上義。故別不舉之云云。或一義云。體有不計。常一事。計。間斷法。計。我時也。故不定不舉之云云。

一。常一主宰能緣行解。置義。濫邊見行相。過アット見タリ。境上義。云事。能可尋習。不審ナリ。良明房五師云。法謂軌時ノ軌時。增益軌持歟。況爾義歟。延帳房面白不審也。云云。光胤サシモ不存。番主宰。故如此被申。歟。先此釋。我法二義マデ也。

一。彼二俱有種種相轉。總釋第二句。我種種相以來別釋。讀師云。有情命者。一向世間。我云事不審也。聖教。何不許之耶。光胤申云。實此通。世間聖教二種。申度事也。延帳房云。法舉實德業。番之何。不舉外道我耶。

私云。實不審爾也。此樣。世間法。可舉山河大地等。

一。世間執。預流一來蘊處等。聖教。說有情命者實德業等。攝何耶。此事ヒシヒシト不及沙汰。

讀師云。評定肝要付。根源可相攝趣也。

一。隨緣之緣。分別橫計之緣。所立施設之緣也。本疏釋。

一。如是諸相乃至。而假施設マテハ。總第三

句釋。識謂了別以來別釋。

私云。由假由故也。疏釋也。故非所依。識所反。我法所依也。此事不可有混亂。一。識言攝心所云事。讀師云。正言所詮。攝云事歟。面面可有評定云云。光胤申云。常唯識云。識言攝。內境云事。正所詮。攝難申。只伴識爲主意歟。院主定相應故云。以可知之。只相應隨逐分。指申歟。但此事可沈思。心所。心法也。識言所詮。何不攝之耶。存ナリ。

一。了別見分作用也。識イマ申ハ自體分也。如何。讀師云。強了別行相マテノ事ニテハナクモヤアルラン。凡ソニ識ノ義ヲ顯スナレハ無。苦見。但了別見分ニテ意得。此了別具シタル自體分ナレハ識謂了別トモ可申。

一。轉似二分ノ二分。所似所執二分歟。能似依他二分歟。光胤申云。本疏。似計所執二分見相故立似名釋。分明所執二分見ヘタリ。但學者二義歟。讀師云。相見俱依之相見。依此二分之二分依他ナレハ。打

任。依他申ツヘシ。其意ナラハ。似言。イカ。可意得。一體自體分。二分スカタニ似現。云意也。所似置クヘカラス。安惠

總無二分似。此才學ニテ意得ベシ。實無所執ナレトモ。依他スガタニテ現。似云也。所似置クヘカラス。別無所似アル

ヘシ。即總無也。安惠ハ無カ似。有總無事也。

私云、依他、スガタニ似ト云ヘハ、所以、依他、申、様ナレハ、二分、依他ナケレハ、所似ナシト申、也、似、依他、云、ツメテ所似、尋、自證分タルヘキ歟、此事可、尋習、此義、本疏、釋難義也

一、依他二分、意得、似、言難、思、疏釋難義也、所執二分ニテヲケハ、能似、依他、相見論文、不見、何物、似、申哉

私云、此事論文、聊向、子細アリ、轉似轉言、依他二分、顯、是諸識轉變轉言、所轉反能反二義アリ、以此、才學、可、意得合、今度不及沙汰

一、依斯二分施設我法、事、見分、施設我法、自、能緣見分上、施設歟、緣、他見分、其上、施設歟、事、以往ヨリ沙汰ナリ、延帳房云、緣、他見分、其上、施設スルナラハ、一時二分上、施設義アリカタシト云云、光胤申云、其トモ何無耶、延云、サラハ一時、可計二我、歟、予申云、我見、專數多、計、二我、無、苦見、光胤申云、此義、混、難陀、義、云難義アリ、今様、難陀、依斯二分施設我法、申スヘシ、護法、不替故、其、所以難陀、意、緣色心、反相分、時、其相分、隨、本質、二分談、事只同事也、肝要難陀、イカ様此、云、相分、護法、イカ様此、見相分、名、立様不審也、延云、難陀、心實境廬ナレハ云、爾歟云云、自、能緣見分上、施設義、見分處、被施設、所執誰前、現、所執耶、自證分現量故、不可帶所執、如何

三性、心帶、所執、一義、心ナラハ、此事可有會釋歟

以上一段、含護法安惠二師、

一、或復內識轉似外境事、本疏釋此、轉似外境ノ外境、所執見タリ、導相分、付、不審也、肝要可、依上二義、抑護法上、識體二分云、難陀、下、內識外境、立、名、體用轉反、心境相對、顯歟

一、我法分別、熏習力故以來、事、變似我法、才學、色評定候、面面評定、帶似義、此我法相難在內識難義也

一、愚夫所計、實我實法乃至說之爲假、世間我法也、無體隨情以無依有假共、以不可簡之、內識所變乃至故、說爲假、聖教我法、有體施設以義依體共、以不可簡之、本疏可無殊沙汰、或聽衆內、申云、然似彼現彼、所執歟如何、光胤申云、所執ニテコソアルラ

一、外境隨情而施設彼故、事、此ハ遮、增減、段也、外境隨情而施設故、上、世間聖教二種、世間一方也、此、三性相對、顯、有無、故、偏、世間我法假、聖、非有、說也、內識必依、內識導、依、則、セリ、圓成、因緣生ニアラストテ、面面不審

私云、後被、疏見、之、圓成識、性分、攝、內識、見タリ、サテハ因緣生、依他事也

一、境依內識而假立故以下、事、二諦之段也、此一段、疏、但難陀計、云、限、難陀、云、事不

審也、讀師云、無、殊沙汰、光胤申云、上、護法義、識體二分詞、ツカウ、難陀ヲハ內識

外境、或復內識、轉似外境、詞、置ケリ、故、境依內識、詞順、難陀、故云、爾歟、雖然、可通、餘師也、隨、疏、可、通、餘師、見タリ、演祕云、疏以上略明

等者、此結我法分別、下文、此所結文本難陀、義、護法、兼明、護法、不唯立二分、故、故屬難陀、同、計、有體、故兼明也、云云、全文

第三日、自、云、何應知實無外境、問難事、上若唯有識云、何世間問、不取、入、義道、唯識、達、世間、聖教理、世間疑、其、世間聖教、說、分、假故不達、唯識、答畢、其上、世間聖教、說、分、先置、我法アルヘキ緣眼前也、其、ヲ是非、我法ナシト云ハ、我法ノナキ代、內識似、外境、現スルトハイカ、シルヘキト云問意歟、院主云、古、問書上、問、問、名、下、問、問、體、讀師云、誠爾也、云云、面面評定、往往也、但無珍敷之義見タリ

一、抑此問答、總問略答、導、注、事、總問ナラハ總答ナルヘシ、略問ナラハ略答ナルヘシ、總略トカエタル事、面面雖有不審、無一義、光胤申云、先、總問、我法、合、對、別問別答、云、總問也、其様ナラハ答ヲモ總云ヘシト云事、誠、我法、合、總、勿論也、但此答、有、略義、故云、爾也、サテハ問、無略義、歟ナレハ、無略義也、問ハクワシク、問セン事不可過此分齊、答ハ不可得故ト云テ略之也、故替詞、可、爾歟

一、云何應知實無外境、問難事、上若唯有識云、何世間問、不取、入、義道、唯識、達、世間、聖教理、世間疑、其、世間聖教、說、分、假故不達、唯識、答畢、其上、世間聖教、說、分、先置、我法アルヘキ緣眼前也、其、ヲ是非、我法ナシト云ハ、我法ノナキ代、內識似、外境、現スルトハイカ、シルヘキト云問意歟、院主云、古、問書上、問、問、名、下、問、問、體、讀師云、誠爾也、云云、面面評定、往往也、但無珍敷之義見タリ

一、不可得故事 讀師云、不可有實我實法云意也。良明不審云、其義ナラハ不可得故詞不審也。讀師云、不審難意得云云。光胤申云、疏現比量、以不可成立事、不可得、申也、見タリ。

一、三種我、一段事 大旨本疏極要等、以、面面評定、無殊沙沙。光胤申云、三種我、次第事、有子細哉。讀師咲云、自大至少次第ハサヤアルラント云云。此事演秘引、廣自論釋セリ。讀師沙汰返無念無念、延帳房云、此三種我能破、五具中、可爲邪見云云。

私云以外、珍事也。我見マテハ無子細當座、此由申處、尙執心、古不審心、案立故、邪見マテハキテ、煩惱障所攝法執セリ。不爾、此三種我、可非六十二見所攝歟。六十二見、邊邪二見、故ニト云云。

以外、事也。三種我、非六十二見煩惱障所攝法執云、六句義二十五諦法、案立分事也。

一、所作所受事 讀師不意得云云。光胤申云、上一作業時一切應作等難、難、同邊、故能作、ヘシ能受、ベシト難也。其體全同故、一作一切作也、爲今難難、異邊、故、我異通和難、處無別故、一作トキ餘、我其被作所、受爲言。

一、屬此非彼不應理故能破難、思、一處、和難、我異、應名一切所作所受之難來耶。

ト面面評定アリ。光胤申云、面面評定様、以前同邊難、イワレタリ。異邊、我、異在上、不可有此難覺タリト不審セリ。讀師云、イヤ異邊ナレトモ、既和難處無別ナレハ、我全一物ニナシテ彼難也。云云。院主、同意。光胤申云、既所作所受云、應作應受トハ申サヌヲ以、意得。我ヲハ先、各別ニシテ、其我處無別ニシテ業果身一切我合、問業果身一方ナト屬ヘキ、見物業果身ナレハト難スルト見タリ。我マテソ全一物トハ不見。

後日見、疏、所作所受、下、應作應受、云云。此文様所作所受、應作應受ナルヘシト見タリ。重而可決之。

此事面面色色評定。光胤、如此評定。雖然、論主難意、一旦難決、追而可沈思、更心中無一定義。

院主云、一解脫時一切應解脫之難、如難、同邊、一受果時難、連續スヘキニ、何サカ

レル耶。光胤申云、同邊難、トキハ、連續其謂アリ。異邊、我、異置間、先一受果時難ヲシテ、屬此非彼不應理故、難伏セテ、所作所受難究竟畢、應作應受難アルヘキ

故、舉此難、歟。當座如此申畢、長春房云、若謂作受各有所屬之轉救以來、爲致此難サカル歟云云。古加様ニセリト。院主被

後日愚安意云、一切應解脫難、我異、ヲクトモ、一一我和難、一解脫トキ、惑障

難、一處アル我、皆以可解脫故、此難ヲセリ。一切應受一切應作之難、我異ナラハ、難處無別、不可有此難、我各別故、故此二難ナキ也、應解脫一難、下舉タリ。就其、一受果時、可連續云、事、不可然、一受果時、所作所受ニテ別難也、應作應受難アラサルカ故、何云、可連續耶。上同邊、應作應受難故、應解脫一具舉也。

一、臺フイガウ、笛之類、延公云、爲此邊シ、フエト申物ノ様、異朝、彼、以笛ナス云云、例ノヲシツケ様歟、被申事非可信、子細留之。

一、如童堅戲事 延公云、堅、アヤマリ、堅、カフロナル者ト、光胤、廣韻見、堅、同字、類云云、少者ナリ。

見タリ。玉篇同之、所詮堅トモ、堅トモカクヘキ事也。サテハ堅、アヤマリト云事返返不足信用、堅、堅、沙汰アリ。

一、風、可有分折義歟、事、沙汰アリ。延公珍事二箇條、量同虛空、卷叙潛轉。

一、三種我、我執見、邪見、云事。三種我、攝、即蘊、我、云事。

但、此事可尋決事也。第四日、又所執我、復有三種、一、又所執我復有三種文、事、讀師云、又所執我、又對上諸所執我、復有三種之復、對上略有二種、見タリ。

一、一者即蘊云、延帳房云、此即蘊、分別

俱生之中。定可分別我見。其故。下然諸執我略有三種。文付。能執我俱生。我見出スヲハ。常疑候テ。所計我分別。我ナレハ。能執見。何出。俱生。耶。古人沙汰候ヘバ。限。分別。様ハシ候ヤラン。讀師云。分別俱生。互リコソスルヲメ。良明房五師云。先年訓論之時沙汰アリシ事也。云云。

私云。一者即蘊下疏。二十句等。世間異生皆爲此計云云。而二十句六十句。分別起攝。下論釋セリ。限。分別。被。申有所攝歟。

光胤申云。通。分別俱生。意得。有何過耶。我應如蘊非常一故。廣破。一切即蘊計。見タリ。俱生可然哉。下三節破。五蘊別緣見ナレハ。打任セテハ可分別。讀師同心。餘聽衆同心。樣聞。但歸宅之後案。之。俱生我。不依三緣。任運起見ナリ。迷情。クセニテ執。我。我。ニテコソアレ。立。道理。對。唯識宗。非。可。立。義。設。難。今立。立。道理。破。見。打任セテハ分別見トモ覺シキ也。

一。即蘊我蘊即計。我歟。蘊與。我許異。義。歟。讀師云。即蘊我ナレハ。蘊計。我。之。ハ。無子細歟。付。之。本疏。立。我應非常量。此量之樣。蘊無常我常計歟。覺タリ。所詮此下。秘。疏量可有。所立不成難。答。之。二釋アリ。初釋。蘊我俱常。其體。一。故。先立。蘊無常量。後可有此量。云云。第二釋。我常蘊無常習。自。元外宗邪謬ナレハ。

不可詰難。云云。其詞豈。群。而墜堦乎。云云。自。元無。正體。以道理。不可難之云。文意歟。

一。如外諸色有質礙故事。光胤申云。此文以外色計。我計。アレトモ。今。對。計。內色識。立。量。故無過。院主云。サモ申。一義アリ。又付。多分大旨。立。此量。見タリ。面面評定。況。計。外色。爲。我類。アリト云。事不審也。云云。讀師此事論義歟。云云。

一。心心所法亦非實我事。此。心心所。六識。云云。付。之。良明房五師云。何。七八。不。攝。此。心心所。耶。讀師云。七八。外宗。知見。ニ。アラス。何。舉。之。破。之。哉。良公云。少乘。ニ。モ。執。七八。爲。我類。何。無。之。耶。讀師云。非。知見。故無。此義。光胤申云。其。內緣。我也。對。第七。可。立。量。アラス。良公云。五蘊。攝。不相應。假。攝。瓶。盆。假。歟。讀師云。不可攝之也。

私云。初即蘊我。文付。良善房得業申云。上段破。三種離蘊。發端。初且非理。云。無。離蘊。我。表句。今何云。初即蘊我。耶。云云。此事爲。用。立。量。因。舉。之。也。面面評定。

一。中離蘊我事。此文亦爲。用。因。云爾也。不。爾。可。云。中亦非理。如。上文。可。云也。但離蘊。故。ト。ハ。不。立。可。云。蘊不攝故。同事也。聊替詞計歟。私云。此段上破故。申出。計。ニア。不及。委細。

一。後俱非我理亦不然事。聽衆連不審云。實是法執釋意何不舉。下法執段。耶。讀師云。今據情解異。謂爲我ナレハ。情解。我行。相ナレハ。舉。之。也。

一。後俱非我事。此。因。取。ヘキ。要須。モナシ。何。不。云。後亦非理。云云。後俱非我。耶。一。又既不可說等。能破事。同學抄論義。付。秘。釋。事也。秘。一往。釋。取。識。上。爲。無爲。疏。燈。釋。正義也。光胤申云。見。本疏。能別。不。可。說。是我。立。見。タリ。不。然。相。符。アル。ヘキ。故也。彼。計。我。非。我。俱。句。不。許。我。其。體。我。非。即。非。離。在。不。可。說。藏。習。故。不。可。說。我。難。也。若。不。可。說。我。非。我。イハ。我。非。我。ト。ハ。本。計。不。說。故。相。符。アル。也。肝。要。我。說。單。句。許。不。許。我。非。我。俱。句。故。讀師云。此料簡。不。可。然。本。計。不。說。我。不。說。非。我。云云。不。可。說。我。非。我。云也。若。我。說。アラハ。何。云。不。可。說。藏。耶。云云。

光胤申云。不。可。說。藏。ト。ハ。我。非。我。俱。句。不。可。說。申也。我。單。句。事。ニ。テ。ハ。ナシト申サハ。有何過。耶。所詮本疏量。可。被。御覽。能。別。立。樣。其。旨。分。明。也。讀師案云。應。不。可。說。是我。云。應。非。我。云。意也。肝。要。義。燈。分。明。也。云云。

後見。義。燈。讀師說盡理也。燈云。汝所執。我。應。不。可。說。是我。者。據。本。執。說。雖。不。得。說。爲。我。非。我。然。執。作。我。故。今。偏。破。云云。但。本。疏。一。段。難。意。得。義。燈。ニ。ハ。今。助。解。云。ト。テ。助。釋。也。可。沈。思。

一。若無思慮事。數論ヲモ受果邊入也。涅槃樂果受トキ。雖無思慮受果習也。可見祕釋。

一。若有作用等文事。疏轉變配手。滅壞當足。不意得由讀師被申。

一。若無作用一段事。動轉勢用作用。勝數兩宗俱不許之。作者用數論不許之。諸計具得解脫時無用習歟。此一段本疏可見之。

一。又諸所執實有我體等文事。讀師云。抑染淨見妄事。先年談義時。分明不領解。又同學抄義不意得。吾計謂正淨見也。

他計云。邪義染見也。云樣ナラハ。一人前自他。是非シタルヲ云染淨歟。此淨見。

マツ置。染見云。如何哉。染被云。ソメテハ他見云。染見言自ナス歟。爾依主釋歟。古聞書篇篇アリ。染淨配自他。或

一人前分染淨。所詮面面可有沙汰云云。同學抄一人前分染淨義歟。但不可爲一定云云。

私云。不作染我行解故。亦名淨見。同學抄ニアリ。此詞著我見云。染見見タリ。若爾他所計謂邪義トハ。他

我染見所緣ナレハ云爾歟。可思之光胤當座申云。染淨見迷悟見トマデハ先師之口傳也。喻真如妙理。悟證境界也。不

知之云。迷。知之云。悟。其程事ナリ。故外道各言我。悟我存故。吾我知云。淨見對之。此外道前他我迷我謂故。

隨此人思。且云染見也。此人前染見トイヘトモ。計スル人又淨見云故。一人前自他相對ミズシテハ。染淨見難分。故也。讀師大旨同心之樣ニアリキ。

一。豈有邪見能證涅槃等文事。院主云。大乘意於真如作行解。不證理。止行解叶理云。豈有邪見等難樣ナラハ可有返難。讀師誠難義事也。云云後被申云。例法文ナレハ。外道等所執前談故。招難。大乘虛融故可遁歟云云。光胤申云。本疏外道教引云。我見雖順所緣。是顛倒體也。斷之成聖。無我之心雖不稱境。達於染故名非顛倒云云。大乘悟證心稱境。迷心不稱境。習以之可遮。例難歟。且一祕之。

第五日 自然諸我執略有二種。一。然諸我執等文事。延帳房云。先日モアリシ様。即蘊云分別我。俱生我執舉事。因明之云一義アリ。先此義可。然三種計我皆外道執計ナレハ。担任セテハ可。分別我。讀師云。其俱生分別意得無苦見云云。延帳房云。俱生分別列。分別俱生不列。事子細アツヤ。讀師云。別有何子細耶。隨宜可列之故。光胤申云。此事古樣第七我執見根源故。第七俱生我先列トテ。俱生分別列タル様見タリ。一。恒與身俱事。延帳房云。古樣無色界。非色四蘊アレハ。五蘊悉ナクトモ。四蘊名身。恒與身俱申スヘシ。讀師云。身證

不還聖者名。小乘身有別得義申。無色界此名難立。故以遮之見タリ。今樣。小乘無色界。身證不還得名ヤス。ト意得ヘシト云云。光胤申云。古樣身ノアル程。處ニテ。身俱義談スヘシ。無色無身。不可及。勤勞分別我。惡趣身不俱。簡異。身アル程。處ニハ俱ナリト云事也。見タリ。

一。及邪分別事。面面不審云。邪師何不出耶。若又邪教攝之歟。讀師云。師ヲシヘモ教ナレハ。邪教攝之無過。光胤申云。及邪分別之點。及邪分別云云。分別言廣通。上邪教見タリ。ケニモ三緣分別。常中セハナリ。分別煩惱得名分別通三緣故也。然及邪邪邪師邪思惟攝メヨカシ。邪言其二故。分別言邪付讀ハコソ。及邪邪邪師限ルナレ。若邪教攝邪師分別言邪思惟限ラセハヤ。讀師云。分別言互邪教邪思惟云事。本疏釋分明也。讀師云。煩惱行相增劣事。俱生ナレハトテ。微劣トハ不可云。分別ナレハトテ増益トモ不可意得。且三緣有無意得ヘシト云云。

一。緣第八識起自心相文事。緣第八識本質起自心相影像也。延帳房云。第七我轉和合門様可有沙汰云云。讀師云。面面可被評定云云。延帳房云。第七我轉和合一句云義アリ。此義轉五蘊一分意歟。一句義能所和合也。義トテ一義アリ。此義第

原本傍註口他

六〇五

二二六四

唯識論開卷第一 (一)

七我自我也。故第八我執ルトキ、自合スル思アルナリ。愚加潤色記之講證、如法大概、此義隨宜抄、一義第八識執一物、我時第八自證見分、合一物、スルカ故、云和合、歟、能所和合義本義也、云云

私云、我必轉、和合門云事、通途事也。非定量義、第七我執一法、爲我、故不轉、和合門云一義アリ、サラハ我執、妻如何、ヲホシキヲ。且主宰一常義、取迷、用我、申也。以作用執持、爲我法、故。

一、緣識所變五取蘊相事 本質歟影像歟事、同學抄論義也。起自心相、相分歟當情現相歟、二釋アリ 讀師云、五取蘊取蘊事、可有沙汰、小乘一切煩惱名、取、此義順、取支得名、大乘欲貪名、取、諸苦所因貪欲爲本之意也、蘊從取生、或能生、取之意也

一、或總或別事 俱生總緣我第六常事也。於第六識可有別緣、我歟事。又我唯總執論義也、俱生別緣、我第七識也

一、細故難斷事 疏出、非世道伏、非初道斷（初道ハ見道也）地滿第九勝道、以斷三故、極要可見、義燈有、四相對

一、延帳房云、勝生空觀、以細故難斷由トスヘシ、古様無左右沙汰也、云云

一、數數事 菩薩第六識ヲキテ、我見煩惱習氣、數數斷種子、初地暫伏、四地永伏、金剛心斷、今除滅兼伏斷、故數數

斷無子細第七識我見、七地伏、八地永伏、金剛心斷、二乘第六識、種子數斷無子細、第七入無漏心、暫伏、金剛心斷之、數斷亦爾也

一、勝生空觀勝字事 簡有漏遊觀、疏釋也 延帳房云、遊觀心不可通伏斷智、云云 讀師云、佛果遊觀心所作已辨、故云云 若爾伏斷智ナリトモ不施伏斷能智、廣遊觀可申見タリ 光胤申云、此事祕有人、撲揚問答アル歟、延帳房云、念念斷惑義、菩薩十地三心斷惑樣難義也、如何可意得耶、此義能沙汰シタル物モナキ由承及也 讀師云、十地斷惑會通旨アル歟、假令住心障、入心障、斷後、念念斷之、其住心障、斷盡畢、終結句、申也、所詮出心障、住心ヨリ念念斷之、出心至、斷シハツル也、終付、說斷惑相也、付之相望、四道說文肝要此義潤色也、但談力能、也云云 光胤申云、皆容具有之容字可有子細、云云

一、所說蘊相、即蘊我見、所說我相、離蘊我見也

一、邪教事 讀師不審云、邪教者外道教歟、若爾外道無說、蘊相、所說蘊相如何 光胤申云、外宗正雖不立蘊名、當蘊物計、我故佛法談彼云爾歟 讀師云、如來教、可有名邪教義歟事、古來沙汰也、但返返不審也、云云 延公云、般若經會座、聞、皆容執空時、對此機時、何不

名邪教、耶

一、二緣邪教所說我相起自心相事 良明房五師云、離蘊我相分事、可有沙汰、云云 延帳房云、緣憲顯範評論也、緣憲我相分、顯範蘊相分也、云云 光胤申云、イヤ今御沙汰顛倒セリ、緣憲蘊相分、顯範我相分、云云 讀師云、誠爾也、云云 同光胤之說、歟、肝要隨宜抄可爲本質之由申畢 讀師云、我相分被申不審ナレトモ、極微緣相分、可有落居、極微相分、極微相分、色相分、盛、異義也、云云 良明房五師云、獨影境中、當極微相分義歟 讀師云、不爾、獨影境ニライテ、極微相分歟、色相分歟、二義アルヘント云云

此事不分明、能可記決之

光胤申云、顯範トテモ、離蘊相分、依他起性トコソ被意得候ラヌ、然非、幾論、顯範、蘊不爲本質、故從情計、我相分、云、緣憲、蘊ヨリ取入變、相分、故云、蘊相分、歟 讀師云、爾也、離蘊我計、人、必先蘊緣、此蘊可有神我案立、故乘、蘊相分、變、我相分、也、故緣憲、云、蘊歟、云云 私云、元問書、是故我執皆緣無常文時、離蘊相分事沙汰アリト見、タリ

一、實我若無云、何得有憶識誦習、文事 第五釋、妨難、段也、此有、讀師云、此一段、然諸我執略有二種、ヨリ上ニアリタキ也、妨難等問答畢、能執我見分別俱生、可明、事、順義タルヘキニ、不審也 光胤申云、論藏、

章疏妨難問答、最後明之樣見タリ、義林

章等皆以爾也。讀師云、憶念因事大事也、

至第二卷、可有沙汰、先憶念因、篇篇ア

リ、自證分想心所念心所種子熏習等也、

此付、種子熏習釋之、大綱申、前念心

起緣、境トキ變相分、此時相分相分、

種熏見分、見分種熏滅、後今此念緣

境、事憶念トキハ、前念相見、種子生

現行、故能憶之也、昨日見花見月、思

出トキ、昨日熏種子、現行、生故、昨日事

能覺也、付之設、前念熏種子、タリトモ、

既滅、何憶前耶、前、連續セスハ此義

不審也、此事先年訓論之時或仁被申事、

第八識處、能憶所憶種子一處ニアリテ、

互後、實氣力、故可憶之、云云、聊其理ア

ル歟

私云、此事此分ニテモ不可有落居、極

要問答能意得聞、事也、先年松林院講

問之時、熏成種子、自抄委注之

或聽衆不審云、憶識識現在境歟、外道意

現在境設雖、無神我、何不緣之耶、讀

師云、外家意、一切事我所作トコソ存スラ

一、所執實我、既常無變乃至體無別故事

面面不審云、前應如後後應如前作用事歟、

爾不難、體歟、讀師云、疏體令有變

易云、我體無變易作用可常不、爾

體變易難也、付之變易用非體轉收、若

謂我用前後變易、非我體者、此意也、重體

用不離、以、用常體無常難、歟

第六日、自若無實我、

一、若無實我誰能造業等問、延帳房云、大

樣無、我造業受果云、事アリカタシト問、

歟、其造業受果者業因感果門ニテハナシ

常作業也、將又勝數兩宗作者受者門事歟

讀師云、兩宗我付不可有作者受者

體問、歟、下能破釋、疏若破僧伽云云

私云、此能破必不可限勝論數論隨、

或有卷叙等云、卷叙我破歟

一、所執實我等能破事、此一段二箇量ア

リ、無變易不可作受有變易應無常一

一、心心所法因緣力故一段事、延帳房云、

疏三釋、初現行熏種子、第二種生現云、讀

師料簡、無一途止畢、

歸宅後披顯輪集、散不審畢、輪云、心心

所法者、初釋能熏七識、第二釋第八識第三

釋、八識通、以上心心、

自因、因但初釋、因功屬前七識、第二釋

八識各自因緣、以上因緣、造業受果者、三義

共、六識作業、六八受果、但第三釋、假者、

通歟、以上造業受果、相續言、初二義、日、第八、第

三、目、五趣、

一、我若實無誰於生死等問事、院主不審云、

外道涅槃、求事アル歟、讀師云、勿論也、

執、四神等計、涅槃、彼分涅槃、此也、付

之、彼分涅槃ヲハ、彼分涅槃、之點加ヘテ

云ヘキ歟、延帳房云、彼分涅槃、之ヲヨマ

槃之、加ヘテ可讀云云

一、非苦所惱事、光嵐尋云、外道雖輪迴

我、正不、受果ハシ申スヤラン、譬大乘

第八識、真異熟體ナレトモ、正苦受事ナ

シ、非苦所惱サ様聞ヘタリ、讀師云、非苦

所惱上、牒申也、意我生滅ナキ故、生地不

可輪迴、故非苦所惱、若爾何厭

求涅槃耶、爲言

一、如何識外實有諸法不可得耶、自下、第

二、破實法、段也、讀師云、此問識外詞、置

事、疏釋云、我識外識內共無、故無所

簡故、況云、實我、不置識外言、法識內

存故、欲簡之、置識外言云云、取意、院

主云、不審云、我トテモ既許假我、故可

簡別、如何、讀師云、我但有名ナレハ、識內

ナリトモ不可許之、假我申、一向例施

設也、法虛實ニコソカワリ候ヘ共、識內

許三科諸法、故、

私云、實法云、自識外聞タリ、識內實

法ナキガ故、若不置此言、招過上、

實我實法不可得故、實法可招過、良明

房五師云、古聞書、依他假實二法、只

實法不可得トアラハ、依他實法不可

得云歟、聞タリ、故置識外詞、簡依他

實法云云、此様被申ヤラム、不分明、

私云、本疏サハ不見、有假法故、云、識內

似法爲、濫依他實法、入門不見、

一、外道餘乘、餘乘、眼小乘歟、通大乘

師、歟、讀師云、清辨比量、廣百論今當悉

二、破實法、段也、讀師云、此問識外詞、置

事、疏釋云、我識外識內共無、故無所

簡故、況云、實我、不置識外言、法識內

存故、欲簡之、置識外言云云、取意、院

主云、不審云、我トテモ既許假我、故可

簡別、如何、讀師云、我但有名ナレハ、識內

ナリトモ不可許之、假我申、一向例施

設也、法虛實ニコソカワリ候ヘ共、識內

許三科諸法、故、

私云、實法云、自識外聞タリ、識內實

法ナキガ故、若不置此言、招過上、

實我實法不可得故、實法可招過、良明

房五師云、古聞書、依他假實二法、只

實法不可得トアラハ、依他實法不可

得云歟、聞タリ、故置識外詞、簡依他

實法云云、此様被申ヤラム、不分明、

私云、本疏サハ不見、有假法故、云、識內

似法爲、濫依他實法、入門不見、

一、外道餘乘、餘乘、眼小乘歟、通大乘

師、歟、讀師云、清辨比量、廣百論今當悉

二、破實法、段也、讀師云、此問識外詞、置

事、疏釋云、我識外識內共無、故無所

簡故、況云、實我、不置識外言、法識內

存故、欲簡之、置識外言云云、取意、院

主云、不審云、我トテモ既許假我、故可

簡別、如何、讀師云、我但有名ナレハ、識內

ナリトモ不可許之、假我申、一向例施

破餘乘所執引。若對清辨。何云餘乘。耶

云云此程限。小乘見タリ。但三性心有執

云安惠義破。外計云云サテハ外トモ申

ナレハ。餘乘無子細歟。但乘大乘乘ナレ

ハ。餘難申。此次讀師云。今當悉破。尤今

當讀ヘキニ今トヨミ付ケタリ

一。數論名因事。如本疏明燈抄等。劫毘

羅仙黃赤色翻。元祖也。燈造略數論云云

此劫初也。門葉中十八部黨分タリ。雨衆外

道。其一部上首歟。金七十論。雨衆外道中

別人所造也。金耳國鐵腹外道也。數梵語

僧法也。數惠也。從數起論。論生數。故

名數論云云。抑二十五諦法門。元祖劫毘

羅仙案立歟。マツハナ様見タリ。略數論大

概說ケルヲ。金七十論委細明故。疏依金

七十論立。二十五諦云歟。不然始金七

十論明。此法門。劫毘羅案立ニハアラサ

ルヘシ。サ様ニハヨモアラシ。但篇篇不審

事共アリ。廣披章疏可決之。劫毘羅造

金七十論云傳アレトモ。燈嫌之。金七十

論得名。疏見タリ。長行天親菩薩造也。遂

破之。天親造勝義七十論歟

一。作石久住之事。演秘義燈釋其

由。趣相替。可見之

一。薩埵刺闍答摩事。三種自性也。名

之三德。薩埵ヲハ明白義。刺闍。躁動義。答

摩暗昧義以上。此守千顯輪集見タリ。松

室五卷記云。冥性發起大等諸法故云

勇。此則如大海水。隨風種種波起。離

云云塵者起。大等諸法。如塵。輕塵。翳也

聞者冥性之自性。聞性言也。明燈抄三

本可見之。大切事共アリ

一。我執者。我所須事業。執知也。律如云

執事人。也。取意云執事人者。律僧知事。申

人也。ウシロミナリ。我ノウシロミニテ。我

受用事業知也

演秘一云。取意我不受用自性。贊金以

器作時。器用如不用金。一自性

生。大不生餘。何論云云。用二十三法

耶。答據相之起云。生大。餘傳ニシ

テ生。一我慢生。五大生。十六法者

有義澤涅槃經三十九見タリ。詳曰十八

部異計非一云云。以上演秘可見之

一。執我是思事。面面評定曰。思者行蘊

思歟。外道不立五蘊。故外宗思不可云

佛法談彼也。其神我思慮アルガ故云行

蘊思歟。思慮思量義故。當第七識歟。何

行蘊思耶。讀師云。此事故東院。不審之由

被仰キ。誠不審也

傳聞。知足坊實耀僧都云。我是思思。第七

識也。意義也。知足坊相傳如此云云

一。心平等根事。疏二釋。一。肉團也。一

非色也。百論疏有。二釋。一。實心識心也

平等者。五根各對緣。自境心識。遍五

緣故云。平等。肉心者。心所三十六物中。肝

也。離八識如此アリ。梵網經。如。三百

餘。刺心之心。肉心也。心者。メネ也

一。現量所得事。秘云。五根心平等根。現

量體也。彼以大等。成故。得色時得大等

也云云

私云。自性冥性勝性三名也。勝性成大

等時。作用殊勝。故云。勝云云。冥。カナウ

ハルカ。抑此自性。サタ。刺闍答摩。三德

轉反二十三諦。三德ナレハ。三種自性也

有情各別具之歟。又有情非情。自性等各別

歟。非情。悉二十三諦具足歟。將又付有情

ソレノノ所屬見談之。歟。一。又自性轉

反二十三諦。時一時轉變之。歟。前後次

第轉反之。是一。有情。一具二十三諦歟。多

具アル歟。一。自性。三德見。則成大等歟

未成大前。三德不移。所成時分アル

歟。一。成大等後。三德相不談歟。所成位

見其相。歟。一。轉反。自性ヨリ大ヨリ我

執我執ヨリ五唯量轉變歟。二十三諦悉。自

性ヨリスクニ轉變歟。一

此等。子細明匠。開書沙汰之。可見之。皆

學者異義共也。金獅子譬者。金獅子

作。鹿作。又狗作。次第其姿ハカワレ

共。其體金。如。不替。自性姿。全常住不

變。二十三諦。轉變也

一。大等諸法多事成故。乃應如本事非三合

成事。大有三段。第一難所成二十三諦

第二破能成三德。第三破能所成諸諦。其

中此文。第一破所成。三箇難也。第一。是假

非實。光胤疑云。此能破不審也。大乘意。色

心諸法。雖四緣二緣所作。皆以實法也。以

多法所成。難。假ナレト可。有返難讀師

云、大乘親因緣種子、一也。餘緣疎緣也。今付疎緣、非加難。三德成、大乘親因緣。故親因既多也可、假爲付之親因緣ニヲキテモ多事成故之義アリ。望一現トキ同類種子多故。又新古今生、様如何。讀師云、三德既其相立替タリ、不可等。新古種子同類種子云云。

私云、於此量瓶入所立故、無不定因。言三德所成、無同喻。又唯量、大乘多事成、言故可有違宗云、妨難等、可見疏秘。

一、又大等法若是實有事、實有法不可假緣云事付大乘可有返難之疑如前。

一、如何可說現量得耶。大乘意、四大五唯多事成現量得也。習可有違宗疑事答、疏出二故、一、宗可置汝言、一、非實有境之簡別置クヘシ。

一、薩埵等三即大等故事。自下難能成三德、有八箇量、一轉變非常爲例亦爾事、本非破。聽衆不審云、疏恐能別不成無同喻之過、置轉變言云云、只無常立、何有、其過耶。如、轉變言、無用。讀師云、只無常立、其無常數論、轉變無常ナラデハ不許故、微之、汎爾無常云、轉變ナラバ可爾。減懷ナラバ可有不成可責。故遂遮、濫可用轉變言也。如是無常故因。

一、又三本事等文事。抑三德有多功、能云事如何。薩埵、刺闍答摩三義之外、有

何能耶。此不審於談義初忌却尋落畢。讀師云、體ハ用多事。一自證分、如有多見分、付大乘可有返難、返返不審也。聽衆連評定云、數論申體用相即故、有此難歟。

一、三體既遍等文事。延帳房云、神我コソ遍見ヘタレ。自性遍、一切云事不審也。

讀師云、論文見ヘタルハサコソ習ラメ。

光胤申云、自性遍、一切處處云事如、延公不審、依無所據此、自性遍、二十三

諦事也、學者一義アリ、意云、自性既遍、諸諦、一大變、時餘五知根等、頓可變云、難意也、見ヘタリ。讀師サハ不見。頓二

十三諦轉變事、數論モサコソ申ラメ、其依義、本計モサソト申、様アル歟。サテハ可立已成。光胤申云、抑一處山水、變ルト

キ一切山河變スヘシト云意歟、其返返不審也。三德合、様必シモサハ不習、此難似、無理。讀師云、三德合スレハ成、大等計、サルナラハ三德既遍、一切處處、一處

三德合セハ則、一切三德合スルニテアルヘシ。三德處無別故、サテハ一處變、大等

一處不變、タラニアラン事グニモ不審也云云。

一、許此三事體相各別等文事。不應合時以下事。聽衆不審云、共成一相、能成三德

一相歟、所成、大等歟。讀師云、所成、大等云、共成一相歟。光胤申云、此破能成三

德、段也、何大等耶。隨古不審也。讀師

云、能成三德、則所成大等、故、能成體各別也。何成、一大等耶、破スレハ、能成カタノ難ニナル歟。延帳房云、古此沙汰アリ。肝

要、三德合、未成大等、時分アル歟。三德合スレハ即、大等、能成門、合不移、所成、時分ハアルヘカラサル歟事、可有治定、可、依其左右事也。三德合、アレトモ不成、大等、時分アラハ、共成一相、能成ナルヘシ。破、能成段、故也。讀師云、肝要、所成、一相ナリトモ、破、能成、難ニナラハ、共成一相、所成ナルヘシ。肯、文段、云事非指、事、重、讀師云、疏、返破、量、見レハ、餘義ナク所成、大等也。

私云、變爲一相、以見、所成、聞ヘタリ。一、若謂三事體異相同事。體相相、所成大等歟、能成本事相歟。私云、疏、見、同喻、如所成相云、明知、所成大等歟。體、應如以下、

一、冥然顯然事。讀師云、體云、冥然、相云、顯然、云云。文相、様、相云、冥、體云、顯然、見タリ。讀師講讚趣、冥、指體、一指相。

顯指相。三指體云云。冥古、カナウト云云。延云、ハルカナリト云云。許此三事、下、可書之處、忌却尋落了。

私云、不應合時變爲一相、如何和合共成、二箇難無、差別云事。聽衆連色色不審

アリ。讀師說、不分明。光胤歸宅後案、之、共成一相、上難、以相例體故、破、故

體相相對難、之、不應合時等難。一位相例破、アリ。此、約、位破也。未合位、合位、

能云事如何。薩埵、刺闍答摩三義之外、有

ナリ

第七日 自又三別大等是總一
至但是案情計度爲有

又三別大等是總等文事 自下第二合破能所成二十四歸段也神我除也前已破故

又復兩字事同異沙汰アリ 延公云又始物舉トキ用之復其物ニライテ篇ノカワル時用之見タリ云云有_二五段_一

體相相例破又三別變時如本破此三變時體隨相失破成_三和合_二總別相例破_一各有_二三各具_一體破_三若理_二三體_一

第五各具三體破亦五段アリ

一總相應三破既有三相

二三事不殊破復如何知

三一德能成破若後一

四體應非一破以體即相故

五多種相違破又大等法

一又三別等文事 上體應如相冥然是一難無差別事不審也總體應如相難能所成合難破能成段難申

私云 此事上許此三事連續能成對所成_二一三_一相違難來時體可_二一相_一可_二多難_一故體應如相猶能成邊難也

下又三別能成所成俱應非一三破故替也

或聽衆不審云三德合成大等時三德一大等更可見三樣ナシ本計申事如何三種自性各別見大等邊コソサレ又非

可失三德之邊本計樣如何讀師云本計三德合スレハ則大等也更無異義一也故三德非_二一天等_一非_二三三_一云難應非一三也

一此三變時若不和合等文事 此轉計三德合後實各別也但和合似_二一故_一云爾云云此文破此轉計也聽衆運不審云抑如何現見之見ケニモ色等現量所得申

見謂タリ本疏同喻舉トキ如見三體未變時云云未變時三相誰見之耶神我不受用自性何物見之耶光胤申云見者被見義也申樣汝數論何見一耶三

相體未變時汝三見樣申事歟

一若三和合成一相者等文事

私云 上此三變時等難三體成三三相轉計破今若三和合等文難三體成一相云義不審云上又三別難無差別如何耶

評定曰本疏二箇難差別釋上難應非

一三難今難三體體可失破故

私云 此分尙不闕非三破スルコソ

失三三相難此事見顯輪集上別從

總非三破故相從分失相マテノ

破アラス今難應失本別相トテ三相

失セヨト破故今一重色添也輪義前

總非一破今本事非三破云云此義

嫌之

一本疏二箇量アリ三相破量三體破

量也三相コソ三體ナレ體相二重破

事不審也論ニモ二重見タリ

一旦推云三德薩埵刺開答摩三能見相自性見體歟可尋之

一不可說三各有二相等文事

私云此計根本三事合時有總別二相總釋大等別見三體云云此文難此計也

此事能破之樣以疏量可知之見疏能成總所成大等總二重總アリ能成三事別體別二重別アリ能成可沈思之可見輪

一若謂三體各有三相等文事 此下疏要釋寧見爲一其意異也論義也此下有

五難

既有三相寧見爲一抑此難付上總亦應

三雖三見一由爲成立一サタ有

自相サタ刺開答摩展轉三德合有九

相九相難故遂見一云云付之各有二

相還三コソ可見見一由用之返返

ケニモ不審事也

還應見三還字此意也疏有二箇量

初應見三後應見九難也

一復如何知三事有異文事 此難三德

各別ナレハコソ三事異ナレサタ有三

德乃至答摩有三德各具三德故本三

事差別以何知之耶比量サタ非答

摩答摩非サタ立也具三相故因取

三德取リチカヘテ爲同喻也

一若彼一皆具三相等文事 一德之處

有「三相」一德能可成大等。何必待三和合耶。比量可知之。

若一本事雖有三相不成大等。三本事成之者歟。

一體亦應各三以體即相故事。聽衆不審云。上若謂三體各有三相定畢。難。體亦應各三等。非相符耶。評定曰。上付相定。各有三相畢。今付體難之。故非相符。意云。一本事雖有三相不許有三本事故也。難意

又大等法皆三合成等文事。意云。大與慢等可無差別。三合成爲如大。如此展轉相望。有二十三量。

一。是則因果唯量諸大等文事。光胤申云。大慢二別云。因果如何。付最初云。爾歟。評定云。趣不分明。

一。若爾一根應得一切境等文事。以體無別故爲因。一根可得一切境。立也。易知此達現量過。

一世間現見情與非情等文事。此達世間過也。

以上三段破數論能破次第生起思可知之。

第八日

白二勝論所執實等句義
至三故同異性唯假施設

勝論師名因如疏并燈明抄等。出世成劫之末無量歲也。根本勝論六句立。其後苗裔アリ。名惠月。立十句。諸門分別如疏。總破諸句。初ハ破常ヲ。其勝於此。二アリ。初ハ難シ。生果ハ後ハ破不生果ヲ。第二段破無質ヲ。於此亦有後ハ破無質ヲ。

一。諸句義中且常住者等文事。讀師云。因云。許能生果故。同喻如所生果云事不意得。所生能生其義大異。只如子微等立。可然耶。光胤申云。所生之上能生義タニモアラハ無。苦見。

一。若不生果應非離識等文事。以無作用故。不爲因事論義也。

一。因不云常住可有不定云事。餘句無常不生果離識アラハ云爾也。覺等宗常言簡之。無不定。覺等不離識不生果故。不言常有不定。

一。諸無常者若有質礙等文事。實句於地水火風意質礙也。意四大父母極微。常非今破。今破四子微等也。長春房云。圓物可有方分。何圓德合。無方分云哉。

私云。應可分析宗。有方分。因又可分析方分。爲因。可。非。實有。可。立。可見疏。

讀師云。瓶等堅蜜一處ニアルカ故不爲。喻。軍林ハスキマアリ故可分析云云。

一。若無質礙如心心所等文事。聽衆不審云。如心心所同喻。取外心可有過。心外故離。心可有自性耶。讀師云。先破境故云爾歟。

私云。無質礙。因。如心心所同喻。下二句法宗也。宗除覺等。故無相符。意有礙。攝非心。形如芥子。我所須具也。設離心。喻可有能立不成。無質礙因

不轉彼故。私云。以上破諸句。諸句中常生果者。初若能生果乃至如所生果破之。常不生果者。若不生果乃至如鬼角等ニテ破之。以上常住分也。無常有質礙者。諸無常者乃至非實有性破之。無常無質礙者。若無質礙乃至有實自性破之。以上無常分也

此一段四段之破也。總常無常二段。常有生果不生果二破。無常有質礙無質礙二破。總四破也。

私云。以上破諸句故。諸句悉破體ナレハ。軍林鬼角等同喻。句義不爲同喻。如所生果子微ナレトモ云。所生果不云子微。此意曲歟。以下段別破實德。故破德トキハ同喻取實句破實時。同喻取德句一定體破故其體爲同喻。可思之。一旦料簡也。不可爲定據。

一。又彼所執地水火風等文事。聽衆連評定曰。地水火風堅濕煖動差別如何。大乘前同物歟。良明房五師云。堅濕煖動假觸。此不審ハ和合水火等アルハ。光胤申云。大乘前歟。シト云。無。不分明。

能造四大云。實觸所造色。上滑澀等。假觸意得。觸有三重。外道中。地水等堅濕等。如此風情差別歟。

一。地水火三云。除風事。非眼所見。故歟。一。地等非眼所見。量アルヘシ文。略セリト本疏ニアリ。文。眼所見爲因不爲法宗故。

一。實句所依故細可無礙。德句能依。

一。實句所依故細可無礙。德句能依。

故能可有礙何實句許有礙德句許無礙耶此不審其沙汰アリ 光胤中云大乘意體義自共時色心體所依有緣慮貪礙相似空無我能依義ナレトモ無其相狀コレ程事歟

一、又彼所執非實德業等文事 良明房五師云此量樣心内ナラハ可許實德等歟評定曰實德等心外法故不可有心内實等云事歟

一、石女兒事 評定曰此事譬喻名歟法名歟 讀師曰ムマスメト讀歟 評定曰抑石不生子故譬云歟 延公云石子生事大石下小石多出來事山ニアリト云云

一、非有實等應非離識等文事 此下可有八箇比量不爾可有過押迴無過歟一、彼所執有應離實等事 破有句量歟此量論義也 此作法爲本量遂法自相比量相違也

一、若離實等應非有性等文事 爲本量相違決定也 一、如有非無無別有性等文事 爲本量亦比量相違也 聽衆不審云此因以同異性可付不定過而疏非極成故無不定云云 此事不審也此量他比量也他比量他不定過也非極成云避過如何

讀師云唯識因明引信門也以真規則不可難之歟

私云自他共有義勢他不定難治定歟 一、若離有法有別性等文事 爲本量亦比量相違也 長春房云有法有別有性云事有其理有法有故令有物アルヘキ故也無法其體無也無其任無ナルヘシ何假令無物耶 延公云此不審爾也大乘意生時雖待因滅時無待因コレ程事歟 讀師云以有無二相違故因可意得云云

一、又彼所執實德業性等文事 讀師云勿字マナ讀ヘシ勿非實德業性讀義理可相違云云 聽衆不審云サテハ勿字無用也亦非分可滿足云云 讀師云勿讀置事勿言トナリ總今邪義遮意歟 私云疏勿者莫也云云 勿無ノ意トマテハ意得ラレタリ

聽衆評定曰勿無漏種生有漏故勿學無漏心亦成有漏故勿第二月等此等勿下ヨリ常無義讀無相違可依處歟 一、勿此亦非ノ亦字事 秘二意アリ一、亦非同異性詳曰意亦前有性不有性非實等同異亦非實等爲言置或字不嫌前義歟

一、自言相違過事 祕有義汝同異性應非實等性可立故無過云云 詳曰難之不簡可有過云汝簡之何有過耶有性非實量能達如有義者可非真破爲言能達自他共他比量仍以此祕文爲證此意也

一、又應實等非實等攝等文事 此文總作法三支置等言此意也 別別三句相對可有二箇比量 院主不審云如德業實等等言等何物耶既舉三句舉不審也 讀師云三句各別立量時實句立如德業德立如實業業立如實德云ヘキ意爲顯云等也 如德業實ハカリ申サハ如實如德如業可立聞押迴同喻二句合取意シラシメンタメナリト云云

一、如實性等無別實等性等文事 此文同異性之上如無別同異性實等可無別同異性云意也 私云有法如實性等能別無別實等性等置處上下替事可有子細歟上有法三句同異性三舉故實性指實性等言等德業性故下等言置也下能別同異性上同異性一舉故實等云等德業性言呼一同異性也 一、若離實等有實等性等文事 非實等者除三句餘六句並無說句也六句並無說句可有別同異性難也 本計不許爾故如此難也 以上同異性五段ノ破也 一ノ比量衆多也

第九日

一、又彼所執和合句義等文事 聽衆不審云此量因非有性云舉有性故所殘七句也何實等八句云耶 私云先諸句中有一性別舉事本疏釋其由可見之 或人云八句云不云七句事因非有

性者。別舉本計。非實等八句者。本末二箇合歟。未計邊。八句數意得ヘシ

一。彼許實等現量所得等文事。良明五師云。彼宗意。非現量得中。立實有物。即空時方我意等也。何以非現量得爲何況句耶。延公云。外宗計。何雖非正理。現量得世間現見物。猶以其物アリトモ可立。其スラ不許之。況非現量得。物誰許之耶。爲言不顧彼宗計。以通途道理難之歟

一。設執和合是現量境。由前理故亦非實有事。讀師云。由前理故。指上又彼所執和合義定非實有理歟云云。但依違本疏文。後被改畢。光胤云。本疏實德業前已破故云云。由前理故者。此事也。讀師同心

一。然彼實等非緣離識等文事。院主云。此段總破六句分也。如前前能破。何至今段別云結歸唯識耶。延公云。破執自唯識道理顯故云爾歟云云。光胤云。其分何同事也。何別云爾耶。推之非緣離識實有自體等云云。既云非緣離識。嫌離識故云爾歟云云。光胤云。非緣離識之緣字有子細言。本疏釋旨申出畢

一。又緣實智非緣離識等文事。良明房五師云。假合生故。本疏兩釋。初釋所緣假合意得也。此釋智餘智タメ彼緣時假合生義歟。然其智所緣ナル時假合。委如何。更一智處。無假合義如何。所詮智假合者。同類智多聚。餘智被緣義歟云云

光胤申云。本疏初釋。所緣假合者。所緣有多假合スルトキ生智義也。假合所緣也。生者能緣也。藉所緣假合智正生義也。智爲餘智成所緣時假合ニテハナシ。第二釋。能緣智假多衆緣生義也。假合能緣智杖詮緣也。生者能緣事也。讀師云。疏第二釋。付假令假合生故以立量。破之。小乘對大乘。根本智現量不緣。眞如假合生故。如後得智。延公云。此因可有不定爲。如眼識假合生故。緣實智現量ナラン。光胤申云。今不定過。不可付過也。本量非緣離識實句自體トアルカ故。付不定時緣離識實句自體。現量智ナラント可意也。而同喻眼識。緣離境法不許故無不定

一。有執有一大自在天等文事。此文第三破也。大自在天一也。延公云。大自在天。他化自在天歟。色究竟天歟。事古二義也云云

私云。大自在天計。大自在天外不許餘因歟。許餘因歟。事論義也。堯觀房物語アリ

延公。一分常論見計。梵王常。其由來アリ。梵衆梵補彼天ヨリ沒。見梵王壽命長遠。計之如此。自在天之計。第四禪三災不動之處故。壞劫之時下三禪等壞空劫ニナリス。其後漸世界成時。有情第四禪ヨリ下故。一切世間有情色究天之所作計歟。不然不可有其由來。故壞下ヨリ上エ壞成時。上ヨリ下エ成也

一。若法能生必非常故等文事。私云。實遍常破時。逆次第立量也。光胤云。本疏初量同喻。取地水等。若爾此計。一因論ナレトモ許餘因歟。讀師云。根本因付云。一因論也。未許地水等之因也

私云。如上注。此事論義歟。今燈問答アリ

一。應一切處時頓生一切法事。院主云。頓字無用也。一切處時滿足云云。光胤申云。一切處時。彼計所許。不及論。頓生。一切法。正能破也。彼計不許頓生故。頓字至要也

私云。此下五箇量者。實遍常三箇量。頓生一切法下。一切時頓生スヘシト。一切處頓生スヘシトノ二箇量。合五箇也。其外以能生故。因成。遍宗二字。二箇量出來。總七箇量也

一。待欲或緣方能生者等文事。光胤云。一因論者。有情器界總生因也。此因生事。待衆生樂欲等意得。更不違。一因論。院主云。助緣分。更不可違。一因論。讀師云。何申。一因論。堅執シナカラ。許餘因可違。一因論云意歟

一。或欲及緣亦應頓起等文事。聽衆評定曰。此難不意得。云大乘意種子體雖恒有。現行起不起非二准。因常ナレハトテ。何欲緣恒起耶。光胤云。此難上。應一切處時頓生一切法難畢。故欲緣頓起スヘシト

難歟已成爲由難歟

私云此料簡不叶文頓生一切法次文有欲或緣方能生云轉救故亦應頓起返返無謂歟肝要因常有故道理也欲緣自因生物故因常有レハト云意歟

以上

天文二年癸巳南呂下旬第四黃昏之刻寫功畢願以此少因佛寺社報恩之勲爲惠解開發令法久住之業并過去恩魂離苦得樂別者今日所志先亡幽儀成等正覺乃至法界平等利益南無三寶諸天南無大明神哀愍納受

同年十一月十五夜對長基得業一校了

論第二卷聞書第一

第十九日自論第二卷始至是故四相皆是假立

讀師云付題名講讀二字斗也古二三中間故云云此訓論時沙沙ニテハナキ歟總加様注物アル歟讀師云有三有爲之有爲相後有爲相事只三有爲相申セカシ重有爲相アルヲ疏白覺童女水非無善惡替旨釋秘釋之童女善惡出二故肝要重不言有爲有爲相云若非無相歟若善惡相歟濫アルヘシ故二重說分云云良善房得業云有三有爲三字屬能相様疏釋之云云光胤申云疏

有三之相様三字所相コソ屬タケレ

凡論文爾也疏有三能相云論相字相者牒釋也非三字歟讀師云三字可通所相能相云云此事不審也聽衆不審云四相三相云除一何相耶讀師云住相也俱舍二說アリ可見疏初師除住住遷流義隱故也攝受安立樂故不相離故或濫無爲自相住故第二師住異相合異說三相也合故住必異表住異相說也云云

如此雖非委細大綱此趣歟私云經住異相說此一相セリ初師異相住異相意得第二師住異合住異相意得也

延帳房云同學抄地堅等不定過異品不審也尤色心體異品取ヘシト云云光胤申云尤不審也勿堅相等異地等故比量相違之過顯色心之體即色心故顯不定過ナレハ御不審尤爾也云云

院主御不審云二相應齊難様併難行立六轉無差難差別ナシト云云面面申云六轉無差難以第六轉言證別體能相故第六轉言必不表別體事以難今難有爲之相說付若非別體何有爲相說耶外人立道理付無爲之相說別體ナキヲ以難之故聊有差別歟云云讀師云疏之様二様見タリ相字令齊様之相之言令齊様也因說之相言故云云此邊如法濫六轉無差難歟

但可有差別云云

私云後案之之相言以難邊六轉無差差別難分様アリ讀師被申様兩邊アレハ寬狹以可差別歟或六轉任教難之今二相應齊添理難可申歟

四相齊與難事光胤申云若體俱有云點難思體俱有ナラハト可有歟意體四相俱有用四相用可齊與云難故良明五師云體俱有可然歟讀師云此訓爾也但體俱訓又爾也體用俱有四相一時可現起爲言此談不意得

一若相違故用不頓與此古薩婆多救也古薩婆多住異滅用前後起計故讀師云體亦相違如何俱有之難不意得世間體性イツモ俱起スレトモ作用前後ナルコソアルヲ良明房五師云體俱起用ニナレハ相違事本有無漏種子有漏第八識持之種子漏無漏俱起スレトモ現行スレハ能所治タリ種如體現如用云云面面評定曰薩婆多體性作用大乘種子現行可行合事歟其治定之後可有此難歟云云讀師云有漏第八持無漏種子無漏第八何不持有漏種子耶云不審アリ此事無漏種子不違有漏故有漏第八持之現行スレハ治有漏相違故無漏第八不持有漏種子此事演祕問答也又住異滅用不應俱新薩婆多救也正理師三相同時計用同時起

也計歟故難之。院主御不審云。正理師

三相用同時申。大乘假立四相同時有。

何差別難之耶。光胤申云。疏釋同時

之樣。住引等流果云云同類因引等流果

因果相似ナレハ此云住歟引等流果邊

云住。此住イワルル相後法令不及

前此邊云異滅可知云云可知之樣更不

伺本宗難知事歟。ナニトモアレ。大乘

四相談相似歟。但彼體置一立別體

四相大乘一向假也。思可知之

第五段如體本有難付。院主不審云。今難

與四相齊興難有何差別耶。讀師云。

四相齊興四相并起ヘシト云難也。今難

並起ヘシト云アラス。體本ヨリアラハ

用本ヨリアルヘシト云意也。可齊興云

マテハナキ也

一。因非本有難事。大乘種子本來アリ

又可有此難可見疏。寄假實會之正

理師教之曰。親因雖有疎緣無不生爲

又執生等便爲無用付。此救來也

一。所相體性恒有ナレトモ生等相アラハ

無爲常住ナルニモ可有生等。既恒有所

相有生等故爲言

私云。恒有申體性事也。依生等能相

者付。起作用事也。體性恒ニアレト

モ有爲有作用假生等之力。無爲常

住不變也。有生等何云無爲耶。大乘

意種子雖恒有付起現行假餘三

緣云然無爲又可假緣難耶。此難

不審能可受口傳

私云。此難無爲可有生等難。一相應

齊無爲有。不生等相云。故有差別

也

一。薩婆多意法體恒有習。其體性委如何

延帳房云。三世體性臂取三間垂木

此樣三世體性引ヲタシテ一物見タリ

云。讀師云。三世體性。豎見一體ナレト

モ。未來ヨリ現在ニ移。現在ヨリ移過

去樣ニアルヘキ歟。然三間垂木姿ニハ

カワル歟。體性三世同時不置次第大第

ニ移樣見也。此事先年東大寺三河法印

尋申時。分明不被申。南寺護命義ナラ

ント申。義勢アル事也云云

私云。大相少相事。於一有能能性相可

見。禪談抄

一。讀師云。去來二世難意得云云

一。生名爲有實在未來。自由之難也。三世

實有家。未來有習故。聽衆不審也。讀師

云。上致。爲去來世應非實有之難。故如

此難歟

一。進退事。本疏有三樣。初樣進占薩

婆多相用前後義。退新薩婆多三相同時

之義。本本計進云。轉計退云歟。第二進

退。近又滅達住等四句配進退。第三住

滅同世異世ヲイテ。達自云進同他故

乖。正理云。退。顧自故

一。讀師云。本疏即前異不成付。演秘釋不

意得云云。光胤申云。異相云前法カワルヲ

云也。小乘生住外異相別體存。故異相恒

異也。カワル姿如何意得耶。即前異不成

此意也。異前非一法者。若待前反異故

云。異者汝異可非一法爲言

當座委細雖不申加潤色記之。大綱

分當座申畢

一。住別前後事。剎那四相ニアイテハ。今

論見前後云。異相諸論一向望前。一

期四相今論望前不望後。轉變名異此

意也。衰老相望前故。可見疏。延帳房

云。住別前後生云前。滅云後。古義

也云云

一。後一是無故在過去。與滅表有法後是

無相達事。不及沙汰如古開書

第二十目。自復如何知果色心等

讀師云。佛得希有名句文身事。此文別體

名句文。往不聞。前前證文ヨリ浮疎ナ

ル様ニアリ

讀師云。如色非詮難事。非實能詮實言

論義也。同學抄義不意得。知足抄。他方佛

色能依名句文。據假從實。歸所依色。コソ

佛色能詮申。眞實能詮能依名句文也

故實能詮申。詞所依色被簡也。如佛

色實能詮ナラムトハ能達難立問。サテ

置實言見タリ。此義ケニモト覺ユ

衆連評定曰。他方佛色大乘自許ナレハ非

眞不定。故別非簡不定志。只アリ事

小乘名句文實體能詮。遮此非實能詮

トハ立也。申タラハ可有何難義哉

一、名等無用難事 色色其沙汰アリ
私云。古薩婆多聲。上、屈曲アリ。屈曲上、有、名句文計、三重アリ。正理師聲、屈曲、二重、立。屈曲則名句文也。但有、子細、於屈曲立二種。此破末計屈曲有二云。能生屈曲。古薩婆多申、屈曲當歟。所生屈曲、名句文也。肝要、名句文、屈曲、云歟不、云歟。本末二計、差別、申スヘシ

光胤申云。汎爾屈曲、名句文、可、相替、何有、屈曲此、足、能詮、云、名等無用、耶讀師云。所詮サラバ大乘意、先、屈曲、様面而可有評定、云、讀師所存、被、申様、絃管聲、名句文、ナクテ、而其聲、色、曲節アルハ、汎爾、屈曲也。此時、聲、屈曲、二重アリ。內聲、名句文、備ヘタル時、屈曲即、名句文、屈曲、名句文、二重ハアルヘカラスト云云良明房五師云。名句文アル聲ニモ屈曲、名等、二重アレハコソ。名等詮所轉論義、名等、聲、上、屈曲、重、立、之、望、聲、頗疎、申タルヲメ、云、光胤申云。名句文アル時ナレバトテ、名等之外、屈曲アルマシキ様不審也。假令其聲、申屈レルハ汎爾、屈曲也。其、展曲、上、亦物、詮、詞、アザアザトアルハ名句文也。人物申時、聲、スグニハナクテ、必、申屈高下、色アル也。屈曲、名等、同時、アレハマキレテ難、分、マテ也。二重アルヘキマテハ勿論覺、云、面評定曰サテハ名等無用難如何意得ヘキ、云、延公云。屈曲、名等二

重様、ケニモ光胤申様。內聲ニモ五音、分、屈曲也。其上、名等、亦アルヘシト覺也。但、名等無用難様大事也。云、讀師云。專慶申、分、故東院、尋申處、ナコンハアラムスヲメノ様、被、仰、シ様、覺ニ。但、面被申通、名等無用難委一通可有評定、云、光胤申云。屈曲、名等、二重、上件、クレクレ作、立、候、大乘、性相ニテノ事也。小乘、意、先、古薩婆多、屈曲之外、別體、名句文、立、其、屈曲、申、大乘、申、名句文也。サレトモ其分ニテハ不足也。如此、名詮自性句詮差別ナルハ、何物ガワザニテアラフナレバ、別體、名句文、申、不相應アリテ令、詮表、故、內聲處、詮表、義アリト習歟。故、小乘、音韻、屈曲、詮表、アリト申歟。其、本法、處ニアル詮表、屈曲、習。其、外、能詮、名句文、立、故、詮表、物、二重ニナル也。總薩婆多申、十四不相應、大綱、本法、不相應、同、能、立、兩重、煩、意得也。肝要生等四相、意得。本法、生住異滅、委談、其、外、別體、能相、此義、談、今、名句文、屈曲、爾也。屈曲、本法、生住等ホドノ事。名句文、能相、ホドノ事歟。若爾、彼宗、申、屈曲、當、大乘、名句文、故、名等無用難尤、可、爾、云云

此由、申處、讀師、別、被、申、旨、ナシ。又無、同心之詞、面、面聽衆、無、不、審、氣私云、四相、破時、又執生等便爲無用ホドノ難歟。サラハ新薩婆多、可有此難、何本計、バカリヲ難、耶、云、不審アレトモ。本計、屈曲、外、名等、立、故、專付、無用難、

也。雖然、實、新師、二重、屈曲、立、故、遂、可、有此難。則、下、若唯語聲能生名等等、難、此意也

一、聲色無差難事
私云。此破新薩婆多也。屈曲則、名句文、習、此師、二重、屈曲、立、故、非、名句文、屈曲ハアレトモ。其分、屬聲、不難也、可、見、古、聞書

若謂聲上、乃、異聲、實有、互、新古二師、歟、事申出畢、可、見、古、聞書

良明五師云。此難應異色處爲難也。別有實體、非難。形色別體、存、故、讀師、同心

私云。本疏出、量作法、宗、不、言、法處所攝、可、有所立、不成、云、事、祕、釋、之、可、見之、此下、付、小乘、返難、亦依光明等不可難言、沙汰出來、依爲、論義、不及、沙汰一、隨他不詮難事、第四段、子段、有四、第一也、讀師云。別生名等量、大、論義也。要集、非能詮、下、勘、能詮、意許、不可也。正義有、法下、勘、故、無過

私云。要集、不樂爲、不別生名等シカト、名句文、取定、難也。此事、依、不樂爲之習、可有子細、勝勝傳、即義相違ナントニテハ、此傳、如法子細アレ共、先、取、懸、不、置體、只樂爲相返談、故、名等、不可、治定、然聊要集、可通難歟。但、此破末計、屈曲有二、彼宗、二種、屈曲、二差別、申、故、蒙、難、也

私云。付、此量、正義、有、法下、能生、屈曲、所生

屈曲、勸也。其樂爲生、名等、聲上、屈曲也。當本計、屈曲、歟。其、屈曲、詮表、物敵者習、コソ。非能詮表、立ルヲ。然、名等、外、屈曲、詮表之義、歟。

但此、能別、能詮ナルヘシト云事故。小乘、能詮、偏、名等、申、歟。重、可決之。

延公云。抑此、量爲、成、別體、名、句、文、所立也。而根本、欲、立、名等、不樂爲、スル事難、思。光胤申云、可、依、樂爲、取、様云云。良明五師云、名等、果、利、可、成云云。延公云。要集之、不可、非能詮、法宗、能詮、不樂爲、勸事歟。但不樂爲、必、不、帶、言、陳、通、ナラハ無子細、如何。光胤申云、不、帶、言、陳、申、正、言、不、被、呼、分、也。ハタト相違、事ニテハナシ。非詮、能詮、相違、故。不可、依、彼、二義、論、歟。但、聲、常、立、量。內聲、常、外聲、無常、二差別、能別、常、下、勸、之。可、爲、證。延公云。唯識、比、量、不樂爲、能別、勸、通、爾也云云。光胤申云。痛、其、能別、意、許、不樂爲、有法、申、一義、アリト云云。

一、此應如彼聲、不別聲、名等、事。彼此ノ兩字ノ事。演義ニニノ意アリ。

私云。此難、就、他宗、破之也。小乘、絃管聲、屈曲、アリテ、不、生、名等、習、故。內聲、絃管聲、生、名等、不、生、不、同、アルヲ以、大乘、內聲、絃管聲、詮表、不詮表、アルヘキ様、顯、也。

讀師云。此難、ハケニモ、意得、ラレタリト云云。一、正義、詮、同、難、事。又誰說、彼、定、不、能、詮、

私云。光胤誤、論、又誰說、彼、說、本、疏、我、亦不說、不說、可、相替、由、當、座、中、能、見、之、論。大乘、シカト、能詮、アラストハ、不說、云、意也。說、答、之、云、詞、也。意、不、說、定、不能、詮、也。言、疏、能詮、不、說、能詮、云、意。汝、小乘、絃管、屈曲。大乘、能詮、不、說、意得、事。化語、非、善、惡、性、申、ホドノ事也。其、化語、眞實、大乘、不、同、心、通、善、惡、故、爲、疏、非、不、能、詮、能詮、然、論、說、疏、不說、同、心、ヘキ歟。微細、難、得、猶、重、可、案、之。

一、疏、汝、若、以、聲、上、屈曲、例、同、以下、返、隨、他、不詮、難、意、述、歟。返、返、難、意、得。

一、光胤申云。離質化、事、可、有、御沙汰云云。讀師云。草木等之上、別、化、身、語、歟云云。不、及、委、細、沙汰、因、俱、聲、事、不、及、沙汰、演義、云、大乘、離質化、ニライテ、實業、思、也、化業、ナラハ、離質、ナリトモ、可、名、語業、小乘、即、質化、語業、離質、ハ、ザニ、兩、說、アリ。一、語業、也。

二、雖、能、詮、非、語業、云云。

一、例、生、非、詮、難、事。聲、若、能、詮、風、鈴、聲、等、以下、也。面、面、評、定、曰、風、鈴、聲、依、有、情、力、シナサバ、何、無、詮、用、耶云云。讀師云。風、鈴、聲、依、有、情、手、足、緣、鳴、之、因、俱、聲、ナルヘキ故、可、有、詮、用、歟。今、申、汎、爾、風、鈴、聲、歟。私云。汎、爾、風、鈴、聲、有、情、工、巧、依、正、手、足、當、座、カラ、ズトモ、詮、用、アルヘキ様、覺、也。

私云。讀師、物、語、云。中、院、文、珠、講、有、執、一、切、

聲、皆、是、常、論、義、沙汰、之、時、師、長、卿、流、罪、之後、赦、免、歸、落、之、時、於、內、裏、被、奏、一、曲。初、還、城、樂、還、城、樂、次、荷、王、恩、荷、王、恩、此、沙汰、アリシトキ、堯、賢、房、出、仕、如、法、入、興、此、人、絃、スキテ、ヒク、人、如、此、云云。私云。先、年、文、珠、講、此、有、執、一、切、題、出、來、之、時、外、聲、可、有、能、詮、沙汰、時、舜、觀、房、僧、都、秦、始、皇、ケイ、カニ、被、囚、時、夫、人、一、曲、ニ、ヨリテ、屏、風、超、遁、害、則、外、聲、能、詮、歟云云。東、院、申、處、無、御、同、心。

一、此、應、如、彼、不、別、生、實、等、文、事。正、能、破、也。讀師云。此、能、破、上、此、應、如、彼、聲、才、學、可、意、得、云云。

一、例、生、能、詮、難、事。若、唯、語、聲、以下、也。長、春、房、上、例、生、非、詮、難。例、不、生、非、詮、ト、コソ、アルヘ、ケ、レト、被、申、此、例、生、能、詮、ニテ、見、レハ、ケ、ニ、モト、覺、ル、也。光胤申云。此、難、限、新、薩、婆、多、歟。通、古、歟。讀師無、殊、決、判。光胤申云。此、難、新、師、ニライテ、ノ、名、等、無、用、難、意、歟云云。

一、大、乘、意、語、聲、中、名、句、文、備、ヘタル、聲、歟。面、面、評、定、名、句、文、則、語、聲、被、申、様、聞、此、事、可、有、分、別、此、下、疏、上、此、應、如、彼、聲、不、別、生、實、名、句、文、身、之、難、事、述、然、此、例、聲、能、詮、例、生、非、實、難、落、付、處、故、此、下、此、事、出、來、サテ、ハ、結、意、也。然、上、正、義、詮、同、下、隨、他、不、詮、之、沙汰、出、來、又、同、篇、也、思、可、知、之。一、微、機、調、難、事。何、理、定、知、以下、也。

私云。何、理、定、知、能、詮、即、語、小、乘、意、名、等、

之外語聲許見タリ其語聲事大乘詮表聲アラス耶然非名等聲屈曲大乘申ホドノ詮表許歟私云此下疏小乘此事不レ及ニ沙汰無念無念

一、天愛事不レ及ニ讀師云無所了知人天愛申也天愛稱好様ナレ共無所了知故天可愛之云意也

此下疏秘委細沙汰アリ可見之

一、然依語聲分位差別以下事述正義段也光胤申云名句文身次第事能依向所依次第歟讀師同心

一、一字之名事一口有沙汰キ字名樹名也汎爾カキクケコキ分字也大旨此分治定了

一、文身事光胤申云文多字聚集マテ不及名字歟梵字殊有此類字云云

一、名句文與聲不即不離事如常良明五師云法詞無礙礙事出來便宜ナシ云云私云此事疏生起問アリ

一、此土少分依色等可假立名句文云事光胤申云彌勒入定光明中現般若文義出或聽衆云書上文字色上屈曲見タリ上ノ聲色無差難ノ下ニアリ然彌勒現文字可色屈曲何云名句文耶光胤申云可有二門歟云云良明五師云汎爾色上出タルコソ色屈曲ナリ共彌勒現名句文ナルヘキ歟云云此料簡尤爾也可存之

以上破薩婆多十四不相應畢

一、有執隨眠以下事

私云一說部等隨眠云不相應立歟讀師云最心ソト者諸部中ニ顯宗義也云意歟

私云此不相應破スレハトテ相應ナリト顯アラスト疏見タリ此事別此段申出事如何私推云上十四不相應大少不相應トマテハ許評假實此隨眠貪等染汚種子曾非不相應故非不相應破雖然相應トハイワス染汚幣故

不失增長事論義也不及沙汰

光胤申云此下疏破正理師和合性云薩婆多不相應上破之和合性何上不破之此段別出之耶此不審アレトモ推之上出十四新古二師共立之分不相應合破也此和合限新師故別下破之歟讀師同心

上可出入之處忘却仍追而記之

讀師云大乘意名句文能詮聲發詮顯時勿論也可聞聲塵問斷後能詮聞所詮法處移居也云云

此事名等詮所轉詮處轉云被詮顯法處移轉云事ヨリ出來

光胤申云此御談不審也能詮語聲聞斷スレトモ所詮法移居云若名所詮共相事歟其無法也非名句文不相應讀師云非名所詮共相能詮名句文移居也但存寄分也面面評定アルヘシ良明五師繼

讀師說云ケニモ爾也不起名句文聲塵時向竹木等竹也木也名取能詮名等移轉スル故ナルヘシト云云光胤申云此事返返領解相違爭不相應假法聲聞斷時俄處替移轉外草木等耶良明五師云不相應三分位故ナレバ移轉外色有伺過耶光胤申云三分位故者總不相應分位申也聲塵立名句文處替轉餘草木等云事不可說事也讀師所存猶以如前良公同心返返未曾有也

此事能詮名句文所詮名動スレハ相濫不分二重事アリ能能有用心之由故僧都御房常承仰キ誠以甘心憶往事海戀慕

次日談義之時讀師知足抄隨身別被讀上之子細大乘意聲上假立名句文時聲上一重屈曲アリテ其上重立名等歟將又聲上直立名等歟論義也昨日評論論義ニセリ仍隨身之云云肝要第二重答義云載聲上立名等時屈曲之外名等立アラス屈曲則名等也但名等重假云釋屈曲之外名等立アラス名等法數勝用故此重假名攝法處也色上長等非別法數無勝用故攝色處也但總聲屈曲名句文三重事不可遮之云云大綱聽聞如此此定可有詞增減並誤追而令披見可直之讀師云此答英弘自義アラス古義載見タリ此二義也定可有異義歟旁雖難治定先此抄

載義意。專慶昨日申通歎。名句文ナキ絃管聲。屈曲聲塵。二重アレ共名等起。トキハ名等之外。屈曲。三重。様。ナキ也。云。爾名等之外。總。屈曲。不可立難。申。云。面評定。此抄。誠爾也。但同學抄。亦依光明等。一問答。分明聲。屈曲名等。三重出。可見之。

第二十一日 自諸無爲法離識心等一應如見角非異心等有一

延帳房云三種定有法。攝大乘無爲耶。若不攝可有返難。汝大乘無爲非三種定有法。何云有耶。若不攝無苦見。我無爲可爾。若攝之三種。何攝之耶。何攝マリナウモナキ也。所詮三種定有實性。邊以三種不離見。可攝歎。又三種悉置。等言。等無爲歎。良明五師云。誠不攝大乘無爲。可有返難歎。其三種攝。樣。又何難攝。但實性邊。可攝歎。所詮本疏大乘真如望有爲法。非即非離等文。可意得歎。汝少乘無爲。離。色心。非三種定有法。實有云事不可得也。我無爲。有爲。非即非離。三種所攝也。故其體可有云事歎。光胤申云。小乘無爲。離。色心。定有法。中程。定有法。三種外。無之。無爲三種。何所不攝也。何云定有耶。難也。大乘無爲。自元離。色心。非云。定有。不攝三種。何有返難耶。但定有法。攝無爲。不攝云事。現所知法論義之時。及異義歎。大乘無爲。非。共知。讀師云。不攝大乘無爲。遂對小乘。大乘無爲可有樣不可成。

立歎所詮可攝也。但攝樣可有評定。且定有法之且。言顯未盡之義。色心瓶衣服耳之外。可有餘法見タリ。其餘法。何物耶。定無爲法。コトキ歎。所詮且定有法之意。得様ニヨルヘシ。光胤云。且吾定有法多種。不開。三種開。事。示。且有三種云意歎。廢立門。未盡之且。ニテ意得ハヤ。

私云。略言其意歎。然且言繁重也。此料簡不可有治定。

琳舜房云。且言疏極成之法。不過三種云云。然不極成定有法ハアレトモ。且極成法ナラハ可有三種云意歎。延公云。現所知之現。現量之現歎。讀師云。此沙汰。現所知法論義沙汰也。現量所知名現所知之樣。現量之現。開エタリ。但專慶日比ヨリ所存。現見之現也。下現受用之現同事也。良明五師云。點現所知トセリ。現量之現。現存歎。隨導。現量心トセリ。聽衆不審云。現量所知名現所知ナレハ。現量之現見ヘタリ。光胤申云。現量所知名現所知。アリメ。釋也。現所知法。必現量心所知ナレハ云。爾歎正。非。現言。讀師云。誠爾也。總三種定有法。如次現非比量所知タルマテハ不及異論。但現言可。依意得様。他心智世共知。姿其沙汰アリ。只一口或仁中出。讀師云。他心智能緣傳。世間流布スレハ非云。世共知。他心智能知。心心所。世間共知。云事也。

私云。其世間共知。サラハ比量心共知歎事。不及尋沙汰止畢。一。離色心等決定實有付。不相應。色心上立。故云。不異。真如非。即色心。故不云。不異。但離。色等。實有云事不可得也。可云。可見疏。

一。所知性故事。延公云。所知性之性。實性。云事歎。光胤云。實性ナラハ難轉同喻。只所知。物柄。云事也。性。體性之性歎。所作性。申程。事歎。讀師云。誠爾也。古實性。云事アレトモ。都不意得。延公云。誠爾也。良明五師云。所知法。實性ナレハ。不可離。色心。成ジテ。能成姿アレ。所知。即性ニテハ。不可離。色心。道理。不聞。

讀師云。比量タニ立ツナラハ其マテ也。疏量如此云云。所顯性故之性。言。准。ト。可知之云。色心所顯云事。演秘。四句分別アリ。可見之。疏。二句。アリ。一。又虛空等爲一爲多事。以下。別破也。讀師云。虛空容受。者。虛空周遍故。イカナル色等。法中。交通也。光胤申云。花嚴宗。三種空。沙汰候中。體空。申。柱等。體中。可有空樣。見ヘタリ。此意歎。容受。虛空。容受意也。色等。不合處。少シモアラハ。可有不容受之處歎。一。小乘意。虛空擇滅。非擇滅三種無爲。立。其中。虛空無爲。虛空。其任無爲。習歎。如虛空。無爲。アレハ。譬喻。申歎。此事。小乘。虛空。

實有習。虛空即無爲習歟。論能破併。虛空。一多微破之。可見能破之樣也。可防小乘學者。此事演祕。法故。下也。問答。大乘無爲性非有云。異。小乘。旨。沙汰。可見之。

一。隨能合法體應成多事。此付體一云邊一宗。能。邊沙第十。虛空。一多。二說アリ。一。一也。一多也。能合法者。色等法也。讀師云。能合法多ナレハトテ。虛空爭多耶。大乘前ニモサコソ申スラメ。此難不意得。光胤云。能合其。姿色。カワレハ可多。虛空。一相也。雖合爭多耶。讀師云。誠爾也。聽衆連云。如繷貫花等之姿。爾也云云。讀師云。小乘。堅實。無虛融故。如此難歟。例法文也。

一。一處合處餘不合故事。所存區區也。評定及數刻。讀師云。先年中院調論之時。讀師春善房法印。聽衆。古源恩房僧都。此難不意得之由。源恩房評定。實。不意得。可有評定云云。光胤申云。初存。能合。色等。虛空。所合也。一處色。虛空合。トキ。其。虛空。餘處。色。不。合。故。餘處。色。合。虛空。別。虛空ナルヘシ。若爾。彼色此色能合色。各別。隨。虛空多ナレト難也。琳舜房云。一處合處餘不合故。能合色等。於。一處色。同類合。處。餘處。色等。不。合。故。云。因也云云。光胤申云。サテハ此因。上隨能合法。宗。因也。其。宗。虛空。應。體多。可立見タリ。若一處合處之因。一向。能合色等事。虛空。所合。不。取。此

因。爭。云。有法上義耶。非有法虛空上義。故。讀師云。誠爾也。聽衆連同心。後。光胤申云。後沙見。演祕。不。難。虛空。隨能合法體應成多事。此文琳舜房料簡。順。云。云。面。面評定。曰。其。光胤申。通。ニテモ無。子細。隨能合法體應成多難。故。光胤云。隨能合法宗也。一處合處餘不合故。正。因。道理也。前難云。難詞不。成。因。不。可。云。難。宗。分。標。宗。不。陳。難。道理。故。面。面無。同心。

後。能。案。光胤初料簡通ニテモ。如面。面評定。無。子細。但。面。面評定。宗。分。前難。難。取ルヘシト被申。此事。不可。然。一處合處。因。ニテモ。前難。意得ヘシ。因。處。一處合處。合。能合所合アル中。能合。色。所合。虛空ナレハ。前難。虛空。隨能合法體應成多。可。申。無。苦。見。

長春房云。注論載。分。光胤初申。通也。云云。讀師所存。同篇歟。歸宅之後。顯輪集。披見之處。故。疑。滯。輸云。文。長。下。即。色。等。法。此。文。不。爾。文。下。我。前。彼。東。處。色。與。東。空。合。不。與。西。等。虛空。合。故。明。西。等。空。非。即。是。東。虛空。空。體。故。是。非。一。汝。却。欲。於。前。因。出。過。遂。許。東。色。與。西。等。空。亦。相。合。者。即。東。色。亦。遍。西。色。云云。光胤初申。料簡也。一。不。爾。諸。法。應。互。相。遍。事。顯輪集云。即。彼。東。色。亦。遍。西。色。西。色。與。彼。西。虛空。合。東。色。亦。與。彼。空。合。故。云云。其。意。易。知。

私云。東色與西空合者。不爾意也。東色可。遍。西。色。諸。法。相。遍。意。也。一。若。謂。虛空。不。與。法。合。等。文。事。

私云。痛。上。難。虛空。法。不。合。者。應。非。容。受。疏云。合。者。容。受。義。云云。本。許。容。受。今。救。不。容。受。破。前。後。相。違。也。

一。又。色。等。有。虛空。不。等。文。事。面。面評定。曰。有。虛空。不。之。微。不。審。也。上。虛空。容。受。色。等。法。故。定。畢。何。又。治。定。事。重。微。耶。讀師。無。殊。成。敗。光胤云。虛空。容。受。上。文。虛空。容。受。色。等。事。也。今。微。色。中。有。虛空。事。也。云云。面。面評定。曰。其。只。同。事。ニナル也。云云。

光胤云。聊。微。姿。替。無。苦。見。云云。院主云。次。上。不。與。法。合。應。非。容。受。云云。乘。之。此。微。來。歟。云云。

私云。見。顯輪集。亦。即。微。前。容。受。義。故。云。更。審。云云。此。守。千。意。ナラハ。有。虛空。不。只。有。容。受。不。微。也。就。其。本。疏。擇。爲。復。審。重。微。歟。然。面。面。疑。自。可。散。輸。云。更。審。者。此。意。也。

一。有。應。相。難。無。應。不。遍。事。私云。上。虛空。自。類。ニライテハ。致。體。應。成。多。之。難。畢。今。虛空。對。色。等。可。相。難。難。也。

一。二。部。一。品。結。法。斷。時。等。文。事。此文。破。擇。滅。體。一。義。也。

私云。四。諦。修。道。惑。云。五。部。也。一。部。別。九。品。惑。一。部。一。品。此。事。也。

●傍註曰此ノ前ト云ハ一處合處ノ事也

讀師云、修惑九品勿論也。見惑、小乘立九品、數、如何。光胤申云、見惑、有、九品見タリ

一、讀師云、大乘意、許如此義道、事アル歟。延公云、初地、證、遍行真如、此意歟、然此難不審也。光胤云、證、見惑實性時、證修惑實性歟、論義此意也。讀師云、誠如此義道、大乘所談ナレトモ、融通故無過。少宗、無、虛融之義、故破之、例、法文也。

一、法緣關得不生時等文、事、此段、破非擇滅體一也。

一、執彼體一理應爾故事

私云、此文無、何様ナレトモ、本疏生起間アリ、可見之。

以上薩婆多二說、中破三體各一之義畢。

私云、三體各一者、三無爲各體一之義也。虛空擇滅等異類對、可各別、不可有混亂。

一、若體是多便有品類等文、事

私云、此文、破三體各多之義也。

一、虛空又應非遍容受、事

私云、非遍者、一、虛空各別、非、遍、難、歟。一、虛空、一處色、合、不、遍、餘、故、如、此、押、迴、一、空、取、不、遍、過、也。若總、一、空、取、集、見、之、イサ一ナリトモ、虛空ナキ處ハアルマシクレハ、遍トヤ申ヘカルラム。一、一體別、付、此、過、也。

一、非容受云、事、其體多ナレトモ、一、一、

空色等、容受トヤ習ラム

一、聽衆云、一、一體多ナリトモ、若容受申サハ如何。光胤申云、本疏無色處、有、故、非、容受云、體多、故、一、處、虛空、無色之處ニアル歟、意云、常、虛空中、打、任、無色處ニアリ、其體一、中時、無色空、其體、任、容受色等、中、故、無此過、體多義、無色處空、其、任、無色處分容、故、其空、不容受色等云、難歟、無色處、有、故、非容受之解釋、此意歟。又色等ニアル一、空、互、望、彼、空、此色、無處ニアリ、此空、彼色、無處ニアリト見、無色處有、故、意得、一一、空、押、迴、可有此難、此事重可、復審。

私云、非遍之由、疏、色等中無故云、體一義色等、中、空體一、遍、習、體多義、虛空キレキレニシテ、色等、中、不、容受、習、故、有此難歟。

一、餘部所執離心所等文、事、此段、破大眾等四部、九無爲也、九無爲、非、演、祕、可、見。

一、又諸無爲許無因果故事、此段、重、總、破、以上諸部也。聽衆連不審云、本疏體是因、果ナレトモ、無因果也云、此事難意得、因果、非、因果如何。讀師云、誠難意得云云、此事可見、燈、要、可見之。

私云、大乘之表、德門、真如、真如云、遮情門、遮、實、有、思、非、真如、中、ホドノ事歟、一、讀師物語云、虛空、聲論師所作性、因、同品トセリ、無、左右、明、匠、虛空、有、所作義云云。

意云、鼠ナントノ穴ヲホレハ、其處、虛空出來、是、所作、虛空也云云、然、一向、聲論師ヨシ

モナク、因、同品トスルニアラスト云云、又云、聲論師立、生已常住、妄見、以、所作、成、常、若爾、聲論師宗義、實如此習、何、法、自、相之時、違、決、遮、七、箇、傳、中、作法門義云、事アルヤラム、作法門、一向、非、宗、計、事、假、令立、事、也、是、無、左右、不、審、也、但、如、法、作法門義、イワレタリ、聲論師立、生已常住、妄見、マテハ爾也、但、常、法、希、有、所作、義、具シタルマテ、ハ、コソアレ、所作、道理、常ナリトハ不可習。

自、常、所作、一、法ニアルマテ也、故、以、所作、成、常、非、聲論本意、只、作法門也、無、左右、事、也云云。

私云、ケニモ所作、一向、常、道理、存、聲論不立、無、所作、本來、常住、法、耶、勿論、勿論、一、讀師云、因、喻、之法、不、應、分別云、事、分齊如法、大事也、假令、所聞、性、因、以、令、轉、聲性、同、喻、成、聲、常、時、聲、上、義、所聞、即、性、也、同、喻、義、所聞、之、性、也、サレトモ、不可、分別、是、體、事、不、應、分別云也。

第二十二日、自、然、界、經、說、有、虛、空、等、事、故、諸、如、爲、非、定、實、有、一

延、帳、房、云、前、破、不、相、應、段、外、人、引、經、今、大乘、引、經、有、子、細、故、古、樣、沙、法、アル、事、也、云云、讀師云、難、破、之、樣、兎、角、可、有、事、歟、不、相應、時、二、無、心、定、之、外、悉、外、人、引、經、爲、證、今、先、破、實、有、無、爲、時、說、有、無、爲、經、文、學、可、疑、故、經、所、說、無、爲、假、施設、也、成、歟。

讀師云。一依識變假施設有之文。無爲

識變ナルヘキ物ニアラスト。識變ナル

邊假施設云ニハアラス。識變之上。假施

設。無爲云事也。不爾識變則假說云ナ

ラハ。二依法性假施設有之様不可符合

云云。面面聽衆云。無爲之名義。無爲作義

歟。讀師云。爾也。凡他宗意。相性之中。

相。談無爲之義歟。報佛常住義也。相ナレ

ハ則有爲。自宗談也。他宗不可許之。又

他宗意有爲云。雜染之法。意得。論義ナン

ト沙汰セル事アリ。此又他宗之習ヒテノ

談也。自宗意有爲立染淨故。但三妙觀之

時。厭離有爲心之名順他宗歟。淨分有爲

非厭離法故。何様有爲云詞。呼。雜染。コ

ソ。厭離有爲心中ラメト覺也。乍去自宗

サハ不可取置歟

一。虚空無爲事。讀師云。昔佛菩薩說。有

虚空無爲說聞。後時分別。帶虚空等。

相。數數熏習セルヲ爲。緣。後時緣空等。

時變虚空無爲之相擇非擇等無爲之識變。

姿亦如此。聽衆不審云。識變無爲。汎爾

初爾也。彼申。後改。汎爾吾等様人不可

變歟云云。光胤申云。本疏釋。其位。七地已

前有漏加行心。入地入果無漏後得智等。

出。輒不可變之見タリ

私云。外道等彼分涅槃。何不云識變耶。

此事追可尋之

緣變之。不由會聞數名緣歟。讀師

云。可假會聞緣歟。光胤云。疏出。根本

智加行智會聞三緣。此分治定畢。光胤

申云。疏出分。識變。地上トアレトモ。可

通地前歟。不爾世第一法一實理。豈

非識變無爲耶。讀師。誠爾也。疏付勝

舉之歟。良明五師云。根本智所證理。擇

滅。勿論也。虚空無爲。妄智品知之難申

爾後得智緣。本智理。變虚空云事如何

光胤云。眞實虚空無爲。根本智所證ナルヘ

シ。諸師同心

一。前後相似無有變易事。延帳房云。緣

眞理變相分之時。其相分有爲ナレバ。生

滅變易法也。乍去前後不替。生滅シナガ

ラ變易ナケレハ云。爾歟。此事ハ古及沙

房五師云。質影相對。影似質。無爲見。無

爲之相談スベキニ。サハナクテ。相分之前

後。見合。無爲之相談。事煩。

私云。一念相分之處。似常義。何談耶。

前後見合。トキ。餘相分前後改易替。

無變易處ニコソ。常似義ハアレ。如

此前後見合。トキ。無變易時則似常。

故。自似質無爲也

讀師云。識變無爲。唯識道理顯也。依如之無

爲唯識。聊難見歟

一。二依法性假施設有等。文事。以下。依如

無爲也。私云。法性則眞如無爲歟。聊法

性眞如無爲可有二重歟事。可依眞如無

爲假質兩釋歟。何釋。眞如名言假施設

故。對。小乘。互。諸無爲。成假說義也。故諸

無爲非定實有。結文此意歟。讀師云。謂空

無我所顯眞如。二空眞如初。尋中。彼申了

後。良明五師。空無我所由門也。所顯眞如

廢詮理歟。被尋之處。爾也。被同良義畢

私云。眞如無爲可限廢詮。實理云事不

審也。讀師云。有無云。易知俱非。俱有俱

非也。良明房五師云。心言路絕付。言絕

爾也。心絕如何。根本智心證知故。私

云。心絕。尋思心也。路絕之意歟。讀師云。眞

如非言所依。依他。一重カワリテ。殊離言

也。依他離言ナレトモ。彼此相狀隔歷等之

相アレハ。聊眞如ヨリハ有所據歟。光胤

申云。若爾依他眞如離言。可有淺深

歟。讀師云。勿論可有淺深。延公。此

事古二義也。無淺深。一義アレトモ。置

淺深可然歟。光胤申云。虚空無爲之名義

如何虚空譬喻歟。又虚空則眞如歟。讀師

云。此事誠聊有子細歟。但通途譬喻也

光胤云。薩婆多意。虚空則無爲譬歟。讀師

云。サ様能破之文見タリト云ハ

一。是法眞理事。讀師云。法眞理トアルハ。

法緣生法歟。道理眞理可意得歟。此次

眞理之様可有評定。延公云。道理眞理

有義歟。法爾道理義モアリ。上人御房眞理

抄。始。緣生道理之様御所存アリ。遂御

案立。歸。法爾道理。アツハサレタリ。光

胤申云。作用道理。一義モアリ。讀師云。湛

秀眞成房。道理眞理申損。不詣內院。守

門鬼門守、鬼ニウマレ不得入、内云云道理眞理申損、道理眞理申様不存知惡、數申述タル也。道理眞理義惡ニテハナシ申様惡也。道理云義意、空無我理至極セルヲ眞理云歟、浮出、空無我之理也。汎眞理也。法法道理ナラハ、隨、法法、轉變改易生滅起盡モアルヘキカト覺シケレトモ、道理之分、常住不變也。其道理ニヨリテ法

法トナレル處ニコソ、轉變變異ハアレ可、轉變變異、理、還無變無異也。光胤云、二空卽理義様如何、證文引キタル様、一向、二空所由門滅卽理、說、文等也。但此分無念也。有子細歟。讀師云、不審事也云云、一、由簡擇力等文事。光胤申云、擇滅之滅、理、卽云、滅、歟、所由門、滅、歟。讀師云、理、滅、云也。光胤云、替、滅諸難染之滅、歟。讀師云、相替也云云。讀師云、究竟證會トアレハ、眞實究竟佛果也。爾、限、佛果位、明擇滅理、歟、如何。延帳房云、此事古沙汰也。實、究竟之詞、指、佛果、見タリ。光胤申云、究竟事、橫、見、因位諸惑、不盡、故、雖非究竟、見、堅、一惑、無、殘、盡、之云、究竟、無、苦、見、讀師云、無間道理、未盡、應事、解脫道理、盡、應重、證、理、此、云、究竟、歟。延公云、所證之理、但名眞如、不名擇滅之才、覺、誠、爾也云云。

一、讀師云、非擇滅、出、二義、其中、本性清淨、當性淨涅槃、歟。私云、誠此事不審也。若卽性淨涅槃ナラハ、何以性淨涅槃、不攝非擇滅耶。第十卷雖有二師、共性淨、不、云、攝、非擇滅、故、云、眞如、也。院主云、性淨雖有客染、而本性淨云云、非擇滅、不由擇力、本性清淨云云、客染、不、由擇力、本性清淨之由、意得分ケタリ。可有差別歟云云。讀師同心。私云、此事只同事覺シキ也。光胤云、性淨、與、非擇滅、本性清淨、同意得如何。第十卷、眞如、云、不、云、攝、擇、非擇、云事、サル様ナレトモ、亦不、云、不、攝、非擇滅、但不動想受二無爲、有、別、子細、及、擇、非擇、沙汰、也。光胤申云、非擇滅、本性清淨、必、在、纏理、可、談、之、歟、擇滅理、處、見、本性清淨義、可、申、非擇滅。私云、此事、性淨涅槃、在、纏、通、出、纏、歟。二釋アリ、依、其、料簡、才、學、可、知、之、歟。讀師所存、出、纏、位、可、談、非擇滅、本性清淨義、様聞ヘタリ。光胤申云、惡趣不生、非擇、云、此理、定、出、纏理、歟云云。但此事可、談、之、延公云、其、或、緣、所顯、之、邊、歟、本性清淨、替、歟、云云。光胤云、非擇滅、云、義、ハ、カ、ワ、レ共、假令惡趣不生、邊、談、本性清淨、非擇、可、通、出、纏、云云。一、眞如無爲實、云釋意、名、假、體、非、假、歟、此釋意、所依、法性、實、也、眞如體、實、也、眞、見、能、依、所、依、之、差別、耶、此不審出來。光胤云、眞如、番、五、無、爲、彼、廢、立、眞如、故、能、依、無、爲、ニナル也。其、體、則、法性、ナレト

モ、法性、所依、定置、詞理、地體、指シテ云ナリ。物、相對、之、義、ナシ、眞如、六、無、爲、立、故、廢立、之、如、也。讀師云、誠、爾也。一名、非、安立、二名、安立、以、可、意、得、合、云云。此事、可、祕、之、以下文、不、及、殊沙汰、尤、可、沙汰、事アリ。無念、無念。

一、名曰眞如事。讀師云、小乘無爲、立、眞如、之、名、歟、不審也、云云。下疏、披、見、九無爲、列、處、立、眞如、名、見タリ。

第二十三日。白。外道餘乘所執實法、至、習氣、纏、心、故、似、彼、而、轉、外道餘乘所執諸法、事。第四合破、外道小乘、所取、能、取、無、云云。

第四段云、科、文、事、及、沙汰、何評定、不、相、當、可、見、先、師、論、科、文、讀師云、疏云、三聚法者、色、不、相、應、無、爲、也、若、爾、實、法、分、破、此段、不、破、我、歟、此段、上、別、別、小乘外道、實、我、實、法、破、第四段、合、小乘外道、重、所、執、能、取、門、破、之、其、所、取、能、取、通、我、法、何、不、破、我、耶、無、偏、頗、我、法、共、可、破、之、三聚法、破、不、破、我、私云、三聚、色、不、相、應、無、爲、也、此、法、數、舉、ケタレトモ、其中、我、破、申、強、無、過、歟、色、中、可、有、二、十、句、等、我、故、分、明、不、破、我、云、事、不、見、良明房五師云、面、法、ナレトモ、我、類、破、意、得、有、何、過、耶、分、明、不、云、不、破、我、故、私云、色、不、相、應、無、爲、之、中、後、二、小乘、ニ、カ、キリタル、法、初、色、通、小外、兩、宗、歟、光胤云、異、心、所、非、實、有、性、之、二、句、於、何、

句正破文。讀師云異心心所正破文也。

光胤云サテハ不異心心所可許彼計歟。

讀師云爾也。光胤云所執諸法トアレハ外宗遍計妄法歟。然非實有性コソ。

正破ニテアレ其體一向無法故。光胤云是所取故之因道理難思。所取法打任道理異能取心心所事也。別唯識道理。

骨折成立重也。爭以此因成不異心心所義耶。讀師云內明道理申時爾也。因明無過正因也。院主云內明ニテモ唯識道理。所取之法不異能取道理也。如何。讀師云其唯識門事也。打任所取異能取云云。讀師云所取故因同品取心心所無便宜意心心所爲他心成所取意也。

一能取彼覺亦不緣彼等量事。本疏云此等量事起問云云。薩婆多等云若覺無ハ實云何緣ル時生起問云云。薩婆多等云云。乘シテ之此量アリ。光胤云能取彼覺之覺。遍計能取覺歟。又依他心心所歟。讀師云依他心心所也。延帳房云遍計能取覺ニテコソアルヘケレ。不爾能取遍計不破之耶。立量之様サ様見タリ。

光胤云讀師御評定尤可爾。本疏生起問薩婆多意。若無境吾緣境時。心心所起事如何疑。此疑問緣他心執實心體可實云問ニテハナシ。吾緣境時其境非實心不可起云問難ナレハ。猶前所取境アルヘキ由問起也。彼問起受其汝取所取色等云覺不緣色等立故。能執依他心云覺也。心心所總名疏ニア

ルニテ意得ヘシ。故此量マタ能取破文ニテハナシ。所取付外救受立量也。薩婆多等吾緣境時心意得。即依他心也。緣他實心アリト思時コソ。能取遍計ハアレ。所詮今生起問。能緣心實ナレト云難ニテハナシ。所緣色等實ナルヘキ由立故。其能緣覺不緣所執色等立故猶破所取量。非破能取量。若爾此覺云汎爾依他心也。未及能取證論歟。長春房云此文無餘義破能取量見タリ。此段合所取能取破科。如今者不破能取歟。光胤申云次下諸心心所依他起故量。則破能取量也。此事此文付疏生起問アリ。無餘義此分治定畢。

一。如緣此覺云同喻事。緣能緣覺。覺不緣色等故爲喻歟。

一諸心心所依他起故量事。本疏云生起問アリ。破能取遍計破也。光胤云此文面先大方心心所非實實有。如幻山成。如此心心所意得時。能取實有計。自被遮也。故破能取云云正上所取破量様。汝能取實法可非實有不立也。

私云上所取破法宗非實有性云云今量非實實有云云法宗相替ニテ可意得。光胤已前當座所取破量。非實有性正破詞ナルヘシト申。此量思合不審也。此量面大乘心心所立故。一向不非體。非實實有立前所取破量。所取遍計破故。非實有性云體可非

實有性立。性言此意也。能取破量今量申。如此心心所立置キタレハ。能取破也。

一若執唯識實有者等文事。讀師云亦是法執也。法執舊執歟。客執歟。

如此被不審意。加行位能取執。シカト此文亦是法執取。日比不起故。客執ナルヘシ。若又此文。凡唯識教聞。實有執外法異生執舉クルナラハ。無始ヨリ執ナレハ。舊執ナルヘシト云意歟。左様遂被申了。加行位唯識實有執舊執客執事ニテハナキ也。

良明五師云汎爾吾等分齊身。唯識理聞所無究竟スヘカラス。不究竟者爭又能取無之觀門作耶。若爾今此唯識實有執者。自加行位所取無觀究竟之時起能取所執ナルヘシト覺タリ。讀師云唯識實有執申時。加行位起能執心當分ノアルヘキマテハ勿論也。但此位事ヲヒシト說不可意得其故。此文必觀門所明不說之。總明執心段也。加行以前定可有此執。光胤云小乘等執能取申取入唯識非起執。若爾唯識實有執者。大乘學者起執ナレハ。上小乘外道執不可混故別出之。雖然必不可限加行位歟。

一。然諸法執略有二種。一段事。讀師云此文段大旨如第一卷破我段我執一段。良明房五師云不待邪教及邪分別事。不

可過第一卷御沙汰。但及言顯。邪師意得ハヤ。行捨及不害。及言如顯義別心所。及顯心所。延公云。誠第六卷及言爾也。但古樣大旨。今邪師。邪教。攝之見タリ。

一。一常相續等一段事。安惠論師。第七。我執相應。無法執。第八。又法執相應。習歟。今付正義云。一常相續在第七識。旨本疏釋之。立破以前。付正義明之事。以之可知歟。讀師云。緣第八識本質。起自心相。相分。執爲實法。當情現相歟。如第一卷。

一。緣識所變處界相事。讀師云。第一卷云。五取蘊。今云。蘊處界。此寬狹事。本疏三釋歟。以影略互顯釋爲正義。如常延公云。或總或別事。可有御沙汰。我。或總イワレタリ。轉和合門。故。法ニツイテ總緣之義難思。讀師云。雖總緣。不轉我門。只總起。實有執。可法執云云。

私云。菩提有情實有執。法執也。有情實有之執。總緣之法執歟。混我云事演秘之問答也。

一。光胤申云。第一卷我執段云。後修造中。三乘合明故。今云。後十地中。限菩薩故。讀師云。數數可通斷修二門。

唯在第六意識中。有此訓。被談了有。兩重ノ事。不。及。沙汰ニ道煩也。

藥師寺堯觀房云。在字。下字。返。讀事可有子細。下字。本字。外。手仁葉讀付メレハ返。可讀。本字。分。手仁葉。不。讀付。在字。下字。返。不可讀。有字。手仁葉。不。讀。

可返。在字。手仁葉付。返。申。付。其。手仁

葉。必。不。可。限。仁。手仁葉。何。テ。ニ。ハ。ナ。リ。ト。モ。ナ。リ。今。有。有。讀。コ。ト。ノ。テ。ニ。ハ。フ。加。也。在有兩重。事。有子細。在第六ニアル事。表。有第六ニアルハ恒時ニアラス有無不定ナリト顯也。如有伏滅義。有言。此事性禪房得業被。申。此事破我段之時物語也。一。聽衆不審云。蘊處界。說邪教云。六足等論。事歟。小乘經云。歟。讀師云。六足等論。事歟。經。不可入歟。如來教。名。邪教。別。沙汰也。聽衆不審云。如來教。名。邪教。如來。

聖教。有邪之義歟。光胤申云。正如來教。邪義難有。或聽衆云。恐彼分別執爲我。非教。答。第三時義道圓滿之教。何教。處。有邪義耶。如。彼第二時空。所彼機辭見モサル事。教。處。有。隱。蜜。不。了。之。分。可。開。教。答。第三時教。說。阿賴耶識。時。聞。之。起。執。更。不。可。開。教。過。院主云。誠爾也。云云。光胤申云。乍去。以世俗事。思。之時。ナル事。可。有。也。彼。良。藥。ナ。レ。ト。モ。依。人。身。シ。ツ。ラ。ヒ。毒。ニ。ナル。事。ア。リ。其。正。毒。ナ。ル。也。然。依。人。領。解。アラヤ。教。毒。ニ。ヤ。ナル。ラム。

私云。我。段。云。初見道時。今云。入初地時。我。段。三乘合明。故。今。限。菩薩。故。一。自。心。外。法。本。質。自。心。內。法。相。分。也。讀。師。云。皆。緣。自。心。所。現。似。法。限。相。分。歟。通。本。質。歟。聽衆評定曰。疏。釋。相。分。ナ。リ。ト。見。タ。リ。讀。師。云。遂。引。本。經。唯。識。所。現。文。結。成。

唯識歟。私云。第一卷總標段。彼依識所變。釋。二師義アリテ。護法。體。用。體。轉。變。ニ。テ。釋。之。難。陀。心。境。相。對。釋。之。今。遂。破。實。我。實。法。畢。護。法。歸。引。本。經。證。文。尤。有。委。曲。歟。此事ナニトモナケニアリ。返返無念無念。

一。如是外道ヨリ至。爲所緣緣。結上。也。私云。緣用必依實有體故。心外。無法。無。緣。義。旨。釋。也。緣。用。事。能。緣。用。歟。所。緣。用。歟。事。不。及。沙。汰。無。念。也。

一。現在彼聚心心所法。文事。私云。於。一。心。法。所。緣。色。等。心。外。ナ。ク。能。緣。真。實。有。アラテ。如。幻。也。故。所。取。能。取。一。箇。心。法。內。ヲ。イ。テ。實。有。不。可。得。耶。云。事。成。立。畢。但。外。人。難。云。一。識。前。無。心。外。所。取。事。爾。也。他。心。心。法。正。實。有。爲。心。所。緣。サ。テ。ハ。心。外。境。ハ。ナ。ク。ト。モ。心。外。心。ハ。ア。リ。テ。內。識。取。之。心。法。既。成。心。外。爲。爲。遮。此。難。今。量。聚。者。一。聚。事。也。此。量。遮。親。所。緣。也。非。遮。本。質。

讀師云。本疏。量。宗。出。付。他。心。智。等。云。下。此。聚。識。事。也。現在彼聚體ニアラス。文。相。連。續。混。亂。セ。リ。交。雜。難。意。得。他。聚。者。他。身。或。自。身。八。識。互。相。望。他。也。非。所。緣。者。聲。塵。望。眼。識。云。非。所。緣。也。此。一。隅。可。知。之。

一同聚心所亦親所緣等文事 此文於同聚之中亦相望成非親所緣也 光胤申云自體異故因道理難思先自體如刀自割理不緣之サレハ遮心所緣者此重也如今因者自體異非所緣自體ナラハ殆可成所緣見タリ不審也 讀師云自體異故之異離義也同聚心所不離自體可成所緣 自體離心外故非親所緣爲言自體ナラハ可親所緣云ニハアラス 心體別ニアリテ不離自體云意也自體離レタラハ可非親所緣道理也延公云習氣擾濁之習氣種子歟 讀師云種子也我法分別之熏習力事也

天文第二癸巳無射下六之天書寫訖九月十日夜對長基得業一交了

藥師寺末學大法師英乘

重而又自見而一交了同十年辛丑七月二十二日

論第二卷聞書第二

第二十四日 自_レ有作是難若無難

至_レ故於論所變假說我法名

假亦應無マテノ事有義正義論也謂假必依以下外道也

一有作是難外道難述云事勿論也俱外道餘論義也疏云勝論爲首餘亦從之云云餘外道致此難歟 讀師云假法三法合ナラテハ不立習也世間有眞火時有似

火人人火之上共猛赤法アリ此時人說火也眞火ナクハ此假不可成 若爾無眞我法假我法如何成耶云大綱也 長春房云猛赤色人出婆羅門似火婆羅門アリケル歟 光胤申云婆羅門黃赤姓人見タリ一人カハル人アリケルニテハナクテ總婆羅門種姓人而赤色故西天世話彼人面說火事アル歟 聽衆不審云人似火說火者似火說歟 光胤申云只說火コン申サムスラメ似火說法喻合時難思說火說我法喻也 世間聖教只我法コン說ケ似我法說不可及大小論事也似我法分更不可混實我法故以法推喻只說火分取也其說火似火故說也讀師同心私云但本疏似火說見タリ重可案之

琳舜房云說牛等負重形質者負重委似牛歟本疏釋ナ様ニ見タリト云云光胤云正物ヲエルマデハナクテ人重物負様身ツキノアルヲ似牛云歟疏釋其分歟云但此事一旦評定也

一我法若無依何假說無假說故似亦不成事

私云樞要意トテ或聞書云我法若無眞事無假說故似事似亦不成其法云云披見要正文牒配釋ハナケレトモ三重文相左様見タリ此義假說之重正難破也假亦應無魂下エ見合ヘシ如

何假說可當此重似事云事似忘正宗一義云我法若無實我法依何假說以義依體假義也似亦不成識所變依他法也依何假說ト似亦不成トノ二重於似事分二重也此義古聞苦其法遂不聖事難信也ト云云其時讀師說云似事則其法也云云一義云我法若無實我實法依何假說假重也以義依體有體施設其可難之假亦應無之分也似亦不成似事此義難破此義難破顛倒之疑アリ似事不成故假不成コソアルヘケレ

私云本疏此文段釋時以義依體假無假似不可成見假爲所依似爲能依有體施設假似ナクハ假不可成見似所依假爲能依云云付之以義依體假能依所依顛倒セリト云疑大事也有體施設假無假說故似亦不成之論文違セリト云難義アリ此等委曲祕覺抄三藏院御口傳可見猛赤段一論ニライテ難義之段也云此等之子細ナルヘシ今度全分不及沙汰詔覺不入式トモ也云云有名無實返返道恨遺恨

本疏心何所似誰似於誰誰爲能似三重事可見顯輪集 良明房五師云無假說故似亦不成事顛倒セリト不審 讀師云兎角アルヘキ事也云云此談返返無念也此等節所談ナクハ何事ヲ談耶 光胤云一相依何假說分ナラハ付正宗意得一

道タルヘシ。既似亦不成難アルヘクハ。類
倒誠不審也。讀師云。此不審。非指事可
云。略云云。此事範憲僧正及。劬勞。御沙汰
アリ。爭云。非指事耶。聽衆云。似亦不
成之導。所似我法セリ。如何樣能似。能誤
歟。延帳房云。吾本。能似。アリト云云。院主
云。古。此所似云。導。能似所似番。所似。ア
ラス。只所似。我法也云云。讀師云。所似
訓。トモ。所似。我法トコソ聞エタレ

私云。古。聞書抄。云。自體分似。相見
見。相見。所似也。此意歟云云

一。離識我法前已破故事。如。舊聞書。少
少今度雖有沙汰。非指事

私云。今一段難。大乘。假。故立真事似事
共法之三法。無此三法。假不可成。吾
立此三故。假成。汝大乘不可成難故。
外宗三法。破。自。大乘。假法。可成故。欲
破之時。真事。我法。前。委細破故。別不
加新難詞。讓上畢。似事共法。今始。申出
故別。破之。其似事共法。體。前。破畢。共
法。猛。行。德。句。中。勢。用。作。因。也。赤。火。大。德
也。類。同。異。性。實。實。句。ナレハ。悉。破。畢。其
前。破。德。句。實。句。同。異。性。離。識。我。法。前。已。破
故。內。攝。ヘシ。今。似。事。共。法。破。之。共。法。
談。似。事。門。也。サテハ。真。事。タ。ル。門。ヲ。ハ
別。破。ヨ。カ。シ。ナ。レ。ト。モ。真。事。只。我。法。云
外。珍。義。門。ナ。レ。ハ。離。識。我。法。前。已。破。故。
云。歟

一。依類假說依實假說事

私云。外宗意。依實依類之談門。樣。演祕。
問答。之。委。細。明。之。披。祕。可。知。之。類。者
同。異。性。實。者。實。句。也

一。猛赤等德非類有故事。讀師云。此難不
意得。猛赤等。德。非。同。異。性。德。自。元。爾。也
延帳房云。誠。此。難。不。意。得。同。異。性。能。門
性。也。依。其。性。力。假。說。習。歟。雖。然。德。同。異
性。立。ト。ハ。不。申。サ。ラ。ハ。德。同。異。性。ナ。ケ。レ
ハ。ト。テ。依。類。假。說。不。成。云。事。不。審。也。光。胤
云。肝。要。此。難。上。依。類。假。說。樣。能。取。置。後
可。意。得。也。外。宗。意。實。句。所。依。立。德。句。假
令。眼。識。能。依。眼。根。所。依。程。事。歟。同。異。性
望。實。等。時。大。乘。相。性。相。依。程。事。也。而。今。依
類。假。說。申。同。異。性。似。事。體。共。法。其。上
立。假。說。歟。爾。同。異。性。上。德。共。法。立。ナ。ン
ス。而。德。更。同。異。性。不。立。故。云。意。也。讀
師。云。吾。云。此。意。也。非。珍。談。云云

一。若無其德而假說彼等文事。聽衆連云。
設雖無其德。同異性水火。類別。爭。水。上
立。火。名。耶。光胤云。若雖無其德。有。同。異
性。分。立。假。水。火。同。同。異。類。アリ。水。上
何。不。假。說。火。耶。讀師云。若雖無其德。況
爾。假。說。水。上。可。立。火。云。意。歟。若。無。其。德。
肝。要。ト。ス。ル。也。相。似。共。法。不。願。水。火。之。相
違。不。可。願。云。歟

一。若謂猛德雖非類德等轉救事。讀師云。
猛赤德。雖。非。同。異。性。德。人。之。類。與。火。德。猛
赤。不。相。離。故。人。說。火。水。中。類。與。猛。德
不。合。故。何。水。說。火。耶。此。轉。救。意。歟

一人類猛等現見亦有等文事。難思。眼前
人。調。順。人。無。猛。赤。可。有。人。類。一。人。前。
貧。人。初。無。猛。赤。後。福。有。猛。赤。人。類。イッ
モ。人。アル。ヘシ。若。爾。現。見。猛。赤。與。人。類。相
離。セリト。難。也。以上本疏見
一段云。讀上取。詮當座所談之趣。申。具。辨
如。疏。讓。疏。畢。其。外。設。外。人。轉。救。釋。互。相。離
故。之。文。見。タリ。外。人。轉。救。云。有。猛。赤。人。人
類。猛。等。不。相。離。說。也。一。切。人。類。猛。等。皆。不
相。離。悉。似。火。不。說。何。以。貧。福。前。後。轉。變。事
等。難。之。耶。爲。言。難。此。救。有。義。正。義。異。也。有
義。人。類。等。不。相。離。故。不。可。云。會。起。猛。赤
故。可。云。似。火。何。以。不。相。離。爲。由。耶。云云。正
義。破。有。義。不。許。之。若。如。有。義。者。外。轉。救
不。可。息。人。似。火。者。依。現。云。也。不。約。會。約
會。者。外。父。救。汝。雖。依。會。吾。依。現。不。相。離
爲。假。可。道。故。爲。言。遂。詳。曰。下。有。猛。赤。人。人
類。猛。赤。德。有。離。不。離。人。內。德。雖。不。相
離。外。德。與。人。類。可。互。離。論。互。相。離。故。遂
依。外。德。難。也。肝。要。如。此。難。意。外。宗。雖。云
共。法。人。德。火。德。可。各。別。故。致。此。破。也。此
上。外。猶。救。云。吾。亦。依。內。德。一。邊。不。相。離
者。サテハ。共。法。不。可。成。共。法。內。外。共。有。故
也。爲。言

私云。論。互。相。離。故。肝。要。離。難。意。祕。轉。救
上。難。二。重。攝。可。意。得。論。二。重。アル。ヘ
シ。ヤノ。事。讀。師。同。心。畢
一。現。見。亦。有。之。亦。言。事。祕。以。外。離。德。亦
內。不。離。德。云云。取。意。云。人。類。德。望。離。不

離一邊アレハ、汝内徳人類望、不離申外、亦離外徳アリト云亦字也、秘料簡愚推歸宅之後一旦暗推也

以上依類假說之一段畢

聽衆中、此事被申出

一私云、有義依類假設之邊、似事不成破、依實假說方難共法云云、撲揚詳曰、下破之類時若無其徳而假說彼等者、破共法、實邊若謂人火徳相似故等者、破似事、故雙破也云云、故依類假說一段似事共法雙破マテハ可意得、文配釋事重可案之

一類既無徳、猛赤等徳非類有、破テ結ス、又互相離、有互相

一依實假說理亦不成等一段事 私云、演秘云、依類假說假依似共立之類有似共、如言人類、由人相似得類名、似事人

業大同共法、類有似共故假依類以上依類假說又依實假說者、實句火内外皆有、人身内火似身外火、與外火同有、猛赤有似共故假依實以上依實假說、讀師云、其體各別所

依異故論義也、所依雖異其法現渡、在之此難、可遁、抑常論義難、苦無邊舉難之、但難之樣、如苦無常共法アルヘシト云云、雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故アレハ、大乘苦無邊、可有其體各別所依異故之返難、如此難セハヤ、所詮遂、所存例、法門ナスヘシ、外宗法門、無虛融之義故、大乘、一多二邊離、不可有返難歟

一、有火同前者、於水可名火等云、難也

一、說火在人不在徳故事、同學抄、此難テ意得ル者、相似似事ニテ非共法、何、其相似セル徳云、其法耶、共法似事無差別、只似事似事之分ニテ可、是爲言讀師云、此難不意得、自元在、人智、但其、在人者、實、人火徳相似故、人火説、コン申スラメ、爾、此難更不可成痛、其火在、徳不云故、可有相符云云

私云、此事演秘一段可見之、撲揚助釋云、若謂人火徳相似故之下、可有難救、先難云、人與火不相似何人似火云耶、人猛赤徳似火徳云ヘシ、徳與徳相似、コンイワレタレ、人與火相似不可然爲言外人救云、爾也、實、徳似、徳可云、舉人取徳爲言、此救上可有說火在人非在徳故之難也、世間、人似火、火コンアレ、徳似火、火イワスト爲言意云、徳相似故之文、可有此難救也

讀師云、此上猶以說火在人難不意得、世間人似火云事、實、徳似火也、人上徳ナレハ、舉所依云、爾意得、更不可成難、實、世間人似火、總、人體全以非似火、亦、處コン似タレ、其亦、處則亦徳ナルヘシ院主、同心、不、意得、遂不及、一途落居、讀師云、以上一段不破似事歟云云、聽衆少少同心

後日院主云、摩尼抄、分明、破、似事見タリ私云、上、如注、有義撲揚、問答、分明、雙破、アリ

一、又假必依眞事立者事、以下破小乘也

讀師云、小乘、立眞事似事共法之三法、歟、本疏アリ、但分明、三法、立樣論文、不見、讓上、外道不明歟、讀師云、小乘眞事、破、時、述、正義、破之歟

私云、眞謂自相者、離言自相也、小乘、依諸法、自相立、假存歟、其樣不審也、故其假一向依共相轉非自相、何假云依眞耶云、大綱也

一、詮非詮自共二相唯識論所明者、此段歟、一、謂假智詮不得自相事、讀師云、定心等ヲモ可名假智歟、限、汎爾散心、名言爲先、智歟、遂被談云、定心、可名假智、旨、解釋見タリ云云

一、假智及詮俱非境故事、良明房五師云、非、境云、事、智、可爾詮、難、思、境云、事、根、境對、可中、名言、詮、法、對、能詮、所詮、云、境事、如何可意得耶、讀師云、凡、申、事、也、常、其、境界、アラスナムト申ホトノ事歟、被、詮、對、合、姿歟云云、延帳房云、此文ハサハヨモアラシ、假智、境云、不、起、語、名、爲、先、緣、時事也、假詮、境云、ハ、自、言、發、詮、法、緣、之、時事也、故假智詮、俱、緣、境云、俱、非、境、故、歟、此事、讀師、同心之樣、聞、但、追、而、可決之

一、名所詮共相事、有沙汰、延帳房云、此事、左、樣、如法、有、子、細、及、沙汰、心、所、所、取、別、相、名、所、詮、共、相、相對、差別アル樣、中、二、義アリ、一、義、別、相、聊、體、上、置、義、分、名、所、詮、共、相、離、言、自、相、之上、一向、彼、體、ヨコス

也聊法之處義分不可談。一義聊別相。ヒトシメテ共相義分置様見タリ

私云。延公申様名所詮共相一義通。

非無法歟。等別相故。併能詮事起。鮮ナル自相ヨコシタルヲ云共相也。

讀師云。名所詮共相無法也。不可混心所

別相。別相非無法非有法見タリ。可相

替云。光胤云。名所詮無法。無子細歟。其

無法ニタイテ。遍計無法歟依他無法歟。

ン異義ナレ。讀師云。三性所不攝之義モ

アリト云。延帳房云。左様一向無法ナラ

ハ。種子熏習之様不審也。轉其相心非詮

自相種子熏習之様如何。聊名所詮之分許

義分。セメテナレ。讀師云。共相種子論

義可意得也。無法ナレトモ。共爲門共

相轉シナカラ縁非詮自相故變相分。

變相分。熏種也。

私云。此事東院義斷四重自共習申時。

紙物裏手取ルトキ。中ナル物直ニフ

レサレトモ。中ナル物ヲ手取コトシト

仰アリキ。委細如小義附攝。

讀師云。名所詮共相貫通様。面面可有評

定云云。讀師重云。常人名所詮共相貫通

云。行解通餘時共相ソレテ貫通也。名所

詮分貫通ナキ様被申人アリ。隨加様

意得様アル歟。專慶存様。譬一本松云

松時名。ヨロツノ松詮名也。此一本松

限名更アルヘカラス。公物名且一本

松名也。譬苦無常色心上共誰共セサ

セネトモ共貫通也。名所詮如此。自名

分貫通也。行解轉此貫通名故云行解通

餘也。散心轉共相名行解貫通様如

此故。依名貫通行解隨貫通也。不爾設

散心ナリトモ。正向一本松行解留此

緣セン時。何トテヨロツノ松ソノ行

解貫通スヘキソ。正サモナキ上。道理サ

ハアルヘカラス。故名一本木名時。其名

鎮衆木名故。自貫通物也轉此名行解

ナレハ。留此一本縁時。隨名行解貫

通トハ云也。春善房法印。名所詮共相獨

貫通他上歟ト云論義ヲ作ラレタリキ。此

論義ハ可然之由沙汰アリキ。春禪房法

印初變時ヤランノ論義也。今中趣難セ

リ。又名所詮共相有離言義歟云論義ヲ

作。專法印談合セラレシ時。サル道理ハ

アリトモ。アマリニ勿論ト被申間被略

春善房自共二相法門隨分之由沙汰アリ

キ。

私云。此外ハ此一段無委細沙汰。

一。能詮所詮俱非自相故知假說不依眞事

事。私云。小乘申眞事離言自相也。而能詮

所詮不轉彼。何假云依眞事耶云。

意歟。

一。由此但依似事而轉事。讀師云。此文分

明不被似事云。

私云。此談不審也。此文一段不被似事

治定マテハ不審也。此似事云ハ共相也

私云。小乘依眞事立假様外道依三

法立假様聊替歟否可尋之。可意得

置事也。

第二十五日口讀所變相無量種至名爲異熟非謂一切

一。雖無量種事。疏見相分相狀有無量云云

私云。今段云。識所變段。付文字首云

也。實識能變段云。

科門事。上來雖有略廣二段。總解頌上

三句由假有種三種彼依識自下解頌下二句此能變謂異

一。唯三之唯言事。疏云。決定義云。讀師

云。決定義體類三。非增減云云。八識所遮

歟所表歟。光胤申云。第一卷略釋段。舉

決定義略三。廣八。非增減云云。今段偏

出三遮增減云云。第一卷下盡理歟。當段舉

一邊歟。

疏或簡別義云。出簡別義。第一卷爾

也。疏如前已說總一段。讓上歟。第一卷

下委細也。

讀師云。增八識爲其邊際。遮九識略三

爲其邊際。遮一意識歟云。光胤同心申

一。多異熟性故事。異熟名義事不及沙汰

如第一卷沙汰時記。讀師云。多言五位除一位通

四位異生位。二乘有學位。三善趣位。四聲聞位。五緣覺位。故東院御物語云。故

印覺僧正。異熟能變論義談義申時。此五位

常資糧等。五位様被仰ツル間。心中ニハ

サモナキ由存セシカトモ。サ様ニハ申サ

テ止果云。明匠下地。御覽セラレヌ事モ

アル歟。實人ノアヤマルヘキ事也。當五

瑜伽十三住也

私云。七地於多事。樞要アル歟

讀師云。寬狹皆得事。阿頼耶狹。阿陀那寬。異熟中途。寬狹皆得セリ。對阿頼耶寬。對阿陀那狹故

私云。寬狹不得アルヘシ。忍觀房僧都這物語云。淨忍房法印。ヤラム寬狹皆得何事。アルヤラムト被申。意得ラレタル事ヲト存セシヲ。意得エスシテ被申ヤラム。不審也ト云云。疏付。寬狹皆得。寬狹。遮何事哉。問。此中意說熏習位識答。寬狹。佛無熏習故。嫌狹八地以上有熏習故

一。恒審思量故事 讀師云。不言內者通無漏說之釋。付此文出來セリ。付。思量能變得名疏釋。コロラス。但恒審思量故。釋得名。由。遂。同事ナレトモ。見。起。處。カハレリ。故。此論義。付。思量能變得名。不言內。大師如何釋之耶。アラハ。不言門者。釋不可出。思量能變之時。不言內思量。有何故耶。アラハ。可出此釋。能有分別。先年御八講之時。華嚴論義出來之時。問者釋。聞。疑。講師。華嚴諸釋。此事釋シタル事ハナシト云問者。マサニ釋シタルト云。及。評論。加樣ノチカヒニテヤアリケン。可有分別事也云云

私云。佛此亦緣ハ思量得名事。恒審思量。釋シタレハ。只同事歟。覺

私云。恒簡第六。審思簡第八。恒審兩

字。簡五識事。疏アリ。并恒等言。各所簡アル事。可見樞要

一。了境相龜故事。相塵事疏六故。出。不及沙汰

一。及言顯六合爲一種事 讀師云。合集一義也云云。光胤云。第六卷下。今。及言出。相違合集二義。當段出一義如何。讀師云。疏及言雖通相違及等。學者。合集也。等。及言二義。事歟。今。及言。只一義歟。今言合集故解及言此意也。光胤云。左樣意得。

第一卷。二義出。相違スヘシ。及言雖通相違及等。今。及言。置カハヤト存スル也。聽衆連同心也。第一卷。開書。可見合。讀師云。又互顯故ナレハ。初能變識名言。我法熏習位。顯因位。限名意得。後二能變通スレトモ。以初能變名可。定後二能變體以後二能變顯。初能變樣。准可知之。一。因能變事。聽衆不審云。今三能變現行八識也。種子能變出。如何。讀師云。先總廣明。能變多種也。至下文。可知之

私云。謂第八識中。云。別顯。能攝門。定可有子細歟。アリ事ナレトモ。聊其由可意得。只二因習氣トモ可。申覺也。種子。明事。只今始ナルカ故。丁寧能攝所攝。舉歟

私云。因言。所由義。常。因也。變。轉變義。種子。現行。轉變。意也。習氣。是現氣分氣字。熏習所成習字。二義也。自性親因。相似セルヲ云。等流。異性。招感。云。異熟。五果

門。等流異熟二果。得歟。餘。士用増上等。二。中。施設。因。即能變持業釋歟。此二因能轉變。生後。自類種及同類現行。以上等流及異熟果。以上異熟果也。故也

重。云。種子。可。名。果。變。前念。種。現行。被生故。因能變。果。取。後念。自類種。也

讀師云。等流習氣。異熟習氣。出。能。應。現行。可有子細。先。無用也。アリ事ナレトモ。要須ナキ事ヲハ。不。明。習也。此。現行。七識。可。名。因能變。志。顯也。琳舜房云。其。論。義。本。疏。意。コン。等。タレ。論。文。說。之。如何。讀師云。今。申。論。文。正。現行。因能變。廢。立。意。申。サヌ也。論。文。聊。現。可。名。因能變。志。顯。マテ。可。意得。サテ。コン。宗。家。釋。見。論。意。釋シタレ。讀師云。等流習氣。能。熏。廣。識。七識。且。性。門。通。三。性。也。異熟習氣。能。熏。狹。識。限。六。識。又。不。成。業。也。性。限。善。惡。也。無記性。不記。別。果。故

私云。異熟習氣。置有漏詞事。無漏業。自宗。不。許。之。故。等流習氣。不。置。此。詞。許。無漏種子。故

延公云。熏令生長。二種習氣。法爾種證文也。讀師。同心。一。果能變事。延公云。果能變。種子。現行。轉變。義歟云云

私云。此事大。誤也。被。中。樣。因能變。義也。讀師。餘。聽衆。皆。以。不。可。然。之。由。同心。讀師云。果能變。之。變。異。因能變。之。變。變。現。義也。自證分。生。見。相。分。果。義也。是。正。今。三

能變變義也云云

私云、當變謂識體轉似二分歟、果種子、果能變對見相云、能變也、因能變因、邊則能變也、非別義門、果能變、果能變、其義所向異也、思可知之

私云、現行亦雖名因變、種子不可名、果變有緣變現俱ナキカ故、因能變轉變義故、轉變種子現行轉變、現種轉變同時故也、私云、果能變、總標有八識生者等流習氣之一方、第七加也、下八識體相限等流習氣故、文下可有別子細

琳拜房云、體相、體性相狀云故、可通四分云云

私云、不爾、下自證見相俱名識故云、除

第四分歟

私云、本疏生何如何生果能起何果、三問答、文事、八識體相、答何果、爲因緣故、答如何生果、名等流果、答能起何果也

一、果似因故事、因果同性、相似也

私云、等流習氣并等流果得名事、先等流者種子與果性相似、同性云、故、因種能似門、等云、故、等因種也、果彼等類故、果云、流也、故等流云兩字、等之流、依主釋故、正目、果、流呼、留故、習氣下時、等流之習氣見、又依主釋故、習氣呼、留目、種子也、等流果、等流則果、持業釋也

一、引因別果得名事、延帳房言、樣、總報、

業助別報業令、威別報故、歸、源、由、總報、業、威、別報見云、引因也、引別報果義也、見タリト云、光胤云、此料箇不符合疏釋、疏、業業相對、總業引、別業見、立引因名、果果相對、總果引、別果見、立引果名、見タリ、意云、總業引總果故、別業引別果故、總業引立、別果令、威、果邊取云、引也、引果者業引果故云、爾也

此事只總業引、總果見、引名、意得樣、アル歟、不見分明釋文、追而可、勘之、只業引果義、別報因果、爾也、何別云、引耶、云、疑アレトモ、別報方、珍、滿義アル故、總即別名、意得無子細當段作、總業引別業義、別業引總業義、ナキカ故、別報例難不可來

一、滿業得名事、圓滿之義也、畫師、繪、カタキヲ畫置、總報因果、ホトノ事、繪弟子以、色色、採色、莊嚴、周備、タルハ、別報因果、程事歟、第八識ハカリハ、無圓滿義、六識等ラ、威ソヘテ、満足ナレ、讀師、評定此趣也

一、異熟生事、讀師云、眞異熟、先異熟、定置、非眞異熟、故不云異熟、云、事、自由也、異熟、多種アレハ、眞義ハナク、トモ、其體異熟ナラハ、何、泥、爾、異熟、不云耶、延帳房云、無漏種子、異熟生云、コトハ、ケニモ、其體非異熟故也、六識異熟、其體異熟法也、非眞異熟生云、事難思

私云、第八異熟、眞異熟ナラハ、カ、ル、眞異熟義、不具故、非眞異熟邊ハテ異

熟生云、事、ケニモト覺ユル也、總テハ

疏、異熟生、出、五重、其體異熟、異熟生、物、其體非異熟、異熟生、物、多重アレハ、無苦見事也、第五義、佛果位法ヲモ云、異熟生、但其、異熟、意得樣替、通途也、眞異熟名異熟生也、可見疏一段

一、異熟果、兼眞異熟、異熟生也、私云、三重問、中、生何、威、第八識、答、如何生果、爲增上緣、答、能起何果、名異熟果、答也

一、果異因故事

私云、異熟習氣并異熟果得名事、異熟果名、因、是善惡果、是無記、異性、熟果、呼、留果、云、異熟也、習氣下、異熟之習氣、依主釋也、異熟果、持業釋歟

異熟名義、雖有多義、當段、此意歟、一、此中且說事、讀師、如此二種異熟、中、今異熟能變識取、三、相同時、眞異熟云、異熟也

私云、抑今段、略明、能變三種段也、何限、初能變、別云、此中且說等耶、第七識、非異熟故、假令第二能變、不取異熟トモ、何申サス、愚推云、異熟名、得中相、濫アルヲ簡也、第二能變、非異熟故、不及相、濫、第三能變、六識、無簡別故、初能變、獨在云、異熟、初能變ナラヌ異熟アレハ云、爾歟

一、讀師云、異熟能變限、七地證、此中且說、且言、取事不審也、第八識中、不名異熟

能變アリト顯云意如何 光胤申云且言對非謂一切也 第八真異熟中簡アリトハ不見可云但說不可云且說云事難思若通八地可云唯說コソ申スヘケレ

但能案スレハ此事有行細歟

讀師物語云於京都公請砌山門講衆自宗對第六不可知行相アル歟ト云論義ヲセリ覺圓僧正此微細隨眠也御意得アリ第六通スルナラハ可有不可知行相不通義ナラハ不可有此行相御領解アリテ學者二義也被仰内山僧正御房微細隨眠論義ニハアラス別論義也ト御意アリ兩僧正御領解相逢セリト云云光胤申云第六第七行相ホトナル微細行解アレハコソ悲相第九品第七惑ヒトシカルヲメ延公云第六惑最微細處第七惑攝タルマテ也第七惑同悲相第九品攝タルモ第六ヨリハ微細ニモヤアルヲム光胤云サル料簡アリ雖然サラハ何同金剛心障ヤラム今一重第七惑障智品立ヘシ不爾無力微細等歟讀師云能細雖不等勢力等故可意得光胤云勢力等故能細等故コソ知ラメ

第二十六日 白雲已略說能變三名

科文事 以本疏之趣大概講讚アリ如常不記之讀師云上雖辨三能變名義未明三能變三相總門也讀師云不可知執受處了訓アリ不可知門別開通

也不可知執受處了訓不可知非別門所緣行相二門カフラシムルヤ不可知別開トキハ受俱門相應門入十門意得不可知不關受俱又別開十門也延帳房云十門何邊ハタラカサスト意得歟讀師云爾也先ツハ必シモ十門立ストモ十一門アレカント覺ユ良明房五師云相例門三十一門歟讀師云爾也十門付本識諸門也讀師云小乘教賴耶四種賴耶事歟讀師云能藏持種義所藏受熏義執藏第七被執義也此三藏則因相等三相當歟讀師云體用門能所藏者於第八識云之現行第八體所持種用也於轉識云之能重自體分體也體能重也所變相分用也因果門能所藏種能藏現所藏第八轉識爾也如此被申ヤラム但說義念往讀師云第八識能所藏疏釋之能持染種種名所藏此識是能藏是雜染法所熏所依染法名能藏此識爲所藏意得ヘシ延帳房云此能所藏則轉識羅耶因緣歟讀師云不爾論義申様直轉識羅耶因緣アラス依有此義遂成立轉識羅耶因緣也

一讀師云謂與雜染互爲緣故直轉識羅耶因緣也光胤申云此文上能藏所藏中由釋文也不可通能藏所藏之分濟讀師云互爲因緣之姿サラハ可被申云云光胤云演秘相傳三釋中第一釋意ナルヘシト云讀師云互爲緣故文上

能所藏由釋スルニテコソアレシカト能所藏名義釋トハ難意得所詮望轉識望羅耶互爲之樣可求光胤云今互爲緣故道理遂轉識羅耶因緣成立源マテハ勿論也シカト此文轉識羅耶親因緣トハ難申云計リ也互爲之樣能持染種之邊遂第八望轉識因緣源也第八受熏時轉識能重談門也此時第八所藏轉識能藏也此邊轉識望羅耶因緣源ナル也此轉識賴耶互爲因緣源ナル分也故今謂與雜染互爲緣故互爲先只第八所持種相對互爲義成也此互爲道理タシ行時遂轉識羅耶因緣也聽衆同心被申讀師云今被申様秘初釋以被申歟第八所藏種能藏スル邊種生第八現邊取也爾遂轉識望羅耶因緣現行熏種ニテコソアルニ其ノ源ナル邊ハ種生現也大相違同義ヲ云轉識裏第八種第八種遂生第八現故第八種生現邊種能藏現所藏見轉識望羅耶因緣行立也讀師云秘初釋正釋トハ如何可知哉光胤云有義第二取破豈現望種無有力乎ト云取初釋意也讀師云其有義破疏故助疏中詞也ト云云光胤申云疏能持染種種釋秘初釋也云云此事奉爾也讀師云其又未定事也云云

私云疏能持染種種互爲緣故文下アリ此疏釋上能所藏釋文今互爲緣

故其外事被申事不可然歟。但此事光胤日比不存置事。當座評定也。追而披釋文可決之。

一、讀師云。賴耶三相者。能所藏等三歟。因相等三相歟。

私云。因相等三マテハ仔細ナキ様覺也。其當能藏等之三ニテコソアレ。若不爾可云。羅耶三藏何云三相耶。

一、讀師云。三相中自相體也見タリ。他被緣執邊。何トテ體トハ申ヤラム。因果二相猶第八上持種等義ヲ被申ト顯スナレハ體トモ可申。執藏セラルト申スハ他寄セテ申詞也。此云自相其實體相云事難思。聽衆無解評定。讀師云。此事有共理。彼第四勝義是最勝道所行義故ト云。第四勝義寄能緣智品顯其體コレホトノ事也。微細ナル體相直共體難詮顯故也。義ナレハ其義呼顯故易。體微細難顯故。以第七緣執顯之也。延

公云。第七第八識體惡緣執我。以之爭顯體耶。讀師云。迷悟門別事也。惡緣寄彼緣顯第八體也。

私云。三相體義事評定之趣。自相體因果義相趣也。ナニ様論義也。

延公云。所有自相所有何何物。私云。攝持因果意得ラレタリ。讀師云。上能藏等三云所有也。良明五師云。攝持因果爲自相故様ナラハ因果二相取合タル外自相體ナキ歟。讀師云。自相體處因

果取合セタル事歟。

私云。本疏釋様因果ヲ攝シタル外ニハ不可有別自相見タリ。攝持因果下疏可見。一重問答アリ。

一、此識自相分位雖多等事。本疏生起問アリ。總標何乍舉異熟果相名。別釋舉賴耶名耶云云。阿羅耶梵語。此云藏。分位雖多者。分位阿羅耶異熟阿陀那三位歟。一藏初過重事。讀師云。藏三位中初マテハサコソアルラメ。初ナレハトテ舉此名其由如何ソ。難意得。良明五師云。常付初中ス事アレハ。只其分歟。讀師云。我今釋彼說。我付初安慧釋釋意歟。

私云。本疏乃至七地二乘有學最初捨故云云。三乘共捨。最初賴耶故云意歟。異熟大乘捨之。二乘不捨故。但二乘無餘位捨之。若爾異熟名三乘共捨義アリ。如何無餘位捨之申スヘキヤラム。不審也。一旦假令也。明師。

讀師云。過重同學抄異熟能變申趣歟。私云。科文即顯名者。今所明義本顯名即也。

一、延帳房云。此識自相分位雖多付。自相執藏故。限阿賴耶義歟。何分位云多耶。

讀師云。三相中執藏以顯第八體故。執藏自相云也。意云。羅耶三相同時時。執藏自相也。爲言執藏ナキ位ナレハトテ。第八自體アルマシキ様ナシ。今此識自相第八識自體事也。其第八自體雖多。今取執藏自

相也爲言。如此委細雖不被申。以談之意加潤色記之。

一、果相事。有因段。顯義。顯。延帳房云。能藏等之三因相等三トハ相當也。見タリ。能藏執藏因相自相云事可爾。果相所藏如何相當耶。讀師云。誠シカト不相當也。

異熟果者。果相也。善惡業被感義也。所藏者。當時第八之處受熏義也。受熏之物柄。果熟果ニテアルマテハ勿論ナレトモ。受熏則異熟果相難申。能藏執藏因相自相シカト相當ルニハ大異也。案之以因之因タル義相當歟。意云。第八受善惡種子熏感當來第八識故。當來果相タル第八識ノタメニ。現在善惡種因也。其因第八受熏力爲因也。故因之因タル邊ニテ相當果相也。光胤申云。サラハ果相所藏直不相當ハルカニ展轉重重相當歟。如今者能藏等可相當果相哉。讀師云。如此申セ共。眞實難爲定量。此事能能有沈思之事也。先年春善房法印。此段沙汰セラ

レシ時。因之因被申事アリシナリ。シカト何事トハ不覺今憶念。推量。此事ニテヤアルヤラムノ分也。不可爲定量。

一、離此命根乃至不可得故事。讀師云。命根等大乘小乘恒時相續法存歟。不可得故難不審也。別義門被遮事不知。恒時相續不可得云遮之。小乘爭其許耶。光胤云。上破畢故。不可得也疏見タリ。讀師云。設破畢トモ。大乘命根恒時相續存

在。

ナカラ。恒時相續不可得トハ如何。光胤云。小乘。實有命根。所執實法故。上破畢。故不可得也。云事也。長春房云。窮生死蘊。第八識大乘。存破之成。破第八識。如何。光胤云。非彼經所說之分。小乘依彼經所執計破。故。非破第八識。讀師云。小乘。窮生死蘊等。六識之分。意得故破之。第八識成シテモ。猶非破之。多位。三位或五位。五位。通四位。如上三位。通二位。多種者。五果中。有義除離繫取四。有義除土用。取三可見疏。

一。寬不共。事

私云。多位。異熟寬。同分齊ナラハ。雖言置痛之難思。寬三位。通二五位。四通故云寬不共者。真異熟義不通餘法。故云爾也。

一。因相事。有四段。顯義簡他。即頌釋妨。

私云。一切種者。直種子。聞タレトモ。取能持現爲體也。雖然實通現種故。下云。一切種相應更分別也。對果相疏問答アリ。可見之簡他者。簡經部等色心能持也。

一。雖有多種持種不共。事。六因或十因也。延公云。十因。何因當能持因耶。讀師云。定可有相當因云云。

私云。初能變識體相雖多。文事。體之相訓スヘシ。不爾三相俱體相聞。故此料簡論點體相セリ。付之申也。讀師同心

アリ。但同學抄會通。只體之相。會之歟。以上三相者。四。初能變識大小乘教。至藏初過重是故偏說。自相段也。此是能引諸界趣生。至寬不共故偏說之。果相段也。此能執持諸法種子。至略說唯有如是三相。因相段也。凡自相段。餘二相替。仔細二箇條アリ。一。自相第八總體故。攝持因果。能所藏等三藏。具。物。自相談。故。自相段。能藏等三之義ヲ出シ。攝持因果。判。餘二相段。無此談。餘二相。取一分之義故。二。餘二相。有四段。自相。有三段。無簡他段。意。自相第八體故。大乘不共之物柄也。無可簡他之樣。他宗第八識名義。不許故。簡他一段闕タリ。餘二相。有此段。果相因相界趣生體并持種義故。他許此名義故也。

次日談義。讀師云。昨日被申謂與雜染互爲因故事。良算草見。演祕難。有義三釋中。初釋。斷意ニテハナシ。有義第二釋。取意。現有力故者。本疏現望種豈無力耶。答。有義申樣破。マテ也。遂。正義第二釋。取ルヘント見タリ。義燈三釋。取合意得樣。良算抄見タリ。此事重可記明之。後見。緣憲草。讀師被申良算料簡。如何樣。轉識羅耶。種子生現行之因緣體。取現行取種子二義。中取現行第八意歟。種子第八取義。意ニテハアルヘカラス。其故緣憲抄。付。現行第八義難。目六。違。祕破有義一段事出。隨而此由申也。

第二十七日。自一切種相應更分別。至如是建立因果不亂。

光胤云。一切種。因相也。因相。先。現行第八持種義也。今シカト種子。取定。明。之不審ナレトモ。總。因相通種子故。種子。方。因相歟。讀師云。爾也云云。延公云。此中何法之此中。第八中。云。意歟。讀師云。此中者。三相中。云。意也。良明房五師云。此中者。因相。種現アル中。云。意歟。

三義中。後二義。一切種相應更分別。取定タル文。違歟。第二義。付。既。一切種相分別スヘシト。因相。治定畢。何此中言亦返。三相。舉此中。云。耶。第三義。付。一切種相。表句。今樣。現種。因相。俱舉。此中。云。歟。現行。因相。下。別。分別シタル事ナシ。何應更分別。云耶。

一。謂本識中等。文事。良明五師云。功能。言簡。現行七轉識。何不簡第八現行耶。面評定曰。第八種子。能持也。則種子體トモ云ツヘシ。何簡之耶。光胤云。功能者。第八功能也。勿論故不簡之歟云云。

私云。後見。疏。因緣。物柄。ライテ簡之故。不簡第八。第八。非能重故。親生自果之義アル中。功能ナラヌ物簡故。

光胤云。此文。付。種子。委可有御沙汰。云云。光胤申云。安慧種子。第八生果。功能。アサアサト沙汰セリ。種子假法。義立。故意。存唯識故也。護法。種子。替彼。物コウ可談歟。將又種子。意得樣。其分齊カワラスシテ。假實。談門計。差別歟。讀師無殊。成敗。

光胤申云。安慧種子。自證分上。見分用ホトノ事。護法種子。其物コウアルヘシ。謂本識中。言以可知。古見タリ。良明五師云。見分之用望。自證分。種子望。自證ヨリハ。猶物コウハアルマシキ歟。外縁一用。浮出タルカ故。光胤申云。見分一向。自證分向外。取境用。待他法力。此用作。立アラス。種子。能熏所熏和合。熏之。氣分。何。氣分ゾノ事ハ。雖異義。能熏ヨリ熏第八識。此功能附在セシムルマテハ勿論也。一向第八識ヨリ此功能出來スルニアラス。父母合。如生二子。見分ヨリハ自證望ムルトキ物コウアルヘキマテハ勿論歟。

一。與本識不一不異事。體用因果。ヲイテ談之。體用各別。邊アリ。體用異故。邊アリ。體用一法故。因果一異。亦以可爾。理應爾故。不一不異之理可爾。攝相歸性ハ因果門相用別論

一。雖非一異而是實有文事。此ハ假實問答分別門也。

私云。經部清辨等問。受答。文ナルヘシ。顯輪集云。清辨勝義門。種子空習。故云云。以上論。今大乘中宗意。種子本識不二。異云ナラハ。種子。如生住等四相非。一異。說其體假。種望本識非。一異。故應非實。實清辨勝義門。種子空。云故。付中宗舉此問也。經部譬喻師致此問。樣。論出。二說譬喻師如安慧。種假習一說。或此師。種實。習。但

此問致スコトハ。望法一向異。習故。付大乘不一不異之邊。如此問也。生起問。本疏ニアリ。讀師云。大乘意。非一異。法中有假實。種子實也。其故生等假法。如龜毛等。無非因緣故。

私云。本疏體是無法。不審也。生等假法故。推之論。如無意ナルヘシ。若又體是無法。付龜毛談。無仔細。

一。此與諸法既非一異等文事。讀師云。假法如無非因緣故。文。安慧耳ニサソルカ故。安慧打出。起疑歟。

私云。上。答。疏。立道理云。法。望生非果。生。望法非因。故云。生住等替。種子由立タリ。付之安慧等致此問。問意云。生等非因果。故非因緣者。瓶等非一異而因果也。若爾。種子如瓶等可假爲言。

一。若爾。真如是假有文事。此論主返實。上二箇問付總質也。不可限安慧。可通清辨。本疏。此難清辨安慧等云云。

一。然諸種子唯依世俗等文事。此二諦分別門也。

私云。疏。生起問。真如非假。唯勝義有。種子可然。實有體故。取意云。真如唯勝義門ニアリテ。實有體ナルカコトク。種子唯勝義アリテ。實有ナルヘシ。答之文也。唯言實唯諦唯。二說アリ。疏。非不通勝義也。マテハ實唯釋。又依瑜伽以來。諦唯釋也。實唯者。勝義。四勝義廣立。唯下。說爲實有。カンラシムル也。種唯

實也ト云意也。世俗。カンラシムルニアラス。種子。勝義門。通。實故。付之疑アリ。ナルナラハ。何強。今世俗門云。實有。耶覺シキ處。疏。釋。真如唯勝義勝義ノミニアリテ實也。種子不然。世俗門。實也。不同。真如意顯サントテ。依世俗釋也。非不通勝義門。爲言此釋意。第三勝義不通根本智真如通歟。諦唯者。唯言世俗。カンラシムル也。此。瑜伽等四俗一真。廢立ニテ意得ルトキハ。一真非安立真如限諸法。世俗門。攝故。種子不通勝義門也。

一。種子雖依第八識體等文事。四分分別門也。

私云。疏云。舊相傳。護月論師。種子ヲハ見分持之。自證分緣之。習云云。疏亦非見分不依見分之意也。祕釋之。護月種子四分相攝。事三釋アリ。可見此下。祕

光胤申云。護法種子。異安慧種子。物コツ存歟。覺シキ事。此事也。若種子。中。物。一向第八生果功能。安慧。申。樣イハハ。望自證分時。併見分作用。自體分上。アル釋事ナルヘシ。然。自證分既見分緣スルソカシ。

何。不緣種子耶。見分。種子。望自證時。其ホトナミ等。故不。然種子。見分境存。見分ヨリハ物コキ分アリテ。外縁用。見分境相當シタル物ニテ。內縁自證境。カケアハヌコサムメレ。讀師無被言。聽衆モシカト雖無同心。大旨同心歟。讀師

云種子見分緣。自證分不緣事相分故

私云其相分治定スルモ爲見分境存也其見分境邊自元性相ナレトモ疑之相分治定ヲモ可疑之歟

一諸有漏種與異熟識等文事 三性分別門也 讀師云種子性判事體用門判無記也因果門判善惡也其體用門第八體種子用也其體用判只大方第八識處持之故無記也判 無漏種子ヲモ無記判スヘキ例難アルヘシ故體無別故トテ攝用歸體スル也 無漏種無攝用歸體之義故不判無記性也 攝用歸體者不泯用攝用歸體也則四出體門攝相歸性也 讀師云因果俱是善等性故因果門判也 因者隨能熏現行邊 果者隨所生現行邊也 聽衆不審云因果門攝歸判性歟只隨因果分ニテ判歟 若攝歸何疏云相用別論哉 讀師云因果門攝歸マテハアルヘカラス但相用別論門疏云ヘル因果相對別論云意ニテハナキ也因果門時ハ第八與種子別論スル事也可云體用別論於因果門判性也

一諸無漏種非異熟識等文事

私云性言通體性之性性類之性二種也性類者非二性門種類之類歟可見疏一若爾何故決擇分說等文事 疏生起問アリ 讀師云雖舉二十二根其中無漏根邊正疑也無漏說異熟故一雖名異熟而非無記等文事

私云付此文若爾無記可爾異熟云樣體雖非無記依無記故可名無記生起問アリ

一異性相依如眼等識事 光胤云此文分ニテモ猶疑不散異性相依事アレハトテ異熟無記一相齊等例難如何可遮耶 讀師無殊成敗 光胤申云異熟事雖其體非異熟依異熟故云異熟異熟名他名呼依主釋也無記自性故難名無記爲言長春房云無記モ又雖其體非無記依無記故可名無記云只同 光胤申云三性門性者體也ナレハ自性ナレハ其性受事歟無記ナラス物ナレハ難名無記 異熟依異熟分ニテ凡ソニ申モ無存細歟 院主御同心

一轉變成就立異熟名事 光胤申云疏與本有種異立異熟名云本有種異義異熟異義トセリ論轉變義中ニ相違セリ 讀師云與本有種異者異熟異義アラヌ本種無轉變成熟義新種異之有此義故此名得也爲言本新相對之異也 琳舜房云本有種ニモ轉齊種何無轉變義耶云云

私云種子假實事安慧護法之諍也安慧雖十師隨一不及表異師致立破護法意ニテ種子相明也一切十師證悉非表異師歟事可知之 讀師云本疏護法叙近者護月等義云云護月護法同時人歟云云

一此中有義一切種子以下事 此ヨリ長種アリ論師護月非十師隨一護法假叙歟於假叙一向假叙十師ニハアラネトモ師體アルヲ假叙ニ様アリ此師體アルヲ假叙也 以上讀師之說也 讀師云此師意種子悉無始諸法各各種子苦置也始邊出事ナシ但熏習力ヨリテ本種增長スル也云云 延帳房云種子本識變申

先現行形變置其上各各生果功能變付也只手ハナチニ種子計リヲハ難變喻彌勒人音楞嚴定光明中波羅密ノ文義現スル時光明先變置其處文義各各變カコトシ 古此喻取加樣ニ申ス様アリ一義也云云

此說不審也但チト憶念事アリ總延公中事芳菲也大概物見未領解事申人也無漏種子有攝用歸體義被申讀師存之外被申 以下一段以外疎略無委細沙汰現文之分也何不記之

一惡又聚事不及沙汰譬取無食子事何ヤラムトマテ也顯輪集惡又此方ナキ物故以譬顯云云輪無食子如本草注云云

一一般涅槃法之法言事 疏云道理義也有槃涅槃之義云爾云云 意叙一如是等文誠證非一事 讀師云常沙汰也 如五種姓別論義 中間置此經文結漏無漏之通證故也云云

一讀師云。又瑜伽說地獄成熟三無漏根能證文也云云

一有漏亦應法爾有種事 讀師云。例無漏證有漏也云云。光胤申云。無漏新起故。法爾種アレハコソ卒爾起ラヌ。本來其種ナクハ。イママテ不起法起様不審故。無漏本有顯也。有漏自無始起無新生義故。新種分ヤラム。本有ヨリ起始メタルヤラム難知其義隱レタリ。何以無漏證有漏歟 讀師後被談上疏。疏申タル様。無漏種無始不起法今始起故。經論分明法爾種アリト説有漏種無始ヨリ起レル法故。分明別雖無説有漏法爾種文。義以准設雖無如無漏證文。通證ノ分ニテ法爾種可有爲言。此意ナルヘシ

一如是建立因果不亂事 第四段立理 讀師云。此理證ノ様。本有種無始。別別ニキレス具足。其ノ果生スレハコソ。因果不亂ナレ。不爾更有新種新古今唯新舊難陀。此新種生現種子既多。後生果時何種ヨリ起ラム。新熏法爾功能齊。有生時不生時事。因果様雜亂。若痛之本新何合生。麥豆等多。麥多豆合一芽生事ナシ。若痛之新熏種唯一種。無多種者。初熏後不熏道理不可然。我所立因果不亂爲言。此師本性習性。本有種不增長位。本有種也。蒙增長位。習所成姓也。漏無漏同篇也

第二十八日 自ニ有義種子皆熏故生至ニ善等應爲不其等種

讀師云。第二師勝軍祖師難陀論師云云。祖者非直弟歟。勝軍玄奘同時人。難陀護法同時歟。聽衆不審云。此師種子無始具足故。無始種子申歟。然ハ無始法爾種子。常申中。法爾不云無始存歟。良明房五師云。論導法爾新生云云。爾法爾申歟。讀師云。先法爾新生事。此師種子法爾新生存也。云事歟

私云。此意法爾法爾道理之意歟

讀師云。次無始之言。非種子無始。所熏能熏無始也。光胤申云。此師種子無始ヨリ具足スレトモ。必現行所熏也。現行熏セラレヌ種ハアルヘカラスト意得。初師種子云。物更現行熏出。物アラスト意得。二師ノ所論。此巷歸故。現行熏セラレヌ種。本有種故。初師唯本有師也。現行所熏種。新種故。第二師唯新熏師也。二師共種子無始ヨリ具足。無始種子申程。第二師教無始説文仔細ナシト會也。所熏能熏申出。事ハ無始ヨリ具セハ何トテ現行所熏ノ新種トハ申ヤラムノ疑ヲ會。時所熏能熏無始ヨリアレハト申意也。今御談ノ様ニ。種子無始トハイフス。所熏能熏ハカリヲ無始イヘハ。種子何比ヨリシテ起リ始ムル時分アル様ニ聞エタリ。サハヨモ申サシ種。無始意得テコソト覺シキ也

讀師云。不爾所熏能熏無始ヨリ具足スレハ。種子無始ヨリ具足ト申也。父母アルカ故此子。本來ノ物ニアラス。新生ノ物也

云。ホトノ事也。種子所熏能熏無始ヨリ具スレハ。新生ト意得ヨト申事也云云。光胤云。サテハ無始成就ヲハ所熏能熏付。種子ハカリヲ種子ト云テ。云無始成就種子歟。讀師云。爾也云云

私云。讀師被申様能。不意得止也。讀師所存種子。有始之法。所熏能熏無始被存歟

讀師云。如麻香氣喻事。麻胡麻事歟。胡麻アル花取熏。苜蓿時。香氣アルハ花ノ熏故也。光胤申云。花別物也。非胡麻花歟。彼花以苜蓿熏時。胡麻油香氣出來也。苜蓿即胡麻歟

私云。此事故僧都被申事。憶念申畢。延公云。苜蓿ヲハ黑胡麻ト云ト見タリ。光胤申趣歟云云

一。如契經説諸有情心等文事 延公云。似下持種證引經云云。讀師云。此多界經也。サモヤアルラム。下持種證染淨集起心經。名ハアレトモ。寄所明當座名呼歟。多界經ヤアルラム。私云。胸憶事也。讀師云。有情心者第八識覺エタリ

一。或有或無事 讀師云。此疏アル意不意得云云。而面評定曰。此世間五穀等。コヘヲ置事歟。コヘヲ置後。被生長タレトモ。更コヘノ香氣ヲハ所生青蓮花根。苜蓿等。具足スル事ナシ。或無邊也。評定分治定畢。故有漏種必藉熏生事。結文也。以上有漏種依熏事也

一、說聞熏習聞淨法界等文付テ。延公云。說聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故者。即見道無漏現行生因說文歟。此有漏熏習之時。種熏スルマテヲ說文也。如何成證耶。光胤申云。說聞熏習乃至而熏起故マテハ。聞法界等流教法。地前有漏聞熏習種子熏事也。下是出世心種子性故者。以此種子見道無漏現行生因說文也。下二句正證文也。上四句舉由來歟。此分治定

一、私云。此師云。五姓差別。不依種子有無併惑障有無。ヨルト習也。其障有無者。汎爾現障有無事ニテハナシ。畢竟障有無也。畢竟者始終義也。始中終其障アル人ヲハ不般涅槃人立。始アレトモ終此障斷アルマシキ人。般涅槃人立也。一分立爲聲聞獨覺等。准之可知之。讀師所談此趣也。

私云。疏畢竟處不可斷セリ。不可斷者始終アル義也。畢竟者兩字共ヲハルトモツイニトモ讀也。後マテ此姿ニテハソル意也。

一、三無漏根地獄成就之文。當アルヘキ義也。非現有體云云。

一、有義種子各有二類事。以下護法正義也。

一、本有種處。云餘所引證廣說如初。新種之處。不置此詞事。世尊依此說有情心等文釋。下疏釋之。護月引證悉叶護法意故。云廣說如初也。難陀引證護法意。

新熏證取ルマシキ證文アルカ故。無此詞云云。

一、以本新二種云。本性習性廢立事何經論廢立云。爾耶ト讀師ノ不審也。延公云。可有所據云云。讀師後被談云。說契經雖無此說。護法賢劫ノ一佛ニテ御渡アレハ。論文之外不可求別所據云云。光胤申云。乍去此即名爲之名言有別典據見タリ。延公。第九卷二種姓種姓云。此ニハ云。住姓略種言其廢立替故歟云云。讀師云。其只此略種字。コソアレ。總種言置マシキ様。不可意得歟。二種姓二箇廢立アリ。第二卷第九卷也。云事。事舊候云云。

一、諸法於識藏等一行頌事。讀師云。此頌事轉識賴耶大沙汰也。一大事也。無左右難決云云。延公云。體用門因果門之樣。大綱可有沙汰云云。讀師云。先體用門者賴耶望轉識時。第八自體分體所持種子用也。轉識望賴耶時。轉識自體分體賴耶本質變相分用也云云。延公云。サテ因果門何ソト云云。讀師云。其被尋勿論也。則轉識賴耶因緣也。良明五師云。識於法亦爾。法處所攝藏導付タリ。法此時能攝藏也。如何可意得耶。讀師云。此時餘義モナク法能攝藏也。面面詳定曰。此導無仔細第八識ヲイテ能藏所藏二句。當時第一句第八能藏。第二句第八所藏故。初句能所藏導。第二句所攝藏導セリ。

狹法字導意得ヘカラス

私云。此頌第一句諸法現行七轉識導セルハ。因果門能所藏也。體用門諸法所持種子故也。凡此頌含說二箇能所藏。但今段難護月轉識賴耶現熏種不可成云時。此頌引故。因果門要須也。何舉一邊歟。凡上賴耶三相明時能所藏體用門。今難本有師時因果門云事。古來申習歟。

一、如炷與焰喻。三法展轉之喻。東蘆因果顯依之喻也。此分治定畢。

一、唯依此二等文事。本疏三釋如常。讀師談此趣也。

一、非熏令長可名因緣乃至爲因緣故事。讀師云。痛上難本有種長分轉識賴耶現熏種者增上緣也。爾善惡業爲異熟果可名因緣與力義アルカ故云云。讀師說此分也。

私云。此文事以外疏重重或釋作煩釋之。祕護月宗兩解引釋之。疏文難解。追而可沈思之。凡論文無仔細意得ラレタルヲ。如此釋煩事不審也。迷訓釋此事歟。但聊ケニモト存事アリ。勿善惡業與異熟果トテ果舉タル難意得。熏令長物異熟果能生名言種也。今與異熟果所生異熟果現行也。コノチカヒニヨリテ。因果同別種兩解引釋之歟。推量分也。

一、若唯始起有爲無漏等文事。讀師云。此

難陀陀、タメニハ難義事也。許應諸佛餘事也。難陀、サハ不可申故。良明房五師云。有漏復生、復扶福反トセリ。復讀、ヘキ歟。然ハ復可訓歟。讀師云。只復訓義道相違ナシ。

私云。種子既是習氣異名。習氣必由熏習而有。文四段中。第二釋難陀歟。第三引證段歟。事。及異論事アリ。良明五師云。如契經說處。第三引經證導タルハ。第三段引證段。理。教。二アル中。第三引經段。云。事歟。不。爾如契經說ヨリ第三段引證ハシマルナラハ。只第三引證。コソアルヘキニ。經加ヘタル事アヤシキ也。

讀師云。サモヤアルラム。第三云。導。如契經說。處。導シタル事。返返不審ナレトモ。第三段引經段。意得。サモアリナム。光胤申云。種子既是等文釋難陀也。云。讀師難云。此第二師專證道理也。何釋難云耶。就種子云。事。初師道理。第二師難義也。此難釋時。所熏能熏無始ヨリアレハ。無始種子云也。無始種子申セハトテ。所熏能熏熏セラレ種トハ不可意得。種子習氣異名。習氣必由熏習故。如此釋難トキ。其道理立行故。猶釋難段也。延帳房同心畢。

第二十九日。自分別論者難作是說。至各有本有始起二類。私云。分別論者之體。燈要或釋アリ。大衆

一說說出世鷄胤四部云。事。叶宗輪說。歟。但破大乘異師。唯新熏師也。除難陀歟。因有漏種子云。不許心淨本淨。道理故有可守釋。但可守釋之。

私云。守千釋。本即大乘本字付難陀。本由ヲ釋セリ。忽忽聞不及沈思。重可見之。凡同學抄。大乘異師。因破小乘。本見タリ。今本疏。本即大乘。云。本字意得サル也。就其難陀。本指樣釋セリ。重披論可決之。一本疏。因淨無漏無因緣。文事。顯輪集一口釋之。輪意推之。因淨。因言。由意。意得ヘシ。因。淨。無漏無因緣也。意云。大衆等四部。無漏。因。不許種子。因緣故破之。爲言。無漏無因緣。非嫌汎爾。因。心性本淨。爲因故。非無因生。文分明也。明知種子。因緣。不許故。今破之歟。以上輪意。義燈後釋彼師許種子故。論何故汝論等破セリト云云。此釋。違輪釋。故。輪別義如燈云。燈云。別義歟。別。推云。因淨之因。因義意得。下。本即大乘。本取合意得ハヤト存也。意云。今難陀師。初生。無漏。不許本有因緣事破。便宜。大衆等四部。心淨。本淨。爲。因。不許別。因緣事破。爲。此意。因。淨。無漏無。因緣故。今亦叙破可訓歟。亦字。亦難陀歟。一旦忽忽料簡不可爲定量。

心濁師。濁。讀ムヘキ由。讀師被申。延公同心。故僧都。心國清。讀之。知是坊識恩房。左樣讀之由。願勝房物語アリ。

延公云。此計。分齊難知云云。讀師云。此段

都不意得置。先年訓論之時。此段更不意得之由。及沙汰云云。讀師云。此計。客塵煩惱。當時被染行位。心體染汚ナレトモ。若客塵ナクハ清淨ナルヘキ。本性清淨。道理歟。將又客塵。被染位。染淨二重アリテ。蓮花淤泥。不。被染樣。存歟。光胤申云。凡客塵若。ナカラハシカハ清淨ナルヘシト云。事。大衆。談之歟。其。程事ナラハ更不可開誤。延公云。今被申樣。例。心王。雖須善性王。由相應才學歟。其。同學抄誤。申樣アリト云云。光胤申云。イヤ不可段。王。由相應才學。解脫經染汚意恒時等。一頌引出。世末那。意得樣アリト云云。光胤申云。此計。客塵。被染位。二重アリテ。心性清淨也。存故。如。泥蓮。歟。隨。能破一段。左樣見タリ。私云。出泥蓮。與前泥中蓮。其體。故。出泥蓮。不可。尋別。因。前泥中ニアリシ蓮。出。泥云。出泥蓮。故。別物ナラネハ。何有別。因緣耶。又無。因。出泥蓮。アリトモ不可申。前泥中蓮。今始無。因。非新起故。

一。若說空理等徵事。此計。心性云。分齊難知。故徵之歟。彼說何義。說指經說旨。疏見タリ。サテハ經說疑。似タレトモ。分別論經說。取。置。タル樣徵也。大乘經。取。置。タル樣。下。然契經說云。テ述之。

一。若即說心應同數論以下一段事。此。八箇。可。能破之樣。不分明。所計。宗義。又不分明之由。評定在之。

一、讀師云、先最前、同、數論樣不審也。數論冥性、體常本有、物也。今計、若即說心ナラハ、心性、云モ依他心也。爭云、體常本有耶。光胤申云、同、大綱、歟。面評定同心讀師云、大綱、同、樣、不審也。

本疏非前體滅故言性常文事

良明房五師云、此文、前體滅セス云云、此樣、如數論、計常住歟。光胤申云、漏無漏二位相對、體性、引通、有漏體、無漏體、同物ナレハ、前有漏滅、後無漏生スルニアラスト云、意ヲ云、非常滅故言性常也。總、依他心、非、嫌生滅歟。^{以上體}一旦暗推也。次相、事、前有漏相異、得無漏、相故云、轉變。^{以上相}若言前無漏體滅等文事、^{此ヲ云フニ、此、}

二、讀師云、若言前無漏體滅後無漏體生マテヲ轉救意得。此亦不然、正義、破意得ハヤト存處。祕、此亦不然マテヲ轉救、文、セリ私云

光胤申云、論、此亦不然、正義、破、文云云、此記、意上、有無漏體性同ナリト云ヲ各メテ。サテハ、無、樣、數論、相、雖、轉變、自性、體常一云、義、ナリヌト難、時、^{此難、正、本、計、ヲ、如、冥、性、置、大、綱、同、故、押、}彼、轉、救、相、轉、變、體、性、漏、無、漏、同、セハヤトテ、不、同、數、論、吾、無、漏、體、計、生、滅、前、無、漏、體、滅、後、無、漏、生、存、故、言、若、言、前、無、漏、體、滅、後、無、漏、體、生、此、救、意、也。此、亦、不、然、者、正、義、又、非、轉、救、也。不、然、之、由、論、惡、無、記、等、等、能、破、也。論、別、有、餘、過、者、惡、無、記、心、難、也。對、不、同、數、論、等、難、云、餘、過、歟。次、以、有

漏為相性是無漏者、文、為、生、起、惡、無、記、心、等、難、牒、彼、計、文、也。輪、後、却、牒、等、者、此、意、也。讀師云、誠、此、料、簡、爾、也。祕、釋、不、審、也。但、祕、釋、ナニトモシテ、今、同、守、千、意、得、見、ハヤ。先、ツ、祕、此、亦、不、然、マテヲ牒、此、牒、分、救、アルハ、文、牒、アメル也。正シクハ、無、漏、體、生、マテヲ可、牒、可、意、得、歟。如、此、文、牒、事、多、肝、要、此、救、意、祕、意、申、サハ、吾、無、漏、體、生、滅、アレトモ、相、續、不、斷、絕、存、スル、ヲ、若、無、漏、間、斷、取、置、キナハ、不、然、為、言、此、意、乃、至、前、無、漏、乃、至、體、生、云、也。祕、釋、歟。祕、故、亦、不、然、疏、此、亦、不、然、不、釋、祕、私、不、然、也、私、云、此、料、簡、更、不、叶、文、又、加、樣、料、簡、アリトモ、不、符、合、論、意、歟

一、惡無記心又應是善事
私云、輪云、本計、三、性、心、本、淨、也、習、論、尚、不、名、善、況、是、無、漏、マテハ、本、計、難、也。有、漏、善、心、既、稱、雜、染、以、來、轉、計、善、以、本、淨、義、破、也、云云。疏、又、若、救、言、等、者、此、救、意、也、云云。取、意、故、惡、無、記、心、難、三、性、心、皆、心、性、本、淨、習、故、以、性、淨、故、之、因、惡、無、記、與、善、心、相、對、惡、無、記、可、名、善、破、也。此、以、性、破、相、轉、變、也。人、不、取、入、此、謂、破、性、或、可、名、無、漏、善、破、云、事、甚、非、也

面、面、評、定、曰、此、破、惡、無、記、可、名、無、漏、善、破、歟。將、又、於、有、漏、中、三、性、對、可、名、善、破、歟。良、善、房、得、業、云、如、有、漏、善、同、喻、有、漏、詞、可、名、無、漏、破、歟、云云。光胤申云、有、漏、善、者、有、漏、惡、無、記、對、申、歟、有、漏、不、可、有、簡、別、云云

一、勿善惡等互為因故事 讀師云、善、為、惡、因、生、惡、善、亦、由、惡、生、云、事、分、別、論、本、宗、不、申、事、歟。疏、違、自、宗、故、此、意、也。非、親、生、故、嫌、親、因、非、疏、因、

為、因、為、事、事、止、過、トセリ。或、失、トセル、本、アリ。意、假、令、善、惡、互、為、因、何、失、カアラムト云、意、也、云、爾、出、

一、上有漏善心既稱雜染等 文、三、箇、作、法、出、第、三、不、成、アルカ故、非、也。初、二、量、此、文、意、也。第、二、量、作、法、能、勿、善、惡、等、生、起、符、合、但、初、量、無、苦、見、歟

一、良明等云、況、是、無、漏、詞、惡、無、記、心、又、應、是、善、可、名、無、漏、善、破、見、タリ

一、光胤申云、況、是、無、漏、何、況、句、也。非、正、難、意、云云

一、有漏善心既稱雜染等文事

私云、此文、惡、無、記、非、性、淨、善、心、本、淨、之、轉、救、破、也

一、雜染因事付相彼宗雜染云也 性、非、雜、染、以、相、難、性、也

上、惡、無、記、心、又、應、是、善、以、性、難、相、今、有、漏、善、心、既、稱、雜、染、等、文、以、相、難、性、也、^{此、事、能、破、可、}

別、分、性、非、無、漏、之、性、言、可、意、得、

此文上、アリ。勿善惡等、下文也。誤、前、後、參、差、出、之、可、書、直、之、

一、若有漏心性是無漏等文事 破、意、易、知、無、殊、沙、汰。光胤申云、本、疏、劣、可、有、勝、性、劣、無、勝、性、云、事、聊、其、理、アル、由、申、也。讀

師同心

私云光胤其理申意有漏第八雖持無漏種子無漏第八不持有漏種子此可意得也雖然相違故對治故因破之也可見疏

一、又異生心若是無漏等文事疏總令秘此文二重開釋之初漏無漏相對有漏位無漏現行破論無明現行者此重也次凡聖相對可名聖者破論應名聖者此重也論無漏現行無漏現行スヘシト讀ムヘシ意者無漏現行スヘシ應名聖者切可讀也隨點左様セリ二重難故現行シテハ不可讀也此事光胤申出畢面面同心畢

一、若異生心性雖無漏以下文事

私云何故汝論等文事同學抄分別論者論義第二方可見之則座申出也面面沙汰篇目不過同學抄申沙汰

一、性相同故事讀師云性種相現披中面面疏披性耳種現相可宜二由申處讀師同心畢光胤申云此事付大乘可有返難事也但性相同故之道理肝要也種性相アリ現性相アリ如此一相ナル物ノ何トラ替ソ耶ト云難意也

私云付大乘可有返難云事凡夫位雖有無漏種子現行スル事ハナキ故也但大乘種現性相各置キテ同申事ナシ可謂大乘種性現相也

一、然契經說心性淨者一段事正義解

經心淨言也

私云經論廣立異也經說理論依他說

一、非有漏心性是無漏性言真如也此依他心淨故也

一、有漏法種類此應知事讀師云同學抄有漏唯本有之難出此文不審也上無漏本新舉類此應知云云明知本新二種アル事類仔細ナシ光胤云無漏法起以此爲因無仔細法爾種現生事アリ類之故聊有其意歟新舊種下無漏起時等云別舉故讀師同心琳舜房云皆熏故生之文生アレトモ一切種子熏習不說云マテヲ說也付之サテハナニトテ定有トハ說ソ耶云生起問アリテ本有種ヲモ熏習トマテハ可申由立タリ若上皆熏故生之文熏習說生不說意得ハ下ノ文如何意得耶云云良明五師云不爾上皆熏故生生不說云意也云云面面同心此義讀師同心琳公執心光胤申云定有熏習一切熏習只同事也不可有差別故皆熏故生一切雖說熏習不說悉熏生云意也付之定有熏習コソ一切熏生ナレト猶以定有熏生同故熏習ハカリアリテ熏生義ナキ本有種熏習舉遣疑也此分治定畢

一、聞熏習中有漏性者通種現否事讀師不審アリ

私云正位有漏善云云總可通種現歟但

今說分事被尋歟今說分種歟可尋之以下無殊沙汰現文ノ分也

●付若即說心應同數論之微讀師云於依他心性相分相轉變性本淨無變異云事難思如何二重可分哉云云良明五師云自證分イツモ現量雖無變異見分比非量等轉變以可爲例云云讀師同心

一、疏本即大乘唯說新舊釋分別論心性本淨無漏生因則此種子習故本有種アラヌ新舊種見タリ心性本淨ナレハトテ新舊ナルヘキ道理不意得一旦推之別法爾本來種子云物不立心性離客塵顯無漏名故心性コソ生因ナレト意得レハ此新舊云歟サレハトテ難陀等ノ申様新舊種ニテハナキ歟

或仁云初生無漏生因本有種不立立心性本淨爲生因云故本有新舊二家不立本有種人也サレトモ種子熏習故新舊師也新舊師ナレトモ難陀異初生無漏心性本淨生因習歟云云此料簡有相叶同學抄詞處歟但異生位無漏種子熏習師見タリサテハ其無漏種何不成初生無漏生因耶所詮此師無漏種子熏スレ共不生無漏云歟旁不審追而可決之

第三十日 自然種子義略有六種至是其相種種所生果故

延公云此六義限正義歟通唯本唯新二家歟讀師云果俱有之義難陀之前難立義也前後因果故三師立破畢歸正義

明之歟 光胤申云、上本有新熏門、段ナラハ可爾、此具義多少、十門之中、一段、別段也、尤可通餘師哉、讀師云、雖爲別段、立破已後故

私云、光胤不審、一旦也、雖爲立破以前、正義、限明之事例證アリ、此立破已後、ナレハ勿論歟

延公云、略有六種之略、言如何、讀師云、對、瑜伽、七義云、略由疏、見タリ、其、マテモナシ、強、別、多種、廢立、對セシテ云、略事アリ、八識、如云、略有八種

私云、別釋、委明、對、大綱、數、標、置、云、略、略有八種、此意也、サレハ別、多、廢立、ナシ、又廢立之外、多、說、ナスヘキ道理、モナケレトモ、對、別釋、委明、總標、詞、云、略事アリ、讀師被申此趣歟、但、今、略本、疏分明也

讀師云、抑此六義、悉所遮法、アリト見タリ、此種子之外、カ、ル邪ナル諸法之因緣、建立、邪計、遮セムカタメニ立六義、假令カ、ル邪因、立人ナクハ不可立六ノ義歟、將又雖無カ、ル計、本來ノ種子、具此六義、故可立之歟、面面評定曰、設無カ、ル邪義、種子、六義、具、故可立之歟、種子、六義トテ立時、如此計、邪因、自、成所遮歟、此分、良明五師云、利那滅義、分道冥性、等、所遮法、云、可爾、無爲法、出、例、真如緣起、宗義、遮、歟、隨而疏、舊人云、テ出此義、但、其レハ非、西天、異計、唯識論、遮、此計云

事難思、讀師云、無垢識、真如之計、西天、無之、唐朝、始、有、此義、見タリ、爾、疏、出、舊人、義、真諦等、義歟、自、可、爲論所遮、故出之歟、良明五師云、疏、長時四相、外道冥性等、遮、言、置、正、論、所遮、見タリ、真如處、只非也、云、不置遮、言、聊此意歟、良公云、穢生必滅之由、立、カ、ル轉變、時作用、起、故、引渡、常住不變之處、作用アルヘカラサル道理歟

一、讀師云、爾也ト云云
一、果俱有義事、面面評定曰、難陀、前後但有ナレハトテ此義、立歟、然、新熏師一向六義、存セサルニアラサル歟ト覺シキ也、就中種子、七義、瑜伽識、說、出、唯本唯新之家爭、不存之耶、評定此分也、光胤申云、此遮前後、云テ、前後因果、所遮、出、之、寄、前後俱有、此義、作、トモ、先、唯識論、所明之分、所遮、義、見タリ、瑜伽事、誠、可爾云云

一、俱現和合之現、字三義事、一口、及其沙汰、無珍、義、常趣也、無簡彼第七之沙汰、現有唯在因之事、一口、有其沙汰
一、現種異類俱不相違事
私云、形、異ナル分、相違、云、ナラハ、種現相違歟、今、不、障礙、相順スル分、云、不相違歟、讀師之談、此趣也

一、前後相違事、光胤申云、前後相違、云、前後之分、云、相違歟、其外、相違之義アルヘキ歟、若前後之分、相違、云、假令種子、體同時、並、置、不可有前後之相違歟、若亦不爾者、前後之外、相違之義道如何、光胤重申云、前後相違、云、遂、自體、自體、一時、相違、不可置、並之義、可落付也、同時、自、自相違、故、必、前後也、爲言、讀師誠、爾也、云云

一、依、生、現果、立、種子、名、之點事、常點也、讀師云、此點不意得、依、生、現果、立、種子、名、コソアルヘケレ、光胤申云、此點イソレタリ、種子、因緣、種生現種生種二邊アル中、今、此、依、生、現果、立、種子、名、不、依、引生、自類、名、種、爲言、若生字、依、字、返、種子、名、可、限種生現見タリ、讀師云、サテハ通途、種子、云、名言、生、現果、方、立ルニテハナキ歟、光胤云、自類相生、名、種子、歟事、疏、無性攝論、唯識、相對、重重釋、之、様アリト云云

一、恒隨轉事、延公云、隨轉之隨、言、事、隨所生、現行、歟、隨第八、歟事、先年訓營新物論義、セリ、無性攝論、無餘義、隨、現行見タリ、但隨第八、様、意得タキ也、其故因果譬喻門、才學タルヘシ、魚草等物、隨、流、不捨之意也、讀師云、此事古、聽聞集之論義歟、云、光胤申云、誠、古、論義、覺、事、隨、所生、現行、見、恒之義アリカタシ、光胤云、恒義、今、義、肝要也、轉利那滅義、分齊也、云云

延公云、至究竟位之詞、此六義有漏種子、限見タリ、讀師云、誠、至究竟位、至得對治道位、云、有漏、見タリ、光胤申云、雖通有漏無漏、有漏種子、對治道分限アルカ故、顯此義云爾歟、無漏、恒隨轉之外、無

爾者、前後之外、相違之義道如何、光胤重申云、前後相違、云、遂、自體、自體、一時、相違、不可置、並之義、可落付也、同時、自、自相違、故、必、前後也、爲言、讀師誠、爾也、云云

申事故

一。此顯種子自類相生事 光胤云。此文。常人自類相生因緣。恒隨轉之義。顯樣。在歟。不可然。此。恒隨轉一類相續之樣。申。時。前後相生之義顯故云爾歟

一。性決定事 讀師云。種子性。自不判。必隨能熏現行判歟。又可隨所生現行。也。聽衆云。本有種子。非現行所熏故。謂隨因力之文。不可攝之歟 延公云。此事聽

聞集論義舊明物也。 嚴寬。本有種子。謂隨因力之文攝。本有種子。能熏現行。數數熏習スレハ。彼熏力。依。善惡。性。類定。存歟。顯範。謂隨因力。先新種歟。新種能熏力。受。善惡

性定。本種。隨。彼。性。類。判。スヘシト云云。光胤申云。本有種子。自性類。判。セスト云事。難思。非緣慮故歟。若爾。非緣慮法。總。自

不判。性。歟。色法。自性無記法。如何。能生之力。依。コソ所生。現出來スルヲ。隨所生。返能生種。性。判。云。事不審也

一。待衆緣事 讀師云。種子緣歟。現行緣歟。古。尋也。良明五師云。現行緣云。意。現行等無間緣等三緣。種子處。待。義也云云。延

公云。サハアルマシキ様。取置也。種子。現行緣。待。返。返。不。意。得。光胤申云。現行緣。云。等無間等三緣也。此。現行。緣。マテハ。仔

細ナシ。但此。種子。待衆緣。待見。事。此。現行。緣。タル等無間等三緣ナケレハ。種子不

生。現行。故。種子。待。此。緣。生。現行。云。爾也

重意云。種子待。現行之衆緣云。待衆緣也。見道可。爾之愚草一口。此事アリ。延公

遂。領解畢。延公之所在。不同。止了。光胤申云。現行緣云。意。此分。開。畢。種子緣。云。義意如何。良明五師云。種子。熏。念。不。

生。現。シハシハ。受。現。熏。增。生。現。故。現。熏。增。云。種子緣歟。此。現行。緣。等無間等之外。爲。種子。直。緣。也。光胤同心畢

私云。自衆緣合之。自言。種子緣。開。エタリ。一。不待衆緣。自然外道緣。恒。非。無。實。有。歟。此義所遮也

一。引自果事 讀師云。引自果義。色。心。等之體性相對。論。各。各。引。生。之。義。也。體。上。性。類。各。各。性。決定。邊。也。常。引。自。果。之。義。取。過。シ

テ。性。類。或。功。能。作。用。ナントノ邊ニテ。各。各。義。釋。事。不。可。然。歟。私云。此。所。遮。出。一。因。論。之。計。一。因。之。處。各。各。果。アイシラウ。因。道。理。アラハ。何

背。此。義。耶。其。因。狹。色。心。不。可。定。故。此。疑。古。聞。書。アリ。此。事。不。申。出。又。不。及。沙汰

一。生因引因事 延公云。無性攝論意。十二緣起門。寄。申。現在。識。支。種子。至。未。來。可

生。生。老。果。故。云。生。因。歟。光胤申云。此。疏。文。樣。當。座。生。見。タレハ。諸。論。分。位。緣。起。ニ

テ。現在。識。等。五。支。ヲ。ハ。現。行。ニ。テ。其。識。支。種。生。自。現。邊。生。因。歟。延公云。引。因。望。名。色。名。色。中。總。攝。五。因。ナレハ。識。支。種子。望。彼。歟。光胤云。別。識。支。種子。狹。見。スト。モ。ノ。事

歟。延公云。其。不。審。也。識。種。望。他。法。可。論。引。因。歟。光胤云。設。爾。有。何。過。耶。自。元。引

因。引。分。故。若。引。因。必。自。ヲ。イ。テ。論。之。者。世。親。攝。論。意。引。因。出。遠。殘。果。遠。殘。果。自。變。歟。他。變。歟。事。及。仔。細。歟。假。令。他。變。通。ニテ

雖。生。他。界。他。界。種子。勢。分。力。故。此。界。尚。殘。果。ノ。コ。ル。ト。見。タリ。此。豈。引。因。非。望。他。耶。一。遠。殘。果。自。變。歟。他。變。歟。事。一口。及。沙

汰。無。殊。評。定。延公云。總。不。審。事。アリ。有。情。扶。根。塵。第。八。緣。變。時。眼。前。對。合。之。時。勿。論。也。不。爾。處。他。所。遠。方。時。第。八。緣。之。歟

光胤申云。有。情。伐。用。樹。木。時。才。學。ニテ。可。意。得。假。令。一。處。樹。木。處。他。所。遠。方。第。六。識。ヲ。モ。イ。モ。ヤ。ラ。ス。不。緣。時。第。八。緣。變。之。故。伐。用。スレハ。處。遠。方。不。知。伐。用。入。木。滅。也。然。扶。根。塵。此。類。タルヘシ。雖。處。遠。方。第。八。緣。用。無。邊。故。可。緣。變。之。歟。讀師

同心也。一。引。因。果。義。下。或。遮。餘。部。執。色。心。等。互。爲。因。緣。云。讀師云。此。義。所。遮。經。部。色。心。互。持。計。出。サハヤ。光胤申云。能。持。コソ。色。心。ニ

カワレトモ。所。持。種子。色。心。各。各。因。緣。存。セハ。引。自。果。義。所。遮。ナルヘカラス。讀師云。難。經。部。師。論。義。能。持。既。轉。變。故。不。可。計。法。爾。種。云。能。持。轉。變。スレハ。ト。テ。法

爾。種。不。許。道。理。何。事。ソ。尤。可。有。仔。細。事。也。意。云。此。師。大。乘。種子。第。八。處。持。タル。樣。替。色。心。處。種子。云。物。別。アル。樣。ナシ。故。能。持。轉。變。申。色。法。處。持。セシ。種。ヲ。俄。心。法

能。持。轉。變。申。色。法。處。持。セシ。種。ヲ。俄。心。法

能。持。轉。變。申。色。法。處。持。セシ。種。ヲ。俄。心。法

處、移、置、様、ナシ。只色法處生、現行功能、始終色法付アルヘシ。心法所持種子亦以如此。如此アラハ。色心互持トハ何ト申、ソナレハ。色心所持之種子カワルカワル生、現行云互持歟。或時色法功能生諸法或時心法功能生現行故也。故能持所持各別談スレトモ。色法生、心心法生、色ナル也。故引自果所遮トモ申ツヘキ事也。抑能持轉變故不許法爾種申。種子一置、色法移、心法移。本有種トモ申ツヘキ處。サハナウシテ種子體隨時色心カワレハ新熏也、存歟

讀師之所談如此。委細申サレス。只一口也。但所存之通爲補廢忘加詞記之

第三十一日 白、依何等義立熏習名、至是謂略說一切種相

讀師云。上以十門辨種子相。自下第二辨熏習相。先熏習申スハ。大綱三所以ナリ。所熏四。能熏四。令種生長故名熏習。見タリ。依何等義立熏習名問起也。所熏能熏各具四義令種生長故名熏習マテハ略答也

一、熏習云事。熏者發義。由致之義。發致果於本識內也。習者生也近也。令種子生近也。令種生長故名熏習也。聽衆不審云。生近者生新熏。近本有種歟。將又生近各且本新歟。讀師無一途成敗。聽衆評定無一決

一、又不審云。生近者種子果生義云生歟。意云種令果生事歟。近者種子功

能果令近事歟。將又種子所生ニハ目ヲヤラスシテ種子生種子近。近者用増意歟。意果近ツクハ功能ノ增長スル姿也

一向暗推也。曾不可定量

讀師云。抑所熏能熏次第列、四義可有仔細歟。下行相所緣本頌所緣行相アルヲ。長行行相所緣トアリ。疏釋之トキ。法相生起次第唯識轉變次第寄セテ釋之以之推スレハ。此可有仔細歟。但疏不釋之。先所熏處定置其後能熏可辨由歟。世間ニモ先庫ヲ作リ立テ其後米ヲ尋收之云云

一、堅住性義付。光胤申云。下性非堅蜜嫌之。今云堅如何意得合耶。延公云。今堅住義以堅意得。下堅蜜義以堅相替云云

私云。顯輪集云。論一堅住性之下合其二義。一者體堅相續者也。二者性堅一類者也。輪正微云。一類名堅。相續名性。延公申。當輪義歟。下性非堅蜜下。今堅堅。非蜜句トシ。無爲爲俱句。可見合琳舜房云。能持習氣云云。持種所熏義歟。如此被申ヤラム。不分明。延公云。持種受熏大其義異也。初熏習位亦依能熏ナレハ。受熏云位種熏。一念也。第二念ヨリ持種ナル也。今受熏義出持種不意得。良明五師云。持種コソ殆今出スヘキ義ナレ。持種物受熏ナル故也。庫藏云ハ米穀不失故納之故。讀師云。能持習氣者第八一

類相續持種様云代釋置也。堅住之様申時。第八堅住德ナレハ云爾。此義以所熏意得ハカラス。光胤申云。總第八義ナレハトテ。要須ナクハ非可申。此持種受熏由スル也。受熏由致也。意云。持種能アル物則受熏也。其由落着遂一類相續也。一類相續スレハ持種。持種受熏ナルヘシ。良公様所攝如此。煩歟。不可申。只持種則受熏義也

一、二無記性事。讀師云。不達善惡善惡惡熏受也。若善惡ナラハ。互不可受。善惡熏云。此義大綱也。而若善ナラハ善熏ヲモ不可受云事。アマリニ風情過キタル歟。光胤申云。世間喻出。可見疏沈麁不受梅檀香云云。喻カハル事アリト云云。讀師云。喻爾也。但於法不意得云云

讀師云。恒定依論義。能熏現行雖滅。種子果相續セリトアルハ。初熏習位。カキラス。第二念已後。能熏果見現熏種因果取ヘシト見タリ。サテハ受熏一向第二念ヨリトモ難申。但此論義申様大不審セリ

付。延公持種第二念以後也。云。讀師云。サテハ持種第二念ヨリノ事。承受熏位。持種アルマシキ歟。光胤申云。其位持種アルヘシ。持種ナキ念アルヘカラス。延公所存イカ様初念受熏ハカリ。持種第二念被意得歟誤也

一、付由此如來第八淨識等文。光胤不審云

●傍註曰ニアルヘシ後ニ書入ルヘシ能持習氣之下ニアルヘシ

善性第八設雖有受熏之力能。佛果圓滿極位故。總不可有熏習處ナレハ。非新受熏也。更善性故。不。受熏難申。假令佛果第八無記ナラハ。圓滿極位ナリトモ可受熏歟。サ様。不可有道理也。依別義門。不受熏事。由此云。關。今。由。不審也。讀師云。善性故。不。受熏由アルヘシ。又圓滿位故。不。受熏由アリ。可有篇篇云云。讀師云。佛果圓滿位故。設能熏。方ヨリハ雖熏種。第八不可受熏云云。良公同心。云。滿瓶水喻爾也云云。讀師云。持生師ノ持生種。四法同時過付時。謂一本有之文。攝。一義アリ。持生種。新種也。何云本有耶。イウ疑アリ。其時唯帶舊種。文。爲證也。此舊種。本新合舊種。云也。

一。三可熏性事。光胤申云。此能受習氣アルヲ以意得付。上能持習氣。堅住性。寬互持種受熏義故云爾也。則受熏義。取置不可劬勞歟。意云。種子六義。ヲイテ。剎那滅待衆緣。眞諸有爲義。性決定引因果。互諸因緣義。果俱有恒隨轉種子。限義云。ナル時ハ。堅住性。狹。取置不可劬勞。肝要。上堅住。互受熏持種廣義故。云能持習氣。今可熏性限受熏義故。云能持習氣歟。一旦料簡不可定量。

一。此遮前後及定相離。文。付。難陀論師。種生現。前後云師也。現熏種。前後歟同時歟。若前後ナラハ可爲所遮。歟。讀師云。現熏種因緣。難陀。宗計難知云云。

讀師。非心所等。云。五數心所首舉。事自識之內故。

光胤申云。抑所熏義。何不舉有生滅義耶。種子。立剎那滅能熏。立此義。良公云。一類相續。堅住性。イヘル。其相續中。念念生滅。顯詞也。自。堅住性。義聞。歟。光胤申云。一類相續。法。無。間斷。引通タル義也。正。生滅顯義トハ不意得。讀師云。所熏先。甲斐甲斐シク法。相續。所依ナル向。顯故。顯。一類相續。表。サレトモ相續。言自。顯生滅詞也。能熏動轉相爲表故。開詞云。有生滅。歟。此四難。悉。生起問。抑下。能熏四義。中。初三。次第。兼前義。表義。有勝用義云。若有生滅。有增。如此不立如何。可有仔細歟。只鬼モ角モノ分歟。可尋之。

一。能熏四義事

私云。有勝用。能熏勝用。強盛勝用。不及。良明五師云。異熟心心所等無間緣之用アリ。何不成能熏耶。

一。有增減事。讀師云。有增減。減。上聲。可讀歟。減。平聲歟。延公云。有增減。上聲。讀付タリト云云。良明云。サテハ念無減欲無減等。左樣歟。讀師云。二樣。人人讀歟。先。上聲。讀ヘキ歟。讀師云。可增能熏常事歟。聞熏習并。但加明利等歟。可減能熏。何事哉。大悲闍提菩薩熏習。可減能熏。申ス様アリ。又二無心定。熏習。出歟。此可增熏トモ可中事也。良明云。體次第。ホソク成リ

ユク。減申。ナラハ誠。減也。延公云。十地位。漏無漏間難并。本後間起等。增減。沙汰。タリ。但難。意ナリ。答。入。間以去。唯增ノミ也。

光胤云。寄。轉齊。種子。申。様。アリト云云。光胤申云。無漏後。有漏。起。無漏滅。見。可減云。汎爾。可減也。可減。能熏。難申。一法。次第。減時。能熏。ニテモナシ。別體。物。カキリ。繼起。ナレハ。減。熏習。難申云云。光胤申云。二無心定。云。可減。熏習。入。見。以去。熏習。云。可增。其外。熏習。增減。外。熏習。歟。然。論文。ナト可增。可減。云テ。非。增。非。減。ヲハ。不。出。ヤラム。サルマヘハ。可增。可減。只能。熏。體。可增。可減。アル事。申。マテ也。熏習。マテ。見。入。事。アラシ。如此。增減。アル法。能熏。ナル也。云意歟。讀師云。有漏。對。無漏。根本。對。後得。勝劣。增減。云事。イワレナシ。サルナラハ可有佛果勝劣之過。佛果。本後相對。勝劣アリ。成事。餘。三智。對。眞如。緣。不緣。カワレハ。勝劣。アリト可談故也。佛果。勝劣。ナシト云事。一法。自類。相對。事也。云云。

一。唯七轉識乃至有勝勢用而增減者事。面有勝用。增減。二義。別。舉。事。不審アリ。光胤申云。有勝用。有增減。二義。限。能熏義故。能熏。即。別。舉。之。第一。第四。餘。通。義。別。能熏。不。限。義。也。何。不。舉。之。上。所。熏。無。此。仔細故。唯。異。熟。識。具。此。四。義。ト。別。不。舉。之。歟。

私云。付之サテハ可熏性義。限。所。熏。義也。何不舉之耶。云。不審アリ。

一讀師云。能熏識等之能熏。有仔細耶。只識申サテ能熏申ス如何。後被談樣此。簡異熟識詞也云云

一如俱有因事。俱有云。同時之因果故例トスル也

俱有因。小乘。舉。同類因。大乘。舉。事不。及沙汰重可。沙汰之。如古。聞書

一。此二於果之二。現熏種自類相生也。唯依此二。異也。不及沙汰。如古。聞書

一。是謂略說之略言事。讀師云。此一切種之廣釋也。但略。猶廣釋。ヘキ様アル歟云云

私云。此一段節節可有沙汰仔細多。不及委細評定。復審之時可決之事多。延公。物語云。佛果悟極ナルカ故無熏習。吾等コトキノ者無性ノ類。乃至今日爲增之類迷極ニテコソアルラメ。サラハ又不可有熏習之義。由故良意僧都大悲闡提之時歟。加。難。善信房隨分疑タル由申ケルト。良英物語アリト云云。讀師云。誠迷極。吾等也。比。外。何ト可迷耶云云

以上光胤草分也。以下光胤草ニハナシ
有云。花薰芭勝喻者。唐土。土器。花入。ツキヒシク。コノ花香彼土器ウツリテ。其香ウセス。今此芭勝者。器物名也。可。秘之云云。天文三年申午。林鐘二十三之天對學專房一交了。願以此小因備恩所得脫今法久住慧解開發之業耳

右筆本主英乘

論第二卷問書第三

第三十二日

自。此讀行相所緣云何。至。即能及果此三體無別

讀師云。於初能變下門。前三。既明。畢。所緣行相二段。今辨之。付之。本頌。法相生起次第。所緣行相。次第置。長行唯識轉變爲次第。行相所緣。列之云云。聽衆不審云。答。次第本頌。長行意趣爾也。而問。先任本頌次第列ヘニキ。無左右此識行相所緣云何。如何。讀師無解成敗

私云。疏。論問起中乃。然以唯識轉變次第云云。問。以唯識轉變次第爲問也

一。私云。付今釋段有重重子細問。以唯識轉變意趣。行相所緣次第。略答。任本頌所緣行相。次第。謂不可知。解釋。時。亦如問。次第行相所緣。列之。推之略答。先任本頌牒舉之。解釋。長行意趣ニテ如問次第。明之歟。私推也。此趣疏。粗見タリ。讀師云。長行唯識門。既改本頌次第。逆次列之。行相所緣。事也。於。所緣之門。如本頌次第。舉。カシト覺シキニ。處執受次第置。明之。以之推之。只無別子細。長行。本頌逆次。牒取。ヤ明之ラム。上。所明法。列。廣釋。時就近。末。牒取明之。常事也。不可求。別子細歟。覺也。但疏本頌長行。次第チガウ事。釋。之子細アリト見

タリ。良明云。所緣。相行。次第。如疏。申。有。子細。長行。行相所緣。列之歟。如此既逆次。列。之上。トテモノ事ニテ所緣之内。ヲイテ逆次。明。歟云云。讀師云。先。本頌。次第。長行。チガヘテ列之事。只逆次。分也。故所緣。内。ヲイテモ逆次也。自元悉。逆次。明之本意故。如此逆次。明之意趣。何事ゾナレバ。肝要唯識轉。門爲次第故也。可意得歟。此分治

一。不可知事
私云。不可知云。無別體。所緣。行相。上。不可知故。故爲。別門。不明之歟。若不可知。別門。受俱門。入。相應門。事如上記。付之不審。サラバ。長行明之時。所緣行相。悉明畢。不可知者。謂此行相極微細故等云。爲。別段。明之如何。答。此難文歟。覺。疏云。此讀行相所緣云何之下也。後。別解中。即自疎出。義有別故云云。意可知云云

一。第八識所緣。五塵境。如五識所緣。法。不可明之。器世間。和合門。明之。不及沙汰
此事有沙汰事也。第八緣。五塵轉。聚集門。歟事也
一。有根身事。讀師云。讀。上疏。疏云。以。根微細。不言根。但言緣。身。恐。無根色。以。別根爲。首標。其總身。乃至。總身之中。有。別根。故云云。祕。引。有義。不。破之。許之意歟。可。尋之。根。身。雙。舉。二。失。道也。可見祕

●傍註曰讀師云 ●傍註曰九十一口傳抄書之 ●門二變● ●傍註曰處謂處處即器世間ノ云ニ付キテ

一、執受言事

私云。攝持義。當安危共同。領覺義。當能生覺受。歟否。事。重可尋之。今度不及沙汰。

良明云。以往安危共同限。種子云。誤申。人。歟。讀師云。延範也。

私云。安危共同執受。廣可通種子。有根身也。論文勿論也。

一、安危共同安危事。古來之沙汰也。安危者何義耶。延公云。古二義也。只安否任。第八義也。則善趣第八安也。種子隨安也。惡趣第八危也。種子隨危也。^{以上一義}此義樣。讀師被申ヤラム。不分明。一義云。命終。移他界時。第八云危。本有長時位第八云安。種子亦爾也。讀師云。先年訓論之時。淨思房法印ヤサイ。第八イカ様キレケニ知ソト被申事。憶念之云云。

一、此了別用見分所攝事。讀師云。常總別二相。取行相時。心王了別行相申了別相。當歟。其了別見分行相也云云。光胤申云。疏云。類體亦然云云。自證分。了別用アリト見タリ。自證分。了別常行相各別。行相ニテハヨモアラジ。ヤラバ只緣境了ニテヤアルラム。

私云。一旦不審也。非定量。以此趣論義。作ラバヤト存也。

一、若心所無所緣相等量事

私云。此量。破安惠。正量部。安惠。所緣相。所執無法云。正量部。緣心時無似。

所緣相狀云師也。餘十九部非所破。許似所緣相狀故也。其相狀。習能緣行相故。異大乘也。但ナニトモアレ。許所緣相故不破之。

光胤申云。此量可有自語相違。緣青時云。應不緣云故。讀師云。置汝言故無此過云云。光胤申云。サラバ上緣。青云。少乘。緣事也。下不緣云。歸大乘實義云。不緣歟。讀師云。爾也云云。私云。此下論義アリ。如同學抄。

一、若心所無能緣相量事。^{私云。疏云。別破。諸讀師云。清辨青目。三論之樣異也。明匠古疏見タリ。清辨。空。堅木。灰。ナス様也。青目。アサカラノウツケタル木。灰。ヤク様也。所空之物體。虛實異也。}

一、執有離識所緣境者事。此除正量餘十九部計也。不。破。十九部。其宗計替。大乘。釋スルマデ也。私云。少乘。所緣。心外境。^{當大乘由本質。歟。所執無法也。}相分。行相。見分。體事也。大乘。所緣。相分。行相。見分。自證分。體事也。

此一段。正。成。三分。段也。二分。上。明畢故。正。成立。自證分也。故。大。少。所緣。行相。體事。三。出。遂。大乘。體事。自證分。成。取也。

一、小乘。行相相似事。當大乘。所緣相似。相分相似也。故。上。行相相似。下。申。所緣相似。當歟。

一、大乘。行相各別事。^{當少乘。識受想等。相各別。故。各別體性。相狀。二重。中。相狀。}

也。故。下。行相各別。上。申。相各別故也。^{當相狀。重歟。}上。云。相各別故。不。云。體。兼。相狀。各別。故。相。云。體。相。相。互。也。下。識受等體。云。不。云。相。相。狀。上。行相各別。云。畢。故。所。殘。偏。體。故。

一、成。自證分。寄。憶念。寄。量果。二。故。アリ。

一、此若無者應不自憶。一事。以憶念成。段也。讀師云。憶念。所緣。憶。能緣。憶。二。所緣。憶。事。種子。熏習。分。被。意。得。タリ。能緣。憶。事。自證分。ナラバ。不。可。成。歟。專。今。所明。道理。也。假。令。昨日。花。見。タリ。事。憶念。時。花。所緣。也。見。タリ。意。能緣。也。昨日。花。面。白。ウツクシク。白。カリ。シ。ナ。ド。憶念。所緣。憶。也。此。昨日。見。花。時。種子。熏。故。今。見。分。相。分。昨日。熏。置。種子。生。ズレバ。サ。ナ。ガラ。昨日。花。見。心。ヅ。カ。ヒ。ニ。テ。憶念。之。^{以上所緣}

也。昨日。花。見。タリ。能緣。心。返。憶。假。令。向。花。イ。カ。ナ。ル。ヲ。モ。ヒ。ア。リ。シ。何。ト。慮。知。シ。タリ。シ。ナ。ン。ド。憶。事。何。物。力。憶念。スル。ゾ。種子。熏。習。由。タ。ツ。ベ。カ。ラ。ズ。昨日。吾。心。緣。種子。熏。置。事。アラ。バ。コソ。其。種子。ヨリ。生。ジ。タ。ラ。バ。昨日。心。ヅ。カ。ヒ。ニ。テ。憶。セ。ム。ズ。レ。熏。習。由。タ。ツ。マ。ジ。キ。也。故。自證分。昨日。花。見。見。分。心。緣。ゼ。シ。故。今。憶。之。也。光胤申云。此。上。一。重。不。審。アリ。自證分。見。分。慮。知。內外。カ。ワ。リ。能。細。不。同。ナリ。自證分。緣。之。事。至。極。自證分。憶。因。ナ。ル。ベ。ケ。レ。憶。分。ハ。ナ。ケ。レ。ド。モ。ア。見。分。曾。不。緣。之。何。成。見。分。ヲ。マ。ジ。シ。ノ。道。理。也。

●傍註曰了謂了別之下也

能憶因耶 讀師云 自證分見分一體故。成見分憶因也 光胤重云一體申總事也。今其一體心法ヲイテ猶四種差別分。應知分齊意得。ナレバ後三分緣用寬狹。愈細大異也。見分返不緣自證。何自證。帶タル應解力。見分憶因ナル耶。假令自證緣見分物ナレバ。自證物憶事アラバ。見分憶因トモスベシ。其故見分應知緣故。見分昨日イカノ事。應シタリト憶。由トハナル事モアルベシ。自證爲見憶因事難思 讀師云。此事此マデ也。可被略云云

私云。此事以前不審。受。又寄種子熏習門可成歟。可汎思之。不及記之

一。然心心所一一生時等文事 以量果成段也 讀師云。量果事常稱布喻所量。尺丈喻能量。積數智喻量果見タリ。ゲニモ尺斗取不積數。不可其果利。尺取。爲何果者果利也。則成滿義也

第三十三日 自又心心所若細分別

讀師云。又心心所若細分別應有四分以下四分之段也。四分建立量。肝要成第四分量也。此量意許量。云事不審也。言陳量見タリ 延公云。古來言許之許アル歟云云。琳舜房云。四分建立量。樞要。立量也。論心分既同應皆證故。量之樣意得易シト云云。延公云。抑四分。護法不共之談門也。安惠一分。難陀二分。火辨三分也。何置有義有說之言不立破。於護法一師之前寄開合明之

耶。尤安惠等之義出破之。遂四分圓滿之正義出可明之。例。俱有依開導依明風情アリタシト云云。讀師誠爾也云云。光胤申云。火辨自證分論義申タル才學。有義火辨二分師云云。正義不。破之。四分家一分二分三分之理。存故不。破之云云。若爾不。破餘師一分等之義。此意歟云云。光胤申云。付此若無者誰證第三等文。小乘本法大相少相之三重立才學。第三分マデハ可爾。第四分立。頗似無用 讀師云。第四分ナクバ。第三分證。心アルベカラズ。不。證之可有過。故見分返不證自證分故。此道理立第四分也。良明房五師云。見分之外第三分立事。爲見分之量果也。又爲。第三分之量果。第四分立。返還難思。能量之分。見分也。自證爲量果也。廢立之源更。能量之用非立自證。能量見分滿足故也。光胤申云。偏量果タメ。第三分立。不可意得。望見分能量法ナクバ。見分之自不可顯。心心所一刹那自顯故也。故爲。能量自證分立。分アルベシ。又爲。量果勿論也。凡所量法返成量果事アレバ。能量所量之外。量果ナキ事アレドモ。所量量果。外能量ヲバ立。習ナレバ。自證分建立事。專見分能量立。志ニテヤアルラム

私云。此事一旦評定也。相分之所量返不成量果故。第三分立事。量果門本ニテヤアルラム。凡所量返成量果者。後二分相緣也

良明五師云。不應見分是第三果。可讀歟云云。光胤申云。非量比量之見分返不成。現量自證分之量果。現量自證分何成。比非量見分之量果。耶 讀師云。量果以尺丈。量物時解數智也。惡解。數成論之義アルベカラズ。豈可然耶。故比非量不成量果也。現量所緣ノママニ證之故。比非量見分應知其任。證之故。現量成比非量之量果也。私云。此上見分返成量果時。通現量。疑。一時之中不可成量非量故。比非量見分返量果成。ベカラズト可成也。不可見分一時之中等釋此意也

讀師云。或量非量或現或比事。量非量對比非對也云云。長春房云。兩重相對無用也。初對可滿足云云。讀師云。初量現比非量對。第二量中現比對也。凡非量非量也。二量章云。名三量章。申度事也。但三量之中。正量云。現比二量也。非量。彼章明。付正量立名也

一。以無用故事 延公不審云。以無用故アレバ。總可緣用及義アレドモ。無用ナレバ。云。樣聞ヘタリ。總無用マデモ行付。第四分。第二分。緣マジキ道理ニテコソアルラム。光胤同。心此不審。畢過アリト云云

私云。但案之。第四分。既第三分緣。第二分。緣。事緣用及ビ。ガタシトハ。何トテ申スベキゾナレバ。無用云也。無用ナラズ。バ。イサ。緣ジモヤセン

一。讀師云。衆生心。性。一。顯。更現文。樣

●傍註曰付又自證分應無有過等之文

四分之證、不聞、假令相見二分事、内外、説クラム

一、讀師云、衆生互情非情、有情限有識類云事、上、利樂諸有情之時、沙汰アリシ事ナリ、不審也、只同事、覺衆生ヲイゾクニカ非情、通説ケルヤ、光胤申云、生、生滅、生貫、生滅起盡、通情非情、有情、心アル類也、故狹歟

一、面面不審云、如是四分以來、段、一分、立、段、科、リ、或攝爲一、コソサナレ、爲二、爲二、三分、二分之義也、何別、爲一分之段、耶、是、一、就中、或攝爲一、意得、只、一分、立テヨカシ、攝、爲、一、ナド、申ヤラム、讀師云、誠、不審也、云、光胤申云、既、此段、一分、説、頌、引、正、

一分、段也、但爲二、爲三、事、上、三段、二分、三分、四分、明故、一分、立、時、次第、タ、ミ、入、一分、立、テ、ムトスル故、爲二、爲三、出來セリ、爲一、成、志也、會、初難、次、上、二三、四、立、テ、ズシテ、一分、明、只、一分、立、ツベケレドモ、

上、聞ケル、廢立、明、畢、故、一分、云、四分等、合、一分、云、事、顯、也、爲、簡、異、安、慧、等、之、一分、也、以上會後

一、所言處者、等一段事、讀師云、其相不共相事、唯識門、皆以自所變也、但共不共アリ、其共相、ホトナミハ、疏、多人所感、故、雖、知、入、人所變、各別名爲唯識、然有相似、共受用、義之、釋、可、意、得、也、相似、共受用、之物、其相、云、也、此共相、種子ナレバ、云、其相、種子、也、其相、即種子、意、得、ベカラズ、讀師云、如衆燈、明、

喻、能、喻、也、符合セリ、此世間、極成、事ナレバ、此小乘、導セル不、意、得、延公云、此喻、

小乘經、出、故云、爾、付、其、喻、大小相替、様ハアルベカラズト云云、私云、衆ノ衆ヘモコノトノ説ベキ歟、讀師モサ様ニ讀レ之一、器界能變三師事、光胤申云、一切有情、業、增上力、之、文、更、初師、證、一、旦、難、成、業、增上力、被、起、器、現居器ナラデハナシ、總、業、無共ナレドモ、所起器、現居也、初師、此文、爲、證、樣、不審也、琳公云、一切言、爲、證、延公同心シテ、爾也、一切言、證也、云、光胤云、

一切、云、一、有情、限、現居器アラバコソ、一切有情、當時、業、起、サレタル器、變、スト云意也、其、一切、申、トテ、一人之前、一切有情、業、所起器、變、更、不、順、文、料、簡、也、證、文、云、順、文、分、時、事、也、當、座、雖、委、細、不、申、此趣、申、也、琳云、證、委、雖、難、領、解、一切言、爲、證、見、タリ、下、會、之、時、經、依、少、分、説、一切言、云、以、之、可、知

一、第二師、護法、假、叙、別、義、被、月、藏、云、月藏、護、月、也、故、初、二師、共、護、法、假、叙、也、一、當、生、事、論、義、也、限、此、界、當、生、之、旨、評、定、一、結、延公云、現居器、變、程、ナミ、如何、ゾ、假、令、居、南、州、人、現、居、南、州、バカリヲ、變、歟、又、此、一、三、千、界、分、取、云、現、居、歟、

私云、此、不、審、限、南、州、歟、通、餘、三、州、歟、トアリタキ事也、光胤申云、一、三、千、界、現、居、云、與、欲、界、界、同、正、義、差、別、如何、延公云、正、義、他、三、千、界、欲、界、變、故、

私云、延公申趣、當、顯、輪、集、之、意、歟、一、當、生、界、當、生、疏、二、釋、アリ、當、座、談、義、之、趣、初、釋、次、生、當、生、云、遠、者、不、變、云、故、第、二、三、以、來、遠、當、不、取、第、二、釋、遠、當、生、取、也

一、讀師云、當、生、言、限、此、界、當、生、見、タリ、器、將、壞、時、既、無、現、居、及、當、生、者、等、能、破、聞、他、方、界、當、生、ナラバ、何、無、當、生、之、者、耶、光胤申云、此、界、當、生、限、當、生、時、疏、第、二、釋、意、得、遠、當、生、取、故、何、無、當、生、者、耶、意、云、此、界、今、壞、遂、成、又、生、者、此、界、當、生、也、讀師云、今、被、申、趣、新、起、世、界、當、生、コソアレ、今、壞、世、界、當、生、アラハヤ、光胤申云、今、當、生、成、壞、等、分、別、申、事、ニテハナシ、只、此、界、當、生、壞、成、ズルニハヨラズ、此、界、成、壞、此、界、也、自、元、自、業、當、生、定、故、欲、界、人、趣、業、具、足、シタル人、人、趣、居、人、當、生、也、遂、可、生、此、界、故、今、壞、遂、成、可、生、何、不、言、當、生、耶、

私云、如、此、遠、當、生、取、不、可、混、護、月、之、義、護、月、取、一切、第二師、限、此、界、不、取、他、方、故、疏、云、經依少分此、似、月、藏、非、實、月、藏、計、似、爲、有、救、狹、於、月、藏、云云、

私云、同、學、抄、此、界、歟、他、方、歟、論、様、不、審、也、難、雖、他、方、有、情、可、生、此、界、人、可、云、當、生、アルヲ以テ見レバ、他、方、當、生、此、界、他、方、界、當、生、也、此、界、ニアリテ、此、界、ニ、生、ズベキハ、此、界、當、生、覺、エタリ、サテ、能、破、文、取、合、見、時、此、界、當、生、限、故、壞、時、此、界、有、情、移、他、方、此、界、有、情、ナキ、故、無、當、生、之、者、現、居、

他、方、此、界、有、情、ナキ、故、無、當、生、之、者、現、居、

モノシ。何物變耶。爲言他方界。壞時他方。可生此界者。變スベキ也。

一。又諸異生厭離有色等文事。上破月藏。變下無用難等事也。上付聖者致難。此付凡夫現無色身。無用也。破也。上難必。限無色難ズベキ事ニテハナシ。只學至極歟。下難限無色無身由以破也。讀師之談。大綱此意歟。

一。設有有色等文事。此付無色破。大衆部。無色許色身義也。讀師云。龜細懸隔。上下相對。何地ニモアルベキ義也。必。不可限無色。故此本不可限無色云云。誠龜細異道理。付。何地同事歟。乍去此文子細ナシ。無色ニツイテ論之也。延公云。現色身ナキ由。無用也。云事如何ソヤ。第三師一切欲界悉變。現居世界無用ナルベシ光胤云。身若往彼可得持身之道理。意得故。無用ニアラズ。第二師義實無用也。

一。此說一切共受用者等文事。讀師云。共受四句事。大綱可有沙汰。初共所變。次共受用也。餘三句共不共爾也。延公云。初共大共俱以所變。意得。樣春識房法印被申歟。私云。俱。所變。難意得義也。初所變大受用四句易知山河等。共變共受用故。共之共也。奴婢已田宅。自他共變ズレドモ。不共。用故共之不共也。扶根塵。共受用義。故不共之共也。初不共如何。共變スルカ故相分トシテハ有情不。他正根變。不共。受用。不共也。安慧。不爾。至下可知之。

第三十四日 自諸種子者謂異熟。若定等力以前。不聽聞之。以傳說記之。讀師云。諸種子者卒爾也。但上謂諸種子。牒歟云云。

一。此識性言事三釋アリトマデ。不及委細沙汰歟。第三釋。本識緣無記邊。不緣善等邊歟。事。古來沙汰也。延公。三釋中三性門之性釋。アマリニ第八種子トノムツビ疎略。樣覺也。一向性門同性計。爲由故。

一。無漏法種等文事。從餘相分之才學。讀師延公評定但這題目也云云。私云。不共相種有共相種事。扶根塵。共不共。二種。互樣見タリ。不共相種。取。初。不共。共相種。取。次共歟。不中共ヲ二邊分也。

一。正根受用二師。安慧共受用云。護法無共。用云也。於共變者。二師共許歟。延公云。海月。海老。目ヲカリテ物見云云。海月上。海老。時。エビ。目力。物見也。エビ餘處ニアル時。物不見云云。他根共。用。事證也。海月。云名。クラゲハヒカリアレバ海月云歟。讀師云。此事誠アル事ヤラム。淨土宗。他力本願證引之。但海老トマデハ云云。以上傳說分。

一。若定等力等文事。以下直聽聞之。讀師云。此文沙土宗引性相決判論。依他力時通途。性相破事アルゾカシ。乘彌陀本願時。一念十念往生不可疑之由。淨土宗。聖教ニアリト云云。

一。變聲光等事。光胤申云。聲。依第八擊發暫時現。事常習也。光。依何緣第八前。現不現アルゾヤ。若依第六定通在之。其。定通力也。業力分。不審也。若他有情第八識。光色變。時事歟。其他有情第八變。何緣。現不現不定ナルヤ。又若杖第六所變者。定通果色ナルベシ。何云業果門耶。本質ナケレトモ。第八業力法爾變之。如三種境常變ナルベシ。何現不現不定耶。

一。光影假色見タリ。第八緣假色耶。定通門。別事也。業果門無解評定止畢。一。墮法處。隨言事。攝義疏ニアリ。一。相分心等不能緣故事。光胤申云。第八假令緣心時。相分心雖無實用。何第八有無。實用境緣云。過耶。心法。法爾。相分心。緣慮アルマジキ道理也。若有之心法體多。成ルベキ故也。カハル必然。法爾道理。相分心。緣慮ナキ事ナラバ。第八僻事ニテハアラバヤ。

一。須彼實用別從此生事。疏。生起問アリ。可見之。延公云。問。假法出。答之時無假法。沙汰如何。琳舜房云。變無爲等等。假云云。

一。量難測故事。讀師云。不可知由。微細難測。大異也。此文第八緣龜境證也。延公云。行相所緣。不可知。互釋。此樣。不可知門。別。開キタシト云云。

一。量難測故事。讀師云。不可知由。微細難測。大異也。此文第八緣龜境證也。延公云。行相所緣。不可知。互釋。此樣。不可知門。別。開キタシト云云。

私云、此料簡顛倒セリ。行相所緣外ニナケレバ、別不可開道理聞エタリ

一、如滅定中乃至應信爲有事 延公云、此答、見云何是識乃至行相難知之間、只行相難知、分ヲアサノト問シタル事ハナクシテ、第八識體ノアルマジキ道理、立

入、問、歟 光胤云、其マデナクトモ、此問答、符合、ベシ、問、行相難知、樣、尋、問、汝滅

定位、不離身、識アリト習、其識、行相、ゴトク意得、云意歟、但見、疏、應非是識云云、サ

テハ延公、料簡符合、應信爲有、信言又爾也、讀師云、文殊講式、求羅待、風生者、海月、事

也、海月、當、風多クナル也云云、延公云、講式アル求羅女后、鳥鬼女鬼也、男アル方

風待、孕云云、傳說也、直不聞 延公云、其

中不共出、鬼等所見猛火等、初共、第二不共、俱、所變、云

春識房法印、說、樣ナラバ、水、外、猛火、相分アルベシト云云、讀師云、水、相分、猛火、相

分、同時、變ズベキ歟、初、水後、猛火、相分、前後、變ズベキ歟、其樣篇篇不審云云

一、變聲光等等、等、花色花香云云、花香花色、イツモアル物、ナシ、花開ケタル春、時

分、事ナレバ、多時暫時、物、類歟

二、變廢立一科、法門也、不及沙汰、隨言并實用有無三類境、相攝不及沙汰

右一帖第三卷初抄、一帖被抄之、爲令卷於別、英乘私仁此帖一帖沙汰畢、寫本并草主自筆本仁波第三卷初帖、一帖之草子也

願以此微功爲生生世世慈尊值遇唯識發文、慧解開發上生內院下化有情四恩報謝之因、南無大明神、令法久住如法修行速生淨利斷妄證真

天文五年丙申五月十八日
藥師寺學徒相似僧英乘
同二十五日對了胤院一交丁

論第三卷聞書第一

第三十五日自卷始至如無記法善惡俱招

題號被讓第一卷、畢
讀師云、初能變、八段十義、明、中、前卷二

段、十門、前五門、明畢、今當卷始、第三段、明第六心所相應門、延云、位、乃至未斷

於一切位、寬、取上、名ヲモ此ニテハ廣、名、舉ケヨカシ、讀師云、前卷沙汰アリシ樣

ハ寬、名、爲顯過失尤重之義、舉、狹、アラヤノ名、歟

私云、異熟能變限、七地以前、義ニテハ、殊、不審事也、限、七前已前、ナラハ、乃至

未轉、初能變、外位、舉、歟、凡、不審也
光胤申云、殊、此ニテハ、阿賴耶、名、舉、意

アルヘキ歟、其、故、位、廣、舉、故、名ヲサヘ廣、名、出、無、樣、初能變、識通、八地、濫、ア

ルヘシ此ハ限、七地ニ義、意也、又本頌、初アラヤ識、云ヘル志、可、唐捐、故、別、狹、名、舉、クトモ可申歟、讀師云、其マテハシラズ、先本頌

初アラヤ識トアレバ、任、其、アラヤ、名、出、更、無、煩、事也、琳舜房云、疏、舉、初、狹、名、釋、識、寬、體、故、云、舉、狹、名、爲、其、由、見

タリ、云云、讀師云、別、狹、名、舉、事、今、道理、立、樣、不可、意得、只、アリ、事、ナレハ、アラヤ、

名、狹、故、狹、名、舉、云、體、乃至未轉、マテヲ取、故、廣、ケレハ、云、寬、體、歟、光胤申云、以

前、申、樣、別、寬、體、必、狹、名、釋、スベキ、道理、ハナケレトモ、此、ニハ、位、廣、舉、故、名、別、

狹、舉、コソ、頌、アラヤ、云、意、趣、顯、ハレテ、名、體、寬、狹、アル、委、曲、ハアレ、凡、前、卷、長、行、ニ

モ、阿賴耶、名、舉、ゲタル、事、多、但、位、廣、舉、事、ナキ、處、無、此、委、曲、位、廣、定、今、段、此、子

細、狹、アラヤ、名、舉、故、疏、舉、狹、名、釋、廣、體、故、云、歟、琳公、常、與、常、恒、與、恒、同

意、歟、讀師云、只、同意也
延公云、以、是、遍、行、心、所、攝、故、下、疏、雖、復、不、增

亦、不、可、減、等、云云、此、不、增、不、減、不、意、得、云云、光胤申云、意、得、ラレタリ、遍、行、心、所、タルシ

ルシハ、餘、心、所、トモ、俱、第六識等、前、ニテシラル、也、其、故、餘、心、所、起、不、起、不、定、ナ

レトモ、此、五、心、俱、起、故、遍、行、也、而、第八識、イツモ、五、數、トノミ、相、應、シテ、相、應、數、不、增

不、減、ナレハ、餘、心、所、ニ、カ、ワ、ル、樣、ニ、シ、ラ、レ

ネトモ、定、俱、生、滅、故、遍、行、也、云、意、歟、讀師云、以、是、遍、行、心、所、攝、故、上、恒、與、此、五、心、所、相、應、由、マテ、ハ、子、細、ナシ、付、其、定、俱、生、滅、之、故、遍、行、也、云、意、也、讀師云、觸、謂、二、和、返、返、不、審、也、三、和、根、境、識

也。則觸體云事不審也。三和成觸師ナン
トコソサハ申セ。其下云。即依彼生令彼
和合。隨因果名三和云云。如此煩隨
因果三和申サムヨリハ。只始ヨリ觸謂
觸境爲性申セカシ。光胤申云。此事泛爾
始論申事ナラハ。誠不審也。此諸教中
觸三和說ケリ。故付教說云。觸謂三和
歟。

讀師云。分別變異事。此名目。論始申名
目。下此訓釋。不意得。光胤申云。此
名目。中邊對法等之說也。寫取教說云。
分別變異。故下訓釋之。歟。

讀師云。觸謂三和。分別變異。觸謂分別
三和變異ト申タラ。尤可然云云。

讀師云。變異者三和之功能。分別者相似
義也。分者相似之意也云云。

和云。分去聲讀。分意ニナリ。分ト平
聲讀。相似意ニナル歟。可尋之。

光胤申云。顯輪集。分別者了知之義云云。遂
領似。當樣見タリ。以釋論了。本論。以
子了父。則釋論本論義趣相似。子相
似父。故以彼達此取意此了知義。殊別
義異。樣見タリ。遂領似。同也見タリ。此
樣可尋究事也。

讀師云。百法ニハ作意先說。唯識觸先
舉事。論義也。現行シテノ前後觸作意。故
唯識此意也。百法舉種子位。作意先說
也。

延公云。現行後。觸觸境。作意引心。尋

時。先作意。心所引。令趣。各各所緣。
後觸ヨリテシカ。ト令觸境様ニコ
ソアルヘケレ。觸前。作意後。云事不審
也。光胤申云。觸境之境總相境引心之所
緣。各各別相ナルヘシ。サル時。先觸令
觸總相體。後作意コマ。ト令轉各各
之別相。故觸前作意後コソイワレタリ。
讀師云。付延公。不審。今不審。觸境引
心。行相差別被尋歟。其ナラハ。總相別
相。替故。如光胤申。不可有劬勞歟。云云
讀師云。總今不審不意得。下作意心所處
至可有此不審云云。延公云。此先舉觸事。
仰出サル。ニ付。不審也云云。

私云。受想思等之等。等。作意等之餘
心所歟。

一。觸依彼生令彼和合事。讀師云。此因果
返還難思。觸依三和生スルナレハ。既
三和合マテハ勿論歟。然又依觸和合ス
ト云事如何。長春房云。同時因果。常以
義前後申事。常事也。雖然此事返還不審
也。一。三和觸前和合見。乍爲觸因。
又觸後置。依觸。難意得云云。光胤申。
云觸三和互爲因果ナレハ。觸依三和
生。三和依觸云事。別有何苦見耶。
一。故說爲彼之說言事。讀師云。彼者指
何耶。光胤申云。三和歟云云。院主云。上觸
依彼生之彼也。光胤申。其志。同事也。故
說爲彼之彼。上觸依彼生之彼也。觸依彼
生之彼。上觸謂三和三和也。

一。說言事。論主上。觸依彼生云。彼自指
說云歟。其ナラハ不審也。讀師云。餘教ナ
ントニアル事。說云。可爾。一行之内。吾
釋タル事。說云。誠不審也云云。光胤申云。
此爲彼之彼。上彼言指セトモ。說云。餘
教事也。以前申様。餘教觸三和說文。說
云也。彼三和事ナレハ。聖教說爲三和
云意也。

一。勝彼識境事。讀師云。勝言事。疏三義
アリ。委細釋之。被讀上之。畢。

一。分別變異。性用歟業用歟事。及沙汰。大
都性用。取ルベキ由多分評定。此事古論義
歟。或性用一職。或業用云意アル歟。或性
業下地也云云。聞書可見之。延公云。謂
根識境以來。文。業用之訓釋。云様アリト
云云。多分評定。此事不可然。三和分別變
異等之訓釋ナレハ。可爲性用之訓釋云云。

光胤申云。既似唯起。以來業用之訓釋歟云
云。良善房得業云。今段時。心心所行相作
業體性作用事可有御沙汰云云。讀師云。
親用顯性。疎用顯業云云。性體近作用。根
付キタル用歟。業聊ウカミ出タル疎遠之
用歟云云。

私云。行相顯示取境功能作用顯他依止
功能云云。

性業二用事。不及委細沙汰。止了
一。爲主勝故事。思心所於行蘊。爲主
由。行造作之義。故。讀師。延公。一同評定
光胤申云。行身語等業ナレハ。自當造

作。歟。謂邪正等即身語業之釋分明也

一。舉此攝餘事。讀師云。思言攝。餘法云事歟。又舉思顯餘云事歟。光胤申云。謂觸生受。近而勝故。之樣以見之。上文思。爲受想思。爲依者。且思一法舉。意得ヘヨカシ。舉此攝餘。効勞シテ無用也。トテモ舉一法。教アレバナリ。琳公云。上五蘊門。說。故行蘊云歟

一。極相隣近事。讀師云。觸所取可意等。相。受所取順達等トノ差別事。古來不審アル事也。可意不可意。當座心。叶云。可意。不叶意云。不可意。順達不依當座可意不可意。始終其人ノタメニ順ナルト違ナルト也。譬。嬰兒甘毒ヲアタヘバ。彼毒。嬰兒食之。悅故。可意境也。但遂成毒。故違境也

私云。灸治ヲスルハ。當座不可意也。遂順境也

光胤申云。古甘藥順境也。甘味可意也云云。遂意同御談歟。延公云。淺分可意不可意也。深見順達歟。光胤申云。第八緣達順。但不分別順達。順達對。傍根處見之也。第八受。身上達順。不思故。可意不可意門ニハイツモ中容俱非。相取歟。既順達門。順達ヲトリ。不可門。取俱非。故。以之可意不可意順達。相異。相知ルヘシト云云。讀師云。誠爾也。同心也。院主云。今。様ナラハ。順達可意不可意。殆相違セリ。隣近者難云。可意。相取邊。受

又取違境故。讀師云。相替様申出スマデ也。大綱隣近相似。勿論也云云。此分尙不審也

此二別相差別事。古來大事也。今度沙汰此分也

一。然觸自性是實非假等文事。讀師云。非即三和。則是實非假宗也。延公云。非即三和宗。只非三和云マテ也。其非三和。果利。遂成體觸事。先置。宗立様非三和云マテ也。譬。有性非實量ホドノ事也。是實非假成。觸別體故。成六句別體。量ホドノ事也。故觸別體量。是實非假量也。讀師云。此事觸別有體量。沙汰也。中不可及沙汰

私云。六六法中。是食攝故。能爲緣故。三因アリ。三量也。必受等性。等餘二量。同喻歟。等言等。愛マテハ勿論也。其外事也

此事不向文。只當座分也

一作意謂能警心爲性事。讀師云。驚字事。何讀。光胤申云。イマシハト讀歟。此年某院云。寒夜驚。讀師云。常驚字ニテアラハヤ。今義ニモ符合云云

此事。驚ニテハアルヘカラス。警勿論也

一。聽衆評定。曰。現行可有警覺用歟。光胤申云。先年松林院御講問。故僧正。知足坊。眞真坊。僧都。論舉。警覺爲性。現行性用也。東院云。論舉種子。性用云云。及爭

論

一。雜集師ニモ可有應非遍行之難。雖然先舉不異定故之難。云云。讀師之說ナリ

一。起愛爲業事。讀師云。違境起。愛様如何。光胤申云。下。能起合離非二欲故云云。離

欲時起。愛。則違境起。起愛也。其起愛。様。離セハヤトナラザリナラス希求スルハ。染著相。故愛也。古物見タリ。面面評

定。曰。著時希求マテハアルヘシ。離セハヤト思フハ希求之義故。愛起。不審也。更。厭

離之邊。愛ハアルヘカラス。光胤申云。違境取時。必。厭離。境。愛起。サストモ。違境

取ルニヨリテ。愛起。事アラハ。違境取時。起愛爲果云ヘシ。假令此處。厭欲住。他

處時。此處。違境也。此時。他處。起愛故。違境起愛云也。一或。違境取時。嫌。境。自

身起愛也。生地。人如。愛自身也

一。非二欲事。光胤申云。警机。我前。取ラムトスルハ合欲也。此机。餘處。押ノクル

ハ離欲也。我處。取ラムトモセス。餘處ノケムトモヲモリス。人前。アルヲユカミタ

ルヲスクニナラサハヤト存ルハ。非二之欲也云云。讀師。延公。同心也

一。似因之果應皆受性事。延公云。似。因。邊受性。意得故。一切似。因果。可。受。爲言

光胤申云。於受似。觸邊云。受自性。意得。何。一切似。因。可。受云耶。受體。定。置。其

上似。因云故。延公云。此似。因。邊受。體云故。受體。更似。因。外ニハアルヘカ

ラス。サテハ一切似因邊可受。爲言

一。領納屬己。屬己事。一聚數感異。由事不及沙汰

私云。此事古取。譬。律家樣。大齊佛事入時。衆僧。數感分ナリ。佛事入タレハ。數之。不入感之。知事。受。身上。屬己。取之。ホドノ事歟

一。施設種種名。爲業事。讀師云。尋伺。能細發言。トノ差別事。親疎。二重ニテ。可意得。歟。想。分疎。尋伺。分親也

重意云。想。取。像。境。分齊。安立。故。疎。名言。施設スル。由來トナリ。尋伺。於意言。境。推度。正。發言。故。親發也。要云。尋伺。親發。想疎。故云云。

一。思謂令心造作爲性。事。讀師云。性業二用。事。古。論義也。中。中一向可有。略云云

一。而時依同所緣事等。事。光胤申云。瑜伽五十五。時依。時等。依等。云事不審也。等者。義也。等。トハ。相似。齊均之義也。時依。只一。無。有。二。何云等耶。院主云。時依。一ナレトモ。付能依。彼時。此時。見置。云等歟。重意云。付能依。門。云爾也

一。又此相應受。唯是異熟等。第二復次。事。光胤申云。六識異熟。異熟ナレトモ。苦樂也。何云。異熟。故。唯捨受耶。讀師云。此。眞異熟也

一。此識亦是惡業異熟事。讀師云。此問。狹。惡業ノミヲ。出事如何。此問。狹。ヨリテ。既許善惡之徵アル歟。院主云。見。疏。善業可。受。無記。寂果。惡業所感之邊。捨受

難。思見タリ云云。讀師等云。サテハ。問モイワレタリ。返質亦爾也云云

私云。返質。如何。彼師之前。善惡不齊。意得。故

第三十六日 自如何此識非別境等一。至隨所應說非謂一切。

讀師云。互相違故。識與別境等。餘心所相對。互。相違云云。可見疏

讀師云。勝解印持。會未定境。此識。別未定。事アリテ。始印持。義ハナシ。任運。無始ヨリ。緣三種境。始印可決定ナシ。又未定。分モナクテ。無。何緣。之。カ。ル心。無勝解也。加樣ニアル時。勝解。細細。難。起。歟。又佛果。未定。事ナシ。何事。始印持。勝解アルヘキ。光胤申云。佛果。五心中。決定心アリト申。ホドノ事歟。諸佛。先決之分也。未定。事ノアリテ。始決定ハナケレドモ。自元決定スレハナリ

私云。此事勝解。會未定境轉印持。故。佛果。難。有。決定心。必。未定。事先立。決定。意得。エストモ。事ナレバ。可。相替決定心。歟。但決定心。必。尋求心先立。決定。故。決定心。未定。邊決也。然。勝解同事歟

一。定能令心專注一境等。文。事。一境。別緣論義也。不入論義。巷。凡。定。專注一境。一境。何樣。見。事。不爾。見道。歷觀。諸諦。前後境別ナレハ。定心轉。多境。勿論也。然。一境。別。何中。凡。隨時。一境轉。事。散心。爾也。定心。必。一境。云事如何。推之。定。必轉

加行所觀境。故。加行心之時境。定中。緣境。一境。云事歟。存也。愚意。如此云云。光胤申云。定能令心之論義。隨。加行心。欲。觀。一境。相。名。一境。云云。此詞。一境。云事。加行定中境。相對。一境。云事。不見。加行心前。不見。合定境。一境。作。見。ヘタリ。讀師云。其詞。加行心。定中境。一境。欲。觀。事。意得。アワセ。バ。無。苦見云云。光胤申云。常論義。第八定。所緣。俱。雖。新新起。能緣。專注。任運。依。一境。別緣。意得。カヘタレハ。只能緣。思。付。定境。可。定。事歟。然。加行心前。境。定。置。此境。轉。セントヲ。モフ時。境。設多境。アリトモ。能緣。境。分齊。定。メヲ。キヌルガ故。何式。モナク。隨時。緣。散心。境。對。此云。一境。歟。如此。加行心前。一境。意得。ヌレハ。定中境。加行心。アタカウ境。一境也。讀師云。只今。專慶。申。通。如何。カワレバ。珍樣。被。申。ヤラム。吾。談。其意也云云。光胤不及。申。子細。止畢

私云。讀師。被。申。一境。樣。加行心。境。定中境。一。邊。一境。云樣。被。申。光胤申。趣。加行心。境。定境。相對。一。不見。能緣心。境。分齊。定。置。此境。轉。思。隨。境。數多ナレトモ。一境。申也。定能令心論義。新新起。隨。加行心。欲。觀。一境。相。一境。云。ホドノ事也。論義。申。堅。見。一境。今。多境。アルヲ。隨。能緣。一境。云。橫。見。一境。ナル。カワリ。目。バ。カリ也。其義。同事也。然。讀師。義。其趣。異也。讀

師對。加行境。二作。光胤。義對。散心。境。二作也。

一。惡作等四無記性者。等文事。光胤申云。有間斷故之由不審也。六識相應時。識體間斷之物ナレハ。隨其間斷ストモ。第八相應。隨其不可有間斷。其不見所依識體之樣。第六識惡作等間斷スレハ。第八不可相應申。五數心所可爾。第六等俱觸等間斷故。所詮間斷事。可依識體之樣。故。讀師云。誠爾也。云云。光胤申云。此間斷付其體。自性間斷法ナリト云意歟。其シルシハ。第六識設現起スレトモ。惡作等不現起。位多。是即此惡作等。自性間斷スヘキ法。故ナリ。如此間斷法ナリトモ。第八相應セヨカシナレハ。第八一類相續識。故。ナ様間斷シテ。一類ナラヌ法。不俱。故。有間斷故爲由歟。遍行心所。自性間斷スマシキ法也。其故。六識相應時。識體現起時。必俱起。有心位。此心所俱ナラヌ事ハナシ。無力識體現起セヌ時。隨識體事ナレハ。間斷スレトモ。其識體法爾。間斷アル法ナレハ。隨其理也。此遍行心所自性。間斷アルヘキイワレニテハナシ。其ノシルシハ。識體起時。此五起ヲヌ事ナキヲ以。可知之。故第八一類相續識。カケアヒタル法ナレハ相應也。讀師同心。重申云。睡眠睡眠位ニナラテハ不起。悔惡所作。時事也。分位少法也。付之。疑。別境等。有間斷故。法ニナト取

ラヌヤラム。惡作等ノコトク。六識現起位ニモ不現起。事アリ。此疑。面面評定云。上。別境ニモ此由可立。雖然有別由。故略之。不出歟云云。

一。定非異熟。異熟。眞異熟。云云。非眞異熟。由申。五數心所。同事。何定非異熟爲其由耶。讀師云。此句。惡作等第八不俱。由ニテハナシ。有間斷法。非眞異熟。云事也。意。無起性ナレハ。異善染第八相應スヘキ歟ナレトモ。有間斷故。非眞異熟。爲言。

私云。上。異熟性故云。大異熟性。第八ナレハ。善染不定。不定四。善染行等等。等之。不相應云時。不定付。無起。事アレハ。第八相應スヘキ疑アル處。間斷スレハ。非眞異熟。云。嫌之也。良明房五師云。意得。子細アリ。

一。眞異熟。界趣生體。一向同歟。聊相替。樣アル歟。事。讀師云。先。同事也。延公云。ツテハ心所。實恒遍無雜義。具スレハ。趣生體歟。然。眞異熟歟。光胤申云。眞異熟者。酬牽引業。遍而無斷。變爲身器。作有情依之義ナレハ。曾。不可通心所。酬引業。義作有情依之義。モナケレハナリ。趣生體。宗家。要。及。異釋。聊相替。分アル歟。此。決之。良善房得業云。界趣生體。取。心所。相從可取歟云云。

私云。趣生四義。眞異熟四義。其義異也。如何。樣相替。入門アル歟。

以上。受俱門下。釋論故實。餘心所。不相應。由。釋也。本頌。外談也。此段。可。屬受俱門。歟。隨上。如何。此識。非別境等之下。疏。當段。解。受俱。中。自下。第二。云云。有間斷故。定非異熟下。上來。第七。唯捨門。訖。云云。可。屬受俱門。見タリ。

一。三性門。事。讀師云。性類分時。善惡無記。廢立。常事也。此外。善染無記。云。廢立アリ。其時。有覆。染污。攝。無覆。無記。立也。今四種立。無記。一種立。珍。樣也。有子細歟。良明房五師云。本頌。是。無覆無記。云。第八。性類。無覆。云。付。寫之。爲。開。無覆無記。四種立也。讀師云。諸相應法。論義時。今卷。必同性故。第九卷。此障。但。與等。文。取合。依義。何。爲。本。哉。時。第九卷。爲。本。一義。第三卷。不正義。造。歟。雖然。唯。相應門ノミニ。例スルハ。不正ナレトモ。必同性故。其許。道理。下。見タリ。所詮。サ。樣會。センヨリハ。第三卷。善染無記。廢立。意得。ハ。ヤト。存也。善染無記之時。有覆。不善。染污。一性ナレハ。其。廢立。同性。云。故。第九卷。不。相違。意得。ハ。ヤ。

一。異熟。若是。善染汚者。異熟。而。面。雖。意得云云。異熟。何。善染耶。餘。勿論。相違。事也。云云。私云。異熟。第八。體。呼。此。第八。異熟。若。善染ナラハ。ト云意ナレハ。無。殊。子細。一。流轉。還滅。應。不得。成。事。評定篇。良明房五

趣第八其性善故。不生不善恒生善故。流轉不可成。惡趣第八方還滅不可成爲意。惡趣第八其性不善不生善恒生不善故。還滅不成。光胤申云。善趣惡趣二立。流轉還滅分不成作樣。意得タクモナシ。善趣云。第八善ナラハト云意歟。第八趣生體故。攝論第八善趣呼歟。狹善趣第八不可意得。惡趣言亦爾也。只第八善ナラハ惡ナラハト云事。攝論云。爾歟。光胤申云。第八善ナラハ受善熏不可受惡熏故。流轉不可成云意歟。然有漏善法熏可受故。人天善趣流轉猶可成。何一向流轉不成耶。惡趣流轉ハケニモ可爾。其不善ナラヌ分可成。延公云。業人天善發業惑不善ナルヘキ故。猶流轉根源不可成。根源不成流轉之果不可成意得。光胤又申云。必不寄熏習意得ハヤ。延公云。不寄熏習此難難立。讀師云。第八唯善ナラハ。六識流轉不成云意歟云。不分明。

果報主爲染淨語法爲所依止義也。第八善染ナラハ互違故難爲染淨法。所依止爲言。重意云。染淨依之染淨。雜染清淨之用也。今染淨染淨法體性也。

一、有覆二義事 光胤申云、覆謂染法。互二義、總句也。障聖道故者、覆、聖道、義也。原理云、聖道、賊。若又依他、云、賊、攝受釋アリ、可見之。又能繫心、令不淨。

故者又一義也。此覆心義也。意云。其覆心令心不淨義也。可清淨物令不淨云覆也。重意云。覆聖道初義雲覆。

月風情也。月ヲハヨゴサズ隠月也。無漏
清淨聖道。カクシテ不レ現前ヲ過失也。次
義泥穢水風情也。水濁スルナレハ。令

不善此二義アレハ可名有覆有別
義立名故不立有覆名義證釋ア、
可見之

和云覆讀ララス意也覆フクタツカエ
 ス時讀也而自元如此有覆讀來禪
 僧多此事不可然之由申云云乍去雖爲
 吳自元讀來トナシ雖文致

琳公云。覆謂染法者。障聖道故。初義意也。不可屬。又能弊心之義。云云光胤申云。此句。互二義同也。

一。記謂善惡有愛非愛果等文。事無記二義也。面面評定曰。二義記別無殊。差別。讀師云。疏殊勝自豐義。釋云。寺。世尊七。

得此果記云云此釋樣殊勝自體義記
別當果記意歟覺タリ光胤申云初義
當果記別付當果記義云云次義記別

因付。世尊此善惡ハカカル果得ヘキ物ナ
リト因記別給。延公其因記意。カカル
果得故云。當果記別義落付ヤラム爾
猶不審アリ。光胤申云。初義記言付果
今義記付。因其趣異歟。

殊勝自體記別。疏釋之云。世尊記此
當得此果。體性如是。可記別。故說名
爲記云云。

一。心所相例門。事。讀師云。三師見タリ
而隨所應說非謂一切。第四師。第四師ア
リト云事難_レ思。例_ニ斷捨門_ニ樣。而意得_レラ

也。今加斷捨更意得ス
レヌ事作立。分明ナラヌ第四師アリト
云事。篇篇イワレナシ。ソメ論義ニ加様事

讀師云。初師第二師護法假叙。第三師難陀師等多人爲此解云云。

私云。第一師例。三性之一門。隣。三性門。置亦如是言。故此文相隣次。ゲニモ爾也。又三性門。ホドニウエシタ王所相例スルニ

一、第二師例自相不可知。所緣相應。三性五門。所緣行相。二門外不可知。門開。例不

可知門也。不可知者所繚行相不可知。既例不可知上。行相門例セヨカシノ不審アレトモ。行相者了謂了別卽是行相也。

相不可知ナル方ニ例スル也。王所俱行
相不可知故。此界無混亂可審定。緣三

種境云、例所緣門也。其所緣門、申、三種境緣邊也。其所緣、不可知邊。不可知、例也。所緣、不可知ナレトモ、所緣門、例、不可也。故論、緣三種境之外、所緣行相俱不可知云。不可知門トシテ例之。

一、論不可知門處、所緣行相詞置事、所緣門行相門事歟、率爾見覺シキナリ。サルナラハ、所緣邊繁重之妨アリ。緣三種境兩重、故行相邊、不例之妨アリ。行相、不例、故。但此、不可知様顯詞也。不可知、如何ナル不可知覺處、所緣行相、不可知ナリト顯意也。讀師云、不例行相門、行相了謂了別云、頌、長行了別云、故不例也。況爾行相門云、不及了別沙汰、可例。相應門、ホドノ才學也。相應門、觸等相應云、相例難義ナルヘシ。五法相應門、意得テ例スルナリ。

私云、頌、長行、常與觸作意等云、既五法體集、行相門了別舉、ホドノ事歟。例、相應門、不審也。行相門受俱門付、可有堅例難、受俱門付、論義アリ。同學抄可見之。行相門付、本疏問答アリ。可見之。

光胤申云、況爾行相門、如何例耶。其行相了別ナルヘキ故。若大方、行相云詞同、故例之。假令三性門云詞廣、トテ、其性不善善、替リタルヲモ、可例歟。今、三性門、例スルアラマシ。讀師云、凡、行相門トハカリアラハ、可例之、勿論也。如五法相應門、今了別

云處ニテ不例之義出來云云、聽衆連云、如光胤申、況爾行相、其行相姿、立入テカワル處、尋出、不例云。所緣門時、所緣內見邊等シケレトモ、假實替ルナント申、不可例歟。知、如讀師御談、況爾行相云、可例、而了別云、故不例云云。

私云、此事誠爾ナリ。疏、此通リニテ問答セリ。

一、第三師事、例六門也。第一師例五門外、加因相門、除、自相行相受俱三門、上五門（照熱、一切種、所緣、相、應、三性、以上五門也）、並不可知門、加エテ六門ナリ。疏、正義無違或合爲一者、正義、空同ナルヲハ合、正義、不爲別師云事也。若邪宗謬義、假作別師、非必異說者、初二師事歟。初二師、正義ヨリ不足ナル處ハカリナリ。正義、不例門、例スルマテハナシ。今此別師者、第三師也。此正義、正違反セリ。初二、護法假叙也。假作別師者、此意歟。不及沈思、率爾、向文當座、暗推也。不可爲定量。

一、私云、初二師、不置有義言、第三師有義言置、第四正義、又不置有義言、不適合初無有義後方言有義勝者在初之從、第四師正義故、皆言有義ニモアラス。皆無有義ニモアラス。良明房五師云、亦如是言、無簡別故、由此師立事。如下、能破、自害也。但此師志、可、除、因相、云簡別ナシト云事歟云云。不自在故、所照四義、中ニアリ。攝、明、別

義、立之云云

一、應一有情有六種體事、此難、六處受熏ナラハ、可有六箇處種子體、云マテノ難歟。又六處受熏、各生、現可有六箇現行第八云難歟事、延公云、此事古論義歟、雖有、色、料簡、通、種、現、意、得、樣、通、途、歟云云。讀師並面評定曰、下勿一有情一刹那頃六眼識等俱時生故之難。付、現行、破、有六種體。先、種子、分歟云云。此分治定也。

私云、下、破、六眼識等トアレハ、轉識付事ナリ。然、有六種體。第八、現行、指、兩重、妨ハアルヘカラス。但本疏文相分明、種子、分、見、論文、次第亦炳然歟。

一、未見多種生一芽故事、面面評定云、六處種共生、一果、不可有未見多種生一芽故之難、同類種故、若強、如此難、正義、意同類共生一果事。如何意得耶。讀師云、六箇處、所熏處カワレハ、共生一果アリガタシ。若生之多種生一芽、過アリト云也。正義、所熏處一故、共生一果無苦見。光胤不審云、未見多種生一芽故、外法事歟。讀師云、爾也云云。光胤云、今此事、譬、取、申、時、穀麥等種六箇處置時、生一芽、事ナシト云事歟。將又一處アレトモ、穀等種、一種生一芽、無共生一果之義故。強、六箇處置、マテノ入、門トハナキ歟。讀師云、六箇處置、マテノ入、門ハナシ。只共生一果セヌマデノ事歟。

一、熏習同時勢力等故。付、同類種子。悉現行。生事ハナキ歟。但論逢緣。種生現ナレハ此難如何。讀師云。熏習同時ナラハ。其分。悉可。逢緣。云事也。

一、六果頓生事。此三目八萬眼。轉救アリ私云。論文様。六果頓生。眼等轉識ト見タリ。疏。即一有情有六本識。六果六本識ト見タリ。

私云。轉救。付。破。疏。又如人二眼。乃至何必誠多。文肝要歟。人正根ニヲイテ眼根一多事。眼根二アリテ可。發一識。云事。又如人二眼。今文并如衆燈明各遍似一之燈。釋之。可見之。

一、誰言觸等亦能受熏轉救事。此轉救文段無殊沙汰。現文。分也。

一、彼救非理以來。能破也。

私云。第三師例。因相門。云事。遂。所緣門。例ニナル也。所緣門。事。自元正義。相例也。

第三師三過アリ。因相。不。目受熏持種。過。所緣門。因相門。無差別過。本頌重言。過。

後執受處後。一切種ヨリ後故云爾也。一。亦如是。言無簡別故事。咸。相例者。取置事。不及沙汰。咸。例。申。亦如是。言ヨリ上門。依。無。簡別。咸。例。セト云意歟。將又亦如是。者。イカ程。分齊。詞ニハワカスシテ例。故。心所ハナニ事。如。心王。相例セハト云意歟。咸。相例者。取置。可。治定。其後

能破様可知歟

私推云。亦如是。言ヨリ上門ニ。咸。相例スヘシト云意ナラハ。觸等亦與觸等相應之難。更不符合。第三師。例。相應門。故。此難立已成ニナリス。故。咸。相例者。亦如是。云詞。分齊。ナクシテ。ナニ事。如。心王。取置。歟。第三師。宗。義。牒。サルナラハ。心王。觸。相應。故。觸。與。觸。可。相應。難。歟。覺。エタリ。觸。等。等。餘。心。所。押。迴。自。相應。スヘシト云事歟。

讀師云。非謂一切詞。第四師アリト句。魂アルヘキ歟。光胤申云。第二師亦如是。言様ヲイマタ申サハル故。終リニ結スル意ナレハ。第四師アリトハ。更不被。伺。其上隨所應說。コソ。二句中。第四師義表。說クトモセメテハ申タケレ。非謂一切返。咸。相例者。詞也。遮。第三師。非。表。自。義。言。歟。重。云。上。咸。相例者。意得様ニアリテ。非謂一切。意得ヘシ。

寫本云

前後表紙マテ紙數五十枚在之。在判。私云本云

天文二年癸巳六月八日。於社頭墨繪屋。以。自。筆。本。數日之間書寫之了。南無大明神慈悲萬行菩薩。今生必得大菩提心。願繼。一。去年壬辰七月十七日一寺沒落畢。此聞書一部大略失墮了。不足分可有書寫存問。此帖書初了。願者以此結緣。擬治承之再興者歟。國土安穩。上

下泰平。令法久住。利益有情。臨終正念。往生淨刹。二利行願。速到不退。又云

晝夜各三遍。擁護修學侶。龍華三會中。必當得解脫。

天文五年丙申五月二十三日夜。於燈下筆功畢。此帖初仁二卷具自所緣行相門一札。仁在之。爲令卷於別二卷分別仁一帖而經之了。冀以此微功。一一善願。速疾成之耳。藥師寺末葉英乘

同二十五日對了胤院一交了

論第三卷聞書第二

第三十七日 自阿頼耶識爲斷爲常至諸有智者應順修學

恒轉二字様如。現文。二類。無記性。義導アリ。性堅持種。堅住性之義。可爲轉識可熏性義。總。恒轉二義。以四義具足。一。無記。二。堅。三。可熏。四。相應云云。可見疏。一。恒。遮。斷。轉。顯。非。常。一。因。滅。果。生。非常一故事。因果。簡。一。非。我。生。滅。簡。常。非。自。性。云云。光胤申云。因果。變異。義。變異。前後。非。一。形也。此。簡。堅。一。也。橫。一。者。其。體。非。多。一。體。姿也。一。因果。法。爾。事。下。疏。云。一切因果。物。非。斷。常。故。云。法。爾。云云。光胤申云。假令煩惱隨煩惱等。依。智。品。簡。擇。力。斷。後。永。無。ナル

ハ。因果タル物而未來永無ナルニアラス
ヤ。然因果物非斷耶。不審アリ。此不
審。法爾言。可答歟。惑障。法爾道理。因果
タレハ非斷常物也。而依對治力。被斷別
段之遠縁也。法爾非可斷歟。讀師云。
爾也云云

一。暴流三喻事。讀師云。第一喻。漂溺
水體歟。別有漂溺之物歟。法處漂溺。有
情令不出離トアレハ。喻。水能令漂溺之物。
所漂溺。別ニアルヘキ様ニ見タリ。水即漂
溺。意得。返返不審也。一面評定曰。云。論
云。疏。水外不出漂溺之物云云。良明五
師云。法之時第八有情。別之物不可取。
置。有情即第八故。水外雖無。漂溺法喻
符合スヘシ

一。因果法爾事。延公云。此因果種子歟。
現行歟。通種現歟。凡義燈三釋也。可有
沙汰。讀師云。凡因果譬喻門之因果。種子
歟。現行歟。古來尋事歟。無左右可決。
事ニアラスト云云

一。光胤申云。此御沙汰ハヤシ。此一段。堅
住可重等之義舉。恒轉二字釋。受熏持種
限現行第八義也。不可及異論歟。不諸
部小乘問答之時。三世因果。明至其處。
可有御沙汰隨義燈三釋。前因滅位之下
也云云。讀師可爾被略也

一。非常可爾非斷如何。小乘難。現在位。未
來見遣。未來無ナレハト云難歟。現在位。
未來體置無。此難

一。可許非斷如何非常之返實事。光胤申
云。小乘意。三世體性實有云マテハ爾也。
但未來ヨリ移。現在ヨリ入。過去藏。
存歟。然三世各別論スレハ。各實有ナレト
モ。三世相對現在。未來。體見。各別故非
常義可立。讀師云。何トモ申セカシ。既
三世實有ナレハ。非常義難成云云。一面
評定同心

一。前因滅位後果即生事。院主云。滅畢
生スルナレハ。滅生正同時申カタシ
讀師云。滅位後法生故同時也。光胤申
云。小乘滅現在ナリト位定故。滅生ハ
法見異時ナレトモ。大乘過去滅無滅立。
生。現在ト云ヘハ。前滅位後生位同時。
讀師同心。延公云。此因果種子歟。現行
歟。光胤申云。今文出正義云云。尤例義燈
三釋可有御沙汰。延公云。義燈三釋作
畢。第三釋斷セリ。第三通種現釋也。其種
現。種現同時之因果歟。將又種自類相生
現。現現相望歟。等無間縁也。光胤申云。付
前因滅位後果即生。誰因誰果之疑舉。同時
因果。不符合。第三釋分明。同時之因縁。不
見。初二釋取合歟。良明五師云。如是因果
相續如流之下疏。分明自類相生。釋之云云

私云。前念現種因果滅位。後念現種因
果生云云。故第三釋。初二合。等無間縁。
自類相生。取合。前後因果成。今正
論。イヘル前因滅位後果即生之分。アタ
ル。其前後因果見。前念因。同時種現

因果アリ。後念果。亦同時種現因果ア
リ。其前念種現因果。滅位。後念種
現因果。生也。重意云。前念種現因果。
望。後念種現因果。様。現望現種望。
種也。爲故第三釋。今因果同時種現因
果。云ニハアラス。前念因有因果。後念
果有因果事釋也。如此釋。事無用ニ
ハアラス。前念種現俱。因ニトリ。後念
種現俱。果取ルタメ也

一。延公云。何假去來之去。非今要須來バ
カリ要也云云

一。果既本有何待前因事。光胤申云。大
乘前因同時果置。種現因果也。若爾少
乘意現在。因位トヨリハヤ未來ノアリヲ
因果同時ナラハ。不可待因云。大乘前
同時因果。如何可有返難。延公云。果本
來ヨリアリ。未來體性實有故。然不可待
因。爲言大乘同時因果時。果本來ヨリア
リトハ不可心得。本無今有之果也。何有
返難耶。光胤申云。法爾本來ヨリ未來體
性具足スレハ。不可待因云難ニテハア
ラハヤ。其所以。若有因時。已有得果。騰
計故。只因位有果云マテノ事。見タリ。
ナルナラハ。因位果アリテ因果成。大乘
前ニアル事也。何無小乘返難耶

一。無因無果既斷常事。光胤申云。上果
生故非斷因滅故非常云云。果生スレハ非斷。
因滅スレハ非常云云。以見之。誰因無果
之邊不離斷。誰果無因之邊不離常。意得

〇傍註曰ニ入ヘシ

ヘシト云云 讀師云。只因果アレハコソ。斷常離レタレ。總無因果ナラハ不可離。斷常。總凡云事也。誰因誰果二邊。必不可相配云云。光胤申云。凡申サハ時。少乘委斷常離セヌ様。可承之由申サハ。二邊相配テハ如何

一。所待因縁亦本有故事 光胤申云。所待因縁亦本有故事。用亦應然之ウシロタテナリ。意云。體本來アレトモ。作用起ルコトハ待。因縁。ホドニ。イツモ體様。常住ハアルヘカラスト少乘轉救セハ。其所待因縁ヲモ本來具足故。用イツモ可起成シツメムタメ也。付。之不審アリ。所待因縁。少乘アリト云モ。體性事ニテコソアルヲ。所待因縁ナリトモ。作用ハイツモアリトハヨモ申サシ。然等。用亦應然ノウシロタテニハナリカタシ。讀師云。用亦應然ノウシロタテトナルナリ。其故。用亦應然之難。承伏シテ。如。體用モアルヘキマテヲハ治定。サレトモ。所待因縁。寄會難。故既上用亦應然。取置キヌ。サテハ。所待因縁トテモ用亦應然物也。故。亦本有故事難也。光胤猶以執心評定。琳舜房云。讀師御談叶。疏トテ。讀上疏云。彼救前難言。未來用體雖皆具有緣不合故用不起者云云。故。用亦應然ヲハ少乘落伏。寄所待因縁歟。延公云。古。所待因縁付體既本有歟。屬用亦應然歟。及沙汰事也云云

私云。此事誠爾也。古。問書可見之

一。深妙離言之離言事 面面評定曰。疏如前已說者。第二卷也云云

私云。當座評定第二卷トマテ也。不被指處。推之。謂假智詮不得自相之文歟

一。觀現在法等一段事 讀師云。此一段既論義ナレハ中中不可及沙汰。無左右難決云云。光胤申云。今現世一念上立。曾因當果。假設之因果也。如此假說。置キタル分ニテ。少乘疑フタル。實。因果門。誰因誰果ハナニトテ可遁ヤラム。讀師云。難義トハ此事也。於彌勒院此論義アリ。講師舜良房問者舜觀房客。春善房遂。此疑不開止畢。專慶又講問之時。爲散不審尋申舜觀僧都之處。其不審遂不故止了云云

一。契會中道事 讀師云。疏釋様。中言中義歟。然尤中平聲ニヨムヘント覺。光胤中云中時。中風ナント去聲也。疏契道中字。契當歟覺シケレトモ。サ様意得。論契會中道文言繁重。妨アルヘシ。中契二字。置故。明知。中第七卷申タル様。非邊義中路義ナレハ。ン中外契會トアルヲメ私云。今疏。契會様。以理合智故云云

第七卷可見合

第三十八日

自餘部說雖無古來。至。漸時便入無餘涅槃。

以下。上座部之三也。此師色心分。色法一念之間。生住滅之三時經也。心法。迅速生滅之二時經也。今舉心心所爲論也。此生滅二相時。法體之外。無時體。不相應。別體アリト云。或時。法體即時也。亦生滅俱外。過中。別體。時。歟。法體即時也。亦生滅俱。

現在習也。此師過未無體之宗也

一。凡此師宗。一法二時二法一時習也。論生時酬因乃至而體是一者。一法二時。明前因正滅乃至而俱是有。一法一時。釋也。前念後念相對前念因。一法云也。此前念因。一念。問生滅二時經也。生時酬前生。滅時。引後也。一念。問ナレトモ。生滅二時。經二時云也。二時アレトモ。其體一。故云一法也。以上一法。二法一時者。前念後念云。二法也。二法トイハハトテ。體類ノ色心ニカワル様ナリ。前念ト後念ト云云。二。此前念因滅後念果生。同時ナルカ故云一時也。其前念滅者。非已滅。正滅位也。已滅過去。故不取之也。現在位立滅。故取正滅。故。所詮前念正滅時。後念同時生現在アリ。前念後念。辛繼アラシテ。前念滅位ヨリ同時後念果生故。二世相續成立也。習歟。前滅後生同時置。クサリアワセタレハ。金クサリノ三世云也。讀師云。此師三世様。不意得云云。仍面面聽衆。上件一法二時二法一時様。申。申様。不意得云云。當座遂不領解。明日可有沙汰云云。讀師遂自領解分。被申様。此師前念生滅二時後念生。現在一念ニアル也云云。聽衆連不審申云。其前念滅位後念生位。同時歟。前後歟。讀師云。前後也云云。光胤申云。サテハ後念生位。前念已滅無ニナル歟。已滅無ヲハ此師過去位習故。現在一念習。宗義違。云云。讀師云。非已滅。遂被申様。不分明止畢

①傍註曰異時ノ因果也 ②ツニク？

私云。此事讀師之說非也。日比、無領解之分歟。

一、然離斷常又無前難事。私云。クナルカ故。如大乘、無斷過、過去無體故。如薩婆多、無常過、是一又鎖故。無誰因誰果之過。未來無體故。無過既本有何待前因過。

一、何容一念而有二時事。光胤申云。一期三世見レハ。現在問生滅二時大前後二時ナリ。若年ハ生位。以之尋二念間、雖迅速、何不經二時耶。讀師無殊成敗。

私云。大乘意現在一念上四相假立スルハ。一向假說之分也。實一念爭有生滅二時耶。若有之利那非極短、此上可立極短故。極微可分二云難。誠爾也。此事故ニアリ。

一、生滅相違事同現在事。私云。此難破。一法二時歟。難。二法一時歟。延公云。此一段一向破。一法二時、無二法一時之難之樣。古沙汰アリ。但二法一時難云料簡。光胤申云。生滅相違事同現在以下至。生既現有滅應現無。二法一時破。文。又二相違如何體一以下。一法二時破。意得事如何。延公云。ナニ様古様。二法一時ヲモ此一段破意得様モアリト云云。

私云。滅若現在生應未來下疏。生滅二法。定非俱時。相違故如明暗等云云。破。二法一時見タリ。有二法俱時詞。故無餘義歟。但又二相違如何體一之下。生滅二法トアリ。此文二法一時破。

歟。時應無二難。無餘義破。一法二時見タリ。所詮一段文相相亂難。領解率爾之間不及沈思追可決之。何容一念而有二時。無餘義破。一法二時歟。抑前念後念。一法前後。一法見様モアルヘシ。又前後果ナレハ二法談様モアルヘシ。今二法一時云。二法見一門也。雖然一法見ルベキ事不可廢之。サレハ體相離殊。相字可有子細。只體申ナデ。

相詞加。體只申時。一體見ルヘキ道理アレハ。相ノカワル處思ハヘテ云難殊歟。延公此趣キヲ被申。一讀師云。滅若現在生應未來。同薩婆多之義。加難。有故名生。無故名滅。大乘實義破也。

一、又二相違如何體一事。讀師云。又二生滅二也。此滅非已滅之滅。將滅滅義也云云。光胤申云。サルナラハ付大乘可有小宗返難。大乘滅相現在立故。將滅義生イカハサノミ相違ヘキ。生位可滅義具足故。生者歸滅。讀師云。生位忽滅義アリカタシト云云。加様申サレシヤラム不分明。

私云。生滅相違事。已滅滅不見難破難立歟。一、彼不許有阿賴耶識事。延公云。此難聊ソハミタル難歟。種子ヲモ許。能持ヲモ色心。意得ルナラハ。三世之建立無不足。阿賴耶識無爲。由如何。光胤申云。因果

相續義。第八識ナクテ不可立故云爾歟。琳舜房云。雖立色心能持。無色界入。無心時。能持不可有。能持故。

一、斷捨門事。光胤申云。究竟捨之究竟言事。以前分捨ハアルヘキ様聞エタリ。捨此位限ルナレハ。以前分捨立トハ申カタシ。サテハ究竟言如何耶。推之究竟捨別別。意得。究竟捨ニテアラハヤ意云。阿羅漢ナラヌ位分無能執藏義ハアリ。但究竟能執藏ナクナリ畢事。阿羅漢位也。以上究竟也。此位捨所執藏之賴耶名。以上捨也。如。此意得ハヤ。不爾究竟捨同事ナラハ以前可有分捨歟。讀師云。以前捨賴耶名無也。但究竟可捨義ナキ故。阿羅漢位可捨義究竟故捨也。究竟云捨也云云。光胤申分一旦也。不可定量。

一、煩惱龜重事。種子云龜重也。一、讀師云。謂諸聖者斷煩惱障乃至說之爲捨之文。互三師總句也。而後二師。其以前ヨリ阿羅漢ヲモ立テ。捨位ヲモ立テ。此文後二師義道不足セリ。但自元不共許義ヲハ。總句不可說入故。三師共許之分說歟。讀師云。初師阿羅漢取三乘無學位也。故阿賴耶捨位限無學位也。一、云何知然之間。二箇問アリ。決擇分說等文。答初問。集論復說以來。答後問也。

一、成阿羅漢限佛也。不說二乘。易知故略不說之云云付之此文二乘簡句。若

諸菩薩之詞也。阿羅漢、如來、及言、置舉、之煩惱所知、斷ニアテムカタメ歟

讀師云。賴耶轉識之成不成四句事

讀師云。漸悟無學迴心菩薩煩惱種、永盡故、

決擇分、說之。サルナラハ、第一師モナ様、

申セカシト覺シキ處、即攝在此阿賴漢中、

云、此、無學迴心菩薩、從、本、二乘、阿羅漢、

攝、故、通攝三乘無學果位、中ニアルヘシ從、本、說、故、此、處、也

私云。決擇分、不退菩薩云、不成、就阿賴

耶、第一師、阿賴耶、不、成就阿賴耶、

類、偏取、三乘無學、不、取、不退菩薩、

會、此相違、決擇分、說、不退菩薩、漸悟無

學迴心菩薩也。決擇分今菩薩ナレハ云、

不退菩薩、第一師、此類、菩薩、故、非、不、

成就阿賴耶識、自乘位、永盡、煩惱、無

學タリシ故、今、不、成就阿賴耶、故、從、

本、攝、二乘無學、也

一、又不動地以上菩薩等文事私云、漸悟無學迴

不退菩薩、地前ヨリ可レ名、不退善心菩薩、名、ハ、

師、護法義也、疏、護法菩薩亦假爲二義於

理無違云云、初二師、護法義也、義理遂不

違、能相委細、二門歟

一、法軌流中任運轉故事、讀師云、法軌

流、者何事、哉、推、之、無相海之事歟、聽

衆云、無相海、者、何、功德耶、讀師云、眞如歟

云云、讀師後、改、云、不限、眞如、可、通、理事

云云、聽衆云、疏云眞俗雙運云云、通、理事、之

樣可、然云云

一、利那利那轉增進故事、良明房五師云、

七地以前、ニモ、增進之義、同事歟、讀師云、

有漏心間難、故、利那利那ニハアルヘカラ

スト云云

私云、增進之樣、更倍前念云云、七地已前、

雖、增進、不可、有、倍、倍、義歟

一、我見愛等不復執藏事

八地以上、無漏相續、故、第七我見不行、

雖、不、斷、盡、煩惱種子、我見、現行、永、不、

行、故、捨、賴、耶、名、也

延公云、第二師意、漸悟無學迴心、八地已

上、頓悟トヒトシク、不退菩薩、可、取、之、七

地已前、地前位、攝、何、取、之、耶

二乘無學、攝、取、之、歟故、說、不、成、阿、賴、耶、識、ト、者、決、

阿羅漢、也

一、第三師事、初地已上ヨリ不退菩薩、取、

一、所有分別我見愛等不復執藏事

私云、我見、處、第七、導、本アリ、古、開書、

見タリ、但、第七、直、第六セリ、今、度、評、定

ニモ、第六ヨシ、第七、不可、然、定、誤、歟、云云

讀師云、第七內我雖非、永不行、第六、分

別、我見ヲハ、初地ニシテ、永、斷、故、依、此、邊、

名、阿羅漢、捨、賴、耶、之、名、歟

一、然、阿羅漢、斷、此、識、中、以下、文、事、延公云、

此文、結、正義、疏ニアリ、而、煩惱、能、重、究、竟

盡、故、云、初、師、義、出、第二師、ヨシ、至、極、正義

ナレ、琳舜房云、不復執藏阿賴耶識、第二

師義也、此一段、初二師、舉、結、之、歟

第三十九日自、然、第八、識、雖、諸、有、情、

讀師云、然、第八、識、第八、之、體、性、舉、詞、也、良

明房五師云、賴耶、不、云、云、第八、此、意、歟

光胤申云、第八、識、衆、名、中、名、歟、覺、云云、聽

衆連云、常、列、衆、名、此、名、ナシト云云

私云、舊人十七名、中、第一、識、第八、識、舉、

緣、春、房、云、有、情、ト云ヘハ、不、通、佛、果、歟

讀師云、無垢識之名アレハ通、佛、果、有、情

言、假、云、爾、歟

私云、六十二、義、門、申、無、子、細、

一、心、名、事、讀師云、偏、舉、積、集、一、義、爲、

今、心、名、之、義、種、子、識、舉、集、起、義、即、二、名

之、差、別、以、之、可、知

私云、心、名、釋、下、疏、引、攝、論、舉、積、集、

集、起、二、義、說、此、識、名、爲、心、義、云云、通、

二、義、見、タリ、隨、今、心、名、心、意、識、之、心、

見、タリ、而、心、意、識、心、通、二、義、見、タリ、同

異、論、義、歟、但、論、舉、積、集、一、義、上、シ、モ、ノ

種、子、識、疏、今、心、積、集、一、義、見、タリ、追、テ、可、

良、明、五、師、云、心、緣、慮、之、法、ナレバ、先、緣、慮、

コソ、釋、スヘキ、積、集、集、起、云云、二、義、共、必、不、

當、慮、知、之、義、所、詮、此、二、義、バ、カ、リ、ニ、テ、正、

慮、知、表、義、ナキ、歟

私云、誠、此、事、不、審、也、定、慮、知、士、代、心、之

別、義、積、集、集、起、釋、歟、可、尋、之、思、量、了、別、

意、識、義、也、皆、以、慮、知、之、義、勿、論、也、思、量、

了、別、慮、知、之、用、故

良、明、五、師、云、集、起、積、集、色、心、種、子、集、色、心、

現、行、起、樣、可、見、歟、然、其、義、不、限、心、之、義、

如何 光胤申云。今御不審之様。所集起所積集之物柄也。自元能集起能積集之義心。義故。所集起所積集之色心通。不可成難歟。

一。或名所知依事 讀師云。所知依之所知不審也。別所知申。何子細耶。推之三性ニテモアレ。染淨依他ニモアレ。修行者所應知之法故云。所知 光胤申云。サテハ勝義者所知歟 讀師云。爾也。

一。種子識名事 讀師云。種子識與心名差別。如上申。延公云。種子識申セトモ。現行第八識歟。爾識言。遂現行歟。

讀師云。爾也。衆名現行第八名也。異種子賴耶名。種子識。現行第八任持種子。集起現行。故種子識云也。重不審云。攝用歸體立名歟。讀師云。必攝用歸體マテナクトモノ事歟。聽衆不審云。集起之義ナラハ。能遍任持之分不足也。如文。只積集之義。見タレ 讀師云。誠不審也。但云源歟。

一。此等諸名之等字。此等在後之論義沙汰也。讀師說也。

一。或名阿賴耶事 此爲所藏之論義沙汰。出來。無別事。

私云。始終爲論ナレハ通佛果云云。阿賴耶名體共不通佛果。名八地捨之體有漏ナレハ遂捨之。故今効勞寄平等性智緣執等。作通無漏之義。其子細何事哉。返返古代之様不審也。當座依有

往往評定不及申出止了

一。此名唯在異生有學。有學事 二乘聖者金剛心位捨此名。何於有學。不簡別之耶。釋家之略故不論之云云。此事不審也。少分ナリトモ分別位故。尤適相亂。可分別事也。少分ナレハ殊可有相亂故。何略不說云耶。此事當座不申出止了。

私云。論異生有學ハカリアルヲ疏。七地已前菩薩云。斷捨門三師立破以後。故初二師正義。故論既異生有學二位出。非無學位不退菩薩云。隨初二師義有學不退菩薩宜意得様。二師違文言置。尤巧妙ナルヲ疏。有學無左右七地已前狹釋。返返不審也。如今論文狹第二師限歟。此事不申出止了。

一。無垢識事 良明五師云。他宗意。無漏第八識別立。其外真如無垢識立歟。讀師云。第八有漏分也。無漏立無垢識歟。意他宗有爲多有漏雜染意得。無漏真如建立事多歟。根本識體真如識有爲識。二アリ。有爲識有漏雜染位立。第八識ト云ヒ。無爲識無漏清淨位立。第九無垢識云歟。他宗人自宗習有爲有漏取置事アリ。御八講之時。圓龍院有爲雜染之法難被申ヲハ。東院御嘲リアリ。但厭離有爲心符合歟。

私云。此事第九識體之尋思抄ヤラム。上人御談様アリシト覺ユ。

良明房云。西天無垢識真如之計ナキ歟。

證無垢識之論義。サ様アルヤラム 讀師云。此事サ様誠申習。タレトモ。日比ヨリ不審事也。古譯經論習理事即一之自計。第八真如翻嫌之。天竺ヨリ習來タル故。如此アルヲ隨羅什三藏梵僧也。此人達真如緣起謬人者。一向天竺ナキ宗ナルラン事不審也云云。

一。如來無垢識等一行願事 讀師云。此願真如無垢識意得。更無相違。殆界疏界者性義云云。性義當真如之義也。相應言。圓鏡智俱爲證歟。此事相應冥合義意得時無相違。智冥意ナルヘシ 良明房云。相應四義相應取或事狹也。瑜伽相應云コトキ相カナフ義也。讀師云。無始世來性云性言置。古師之謬申。タレトモ。今界性義ハヘハ。以云謬耶。光胤云。今願界アルヲ性義申マテ也。サレハトヲ忽性申謬歟。

一。阿賴耶名過失重故最初捨故此中偏說事 評定之趣。如第二卷賴耶三相段時。所談過失重最初捨ノ内。讀師云。異熟能變識通八地限。七地二重論。一義アリト云云。光胤申云。二重論スル一義意得時。過失重故最初捨故。聊意得ラレタリ。限七地二重。過失重最初捨スルトノ一門意得故。一向限七地義ニテハ最初捨スル位ハカリヲ舉クヘキ要須何事。良明五師云。此中偏說事不審也。次下異熟識體菩薩將得菩提時捨等云。既異熟識捨位

論。偏一向非不說之。何云偏說耶

私云此中偏說之此中。本頌歟。然下菩薩將得菩提時捨釋論文也。此事不被取入歟。但今不審行末。本頌阿羅漢位捨マテヲモ。異熟識捨位可申歟。其又斷捨門三師。俱阿賴耶名捨事。共許シテ不及異論。更捨異熟識云事。一文ニテモ不見歟。サテハ何爲所據サハ可申ソ

光胤當座就。良明房不審。尋云。此不審。異熟能變二重論義意。御不審歟。サルナラハ。下菩薩將得菩提時捨通八地。二重事。上此中偏說限七地。二重トモ。一旦可有料簡一向限七地義。初能變識不通八地意得。カリニモ何トテ菩提時捨阿羅漢位捨捨料簡スヘキヤラム。二重論義。一旦サル様ナレトモ。初阿賴耶識イヘル其捨位。阿羅漢位捨申ナレハ。更異熟識捨位申カタン。其總標異熟一切種目ミヤリテ。斷捨門廣申ナラハ。斷捨門三師段聊伺處アリテ事也。始終阿賴耶捨明之。頗勿論勿論。故菩薩將得菩提時捨。本頌斷捨門カケアシロウベカラス。本頌分。此中偏說當其外以次衆名列。其衆名捨位ヲ論スルソノ事歟。讀師云。菩薩將得菩提時捨事。通無間道捨解脫道捨之二師文也。付解脫道捨將得之言不順歟。雖然捨言正捨已捨兼見。二師共捨位望菩提時將得ナル

也。二師共捨位。無間道位ヲイテ。解脫道捨正捨云捨。無間道捨已捨云捨也。二師同將得ハタラカサス。延公云。付解脫道捨。無間道位捨云。正捨。日比ヨリ不意得置無間道マテ所棄捨法アリテ。無間道同時並俱生俱滅。何其位云捨耶。次念解脫道。コソ。所棄捨法ナクシテ。前念無間道マデ來。解脫道不來。解脫道コソ正捨ナレ。此事返返不審云。讀師云。正捨コソイワレタレ。無間道位。所棄捨法ナクシテ。無間道前念ヨリ來リテ。無間道足踏入レス。尤可云正捨云云。面評定曰。サル事アルヘカラス。無間道捨義コソ。無間道前念マテ棄捨法アリトハ申。解脫道捨師。無間道位。異熟識イマタ不捨之。何無棄捨法耶。此事勿論勿論。讀以外執心被移數刻。後菩薩將得同學抄取出被讀上之。彼第二答金剛喻定與異熟識現行俱生云云。此詞明鏡之由令一揆了。此事讀師イマテ無領解事返返道恨。サスカ法文辻也。無念無極。

光胤申云。延公御不審正捨意得ラレタリ。自元正捨已捨云詞約束ナルカ故。無間道同時アリテ。此位マデ來。後念至ラシテ捨スレバ。此正捨。解脫道位。所棄捨法ナクシテ。前念マテ來。當念足踏入レズ。サレハ過去前念此法捨見。已捨云也。若又同時アルハ非捨。解脫道明來。故開避ルト見。此コソ正捨ナレト云廢立。

設。解脫道正捨位云事。更不可遮之。小乘世第一法捨。異生性云事。能例也。斷惑ナントハ。明闇相違斷云故。前念マテ惑障來リツルカ故。後念智品力。後念マテ不來故。後念智マテ正斷見也。但今所棄捨。前念マテアル所棄捨法。望。後念。過去ニナリヌルカ故已捨云。前念同時滅。故正捨云也。延公云。サ様同時アルヲ爭正捨云。ヘキノ捨。シルシナシ云云。延公云。此事同時アルヲ正捨。申マシキ事ナレトモ。將得菩提文。無間道捨師。正義合說。トスル時。強此義施設作也。可謂假說談也。其假說談。肝要無間道可捨用アリ見云爾也。雖然正捨スルニハラスト意得ヘシト云云。此事古如此沙汰セリ云云。

私云。延公申趣ケニモト存分アリ。此事古沙汰記之置ク物アリテ被申歟。存分アリ。

光胤不審申云。阿賴耶名過失重故最初捨故。ケニモ名ハカリ捨之歟。體通八地以上故。異熟識名體共。將得菩提之時捨之。無垢識又名體共。不捨之。若爾異熟識名體菩薩將得無垢識名體無有捨時云云ヘシ。何云體不云名耶。良明五師云。名上阿賴耶名之名ニ讓不釋之歟。一心等通故隨義應說事。菩薩將得下ノ疏。衆相違。讀師不審云。心等之名。通諸位。故何位アレ。隨其捨。心等之名。捨位可。

論。假令八地捨阿頼耶。阿頼耶ヲソレテ心等之名可捨。サレハトテ以後位心等之名失。アラス。八地捨阿頼耶位心等名分也。又異熟位心等名。異熟識捨位可捨之云。隨義應說之意歟。爾者付之不審アリ。異熟名隨義應說意得エヌヤラム。八地頼耶名捨時。七地已前異熟名分可捨故。光胤申云。心等名通一切位故。何位其位位名捨ソレテ可捨之。異熟名不通諸位故。限二位捨之歟。

此事一旦申分也。讀師不審ケニモ覺私云。隨義應說之樣疏釋芳菲也。能其樣治定之後可決之。私云。此下疏。或心義者等者。佛果心名。猶寄熏習義釋之歟。然諸佛位中非所藏故。如何何所藏之義。心名才學樣申サヌヤラム。

一。然第八識總有二位以下一段事。讀師此段上八段十義明畢。重總料簡段也。私云。總有漏位無漏位二段トノ。二位不同。事明。此二位通三乘。疏アリ。二乘第八不可有無漏位。不審ナリ。重可審定之。漏無漏二位則因果二位。アルナリ。第八無漏位佛果故。前明初能變十門以。今總料簡二位望分別之樣。因位之相。佛果異ナラヌ門。不明之。相替門ハカリ明之。其異ナル門者。三性門。相應門。所緣門。因相門。行相門。受俱門。因果譬以上四門。因果二位更不

異。只同事故。料簡之時不明之。受俱門ハ別仍難不。其明之。唯捨受ハ同。事ナレトモ。恐。因位。歟。

受俱門有別子細云事。燈釋可見之。同學抄注之可見之。果位善性ナレハモシ餘受トモ可相應歟云。監アリ。仍簡之。此事燈釋可見之。三對樣同學抄注之。

自果相斷捨三門。因果二位共義大異ナリ。尤可明之處不明之。此事云。疏三意アリ。一。次上衆名段明之。即阿頼耶自相異熟識果相也。以上。次阿頼耶異熟捨位明。即斷捨門ナリ。疏謂自相果相及捨三門大前已說者。此意也。一義ノ意ナリ。或一有漏位コノ一句此三門顯云云。疏有言有漏位即顯前二及後一門者。此意也。云。歟。傍。此。事能能可見之。料簡段肝要也。三性相應所緣三門一一配論文。不意得之。

延公云。人師釋。自相果門及捨三門。次前已說之文釋時。無垢識明。論文配申タル樣アリ。或名無垢識乃所依止故。自相門。此名唯在如來地有果相門。無垢識體無有捨時等。斷捨門云云。讀師云。無垢識體無有捨時。不。斷捨義也。斷捨門。當事雖不。意得。意有漏諸門。當時。斷不斷異ナレトモ。斷捨門ホドノ門也。爲。意云。相翻相當也。如此事多シ。

欲アルヘシ。所觀境任運自在也。可隨心。何有欲耶。光胤申云。カナハヌ事ハカリニ欲起事ナラハ可爾。雖任運自在。可有希欲隨。希欲任運可觀察歟。

一。無散動故事。散簡睡眠。動簡尋伺云云。

一。云何應知此第八識以來一段事。以下五以。重。成。院主云。此第八識離眼等識等問樣。第八識許置。望轉識別體有無論スル様聞エタリ。讀師云。サル分者。少乘教中四種頼耶說。此轉識之外別體ナシト存。故離轉識有別體云事云何可知問也云云。此下疏可見之。此意見タリ。

一。教理二證大綱事。讀師云。理證雖引經。教之外副理。成理證也。任。教。成。教證也。是。一。節。亦。說。名。言。教。證。也。雖。不。說。名。言。シカト說。第八作用。教證也。付之。理證中。說第八名言事アリ。心名異熟名コトシ。但理證教證名言通六識名ナリ。故少乘六識意得。大乘此名雖許通六識等之義。定第八識名當タル分アルカ故。以理責成。遂爲第八名言也。故雖說名言理證也。教證引第八名言。不通餘法。限第八名也。少乘雖存餘識之名言。大乘意更不通轉識等。偏第八名言存故。爲教說也。即下引根本識等之四部教也。是。

私云。付此節疑アリ。二箇條アリ。一。設大乘雖存限第八名言。少乘轉識

上名言存。教外以理限第八樣可。責成。然遂可爲理證事。一以上付四部教疑也。次心名第八識衆名引之。可大乘所明之心名。下持種種理證教說。心名。一。心名ヲイテ其義相替歟。如何。

私推云。少乘何トモ申。大乘前限第八名言說教。大乘更不及餘義。故教之外不及責成之。教說分不通他。第八體義呼名故。理證アル第八名言。遂雖第八名。大乘之前六識處ニテモ許之。故以理遂可成第八之名。申立スシテハ。可成自害。仍必以理成之。所詮心名ヲイテ。共許理證アルハ。集記義通。互轉識心名也。第八衆名引心名。積集一義限第八義也。四部教アル名。亦限第八名也。教說外自前不通餘法。故不及立理。

○次於大乘教。必教證也。少乘教通教理二證。付之大乘教ナリトモ。何無理證耶。云不審アレトモ。少乘大乘壞正法者說云不信之。故引大乘教爲證時其教文付不致料簡。只壞正法者說ナレハ。雖說第八不可信受云。故不及以理成之。遂成大乘經佛說義畢ヌレハ。少乘信之故。亦不及立理。大乘之證成立也。故觀識房法印。同學抄於大乘教。必教證也。云處魂アリ。習アリ。申サレシハ。此事也云云。一。讀師云。無始時來界下。依下。一切法等。

上界上ヘシ云云重云。更互爲果性。亦常爲因性。更互。亦常。コトシ

一。即種子識。現行第八識。種子賴耶歟。事讀師并聽衆評定之趣。遂種子治定畢。光胤申云。即言親生言爾也云云

一。依是緣義事。不及沙汰。此事古聞書可見之

一。與現行法爲所依故。上謂能執持諸法種子之由歟。又與一切法等爲依止之由歟。事延公云。本疏與現行法爲取依故之由見タリ。但此故字。兩重置樣。如大謂能執持與現行法。種子識執持識。由見タリ。此分治定了。光胤申云。本疏總舉由來歟。延公同心

一。謂能執受五色根故等文。事延公云。第八直爲轉識爲依歟。如今論文傳ナラテハ。不爲依歟。事中古明匠及異論。專英法印直可爲依云云。歎忍房擬講直不可爲依云云

一。末那意識事論義之事即有其沙汰讀師演說第八理應是識性故事。此重無用也。沙汰。但俱有依之次。明之歟之由。面面評定

私云。此下疏。若不爾前言。末那以第八識爲俱有依。有不定過云云。尤有其子細歟

一。第八爲第七爲不共依之外。有共依之分歟。事延公被申出畢。此事依止根本識之分。可取其依之由。延公被申。光胤申云。俱有依中量之時。安惠之前。望第六。可

有第八共依由見タリ。以才學歟。但兩重難分歟

第四十日自由此有者由有此識一非諸轉識有言可通

良明房五師云。頌有言可通二處之由。疏見タリ。涅槃諸趣二處歟。如何。光胤申云。能有所有二處疏アリ。能有者第八識。論由有此識者此意歟。所有者諸趣涅槃ナリ。釋論有善惡趣有涅槃證得者。此訓釋也。讀師同心也。讀師云。此有字。事凡向彼頌時。通能有云事無用也。覺由此有諸趣及涅槃證得。讀有字。一向屬所有。有何失耶。光胤申云。論由有此識者。現行第八識也。故由此有者。第二句一切法等依トイワレシ識アル由。牒置詞ナレバ。只由此ハカリアラバ。偏依作用樣聞。識體アル由。道理不聞。仍有字屬能有時。識體由義顯歟。由有此識論文此委曲歟。疏此意見タリ。讀師聽衆同心也

疏又由有此識言者。頌由此有能有涅槃諸趣。一通云事歟。非論由有此識歟。論二處各別云。由有此識故

光胤申云。抑諸趣云。論異說アリ。雖惑業生乃至勝故偏說一說戒諸趣言一說此マテハ子細ナシ。上謂由有此乃至令諸有情流轉生死。下二說之外。一說論總三說歟。又上只總標文段。論只二說歟。延公云。此事古御沙汰アル事也。讀師云。上總標文段。論二說覺タリ。三說意得。初後釋差別

難分。光胤申云。雖惑業生下疏。此解與前別云。上段非一釋。仍與前解別云耶。隨演秘釋。此文雖惑業生等釋。五趣狹報趣云。前後釋通。惑業苦等。見タリ。又疏上。謂由有此等文段。此正釋也。三釋中正釋見タリ。讀師云。與前解別者。以演秘釋。料簡之。論前後趣云。寬通。惑等業。今此云。趣限。報趣云。事歟。凡上文段。別趣言。何釋タル事ナシ。故先釋頌大綱。段也。付之諸趣云。何ソト料簡。時。二說アリ。コソ見タレ。光胤申云。向論文ハカリ。時。如今談。返返意得タキ様存也。但披疏時。如何様三釋。マテ見タリ。初後釋差別。議難分。趣言。寬令通。惑業等。マテ初後釋同ナレトモ。釋。樣聊異歟。

私云。讀師料簡不意得。祕前後釋セルハ。一論前後。當段趣狹報趣ナラハ。或諸趣言通能所趣ヲハ。如何意得ヘキ。其上此解與前別ヲハ。サモ申ナム。與前解同者ヲハ。如何可意得耶。與前解同者。或諸趣言。第三釋。與第一釋同。マテ子細ナキ歟。

延公云。論文三說歟。二說歟事。古煩ハシク沙汰アル事也。此古論義セリ。良明房五師云。上文段。此正釋也。邪正正ナシ。下料簡文段。對上文。正釋論文段也。意歟。讀師。聽衆連同心了。私云。此事存也。

私云。光胤申。通論三釋也。就其初後釋。差別事。第三釋諸趣資具亦得趣名。

云。資具マテ取。器界等歟。第一釋。內惑業等。限不取。外見。可差別歟。但疏資具云。二釋アリ。第二釋惑業也云云。此釋。聊不審也。但釋樣有差別歟。

光胤申云。諸趣通。惑等業。正釋歟。結文其通。ニテ結之。故。讀師云。結文只二釋。合結文。意得。雖無邪正無子細歟。延公云。三釋ニテ初後釋差別。申サハ。初釋種子諸趣。取。第三釋現行意得ヘシ。其故。上文。順流轉法。云。流轉法種子故。光胤申云。此事僻事也。今諸有情流轉生死コソ。正諸趣釋スレ。順流轉法諸趣由來也。初釋諸趣體ニハ。取流轉現行也。面面同心也。

私云。順流轉之順樣。疏引對法可見之。廣可見要燈。

一。還滅還事。祕二釋アリ。一。趣向義。二。捨妄歸真之義云云。延公云。趣向義。取例申樣アリト云云。光胤當座申云。歸字。ヲモムク訓アリ。見タリ。還。此訓意歟。

私云。此古聞書アリ。祕云。歸真義述。返朴還淳云云。此事可尋之。

聽衆不審云。第八識ヲモ可云。迷悟依。歟云云。讀師云。可云。迷悟依。云云。何申タル事ヤラム。只義。ユクトコロ分歟。光胤申云。殆真如。迷悟依。申ヨリ。其義。顯也云云。一。或此但說所證涅槃第二釋。頌證得。能證得ニテ意得ハヤ。光胤當座申出。其故。所證得。申。頌文顯例。可云。證得涅槃。

故。能證得。コソ。涅槃證得之詞。順。良明房五師同心了。

一。俱是還滅品類攝故事。品類者正。物アリ。種類ガマシキ物攝。時。事歟。正。還滅體品類。云。事不審之由沙汰アリ。光胤申云。只所證。能證還滅。故。意歟。

私云。偏還。偏滅。對時。還滅雙取。時。還對滅。品類。滅對還。品類。可談歟。此事歸宅之後案得了。但可。見。合。疏。

一。又此頌中初句顯示此識自性無始恒有事。光胤申云。無始時來界初句。此復次。意得時。疏。二釋アリ。初釋。種子識云云。即種子識者此釋也。第二釋。現行第八云云。或俱現行者此釋也。或俱。俱。第二句現行第八。故。第二句俱。第一句。現行云。事也。祕釋之可見之。疏。界性因義故者。二釋。合釋也。初釋。界。因。意得。第二釋。性。意得。故。此事讀師聽衆難。及色色料簡。此通。治定畢。

一。第三復次。事。第二句。依他之依。第三句。所執之依。第四句。圓成。依也。可見。疏。

一。由攝藏諸法等一頌。事。阿毘達磨本頌。樣。種子第八。見タリ。仍爲。遮。此相亂。論。由此本識。乃至諸難染法。等。云。頌。文言。髣髴ナルニ如。字。現行第八。能藏義。以釋。頌。意也。頌。文。如。字。樣。可見。疏。讀師云。由此本識。具諸種子。故。能攝藏。諸難染法。之四句。論文。文言。繁重。ナキヤラム。具諸種子。云外。又故。能攝藏。兩重無用歟。具諸種子。コソ。即。

攝藏之義ナレ

私云。此事ケニモ不審也。推之上二句。第八識德先釋分。下二句正シク三相中能藏一義釋也。重意云上二句。第八德用ナレハ士代也。此德三相中。挾見。能藏義故。遂論四句雖歸一致。士代正義。展轉訓釋也。假令具諸種子德アル故。受熏可申事也。サレハ取熏四義中。第一堅住性。能持習氣乃是所熏釋。以可。知故。上二句士代德表歟。一旦推也

光胤申云。頌限。能藏一義論。執藏義加。正。賴耶自相故。但所藏義加歟。互相攝藏之互字。可知之。讀師云。本疏故名阿賴耶。句顯藏義云云。所藏義。頌說歟見タリ。當座評定曰。疏二釋歟。或字置。故第二釋ニテハサ様可申歟

私云。後見。疏二釋ト見タリ。前解故名阿賴耶。別タル義不顯。上二句頌說道理名。阿賴耶云句歟。可謂結文事歟。第二解故名阿賴耶。別顯藏義云云。其藏義。執藏歟所藏歟。不見。但互相攝藏。引志。所藏義歟

延公云。古此論義アリ

延公云。付簡數論因果。一因多果マテヲモ簡歟。大方尤可簡事也。大乘種子因果各引生方生種子義立故。讀師云。本疏樣。只因果定一之分。遮見タリ。一。已入見道諸菩薩衆。事。讀師云。此文

樣。地前菩薩。不開演歟。凡。地前菩薩。カギラス。不入菩薩僧祇位。時。先第八識聞。コン。修行。遂。到。十信初門。菩薩位。入ラメ。若爾狹勝者。入地以去。釋。事不審ナリ。光胤申云。此文先阿賴耶。證解。勝者出也。證解者。得。直。理。觀。證。理。得。第八識。直。能。解。也。此義地前。ナキ也。延公云。付之古論義アリ。四果迴心。地前菩薩。勝者。體。取。否。取。者。已入見道。云云。簡。地前見タリ。不。取。者。可。有。證解之義

私云。有。得。真。現。觀。彼。能。證解之義。可類攝。歟

一。或諸菩薩皆名勝者等文。事。不審云。此文已入見道諸菩薩衆之文。別釋歟。讀師云。別釋見タリ。光胤申云。導。初說後說。アレトモ。非。別釋。歟。勝者。二重アル事。爲。顯。二。段。明。之。歟。サ様。意。得。スシテ二。段。相。違。釋。ナラ。初。釋。通。リ。ニテハ。遠。地前。不。可。取。歟。大。不。審。也。云云

私云。或諸菩薩皆名勝者。本疏。生起。間アリ。無。餘。義。非。相。違。之。釋。可。謂。第。一。說。盡。理。歟。爲。顯。勝。義。二。重。也。隨。疏。初說後說之詞ナシ。勿論勿論

讀師云。僧祇以前位ヨリ。第八識聞。修行。コソ入。僧祇。ラメ。外法異生。一向。嫌。之。如何。光胤申云。此頌勝者。一分。轉。依。得。ホドノ位。取。歟。損。力。益。能。轉。依。ヨリ。取。初。歟。其。以前。ヲ。モ。汎。爾。開。示。セストハ。不。可。意。得。聊。得。益。アル。付。テノ事也。其。得。益。申。轉

依。被。立。ホドノ益歟

一。深蜜經頌事。讀師云。此頌殊勝之由。古來沙汰セリ。但殊勝之由。不。領。解。云云

一。執持執受執取之三義事

私云。此三義。本疏二解以釋之。若望種子ヨリ至。取諸有故。初解。或爲種依持以來。第二解也。此二解。論三義。意得樣二說也。此二說。釋樣大旨。差別ナキカ。故演祕問答アリ。或爲種後解。牒問詞。與。前。何。別。云云。此疏後解。與。或爲種依持等第二解。如何コトナル耶。云問也。答云。中。與。前。同。初。後。有。別。云云。此文意。論三義。疏二解。以。釋。之。時。第二執受義釋樣。疏二解。同也。初執持。後。執。取。二。解。釋。姿。差。別。アリ。云意也。祕。中。字。論三義。第二。云。中。也。與。前。前。疏。二。解。ヲ。イテ。對。後。解。初。解。云。前也。初。後。二。字。論三義。ヲ。イテ。第一。執持。第三。執。取。指。也。論三義。內。攝。論。有。後。二。義。初。執。持。義。ナシ。疏。攝。論。有。二。此意也

延公云。本疏三釋アリ。疏三釋中。攝論二義アリ。疏二釋。差別。祕。問。答。セリ。中。與。前。同。ナリ。初。後。二。釋。同。也。云云。此事。不。意。得。云云。以外。珍。事。也。攝。論。有。二。者。付。唯。識。論。三。義。事。也。一。疏。無。三。釋。只。二。解。也。二。祕。疏。二。解。差。別。問。答。中。初。後。三。字。論三義。付。事。也。以外。誤。也。疏二解。執。持。執。取。差。別。也。先。初。解。執。持

種子不失義云云疏第二解。頌以爲境之義云云。境不失。差異也。第三執取於初解。結生。相續執取云云第二解。結生。攝スルヲ執取云云。限。結生。通。相續。差異也。執受。二解同也。

面面評定曰。限。結生。第二解。論亦能執取結生相續文。讀樣如何。此事難義也。論文。樣通相續見タリ。

私云。論第三執取之取。三義。祕。出之。一。取者因義。當生五蘊之因也。依此。取。結生相續。故第八持當果因。作。因。有。結生相續見テ。第八名執取。結生。相續。取之執。依主。第八自體依。種子。生。名。修生。第八受。一期生。爲執取。三。取者能取。第八持。當生果等。種。故。有。結生當相續。執即取持。又結生。四。釋アリ。一。潤生也。二。受生。時也。三。合。前二義。四。命終心中。有末心。俱。名。結生。云云。可。見。秘。

此一段事。人人取入ラス。僻事篇篇也。

一。不能窮底事。讀師云。無性。一分。解。第八識。歟。窮底。嫌。故。延公云。第八之姿微細識體。故。總。云。底。歟。光胤申云。古。第八。底。アレハ云。爾。第八。ウエ。底。二。アル。アラ。ス。云。サ。ハ。無性不。知。第八。云。不能窮底。歟。

私云。堯觀房云。義演釋アリ。此下。アラ。ス。餘處。云。其。様。全。分。不。知。之。義。歟。云。當。上。注。趣。歟。顯。輪。集。第八。一。法。ライ。

テ。不能窮底。不能通達。分時。微。三義。一。云性。不能窮底。相。云。不能通達。互。雖。舉。一邊。影。略。顯。歟。二。體。不能窮底。云。用。云。不能通達。三。合。上。二。義。取。深。細。二。字。事。無性。智。有。漏。淺。故。云。深。趣。寂。難。得。無。漏。智。生。空。望。法。龜。故。云。細。云。可。見。正。文。

院主云。無性。雖。知。第八事。不知。第八理。故。云。不能窮底。料簡。アル。マシキ。歟。光胤申云。此事誠爾也。無性。遂。不。知。第八理。故。雖。知。事。不。窮。底。理。故。云。爾。趣。寂。得。無。漏。智。第八。用。生。空。理。定。可。知。之。如。云。觀。末。那。理。既。知。理。底。故。不。云。不能窮底。但。知。用。理。不。及。體。理。龜。故。云。不能通達。歟。讀師云。左。樣。寄。理。釋。樣。不。見。云。讀。師。云。無性。有。情。雖。復。發。心。勤。行。精。進。云。様。ナ。ラ。ハ。無性。隨。分。聞。第八。識。之。様。修。行。歟。雖。然。無。種。姓。故。遂。無。其。實。故。云。不能窮底。歟。延公云。頌。第二。句。一切。種子。現。行。第八。云。サ。テ。ハ。非。種子。識。歟。讀師云。爾。也。

光胤申云。論。眞。實。種子。云。雖。云。眞。實。非。眞。種子。歟。不。審。ナレトモ。現。行。マ。テ。ハ。無。子。細。歟。良。明。房。云。眞。實。詞。誠。不。審。也。但。正。種子。事。新。眞。實。不。可。云。現。行。第八。アル。云。種子。故。サ。テ。ハ。假。施。設。之。義。門。歟。云。亂。アル。ヘ。キ。カ。故。云。眞。實。因。相。門。實。義。門。顯。歟。延公云。現。行。第八。此。名。種子。攝。用。歸。體。云。爾。歟。讀師云。攝。用。歸。體。マ。テ。ナ。ク。ト。モ。也。

私云。體。用。門。能。所。藏。攝。歸。マ。テ。ナ。ク。ト。モ。也。但。攝。歸。見。無。子。細。顯。輪。集。攝。用。歸。體。云。

一。不。審。云。生。轉。識。波。浪。正。暴。流。喻。義。歟。將。又。恒。無。間。斷。マ。テ。ヲ。モ。喻。歟。讀師云。恒。無。間。斷。マ。テ。モ。喻。歟。光胤申云。殆。恒。無。間。斷。之。邊。正。喻。歟。疏。文。左。様。見。タリ。

一。凡。即。無。性。愚。即。趣。寂。事。讀師云。論。義。ナ。レ。中。中。不。及。沙。汰。云。讀師云。凡。云。何。義。耶。光胤云。愚。言。日。無。性。様。アリ。毛。道。愚。夫。新。古。譯。不。同。也。

私云。毛。者。無。性。一。毛。善。根。ナ。キ。義。歟。又。一。毛。ホド。善。根。アル。義。歟。事。先。年。東。院。僧。正。及。御。沙。汰。歟。當。座。御。談。義。無。一。途。後。僧。正。勘。要。決。之。釋。被。送。性。禪。房。得。業。方。云。此。事。堯。觀。房。物。語。

一。甚。細。甚。深。事。甚。深。疏。云。不。能。窮。解。其。源。底。故。云。甚。細。謂。無。道。眞。證。得。之。彼。不。證。故。ナリ。非。不。爲。說。名。不。通。達。不。愚。法。聲。聞。亦。信。聞。等。云。趣。寂。信。聞。之。分。不。遮。之。大。乘。種。姓。凡。聖。不。定。姓。凡。聖。事。論。義。也。一。恐。彼。分。別。執。爲。我。事。良。明。房。云。懷。我。見。者。不。爲。開。示。事。不。限。分。別。俱。生。マ。テ。モ。不。可。開。示。見。タリ。此。事。論。義。也。讀師云。懷。我。見。爲。由。不。爲。開。示。イ。ウ。ス。懷。我。見。之。人。不。開。示。云。爾。歟。一。正。量。部。般。若。多。兩。様。事。讀師。不。出。中。讀師。趣。歟。識。恩。房。僧。都。先。年。於。松。林。院。龜。被。申。延。云。人。人。兩。様。被。申。云。

一、讀師云。正量部般若多謗大乘論中。第七識恒緣第八。我法二見起。雖不說既執起。何恐執爲我云。不說耶云難アリ。制惡見論中遮之。第七我。墮諸惡趣障生聖道之過失ナシ。則俱生之見故。若說第八。第六分別二見起。生惡趣障。聖道過失出來スヘシ。何亂分別俱生難耶。爲言此事趣多之難並戒日大王之請辭申樣。本疏委細也。

一、疏安惠學徒事。顯輪集可見之。

一、故我世尊事。讀師云。我世尊可讀。我不可讀云。

私云。上故我世尊正爲開示之下疏。我。卽世尊。自指稱也。云云異讀師御談。歟。上下同事也。

一、如海過風緣等二行頌事。楞伽山事。顯輪集。可レ見。讀師云。二行頌也。釋論文少。云云。光胤申云。頌委細。故論文少歟云云。

現前作用轉事。法喻中。法諸識浪之外。作用體アリ。識浪現行七識作用種子歟。譬喻中作用波浪之外。何物耶。讀師等無殊評定古聞書尋之。

一、境等風所擊事。光胤申云。所擊體識浪歟。第八歟。古來尋也。古聞書。可レ見之。

私云。當段疏不能擊動藏識文。分明第八見タリ。今度見出。

光胤申云。境等風之境。第七識境見タリ。先第八境可取樣覺。但諸識起緣。非

起第八緣。故不取第八境。歟。七識境取事。七識緣第八。相分熏熏。本質第八種。第八被擊起諸識浪也。付之疑。第八種子熏。第八生シヌレハ。第八起諸識。故展轉七識境望第八。能擊緣取。ホドナラバ。何直第八所緣境。不取哉。第八生事。所緣緣ナレハ。勿論コソアルラメ。サラハ展轉能擊緣。事餘義ナキ歟。依有此疑。或自境界雖非能熏。爲須受用故。復言等者以下。釋等言也。

一、増上七識見分事。評定篇篇ナリ。延公云。見分言可攝自證分。能熏體故。末見分ハカリ。舉云事不審也。付延公料簡。光胤不審云。サテラハヨシ。見分言攝自體ニテモアレ。見分熏邊能擊緣。スル歟。見分熏。七識種子也。第八擊云。幾度第八種子熏。邊ナレハ。相分熏ナルヘシ。見分熏。七轉識波浪。所擊自體取義。コソ符合スレ。但見分種子熏。第八アツケ置故。第八持彼種起。轉識波浪見レハ。見分熏爲第八。遠能擊之緣歟。讀師云。種子熏。ヨセスシテ。七轉識見分緣。第八コソ。相分現熏種子。遂第八生。識浪起ナレ。見根源能緣見分。能擊緣取歟。等言等無問緣。増上緣等。等歟。

一、恒起諸識浪之恒言事。讀師。七轉識悉。イツモ恒起事。ナケレトモ。七識悉ナキ事ナケレハ。云恒記。歟。光胤申云。長行

恒相續轉起識浪ニテ頌見。恒者第八識體。恒起事也。恒言諸識浪。屬スヘカラス。頌恒起中間。相續轉三字アルヘキ歟。一、讀師云。浪字ヲハ去聲浪。讀歟。平聲浪。讀歟。延公。二樣入讀歟。讀師又云。如濤波依水濤。上聲濤讀歟。平聲歟。延公云。平聲也。琳公云。東院上聲御讀アリ。讀師同心。爾也云云。

一、諸大乘經皆順無我等一段事。自下大二段也。初以比量成。大乘經佛說。後引莊嚴成之。延公云。諸大乘經有法。最末句至教量攝。法宗也。如増一等喻也。中間五箇因アリ。總十箇比量也。前四因爲宗。以許能顯示無顛倒理爲因。有四箇量。至教量攝爲宗。五箇因。取レハ。五箇量也。合前四。九箇量也。又總中間四。合爲宗。以許能顯示爲因。一箇量アリ。總十箇量也。

一、二合等隨義應說云云多重アルヘシ。私云。前四因。其任用隨一不成アリ。故末後因。許能顯示等。前四因悉副可成。

此事論義ナレハ略之。不及委細記。一、樂大乘者。因事。共因之上。置。自許言。此量ヨリ起。此爲根源。唯識比量等。可意得歟。

私云。常論義。自他共中。自因歟。共因歟。云云。意云。自因歟者。無顛倒理契經攝故。自因故可有隨一不成。故置樂大乘者

許之言歟云事也。共因歟者。無顛倒理契經攝故。共因ナレトモ。他宗故違。故置樂大乘者許之言也。等言

讀師云。共因云事。イカニモ不審事也。大小共許スル共因云。大乘經顯。無顛倒理。小乘更不許故。何トテ共因可申。唯識比量共因自許云可爾。初三攝眼所不攝。小乘許故。雖然他方佛色思ヘユテ。自許言置故。共許之自許尤爾也。此小乘曾不許之。何云共因耶。可成自許。自許云事。始終之疑也。纂要據至極理他宗故違。因置自許之文。アワス。非大小至極共許之因故。光胤申云。據至極理。至極成就之道理申ホドノ事ニテヤアルラム。小乘雖不許之。付因自體至極理ナレ。云共因歟

一。勝軍比量事 聊其沙汰出來 勝軍三ノ附依ノ事。可

一。勝軍號食品論師事 可見疏

一。四十餘年比量安立之間歟事 讀師被尋之。評定無殊成敗。此事顯輪集。多。料簡アリ

一。疏法在唯識決擇釋中事 顯輪集。可見

一。又聖慈氏以七種因以下一段事

讀師云。七種讀歟。七種歟。詞ハ七種

申。サ様可讀歟

讀師云。慈氏補處菩薩御渡アリ。如此勅身。佛說義被成マテモアルマシ。佛出世

時分御座アルナレハ。我マサンク佛會座アリテ。大乘經聞トモ被。仰何物成執論耶。又佛出世時分ナラハ。小乘。大乘經非佛說。爭フラムモ不審也。又佛出世アラハ。外道邪師等跡。カクスヘキ歟ナレハ。外道等盛。世行スト見タリ。如此事都不審也。私云。莊嚴七種因。佛滅後。無著菩薩請依。論閣降說五部論。莊嚴其隨一歟。若爾佛在世之說非。又彌勒我正大乘經。佛說給。聞被。仰トモ。自元小聖知見不。測大聖尊位。故爭取信耶

一。先不記故事 讀師云。佛未來可怖事記中。何非佛說。大乘經佛說稱壞。正法事不記耶。不記明知佛說云事。此事實然之事トモ覺エス。未來惡事不記之定可多。何此一事以不記。爲佛說之由耶。私云。可怖事記事。疏少釋之。可見之

讀師云。未來事記スルニ分。十八部出。佛在世之間。小乘一味ナレトモ。未來小乘部分。乖謬十八部等分。其部立。各所依。經取。其部經云。可立宗義。由佛兼記。置給歟。サレハ在世ヨリ。其部經云事アリケルヤラム。說十非經。論義ニモ。正法念經。正量部義。涅槃。隨轉彼部云云。讀師物語云。慈氏五部論說云事。付。金剛般若。八十行伽陀。無著往都率天。受慈氏。流行世云云。付之不審ナル事アリ。無

著。世親覺師子。兄弟三人。期。內院往詣。三人。內雖爲一人。往生可告生處。之由約東アリ。覺師子早世。遂無告。次世親早世。三年之後。青衣天人來。告世親也。內院誕生。無著云。何遲。告示耶。答云。四十九院一返順禮之間。經三年云云。覺師子何不告耶。生。外院。快樂無隙。不及告云云。而無著既往。都率天。親近慈尊。直可。知舍弟生處。何如此耶

讀師又云。瑜伽論。彌勒菩薩說云。不云造。抑論閣下。說法時。說法バカリ。非造歟。假令無著菩薩等此說法。聞書。留歟。此ホト事ヒシ。領解セス。喻佛說法。阿難等結集。風情歟。又實慈尊記之歟。天台大師玄義。文句止觀。天台講說章。安大師聞之。書留之。正天台非降筆云云。一。師子。虫食身事 顯輪集アリ。驢披師子皮。可見輪

一。二本俱行故事 光胤申云。此因返返不審也。外道教本來行。以之可付不定。本來俱行スルトモ。佛說非佛說異ナリ。意得。有何失耶。讀師無殊成敗。歸宅之後。見疏。佛滅後。方造大乘。何故與汝小乘之教。一時俱行云云。佛滅後。造云事。小乘イワセテ。サテハ佛在世ヨリ。小乘教爭。一時俱行耶。少經。コトク本來ヨリアル。非滅後說。爲言如此。意得。聊此。因立歟。一。非餘境故。因事 光胤申云。此因返返小

乘不可信受歟。甚以自由之道理也。

讀師云。生起問アリ。疏云。佛語ナラハ何故聲聞等不信樂不聞說哉。云付此問。此因出來聊其意有歟。

私云。此問。旁不審也。如此小乘問セム事ヨモアラジ。不聞說。耶云問。如何佛在世之時。聲聞等在會座。聞大乘經。見タリ。法花經之時。趣寂聲聞。出歟論義也。其外不愚法。聲聞說大乘。信受。故。此因二箇量アリ。第二量同喻事論義也。

一。應極成故事。光胤申云。此因之樣。小乘ヲ樣承諾不審事也。既大乘經佛說。存程ナラハ。今佛說ハカリ。不許其所詮不意得是。抑今流布スル大乘經。迦葉等之說。小乘中。ヤラム。又今大乘經。非佛說也。釋迦佛。不說大乘。故。迦葉等說。經。此外別アルヘシ云事歟。是二讀師云。今大乘經。釋迦。不說故。非佛說也。此外。迦葉等說。大乘經。アルヘシ云意歟。會後。又小乘總。大乘經。佛說。承諾事。疏。生起。轉救出。前三因。佛說義。建立。故。承諾歟。光胤申云。今大乘經。イマタ佛說トハ承諾セス。

總。大乘經。佛說ナル事。アルヘシ承諾。即大乘教。是佛所說。其理極成。因樣不審也。今大乘經。佛說ナリ。成極義。不聞。其理極成之分。餘大乘經。事故。讀師云。此事可見疏。其理極成者。今佛餘佛。佛智等。故。釋迦。可說。今大乘經。成極故。此因成也。

私云。論文本疏。其理極成之分。無餘義。迦葉等所說大乘經。佛說承諾スル。極成トハ申樣聞タリ。此上。佛智等故之比量。出來歟。就中論疏樣。今大乘經。迦葉等說也。非。釋迦說。轉救。故。サラハ先流布大乘經。佛說マテ。極成歟難見タリ。佛智等故。因。今佛說ヘシ云。此上。事見タリ。

院主云。前三因。成。今釋迦說大乘經事也。其前三因道理至極。故承諾ナラハ。則今大乘經佛說承諾スルニテハナキ歟。總。事承諾也。今大乘經。釋迦說。事。イマタ不承諾云事難思。

讀師云。前三因。凡大乘經。佛說ナルヘキ樣ヲハ存之歟。雖然。今大乘經。事ヲハ不許之歟。

私云。院主御難。今大乘經。迦葉等佛說承諾スルニテヲク時。通レツヘキ歟。此事能可尋之。顯輪是餘所說不應道理引合。可決之。

一。五有無有故事。莊嚴體非體合。爲一歟。

私云。非體。因。若無大乘。因。所對聊異。事アリ。莊嚴聲聞爲所對。唯識餘佛爲所對。見タリ。可見疏。光胤申云。大乘體者。智取歟。取法歟。延公云。可取智云云。

此事。取智云。取理行果等。云二意歟。私云。若有大乘。因。事。准。上注。應極成。

故。因。沙汰。可知之。不及委細記。

一。六能對治故事。本疏。生起詞アリ。可見之。

讀師云。此因。ケニモ。常。領解分アリト云云。無殊沙汰。論義アリ。

一。七義異文故事。本疏。生起詞アリ。

私云。佛語三相。事。可見疏。修多羅。素怛覽。事也。毘尼。翻調伏。或翻滅。調伏。三業。惡。義也。滅。義。准之。可知歟。

而面評定曰。大小乘。前法云。云事。存。小乘ヨリ大乘。法雲。意得タル樣。一切無自性云云。大乘會之廣大甚深法云云。以上評定。委細見疏。可知之。

一。本疏。以無分別爲煩惱事。以外再往料簡アレトモ。滿座遂不意得云云。後觀聲房注付タル疏。被取出。了。彼疏云。無字。止之。畢。以分別爲煩惱云云。分別之處。菩薩煩惱。以分別。男女等。相。爲煩惱。云云。光胤讀上之。面而此注。領解云云。意云。義異。文。事。煩惱。云。常惑障。アルベキ歟。ナレバ。サハナシ。以分別。男女等。爲菩薩煩惱。云云。文。任。不可取義由歟。父母殺害覺不摩爲堅。可見顯輪集。

第四十二日。自餘部經中亦實意說。至定唯顯此阿彌耶讀。

延公云。既第八名言顯說。故。雖小乘教。爲教證。何云。蜜意。耶。蜜意ナラハ何爲。教證。耶。讀師云。雖說第八名言。小乘。此爲六識分齊。猶有蜜意之分歟。光胤申云。蜜意。イワレタリ。雖說第八名言。自

元小乘、知見應說故姿顯說。仍小乘、無子細六識分、意得之、何非蜜意說耶。楞伽深蜜等說、顯了明之、何應小乘、知見耶。付之。肝要此爲教證、幾度不審也。設雖說第八名言、小乘經所說故。小乘云、六識、大乘以此經證第八時、對小乘申理。遂可爲第八旨、可成立、小乘又自宗、六識タル由等。焉異理證耶。理證トモ引經、其經說第八、故也。文含隱者依經中理、○只同事也。教理二證之差別難思。延公云、此事教理二證之大綱、能可意得、置歟。理證、說第八名言、經アルソカシ、持種證、心名、異熟證、舉異熟名、此豈非第八名言耶。若爾說、第八名言、理證、同事也。副理成事、二證共爾也。如何可意得分耶。讀師云、教理二證、大綱一大事也。先顯說第八名言、教證則不說第八名言、理證也。大綱可押別就之、持種證、心名、異熟證、異熟名、非第八名言、可意得歟。心名、異熟名、六識等貫通號、更第八識衆名列、名アラス。只第八上、異熟義具足、心義具足スレハ、六識含說之、其六識分、意得、大乘遂以理第八識責成故。云理證也。四部教顯說第八名言、大乘前根本識、阿賴耶識之名、更餘法之上、貫名義アラス。故爲教證也。根本識等之名、即第八識衆名列之。故依說、名言、教證歟。持種證、異熟證、更第八名言、說トハ不

可申。專慶二篇之年、祈禱講問アリシ時、長熟房得業講師、春善房法印問者、無始時來界、沙汰時。教理二證之差別問答セラレシモ、此分齊也。良善房得業云、理證ニモ第八名言ヲハ、說意得候。サハアレトモ通、六識名也。故以理成之、遂第八名、故理證也。教證アルハ、限第八名アレハ、不通、六識故。此顯說、第八名言云、取、教證也。所詮共許教ヲイテ、教證ニモ理證ニモ、說第八名言トモ、限第八名、不通、六識、不同、樣古跡見タリ。讀師云、サ樣シカト古跡アリヤ。良善房云、サ樣アリシ覺、讀師云、一義アル歟。難ナシタル分歟。良善房云、一義マテ、不覺云云。讀師云、古跡ナレハトテ、難シタラム、不可有定量云云。延公云、良善房被申樣、二證差別、申事アル歟云云。延公云、上座部經云、餘經引、大衆部、不引經、何由耶。光胤申云、阿笈摩コソ、則經申タルホドノ事、阿笈摩翻教、或翻傳云云。疏アリ、化地部分別論者、假也不引經、古來不審也。聽衆不審云。上座部經、大衆部經、申事、彼部依經歟。佛在世、無諸部之分、不審也。讀師云、其事也古來、不審也。此事先年尋申東院處。菩提院經品、廣立法花文集、私御詞、此事尋ラレテ、無答也云云。推之申、上先不記故、因申タル樣、未來可怖事、被記中、十八部分、ベキ事、佛記ナレハ、在世、其部部符合シ

タル經、結集アレバ、云爾歟。諸部分、文殊問經、說出タリ云云。爾諸部分、佛說ヨリアル歟。宗輪論、文殊問經、爲定量、歟。私云、佛十八部分、事被記之時、諸部イカナル法門、依經、可立、宗義、樣マデ被記歟。サテ上座部經ナン、在世ヨリ申來歟。

一、根本識名限、第八、由如何。小乘前六識立、假令五識第六、引起セラレタレバ、根本識申、イカニ。良明五師云、樹根莖等之喻、ケニモ順第八、歟。樹根、常住アリヲコソ。莖等之根、ナレ。但根本識、被云分、何嫌第六耶。讀師云、小乘不許識俱轉、故第六能引、依五識生、ナントハ申サズヤアルラム。光胤申云、有分識之名亦可、限第八、大乘前ニテモ難、申歟。爲三有因、事第六識感業、勢力ナレハ、第六假令有分識申サハ、有何失耶。但恒遍二字、聊顯第八、歟。唯此恒遍第八識、治定、事也。非經文、論私詞歟。光胤云、誠爾也。但聊爲潤色、歟。光胤申云、恒遍、何嫌第六耶。第六感業通三界、恒爲三有因、恒故。讀師云、誠爾也。讀師云、化地部立三蘊、一念蘊、一期蘊、窮生死蘊也。可見疏、窮生死者、金剛心マデ恒隨轉相續也。此義、委細簡餘法、明之一。說一切有部增一經中、事、讀師云、四阿含、增一阿含中、阿含長阿含雜阿含、此名義事被演說之、本經、四阿含悉小乘經、

唯識論開書卷第六（三之二）

鞞。解脫經阿含部ヨリ脱略歟。此事不審也。
 小乘經何限。阿含部、耶トモ覺也。光胤
 申云。論義結集、四阿含、界内界外二部相
 分、タリ、見タリ。總小經、阿含部攝トモ覺
 タリ

一。愛樂欣喜，配屬三世事。讀師云。此事無性攝論。愛總句。樂現在。欣過去。喜未來云云。世親攝論初解同之。第二解。現在愛過去。樂現欣。未來喜也。此マデハ爾也。但愛樂欣喜，配屬二世時。其字義付。三世當樣更不意得。演祕般若經四十七伽九十二引。委細釋之。一段讀上。委細講讀セラル

私云。經文云。愛法者此法起希望云云。此三世ヲイテ欲希望アルヘケレハ。無性總句云。可然。世親後解。現在云。爾也。樂法者於此法稱讚功德云云。過去境既觸境ナレハ。其様稱讚ケニモ覺也。現在當念未來未觸境。率爾ナレハ難稱讚歎難稱讚者。其義隱レタル歎。一向非廢其義。欣字ネカウ讀歎ネカウ云字ヲイテ。ヨロコムネカウ云欣也。欣法者於此法歎喜信受云云。當過去無性解爾也。當現在世親後解爾也。皆以一分義道順由アル也。喜法者於此法翼多修習云云。翼未來事也。過去現在已得之境也。翼多修習其義隱タリ未來未得境ネカフ義多修習義アリ以上事辭事可多早破早破所詮一座評定。愛

欣樂喜字付三世アツル様。更不_レ意得
通リニテ止了

一。乃至未斷恒生愛著故事。面面評定曰。八地已上無第七識愛現行。隨賴耶名地。捨畢。何金剛心マデ云有愛著耶。此事難義中難義歟云云。讀師云。此事明事也。隱岐院申。勝詮後身御渡アリ。吾御前身之處御覽タメ。御幸花藏坊事アリ。其時番論義。良算此事論義シテ對障圓用之。障圓閉口了。隱岐院對障圓仰云。何ナヅムヤ。答申云。良算及ヘカラス云云。障圓院御氣色ヨキ人也。延公云。此事故舜觀房僧都毎日講談義。訓論沙汰セラレシ。此事故良意被申。二乘金剛心也。云云。物證アリ云云。讀師云。誠爾也云云。光胤申云。此事二乘金剛心或種子申一義アリ。種子者第七我執種子歟。其金剛心マデアル也。讀師云。此推スル。乃至未斷第八相續スル位也。恒生愛著故。七地以前事也。乃至未斷恒生愛著切可意得歟。光胤申云。此一義又アリ。以上古々圖書可レ見之。

一。於餘取蘊不生愛著事。讀師云。苦處。
欲捨^{テモウ}此身^ヲ時。於身更不可有愛著^ヲ云云。
光胤云。地獄等^ヲ此身捨セハヤト思^フ。身愛^ヲ
著意ニテハアルマシキ歟。依惜^ヲ此身^ヲ。
脫苦身^ヲタスケハヤ、存スルカ故。此事至
第六卷、煩惱相應門、可沙汰事アリ、云云。
讀師云。癡病之者此身厭^ヲコトキ。如何可
有^レ愛著^ヲ云云。

一。雖不貪著而愛我故事。光胤申云、而愛我故處、如聞雷聲、生怖畏。云云。此第六識中、五蘊依身、起我斷怖畏事也。所愛著、非第八、能愛著第六識也。何以之證、眞愛著處、耶。延公云、第七內、依執我、第六識起我斷怖畏、故、而愛我故、展轉見眞愛著處、落ソク也。光胤云、サ様、重重申トモ小、乘第七內我ヲモ不許故、展轉之道理更不可信之。五欲、非眞愛著處、シルシニ、離欲人、離五欲、愛著起事、出間、シ眞愛著處、舉ズシテ、證據更不可立。讀師云、誠爾也。云云。

強疑展轉事耶。光胤云。由執我故。重重釋下セリ。今六識中之詞アレハ。無子細此。更第六我申タル。第七エハト、ケカタクシ。其故第七我ヲモ小乘不許之故。重重不共許事出成。誰信之耶。讀師。此事誠可然。難思云云。光胤後申云。五欲非眞愛著處。シルシニ。第六愛著。依身事出。離欲人。愛著依身。非五欲愛著。云マデ也。正シク第八愛著表アラヌ申サハヤ。讀師同心了。良明房誠爾也云云。以下雖有少評定無殊子細。大旨現文並疏料簡也。不記之。

算本云

前後表紙迄 用紙數六十枚在之判_フ
 天文六年丁酉五月七日漸筆功畢。願以此
 功備惠解開發。上生內院。慈尊奉仕。恩

所拔濟之因耳。

藥師寺末葉相似僧英萊

同七月十一日對乘盛得業一交了

表紙裏口

問。小乘イカナル子細。大乘經佛滅後說云耶。

●興基自案云。佛在世時。現佛マシマス間。サ様壞正法說アリ云カタシ。佛滅後壞正法者。說也云歟。

重而問云。外道教壞正法者說ナレトモ佛在世時アリ。答今大乘經佛說也。名佛アラヌ者。說也云云。外道教佛說イソハラス。大コトナリ。

此一箇條別紙。在之間。表紙書之了。興基自筆也。下ニアルベシ。

論第三卷聞書第二

第四十三日 自三已引聖教當顯正理。至三故彼亦無能持種義。

良明房五師云。之所集起之文。如現文者。集起之義見タリ。無積集之義歟。延公云。上衆名心名釋疏。下積集集起二義。此積集一義云云。下者今持種證也。知通二義歟。光胤申云。經文ヨリ之所集起トテ。所字置。疏二義俱。所字ヲハハツサス。サテハ先所集起。說能集起。不說歟。仍第八名心初義種子所集起云。此所集起處故。第八名心云。第二義現行所

集起。此名心。其現心。第八現行。勿論也。但通六識現行。歟。如此アレハ。皆以所集起門。說歟。何能集起門。第八種子能集起見。不名心耶。一又。讀師云。誠皆以所集起門歟。光胤申云。疏初義集起。種子。即體指歟。種子所生現行遠指云。起歟。讀師云。種子。即體指歟。存也。

私云。顯輪集。疏初義釋引。多義一解云。疏樞要。其意異。疏集生種子。處云。所集起處。要約集生種之因。處云。此集起之起字。付現歟約種子。歟。事歟。担任。其事見タリ。但要正文云。又解所集種處。起生法。因故名爲心云云。起字。付因タリ。但要起非經文起。歟。

既云。又解。疏外義。マテ聞タリ。良明房云。經文之所集起ト點。サレハ之所集起所。所アレハ。疏所集起處故。處ニヤアタルラム。サル時。又所言。必能集起所集起門。所ニテハナキ歟。讀師云。サ様。不可意得。所字上置。所集起所見タリ。其上在處。處書也云云。

私云。トコロ上トコロ下トコロアリ。良公申様不叶字義。私云。總經文。之所集起アレハ。積集之義ナキ様聞タリ。但以疏二義。可意得經文。疏二義。髮髯ナレトモ。初義積集。第二義集起歟。聞タリ。サテハ。經文。含積集集起二義。マテハ。先可意得。經文。事。集起義。現文。顯レタリ。積集。隱タレ

トモ。之所集起者。所集起處也。可意得歟。一サテ疏二義中。第二義種子能集起云。所生現行所集起。取。所集起名心アレハ。經現文。叶。又義道顯ナリ。初義種子所集起之物柄。第八所集起處アレハ。意得ニクキナリ。サル間。當座。所集起處アレハ。所集起門ニテ初義釋歟。申シキ。讀師同心。但能案之。初義能集起門ニテ釋。所集起處故者。所集起之處也。依主釋ナリ。處體即能集起ナリ。意所集起之能集起處。委可云。云。所集起處。也是一凡積集集起二義申時。積集集起トモ被云物。所集起ナル物也。故之所集起經文。二義含。更無相違。集諸法種積集義。起諸法故集起義。集諸法種云。則第八所集起ナレハ。則所集起也。又衆名心。所積集故云コレハ無子細積集義也。既云。所積集。豈非所集起耶。肝要起字事ナレトモ。上讀師被申様第八起。種子見。起刻。種體無相違。若爾經文之所集起。假集起一義。不可取置。若爾此經文。二義含。心得無相違。良明房云。種子。即起申付。新種能熏被生。タレハ。起可中。本有種起義如何。讀師云。難意得云云。

私云。新種起。能熏被熏義ニテハナシ。只第八持之受之種子。今有義也。第八不持之種子。不可有見置。種ア

トモ。之所集起者。所集起處也。可意得歟。一サテ疏二義中。第二義種子能集起云。所生現行所集起。取。所集起名心アレハ。經現文。叶。又義道顯ナリ。初義種子所集起之物柄。第八所集起處アレハ。意得ニクキナリ。サル間。當座。所集起處アレハ。所集起門ニテ初義釋歟。申シキ。讀師同心。但能案之。初義能集起門ニテ釋。所集起處故者。所集起之處也。依主釋ナリ。處體即能集起ナリ。意所集起之能集起處。委可云。云。所集起處。也是一凡積集集起二義申時。積集集起トモ被云物。所集起ナル物也。故之所集起經文。二義含。更無相違。集諸法種積集義。起諸法故集起義。集諸法種云。則第八所集起ナレハ。則所集起也。又衆名心。所積集故云コレハ無子細積集義也。既云。所積集。豈非所集起耶。肝要起字事ナレトモ。上讀師被申様第八起。種子見。起刻。種體無相違。若爾經文之所集起。假集起一義。不可取置。若爾此經文。二義含。心得無相違。良明房云。種子。即起申付。新種能熏被生。タレハ。起可中。本有種起義如何。讀師云。難意得云云。

ルハ第八令有也。有即起也。無不起。有起配ツヘシ。サルナラハ。本有種トテモ同事歟

讀師云。抑集起義。同學抄ニモ通六識見タリ。種子集起現行心。可互八識故。サラハ對小乘正成。第八積集一義歟。又集起通可見歟。聽衆評定無表。所存人。光胤申云。第八名心。集種子。處集義或種子所起故。集起如此二義互心申。對小乘正責成。肝要。積集一義歟。集起通轉識故。非第八不共義。證難成故。讀師云。種子集起現行第八處被持アレバ。コソ。現行起見。集起義ニラモ證可成歟。光胤申云。サ様由來寄能持申。歸積集義也。

私云。疏如電光等喻通三因者。三因一有問斷故。二易脫起故。三不堅住故也。不可轉根境作意善等類別之因。有問斷故。一因通下。非可熏習等。三宗量見タリ。推之餘二因可准之歟。又三因云。上注。コトシ。此外根境作意等。加四因也。薄不堅住故。第四セルハ。付文次第云爾。如電光等喻ヨリ見。第四根境作意也。一有問斷故。不堅住故。差別事。祕問答也。類別異故歟。一根境作意ヲハ。易脫故。付ヘカラス。根境作意。易脫義ナキ故。善等付意得ヘシ。易脫義アルカ故。但正量立時。只易脫起故トノミ立ヘシ。如電光等喻。不可轉

善等類別故。類別二字。上根境作意付可用之由。顯輪集アリ。一善等之等。等三界有漏無漏世出世可見疏。一上三因。三宗相對立量時。或一一因以皆成立宗。一因各通三宗成也。或三因各別成。一因一宗成。或逆次成。或順次成。如論文。或超間成。隔越成也。

良明房五師云。根境作意論義。自他身六識。疏初解互相受熏義難故。非同喻云也。第二解體非受熏義破故。根境作意因。不恒義見。自他身六識同喻也。付之第二解意。六識同喻時。何自他身六識見分取同喻耶。只如六識取。自他身不申可爾。其故互相熏之時。俱時受熏故。自他六識相對。有其體非受熏義破時。不恒義故。只六識處緣ソハスシテ問斷スル不恒義取故。自他相對大無用也。只六識コトヲト云ヘシ。光胤申云。自他不相對。只如六識者。宗喻一物之過アルヘシ。宗成六識非可熏習等義。喻六識非可熏習故。故自他相對如非。可熏習六識非。可熏習立也。宗非可熏。自六識。喻ハ自六識ヲ望テ他六識。各各ノ事也。同喻ニ非可熏ニ事也。良明房云。第二解不恒義取故。自他相對不意得云云。再三執心光胤申云。不恒義取。因事也。故。喻。因同品分。自他身六識各各不恒義取ヘシ。今自他和對取。本宗宗同品事也。讀師云。良公。不審不意得。宗成分。喻ナレ。不審ナル也。

一。此識一類恒無間斷乃所說心義事顯正義文也

私云。一類。恒無間斷。堅住一合三因歟。可熏契當彼經所說心義。二箇宗法也。但所說心義。正宗法。立量事。重可案之。可見疏。所說心義宗法也。云事疏。達經二宗。舉中也。其外下達理。若不許有能持種心。始持種舉。以上達經。持種之宗アルヘシト顯也。疏。如此達理。可熏所說心義。宗アルヘシ。又顯歟。疏各舉勝義互舉不足云云。此意也。一抑上達經二宗。舉持種不舉勝義云。意得此持種證ナレハ。經文打任持種。コソ順スルヲメ。持種殆勝義申タキ事也。之所集起積集義ナレハ。持種コソ通途ナレ。推之。昔勝喻。可熏喻。非持種喻。以喻見之。可熏義勝タル歟。故疏。法闕タリ無持種云云。法闕者闕同法歟。同喻歟。但顯輪集。若取持種爲宗。喻可取瓶等云云。此下達理。遂上達經。持種宗法アルヘキナレハ云爾歟。一。昔勝。恒無間斷事。古來尋歟。可見聞書。評定曰。昔勝。其物アル程。無間斷也。云云。讀師同心アリ。私云。恒無間斷之恒義。昔勝上アリカタシ。疏云。此非極成喻。亦非無間。故從生至滅。一期無間。少同第八。得以爲喻。可言極成云云。叶評定之趣。歟。一。上破他量因。顯自量因。翻對事。一

類翻善等類別恒無間斷翻有間斷故堅
住翻不堅住。根境作意無同喻故不成
量疏初解意歟。仍無翻詞疏初意或一類
之言。兼翻歟後意也。可上有間斷故不
云恒。非恒間斷故也。下無間斷云恒。
恒無間斷故也。

延公云。非但違經亦達正理事。古大煩
沙法アル事也。其沙汰者。違經則理證
ナレ。此外又違理云事難思。理證云引
經。少宗義達。彼經責。遂無第八此義
不。可成徵詰。理證大綱也。達理云達
經也。達經又達理也。何二重申耶。此
事難義。故異義アリ。或達經者。上教證
經。指也。或達經能證達理所證也。光胤
申云。上教證指云事難思。若不許有能持
種心云達經也。豈上教證悉持種教耶。
總教證。如此凡達經云分。教證混
故以正理責成也。達經分教證トモ
爾也。理證笠シルント云加正理責成故
也。加正理申セハトラ。達經外不可意
得歟。讀師云誠爾也。

一。讀師云。唐捐其功。斷得果功云也。無
重習義斷得之果不。唐捐云事也。此分治
定歟。

一。執自然生事。疏自然爲因之計云云。既
無因種ナレハ。無因自然ナルヘシ。何云自
然爲因耶。延公不審セリ。古不審也。延
公云。此事自然之外。不許餘因故。自然爲
因。同歟。疏無餘因故此意歟云云。此事古

曾通推。

私云。自然爲因計コソ。種子因不立
自然。バカリヲ爲因申セ。既無因種。
同。自然爲因計。不許種子因。故云意
歟。延公申。遂此志。歟。

一。延公云。非心性故之因不審也。心性ナル
物バカリ。受熏持種。自許義也。少乘不
許之。然只非心性故遮計。因ナルヘ
キ歟。光胤申云。色不相應非受熏持種
義爲成。遮量立故。聲光等。心性アラ
シテ。而不受內法熏。不持種故。以此因
喻。非受熏持種立。量成立歟。今非心
性故云ヘハトラ。第八受熏持種成時。心
性ナレト成スヘキニアラス。又以遮義爲
因事。不可求。證據於餘處。破經部色法
受熏量。以非第八識故爲因。讀師同心
了。

私云。內法所熏內法。簡放勝等外法熏
也。又豈能持種。一宗法也。

一。又彼離識無實自性事。讀師云。龜毛等
不離識有自性物中ヘキ歟。ヨモサハ
申サシ。都無故。色不相應不離識有自
性物也。仍實歟。但離識無實自性事。龜
毛。色不相應同事故爲喻也。延公云。色
不相應不立量。前已數進者。所熏四義
明。處指歟云云。讀師同心了。

私云。離字。實字。肝要也。
一。轉識相應諸心所法等文。事。下第三遮
心所也。

私云。以四因成。二宗法。隨所應。八箇
量歟。此中前二因。舉如識同喻。後二
因喻。略不舉之。上如電光等。取ヘシ
一。有說六識無始時來以下一段。事。自下
破識類受熏義也。讀師云。抑識類者何。
物耶。識部類云事歟。此識類生滅歟。又三
性門同事識歟。不審事也。先宗計樣。委
細明之。其領解アルヘキ。宗計之樣不
分明。先年訓論之時。都不分明。止了。

私云。義燈中。識類性類。本計無性。習
歟。又生滅アル法。習歟。本疏識剎那滅
識。上假立一類不變。無別前後。識類是
一云云。此文識類無剎那滅義樣。見タリ。

顯輪集。輪義。引無性釋。二剎那同一
識類者。了別類。前念後念同。識類也。
前念後念二剎那。了別義相似故。云類
同。歟。演秘云。類者。一剎那類者。識體剎
那邊類也。被三顯輪集。可決之。卒爾。同
那邊類也。不及沈思。文言難解。難辨。
一。疏識家之流。或無常流者。初同分。後
四相。顯輪集徵義申。守千詳之。遂歸識
類。不相應持種云師。無之故云云。

所詮識類。剎那剎那生滅歟否。事。不分
明。大旨。剎那
滅。見タリ。

一。假實之間。假也。本計計歟。本疏實邊。
設徵故也云云。

一。相續耶否。事。義燈。本計相續許。不
云間斷。下又無心位此類定無。以理通
也。非本計云云。

一。則同外道事。讀師云。同異性。相カワ

ルベクモヤアラム 光胤申云、根法類同之義、述下文總別類、建立様似、同異性、一、許類是假便無勝用事、假故、無勝用、何爲二因、耶、延公不審セリ 光胤申云、古、不審也云云

一、内法實種之内法、簡、麻衣等之外法、持、歟云云

一、琳舜房云、麻衣、假持、故簡之、故實言、簡歟云云 光胤申云、サテハ内言、外種持、簡歟、實言、假簡歟云云

一、若是善惡應不受熏事、同學抄論義アリ 光胤申云、第二卷所攝四義中、堅住性義、能持習氣乃是所熏云、持種故受熏アリ、成セリ、次上論文、受熏持種、如黑甘吉祥、可隨逐見タリ、而佛果持種、アリテ受熏ナシ、イカニ 讀師云、持種、寬受熏セハキ故、以持種、成受熏歟

一、若是無記乃至此類應斷者、一、難、此上轉救、善惡之時、前無記類不問斷者、此非事善惡乃至別事性故之難アルヘシ、法同分同異句等、カフルヘキ様如本疏、サテハ、コ、マテハ類、總別類、不立歟、推セラレタリ、疏、同分、總類同異、總類、コトクニアラス、云故、此上、轉救、法同分、無記ナレトモ識通、三性、故、此類、爾也者、此上、又無心位乃至持種受熏難アルヘシ

私云、無心位、類同斷、云事、本計、ヨモサハ申サジ、又阿羅漢等文事、自下、第四、微、類同、中、凡聖類同、次、根法類同也

一、凡聖類同事、同學抄論義アリ、其沙汰出來、光胤申云、凡夫位アル識類、有漏性、定故、其識類至、聖位、受熏、聖者可成、凡夫云難可、爾、凡夫可成聖云難不意得、凡夫位、類、識、有漏故、讀師、ケニモト被存氣アリ

光胤申云、第八識例難事、同學抄、趣猶以不意得、假令種子、第八識望、體用、申、第八、體、種、用也、識類望、能熏、能熏識、攝、ホドノ事也、雖然有漏第八雖、受、無漏種子熏、聖者不成、凡夫、此事如何、讀師云、無漏種子、望第八、體用、沙汰セヌ也云云

一、又眼等根以來事、自下、根法類同、計也私云、疏、二釋アリ、初釋、眼等根、及所餘法、望眼等識、時、根同、法同、二邊アリ、

一、根タル同也、眼識等名、意根、故、二、法タル邊同也、所餘法、眼識等、法、義通、故、第二釋、信等餘法、眼等根、相對、根類同也、是、一次、眼等根、非根、法、相對、法類同也、是、二釋、中、初釋、順論文、歟、與字、所餘法、眼等識、中間、置、故、光胤申云、根法類同、彼師本計、申分アル歟、押、識類同、申上、此類同、可受熏、云事歟

私云、無殊評定止了、此事、疏、然汝不許違自宗故云云、論、然汝不許云云、本計、アラサルマテハ勿論歟、但古、沙汰アリ

一、此下段、互相熏之詞アリ、識類コソ受熏ナレ、互、不意得、隨演秘問答アリ、答之異釋アリ、一、互、字、如、父子、相生、云、不許

互相熏、或、互、字、前後相對、互、意得タリ、

二、實、識類、互相熏、許云云、是一

一、自他相對、互相熏事、秘、次文、問答アリ、答、意、許之、一、以識類受熏云計、押、根法類同ナレハ可、受熏云事、秘問答アリ、答、意、類、者、相似義、故、識、根法アリ、除、根法アリ、相似、故、可、識類、責、付、此難也、此様、詮、相似義、識類、云歟

一、又六識身若事若類事、自下、識事類、前後相熏、破也、私云、此一段、經部譬喻師、破云云、譬喻師、本經部、鳩摩羅多造、結、譬論、廣、說譬喻、云云、此、經部、云、室利羅多造、經部、毘婆沙、正理、イヘル上座部也云云、疏、前熏後、不言類、唯取識、是譬喻師也云云、如、疏者、經部中、二師也、本經部、不立識類、只識前後相熏許歟、光胤申云、此下、譬喻師、出事不審也、譬喻師、色心互持之計ナレハ、下、亦不應執色心展轉之下、出、タケレ

一、光胤不審申云、抑識類、前後相熏、又六識身若事若類以來、破歟、上、識類受熏之計、破之歟、又阿羅漢等論文、釋、下、秘問答アリ、識類前後熏、分明、見タリ、但論疏、左様、不見、前後詞、論、又六識身以來、アリ、疏、又六識身、下、上來事類俱時被破乃至今破云、前念等云云、論疏、秘、相違古來、沙汰也云云、延公云、餘義ナク又六識身ヨリ、コソ、前後熏義、破、秘、下、生起詞歟、私云、此事、古、開書、可見

別識體、亦言「熏習」耶、爲言

一、然經說心爲種子者、事、私云、何勞執有能持種識、又非上諸部及大乘義云云、可見疏

此文不限薩婆多、諸部通會經也、上座部集起心經會事、以之可知之、故上座部此經不說第八、只說心用、色雖有因、用心用強、故經云心也會、歟、故上故先所說爲證不成、此經第八識說云證不成云意也

一、非常無爲非現在、二、故事、有物、二アリ、無爲有爲現在也、去來、二、ヲイテ俱有、アラス、爲言

一、又無作用不可執爲因緣性故事、讀師云、去來世非、因緣性云量、事、未來、因、小乘、イワス、未來、果也、本計イワヌ事、何未來、有法、兼云、其去來世非因緣性、耶

光胤申云、未來、遂過現來、因緣、物ナレ、云爾歟、非因緣性之性言、總未來體性、因緣性、立量見タリ、正付、作用、施用時、因果之樣、アレドモ、土代、因緣、體性、歟否、事、量、立、歟、其因緣體性、シルシハ、作用出、知、故、因、以、無取果用、故云云

一、未來、總無取果用、歟、事、光胤申云、能爲彼種故名取果云云、未來、至、生藏、位、依取果用、云云、サテハ未來ニモ取果アリトモ可申歟、一旦、不審也、不審、爲、讀師云、現在、法、未來、令、至、生相、位、取果、云、サレハ、コソ現在ニコソ因用アレ、未來、果、

至、生相、分也、延公云、未來、法、至、生相、位、現在、位、引トヤ申ヘカラム、サレハ又取果用、未來、アルヘキ歟、光胤申云、明相喻取樣、サモ覺タリ、但此事サハアルベカラザル歟

一、遣相空理、事、面面評定アリ、或評定、無相、真理、歟、讀師云、依他圓成空、俱遣相空理、空、取ヘシト云、光胤申云、此空云、教說、空也、教、空、說、遍計、分、清辨、執、此文爲正解、故分明也、讀師云、吾申、此意也云云

一、彼特違害特字、コト、クト點本、アリ、諸本爾也、先、特殊、義、コソ讀、不審也、導本訓、可、尋之、論、註之、光胤申云、清辨諸法皆空、申、十理證經、諸法第八識體有アレハ、皆以、違經、過、アルヘキ、持種證、別出、之、破、事、不審也、有子細耶、院主云、特字、コト、クト讀、殊、義、アラス、殊訓、アラス、今不審セラル、事イワレナシト云、光胤申云、別而特字、付、不審、非、總、十理證、中、持種證、清辨、計、出、事、不審也、讀師云、染淨因果、撥無、義、故、染淨因果、建立、今經、サシ當、違スレハ、今證、出、此計、破之歟

私云、此事誠爾也、古クハサ殊、餘證ヨリ、違、義顯、ナリ、此樣、特字、殊、義、取、トモ無、相違、餘證、第八識、有、サレハ、違、皆空、宗、義、雖、勿論、此證、證、諸法、染淨、スギ

ズ、今此諸法、因果、廣、建立、故、別、此證、下出之

一、染淨因果皆執非實事、光胤申云、此非實、撥無、義、歟、讀師云、撥無、義、也、光胤申云、下、但執非實、故、因果、法體、撥無、義、歟、讀師云、爾也、光胤申云、下、但執非實、故、非、撥無、義、歟、其故、上、皆執非實、付、轉、教、アリ、我、世諦、不、云、無、但言、非、實、付、之、重、外道、毀謗、等、云、隨、疏、外道、現、所、見、許、法體、有、存、ナカラ、因果、道理、不、許、故、汝

世諦、法、有、許、非、實、云、同、外道、計、云、意也、疏、文、此、旨、延公、同、心、但、讀師、云、外道、現、所、見、分、有、也、其體、實、無、也、存、故、現、見、不、謂、全、無、云、全、無、云、但、執、非、實、故、歟、云、讀師、云、抑、清辨、撥、無、執、見、之、前、萬、差、諸、法、悉、不、現、皆、以、無、ナリ、ミユル、歟、不、審、也、增、益、執、見、前、如、幻、法、實、有、ミユル、ナレハ、損、滅、執、前、翻、之、無、ミユル、歟、覺、シキ也

私云、清辨既世諦諸法有云云、此、現見之分、云世諦歟、皆空、云、悟、情、談、門、玄、旨、也、正、非、安、立、真、空、觀、解、前、皆、空、ミユルトコソ、清辨、申、スラメ、凡、外、道、雖、起、撥、無、執、現見之分、有、ナリ、存、外、道、悟、前、イカ、アル、申、ヤラム

一、光胤申云、清辨立、多重勝義、歟、論、義、也、清辨、妄、有、真、無、申、セトモ、妄、有、之、説、イカ、サマニモ、護、法、遍、計、所、執、意、得、樣、ヨモアラシ、讀師云、誠、爾、也

一、異執證、事、讀師云、有、異、執、心、善、惡、業、感、

事。此經文樣。別。異熟ヲテ。曾。不見。異熟業感事。常六識分。意得順。歟。又云。經文云。異熟心。不云識。以之。異熟證。異熟。第八識衆名中。異熟識。アラヌ云事。可知之。

一。謂眼等識有間斷故等文事。此一段。總破別破二段アリ。謂眼等識乃至無斯此事マデハ總破也。眼等六識業所感者以來。別破也。總破釋。疏。以二因立二比量。云云。光胤申云。斷已更續有間斷故。因以。六轉識業所感非真異熟。成。是一箇量也。以非一切時是業果故。成。六識非真異熟。成。是一量。以二因成二比量此事歟。讀師云。有間斷故。非一切時是業果故。二因也。斷已更續。則有間斷故同事也。間斷。又可續。法付事也。此後永不可起法。間斷。不可云。中間斷云。間斷故。依之。斷已更續。有間斷故。別因云事不可然云云。光胤申云。論既有間斷故之外。斷已更續出。疏。斷已更續故有時間斷故云。二故字置。聊別因歟。讀師云。論斷已更續。上有間斷故。重訓釋也。有間斷故別因。不可意得。サレハ立量。異熟不應斷已更續。ヨリ上文。釋下出之。異熟不應文。釋下。無立量。以之可知之。光胤申云。異熟不應斷已更續。總破段也。故文別。様スレトモ。總破一段。故上文。釋段下文。取舉。立量歟。讀師云。所詮今様被意得。異熟不應斷已更續。立量作法。アラハ下。別破。差

別イカ、可被存哉。更無差別也。故眼等六識業所感者。別破釋。下疏。出。別破立量。故知前破但是總破云云。此意。前總破。謂眼等識有間斷釋。下。二箇量立テ、アレトモ。六轉識業所感者非真異熟量。眞實別破量故。上アルヘカラス。上一向總破。故。六轉識非真異熟量ハカリアルヘシ。今別破段立量。コソ六識業所感者非真異熟ナレト云意也。以之可意得云云。讀師被申趣爾也。斷已更續。有間斷故。同事歟存也。所詮總破之段。別破量立テ、アルハ不可然。故上段總破也。云也。故知前破但是總破者此意也。良明房五師云。疏又彼識中業所感者等者。別破量上。非真異熟立テタルヲ。是異熟所生。立ツヘシト云事歟云云。

私云論。是異熟生非真異熟トアルヲ。二箇法宗。立歟。

一。身器離身理非有故事。私云。作有情依分。身器之處アルヲ。其身器離心。不可得。故。歸第八歟。聞エタリ。但疏。非身器色法能作有情依。乃至假者依此識而建立故云云。作有情依之儀。第八之處。眞アリト見タリ。可見疏。

諸轉識等非恒有故事。恒有言。上恒續有差異歟否事。古沙汰アリ。又身器離身理非有故。對諸部。不相應法無實體故。對薩婆多。諸轉識等對經部。或總對三節事。可見疏。

一。身受證事。讀師云。此執受證タルヘキ。異熟證出事。古來不審也。但第八識。眞異熟。不問斷之由。申シルシ出歟。

私云。若無此心。誰變身器。文ヨリ事起歟。讀師云。無思慮時。不限無心。有心位。可有此時。對有別思慮之別。故或禪僧得法出坊入山。坐禪入定。弟子トモ往ミレハ不見。深雪フレリ。其中。雪チト高處アリ。カキノケテミレハ此僧也。坐禪之間。雪觸身。不知云云。院主云。佛地院。侍法師アリシハ。基打。時人來頭ハル。遂不知云云。讀師云。有別思慮。此等風情歟。

一。光胤申云。身識現起。觸達順境時。身識并五俱意苦樂覺受アリ申。第八識根執持アル故。アシクモフレ。ヨクモフル。時六識。コタエテ。苦ナリ樂ナリ覺也。故身識五俱意識。達順境時。覺受生。様。第八ナクハ。身受義不可成責成ヘキ事歟。但正五識意識觸。此境時。イザ第八ナケレドモ。身識等依止根故。根達順事。識コタエテ。如此モヤ申サムスラム。依之六識現起セヌヒマニ。達順境來。損益身根。ツルカ。後時。六識現起時。先觸達順事。今六識覺受生。イカ様以前此境定中。領第八識アレハコソト成也。付之。不審。定中。雖無能領受。第八達順境觸根故。後時。有苦樂事申サハ。第八ナクアハ不可有能執受。無能執受身識覺受不可成。可責成歟。然遂。只第八能執

受ナクバト云道理肝要故。必、定中或無心位、ヨセテ身識ナキ時、舉、爲、何、遂證成別、身識等有無、ヨラス、第八能執受、落付、故、延公云、此不審事古論義也、身受證限無、身識位歟、通有、身識位、歟、題也可依其、左右、云云、私云、此事誠、論義之由古聞書アリ

一、執受證、身受、差別事、執受證、第八ナクハ不、可有能執受云證歟、身受證者、第八ナクハ後時、適悅勞損アルヘカラスト云證也、論彼位如何有此身受云云、第八ナクハ不、可有定中、身受云證歟、今度大旨此分治定歟、古聞書可見之、良明房云、身受之受、身之所受、非謂、受數、云云、執受之受、受數之受歟、若爾可有差別、云云、此事シカト不審定

一、如許起彼時、事、少乘六識異熱心起、時、異熱也、許スヲ爲同喻、疏、如汝自許者此意也、或、吾、又汝宗、六識業所感心起、眞異熱、習フソト許、分、爲同喻、或我許汝宗等文此意也、推也、或亦推、此文意、云、我、汝、六識異熱心起、云位、眞異熱心アリト云故、云、同喻歟、此推不甘心、可見疏一段

第四十五日 自二又契經設有情流轉至彼心即是此第八識

延公云、界、趣生、同事、存、隨、常、界、趣生之體、申、不可有別子細歟、覺、處、演祕問答、見、界、通、三、性情、非、情、趣生、限、有情、異熱無記、見、タリ、サテハ此申、趣生、體、界

之體、不可申歟、讀師云、界趣生之體、常申、只同事歟、演祕問答不審也、凡、物、眷屬、自、性、體、アリ、趣生、自、性、云、第八也、眷屬云、可、通、情、非、情、器、界、等、歟、界、亦、自、性、助伴、アルヘシ、界、體、云、何不取第八、耶、界、通、情、非、情、者、無、色、界、非、情、界、イカ、可、意、得、耶、良明房云、界趣生、三字、ヲイテ、趣、者、取、蘊、之、取、歟、煩、惱、ノ、事、歟、サ、ラ、ハ、可、限、有、情、云云

此事マキラカス歟、趣、取、トハ文字カワレリ

良明房云、生、常、四、生、ナレハ、有、情、限、事、勿論歟、界、義、イカナル義、耶、境界、云、時、境、サカフ義也、界、因、義、ヤラム、云云、延公云、趣、數、取、趣、趣、歟、可、限、有、情、云云、光胤申云、如讀師御談、今廢立、界、趣生、大略同事歟、但祕、釋、誠、子、細、アリ、此、總、事、歟、界、者、縛、義也、如、亦、非、男、婦、之、下、疎

一、非異熱法、事、此下、簡別、二、簡アリ、總、簡、樣、事、光胤申云、總、簡、者、體、簡、歟、意、云、第八眞異熱、取、其、外、法、悉、非、眞異熱法、簡也、若無此簡者、趣生、體、異、熱、法、也、事、以何知之耶、四義、不立異熱義、故、明知、無難、義、下、豫、此、委、曲、存、簡、法、時、總、簡、以顯、眞異熱、體、也、總、簡、者、眞異熱、外、法、非眞異熱、簡、故、不、謂、難、不、難、只、簡、非、眞異熱、也、至、別、簡、加、行、善、染、汚、無、記、心、長、養、等流、也、此、正、難、起、法、イロメ立、以、無、難、義、簡、之、也、故、總、簡、體、分、也、不、及、無、難

義、歟、別、簡、正、無、難、義、簡、也、良明房云、總、簡、簡、難、起、法、見、タリ、祕、種、類、言、之、乃、至、趣生法、故、云、光胤云、總、簡、正、雖、簡、體、非眞異熱法、廣、舉、タレハ、其、中、別、簡、時、簡、加、行、善、等、アレハ、總、簡、之、下、顯、難、起、之、義、也、正、實、趣生、外、種、類、有、難、起、云マテ也、正、別、簡、之、時、事、歟、光胤申云、若無、總、簡、廣、非、眞異熱法、不、可、云、只、加、行、善、染、汚、無、記、等、云ヘシ、下、三、義、簡、時、サ、様、其、法、別、別、舉之、而、サハナクシテ、云、非、眞異熱法、此、委、曲也、延公云、總、簡、四、義、中、無、難、義、下、簡、之、子、細、何、事、尤、別、總、簡、四、義、簡、外、スヘキナリ、光胤申云、自、元、限、四、義、不立異熱義、故、四、義、下、總、簡、アル也、四、義、中、無、難義、最、前、故、此、義、下、アル歟、良明房五師云、別、簡、下、簡、生、得、善、又、恒、義、下、簡、之、何光胤云、其、不、審、コソ、生、得、善、云、同、學、抄、論義、讀師云、抑、無、難、義、下、別、簡、簡、生、得善、被、存、歟、以外也、此、第二、遍、義、第三、恒、義、第四、所、遺、此、三、義、所、簡、法、舉、下、簡、生、得、善、乃、至、不相、應、行、已、云、也、非、眞異熱法、汎、爾、申、下、三、義、所、遮、此、下、簡、歟、相、亂、アルカ故、爲、止、遍、舉、之、三、義、外、加、行、善、等、非、眞異熱法、正、無、難、義、所、遮、釋、也、今、此、中、乃、至、趣生、法、故、者、此、意、也、云云

私云、第七識非、共有、故、不、舉、之、云云、非、共有者、共許、アラスト云事歟、一、諸、眞異熱、色、及、五、識、中、等、文、事、無、色、界、者、舉、全、無、之、處、分、無、可、通、餘、地、云云

諸生得善及意識中等文事 此下生得善論義アリ 光胤申云。此義下。別遍無雜

二義具樣申。有所存耶。第二遮。不遍趣生云。不云具無雜。第四遮無此詞。第三遮處云。雖遍趣生起無雜亂如何

私云。此事然此說所有者影顯前後等云云 云云。第四遮無立量已成故云云

一。此心若無生無色界等文事 讀師云。生無色界時。無報色故。起善等心。不起異熱心時。趣生闕クヘシ。報色報心ナキカ故

一。設許趣生攝諸有漏等文事 讀師云。若救。上難。善等心。趣生取ヘシ申。假令起無漏心時。無漏必定非趣生。故可事闕 爲言

一。勿有前過之前過。四義闕過也。及有此失。此失。生無色。後趣生闕過也。疏此識最後失云云。最後者。無色界。起無漏心。後。趣生絕故。云最後歟

一。亦非界攝等文事 此下。秘。界。通。情。非情。云問答アリ。此問答。界。言。事。バカリナリ。趣生事。無沙汰。但趣生。マデハ自顯レタリ。界者。繫縛義故。煩惱縛情。非情器界等。互縛之故。云爾歟

一。正實趣生。正實二字。事 光胤申云。正。眞。異。熱。眞。義。歟。實。四。義。中。實。義。歟。讀師云。シカト不可當四義中實歟。琳舜房云。此實非四義實。本疏。簡。假。趣。生。云云。經論中。煩惱等。假。說。趣。生。是。假。趣。生。也。

正實實簡之云云 讀師云。實有信實有無俱。實云云。法體實アラス。只有有。無。無ナハ。アリノマ、ナル實也。此ホドノ事歟

光胤申云。サテ諸實門實歟。假趣生者。大乘前。假施設。煩惱等。云趣生。事アリ。今眞異熱。非假施設。趣生。云事歟。ケニモサテハ四義中實アラス 讀師云。爾也

一。執受證事 讀師云。五根有執受。云。能執受第八。有義也。有者持義也。吾二親持ナント世間。申。事アリ。此ホドノ事也。非能所持之義歟

一。唯現在世事 薩婆多三世實有計。現在有執受。過未無執受。習。大少共許歟 一。此言意顯。事 執受五因。同。二釋如常 讀師云。疏。此文簡言。濫。云云。尤有子細。能執受。非轉識。不具五義。故トマテハ可。申。眼等轉識。無如是義此意也。但能執受心。唯異熱心。マテ。不可申。佛果。第八能執受。故。若先業所引非善染等。爲。執受義。佛果。第八非能執受。過。云。此意歟云云。光胤申云。唯異熱心。云。不云。有執受心。此意歟云云

私云。此事能案スレハ。ナニサマ唯異熱心。コソ申サムスレ。言。濫。不。恐。トモ。唯。有執受心。不可申歟 一。謂諸轉識現緣起故。一段事 自下。破。異計。有五箇量。云云

第一對先 現緣起故 第二對非 非業引故 案所引 善染等

一第三對 非一類故 一第四對能 過所通 非遍依故 一第五對 不相續故 一

光胤申云。謂諸轉識。異熱生者。二ケ有法也。謂諸轉識量。二因二喻アリ。現緣起故。因如聲風等。喻。非業引故。因如非擇滅。喻也。異熱生者。量。三因一喻アリ。非遍依故。非異熱故。不相續故。三因如電光等。喻也。法宗。不能執受有漏色身之文也

光胤申云。謂諸轉識量。宗法。下。不能執受有漏色身。宗法。取。否。事。疏。二意アリ。一。有漏言。置。故。不。取。之。意。云。六識。無漏ナレトモ。非能執受。故。有漏。云。時。宗。狹。故。疏。又宗法中。不言。乃。無漏身。故。此意也。二。下。不能執受有漏色身。宗法。トスヘシ。又宗法中。不能執受有漏色身。自乃具足。此意也。面面不審云。又宗法中。不。言。不。能。執。有。漏。身。者。此文不審也。下。既。不。能。執。受。有。漏。色身。云云。此文前後量。宗法。フサネテ。舉。也。既。言。之。何。云。不。言。耶。又光胤申云。此。不。言。者。付。文。段。不。言。也。意。云。上。謂。初。轉。識。量。段。不。言。不。能。執。受。有。漏。色。身。下。異。熱。生。者。量。此。宗。法。言。故。上。文。段。不。言。之。故。云。不。言。不。能。執。受。云。也。讀師云。此。一。段。不。意。得。ケニモ。文。段。付。不。言。意。得。都。領。解。タ。チ。ガ。タ。シ。面。面。又。不。審。云。本。疏。謂。諸。轉。識。有。法。置。宗。法。出。時。不。能。執。受。有。漏。色。身。云云。何。忽。又。此。量。宗。法。アラ。ス。云。耶。又。宗。法。不。言。詞。成。自。語。相。違。光胤申云。誠。難。思。但。論。文。而。任。先。取。此。宗。法。立。量。

此下二意出歟。任論文勢釋置分也。以下二意見之。又宗法不言通ニテハ有漏言可略歟。所詮加樣煩申サムヨリ。有漏色身論文付。又宗法不言釋意ニテハ。初量可略有漏言。又下法中釋ナラハ。初量ニテモ。具可云有漏色身論無。左右具。有漏色身云事。異熟生者第二量時。必可云有漏色身。故付廣具云可。意得歟。讀師同心了。

一。無所緣故因事。光胤中云。經。只有執受。云。能緣所緣立。能執受所執受。不云歟。若爾。大乘コソ能所緣申。少乘命根衆同分。執受體取人。都サハ不可申歟。若爾。無所緣故之因。非共計道理歟。良明房云。少乘能執受。云。能緣執受事。マデ可申歟云云。

讀師云第七識。執受五因中。先業所引。簡見タリ。其由申時。先業ヒカレスシテ。以現緣起故云云。

疏。縱第七識亦現緣引。第七識假現緣。云事不審也云云。同下。祕釋アリ。

第四十六日 自又契經說壽煖識三。至此即前因何勢別因。

延公云。命根體即壽ナレハ。壽命根歟。亦煖。火大歟。讀師云。爾也。延公云。有情具足。多。別出。火。何。讀師云。煖氣アルホドヲ有情云故。煖有情資具。勝歟。延公。識持。壽煖。デニモサコソアルラヌ。第八識上。壽煖ナルカ故。壽煖持。識難思。讀師云。此依持云。相依之義故。壽煖成識。

之依持。歟。延云。識。望。壽煖。依持ヨリハ劣。歟。讀師云。サモ可申。事歟。

私云 由此故知乃此第八識。總結文釋。疏。殆壽種子。故。望。現有因緣之功。識。非能。望。

種無因義。壽依持云事不審也云云。寄。能持。論依持之義。云云。若無持者便失壞故者。此意也。此中相持非因緣義云云。

更互依持之依持。更非。因緣義。見タリ。一。謂諸轉識等一段。事 先非轉識次即前阿。當文段。讀師云。破。轉識。有三因。有問。有轉無恒用也。光胤云。三因中。第三。無恒持用之因。轉識雖言有持義。無恒持之用。故立。此因非歟。疏。此因。極成因也。對諸部云云。細意識定。可云有恒持用。然諸部中。對經部時。此因隨一不成過アルヘシ。何云。極成耶。但下有細意識恒持義。許ナラハ。無恒持用能別。以有間斷故。可立量云云。サテハ。無恒持用。對諸部。極成之因。云事不意得。一。又有間轉故因。細意識計不可許。何又以此因立量耶。此可有不成。此因。立。事。不。顧本計。極成轉識。間斷。故。無不成者。無恒持用之因。亦可爾。何此。痛。爲宗法耶。讀師更無被申旨。延公。此不審尤可然云云。

未計不。然。必別時起ナレハ。未計。細意。用斷。云。然。無恒持用。共因ナルヘシ。一。唯異熟識。乃至持壽煖識事。私云。持壽煖識。能別立。可有過故。我第八識。可能持。煖。許。無間斷。故。及恒持用。故。如壽。若又可。持。壽立。喻。如。煖。可立。取。チカヘ。

可爲同喻見タリ。壽煖識中三法攝故。論ナキ因也。疏。然此論文義具。爲論。非。要。文具云云。恒持用。宗。スレハ。有間斷故。因也。無間斷。宗。スレハ。有恒持用。爲因云云。當。論文段。可意得之。

私云。雖有篇篇評定。此分齊スキス。皆以不取入當段委曲。不足言不足言。持壽煖。識ナルヘシ。宗。立。時。無同喻。壽煖非。識。故。取。壽煖。有所立不成歟。

一。雖說三法更互依持事。此外返質也。讀師云。付。上。經說三法更互依持等。論主。義。煖。一種。不。遍。三界 兩家極成。故。三法。ヲイテ。煖。既如此。識。何。必。無間斷耶。言。可。見。疏。

私云。雖言三法依持。煖。不。遍。三界。雖云三法依持。識。獨。間斷。無。過。云。外宗。返詰也。

一。此於前理非爲過難等文事。論主。解也。私云。此返質。前。吾。立。道理。符合シタル難。アラス。三法。更互依持。三法。アル。

欲色界。ヲイテ立。此道理。三法。具。アル。欲色界。ヲイテ。識。不可。有。間轉。若。間斷。不可。有。恒持用。爲。重意云。若。若。轉識。不。遍。故。不。能。持。云。理。立。舉。煖。不。遍。可。責。吾。但。轉識。間斷。故。非。能。持。云云。

舉。煖。不。遍。返質。不。意得。爲。故。煖。不。遍。豈。懷。前理。之。論。則。此。意。也。見。秘。光胤申云。抑今論主。外宗。問答。肝要經文。所說分齊。ヨルヘシ。壽煖識。三。更互依持之。

經文。欲色界三法具アル界バカリヲ說
歟。若爾論主。答ゲニモト覺也。自元付。經
文。立。道理。經文。三法具アル界。依持說。
不說無色界。何以經。不說無色界。煖
不遍。難。欲色界三法依持耶。若經文。三
界。含說。欲色二界三法依持。無色壽識二
法。依持也。二三雖異。合壽煖識三更互依
持說。ナラハ。サリトテハ。外人返質。其理
アリ。既。二法依持。三法依持之文。說入。タ
ラハ。三法依持。アレトモ。隨處。二法依持
トモ。意得。ナレハ。經文。クツログナリ。然。何
又欲色二界三法アル處。ワイテモ。隨時。
識間斷。二法依持時アル事。嫌耶。讀師
云。經文。無色界。二法依持マテ含說耶否。事
難測。但設。三法廣含說。經文。取置。論
主之證。可成。無色界。總煖。ナキ世界ナレ
バ。二法分子細ナシ。欲色三法具サニアル
處ナレハ。恒。依持タルヘシト可成也。重意
云。假令無色界。煖。アレトモ。時。間斷。事
アリ。又雖無煖。壽識二法。ワイテモ。時。時
壽一法。識一法。事アラハ。外宗申。處可爾。
無色界アルホト。物。必。恒時。依持之用具。
無間斷義。以之准。三法アラム處。又三
法恒。依持スヘシ。可成歟。

三性無漏。申サヌゾ。壽煖ノコトク定。可。不
通三性無漏。云難意也。光胤申云。此難
外宗煖。識。煖。令。等。返。質。論主。故汝。返
質。コトク。二切煖。識。カワラス意得。如。煖
識。不。可。通。三性無漏。上。外人返質。付。カ
ケリタル徵詰歟。將又此難。上。外人返質
ヨリ連續。カケリ。ナクテ。更。新。外宗。六
識。依持之義。付。難歟。此二邊尋。可有御治
定。如是不審申。此論主難。上。外人致。返
質。其返質。論主亦難之。終。論主。難。樣。今
應。不通三性。及與無漏之難。可。治。定。事也
讀師云。此論主新。付。外宗義。加。難歟。非
上。連續。歟。
私云。又三法中壽煖二種等論主難マテ
ハ。論文也。此上。一。問。答。アリ。此問。答。疏
出之。論文。ナシ。
一。此亦不然。如壽能持煖以下。外。解。事。此
返質。壽。煖。能。持。其體。如。非。煖。煖。能。持
ナレハ。可。非。煖。可。云。彼。既。不。爾。俱。能。持
ナレトモ。壽。壽。煖。アラス。煖。煖。非。壽。若
爾。俱。間。轉。ストモ。煖。不。通。無。漏。識。通。無
漏。有。何。失。耶。爲。言。
一。此意不然。謂無漏法等論主。答。事。讀師
云。此。論。主。答。也。識。六。識。心。得。通。無。漏。
汝。申。ホトニ。無。漏。ナラハ。不。可。持。有。漏。
故。如。壽。煖。唯。有。漏。ナルヘシト。前。我。汝。
難。而。今。以。能。持。由。壽。非。壽。云。事。我。難。
意。當。返。難。也。此。論。主。答。上。壽。煖。二。種。既。唯
有。漏。難。見。レハ。無。餘。義。上。返。質。不。連。續。

新難也
私云。疏。一切難中俱有此例者。如吾
申者。一切事體。體。チカウ處。相例。可
加。此。難。歟。云意也。
疏云。前。不。齊。解。云云。
不齊解。事。此。論。舉。煖。不。遍。既。壞。前。理。難。事
也。讀師云。不齊者。識。間。轉。煖。不。遍。不
齊。不。齊。解。云云云。
私云。サテハ。下。又。三。法。中。壽。煖。二。種。等。難。
齊。解。歟。識。間。轉。如。煖。云。識。間。轉。煖。不
遍。令。齊。歟。
一。生。無。色。界。起。是。無。漏。心。等。文。事。遵。後。解
云云。疏。第二。別。難。云云。
私云。六。識。依。持。事。闕。處。出。難。之。不。
出。有。色。界。疏。二。意。アリ。可。見。之。
一。受。生。證。事。讀師云。散。心。不。可。讀。散
心。可。讀。無。心。定。不。可。讀。無。心。定。可。讀。
讀師云。明了。轉。識。者。不。明了。轉。識。許。ア
ラス。此。位。無。六。識。位。故。只。轉。識。體。總。明
了。也。轉。識。トハ。良。明。房。云。於。轉。識。明。了。不。明
了。アレハ。コソ。明。了。轉。識。申。ス。ラ。メ。ト。存。也。
假。令。不。明。了。轉。識。第。七。識。取。可。爲。如。何。耶。
讀師無被。申。旨。
私云。サモ。可。申。歟。但。第。七。不。明。了。云。事
難。測。事。也。
一。謂。生。死。時。身。心。惛。昧。等。一。段。事。下。文。五
段。アリ。可。見。疏。
私云。惛。昧。者。有。心。歟。無。心。歟。事。撲。揚。有
義。問。答。正。義。無。心。對。有。心。云。惛。昧。

也。取譬日沒名如爲闇。故明了轉識明了。只所對別。ヲカスシテ云爾歟。

延公云。受生命終二位。別不開攝。悶絕事難思。讀師云。第七卷師義アリ。

私云。最極悶絕。不可過云歟。委細可見第七卷。

一。悟昧因。護法難陀等法賢。一同之因歟。下三因。難陀許歟不許歟。論義也。許不許二義也。無識之備。必定用三因歟。

一。論二段アリ。身心悟昧之因。對經部。行相所緣不可知故。對有部。見タリ。身心悟昧。大小共許。死生二位。無轉識唯大乘不共義也。對薩婆多。睡無夢。喻不成。三位ノミヲ無心存故。薩婆多。行相所緣不可知。取彼許三。無心爲同喻也。此量兼對經部也。六識中五識。兩部共無許。執有意識。故正彼意識也。五識設遮之也。大綱取テ。疏意ヲ註之。委細可レ見。正文。

一。六種轉識行相所緣有必可知。如餘時故事。疏此一段讀云。非直文勢。便能亦復義生巧達云云。

私云。此一段委曲。人人不取入。先文配三支。樣。六種轉識因也。疏云。文便ニシタカクテ。先言其因云云。

六種轉識。論文勢。面發端ナレハ。標識體兼顯因。此外因說。文言繁重。過アルヘシ。行相所緣有必可知。宗法也。付

之行相所緣有訓ヘシ。行相所緣有。不可訓。行相所緣讀ハ。點有字アラハ。

讀ヘシ。所緣有。體作用カハル也。此事一大事也。意云。行相所緣轉識アラハ。可知ナルヘシ。宗也。疏許有轉識行相所緣。應可了知云云。此論有言。髣髴故。轉識詞加也。

付之琳舞房。不審云。論文同。六種轉識有行相所緣。次第有字。轉識行相中間置ハヤ。サテコソ疏許有轉識行相所緣詞。叶有字サカレリ。光胤申云。尤サ様可置。不置有字細也。意云。サ様六種轉識有行相所緣。付置時。本疏許有轉識轉識ホドノ事。一向有法ナレハ。因顯様ナカルヘシ。故六種轉識因有字。幽轉識顯也。其幽處。幾有字處。疏加轉識也。延公云。因可置故字處。喻處置故字。珍事也不審云。光胤申云。此爲莊

論文勢也。六種轉識標句申。何事云事。標セスシテ故字。置文章次第。背故標句六種轉識因ナレトモ。標句故不置故字。結文申。ムスフ詞ナレハ。故字相應。故。喻ナレトモ置故字也。付之不審云。六種轉識是非。因用タラハ。標句。此言略。必可知字下。ヲケカシト覺シケレトモ。其又標句六種顯サスシテ。行相所緣何物。行相所緣ヤラウト覺シキカ故。兼標句。此言置也。

此一段巧妙文章也。上又此位中六種轉識行相所緣不可知故。事讀師云。六種轉識行相所緣不可知。不可屬。此位行相所緣不可知故。六轉識行相所緣アラサレハ。六轉識不可現起云量ナレハ。不可知故。六轉識不可屬云云。

私云。此事可有誤事也。尤可意得置歟。以上上ニアルヘキ事也。

讀師物語云。同喻如。譬喻如ナレハ。コトキトハ不可云。コトクト可レ云。コトキハ指事。如ナレハナリ。此事勿論也。譬喻如。讀時。コトクト讀ムヘシ。コトシム。因明同喻時。不可讀云事。古來中傳事歟。此事子細何云タル事ヤラム。シトクトニ依義道カワル様不審也。延公云。此事爾也。云光胤申云。陳那前マデ。コトク可讀歟。云讀師云。其マテ子細不取入云云。

私云。新師三支一體故。瓶上所作無常。因合コトク歸因詞也。コトシ申セハ。喻分所作無常置。瓶此義アリ。聲此義アリ。相對別別。喻様キコエタリ。若此順違歟。

讀師云。常不定。過作時爲如瓶等云。人アリ。不可然。コトキヤ指事ナル也。如ヤ必申スヘキ也。讀師云。散心心。讀讀ケカシ覺ユル也。サ様讀人ナキ歟。常散心中。コレハ替ナリ。唯善心俱ホド事歟。次初異熟能變識後。讀様日比存セシ。如案。能變上聲聲。指本見出。此名目異熟能變申ナラハスヲ。異熟能變切去聲。能讀不宜云云。

一。有說五識此位定無等一段事。讀師云。此一段大乘異師義也。受生一位。加三因也。難陀歟否。論義歟。此事無用。加覺也。光胤申云。誠無用也。先命終位。教說。聞緣。五識依緣アレトモ。悟味ナレハ無意識云人也。サラハ受生ヲモ其分。意得ヨカシセメテ受生。悟味因。不用申サハ。サモアリナム。悟味土代存ウヘ。此分無不足。又三因必定意識起。因ナレハ。此位無由。加フトモ意得エンズルカナレハ。命終三因アレトモ。不依其意識味劣。不起申。此三因返返無所詮。讀師云。爾也。

一。生無色界後時意識應永不生之難事。私云。此難肝要也。無色界生時。五識他教緣ナシ。散意識後時起時。三因ナシ。何現起耶。可永不起。歟。付之轉教云。受生位ニヤカラ入。定故。無散意識。此轉教付。定心必由。散意識引之能破來。定心散意識引力假。散意識不起。定無能引故。應不起。能引散意無。五識他教緣不起故。付之若謂彼定。由串習力等轉教アリ。定力串習力。雖不由散意識引。率爾起也。爲言彼初生時。寧不現起。難之也。

琳舜房云。彼初生時。彼散心事歟。串習力事ヲヨセハ。散意識不由三因。可現起。爲言光胤申云。彼初生時。彼定心也。定生有初生一刹那。不現起。云事勿論也。而串習故。不假散意識引。イワハ。初生一

刹那。定心可現起。爲言下串習之識亦應現起コソ。散意識付。難ナレ云云。此分一同了。此上若由。悟味初未起イワハ。三因無用也。難歟。延公云。得定人命終時。必出散心。命終歟。滅定入。無餘二釋。歟。

讀師云。滅定入。無餘。滅定出。散心入。無餘云。或滅定入。無餘云。二釋歟云云。延公云。未至命終人。不得根本定。又下地煩惱伏。此人無可起煩惱。樣未至定。命終不出散心。歟。加樣被申ヤラム不分明。重可憶念。光胤申云。未至命終類アル歟否。事及異釋。設有此人。出定可命終歟。潤生惑事。異生唯種潤生及異釋歟。許之不可事關。歟。讀師云。總未至定。バカリヲ得。命終入。生。何處耶。總報業。根本定。不得故。光胤申云。唯感別報論義。此卷歟。未至定感。總報。不可事關。

光胤申云。總若定人。不限未至命終之人。根本定。得人。出散心。異生ナラハ。潤生惑起。可命終也。宗家異釋申。入滅定。入。無餘。一類事。付異釋也。不可有混亂。面面同心歟。

第四十七日 日有餘部執生死等位。
至卷終

有餘部執事。讀師云。此計上座。本計下見タリ。本計受生命終。龜細意許得並生云云。爾龜意識現起歟。論文樣細意識起ト見タリ。就中受生命終位。龜意識行相所緣不可得。故細意識立。此位不可知。識體。セリ。若龜意識アラハ。立。細意識。爲

何。返返不審也。光胤申云。龜細意識並生スレトモ。細意識行相所緣不可知。由釋。此位。細意アル樣歟。其故受生命終。行相所緣不可知。識アルヘシト云道理。頻上立。破小乘。故上座部。細意立。此位意識行相所緣不可知。意得故。出之。又破之歟。讀師云。彼申樣更不意得云云。又光胤申云。同學抄。細意識體用分。用間斷。云旨見タリ。此義意。

第四十七日 日有餘部執生死等位。
至卷終

一。有餘部執。上座部。本末二計アル中。本計疏見タリ。讀師云。本計。受生命終位。龜細二意並生之師。疏アリ。而此論文樣。サハ不見。偏細意識ノミト見タリ。就中受生命終位。行相所緣不可知。識體ナラハアルマシキ處。六轉識行相所緣可知ナレハ。此位。識體アラスト。上道理立付。此師。細意識立。此位不可知之體。若龜意識。此位起計立。細意識爲何。抑又本計。此位。細意識起申。與末計。更不可有差別。末計。必別時起申。龜意識間斷。事也。細意無。間斷計歟。若爾不可有差異。光胤申云。細意識體用。ワケテ。用分間斷申。同學抄一義。意ナラハ。本計可有差別歟。讀師云。誠此義ナラハ。聊可有差別歟。光胤申云。本計。龜細二意許得并生計。云事。疏釋分明也。故論文。分。細意識之樣。說。マテ也。此位。龜意識ナシトハ不見。上頻。此位。行相所緣不可知ナルヘ

キ道理立成第八識故。上座部細意行相所緣不可知立。此位アリ習故。第八識アラネトモ。不可知之體許計故。此舉此師義。又破之歟。故龜意無要須。故略不說之歟。讀師云。申様不意得云云。延公云。經部本末二計アリ。譬喻師本經部。四百年有部ヨリ分出スルハ末經部。此外上座部之經部。人アル歟。光胤申云。經部本末二計アリ。上座本末二計アリ。四百年經部分之二。經部中末經部也。上座部中經部者。四百年經部外歟。

私云。下互爲緣證。下燈。釋經文。七釋出。前六釋小乘。後一釋大乘師也。大乘又三釋アリ。下可記也。前六小乘者。一薩婆多。二本經部。三末經部師。立細意識。四本上座。立龜細意識。俱時轉計。五末上座。龜細意識必不俱時云云。故四百年經部。上座部本末二計。俱立細意識也。以此趣當座申了。

一上沙汰付。受生命終位。上座部本計龜細二識並生。許歟否。事當座。上注スコトク評定アリキ。今此義燈釋分明。上座本計受生位。龜細二識並生見タリ。命終准可爾。燈云。三末經部師。許有細意識。羯藍賴時。龜細爲名中識。細識爲識。故如東廬。四本上座。亦計二識許俱時轉。釋同末經部。五末上座。龜細二識必不俱時釋意大同。一切有部云。既上座部本計。羯藍判位。龜細二

識アリテ。龜ヲハ名色中名トシ。細識支云云。其旨分明也。然論文云。別有一類微細意識。細意識出マテ也。龜意識嫌アラヌ。

一應知卽是此第八識極成意識不如是故。事光胤申云。極成意識。雖無行相所緣不可知。不可有細意識道理。何可意得耶。自元龜第六識。極成意識行相也。隨不及異論其外。微細意識立此師義也。微細意識。極成意識行相アルヘカラス。又極成意識。細意識行相アルヘカラス。若爾極成意識此行相ナシ云。無左右細意アルヘカラス。第八識ナルヘシ云事。不落居能破也。所詮此能破之肝要。極成龜意識外。細意識立事。不可然云難落付歟。然小乘又吾共許セス第八識。チトヤ立耶可返。讀師無殊成敗。光胤申云。七八二識大乘不共之識體也。云事。大乘小乘許之事也。不共許事更非過。又小乘自元第八不許故。其行相免コソアルヘケレ。角コソトハ不可成論。六識大小極成許之。又大小共許之而今細意識樣聞。大小極成シタル六識分齊。アワヌ行相也。サテハ何トテ極成シタル六識分ニテハ可意得耶。知我立第八識ナルヘシ。大乘第八此行相アタルカ故爲言。六識分共許シテ置事。小乘許爾故也。此下意識性歟。非意識性歟。立破アリ。肝要受生命終識。意識歟不爾歟。理非依。可有落居事也云云。

一極成意識不如是故之下。祕一段可見之。三因沙汰文廣。初二因非立量因。第三立量因也。

一此文下疏。上座部二識並生事付。攝論法師不見唯識論故。不悟無著攝論文云事アリ。今度率爾之間。不及委細披見。追可決之。

推之。記國寺淨法師不悟攝論文。攝論云。應二意識俱時轉云云。而不悟此文。上座部受生命終位。龜細二識不並生云師ソト云云。不見唯識論誤也。唯識論二意識並生計。破之故云意歟。但唯識論文。極成意識不如是故二句ナレハ。分明二識並生不聞。如此云事不審也。疏今論意言以來二箇量分明。後計龜細二意識並生見タリ。

一極成意識不如是故之因。轉眼等五識驗之樣。讀師不意得云云。不如是故之分轉喻歟。

一。小乘我部經云事。處處在之。上座部經化地部經。ナン云事等也。抑何部經者。何ト云タル事ソト日比。不審也。隨上注樣。上四部經。善提院經品廢立之文集。問ハカリアリテ無答云云。推之。西天貝葉記スル不爲本。暗誦爲本。故小乘二十部各我部。誦付タル經アリテ。其部黨吾部誦習ヘル樣。誦之。佛說同事ナレトモ。誦付タル樣カワル歟。今下疏。上經部云。我不領此經。我部經中。無此語故云云。此

文智發記之

第五段

冷觸漸起事 第五段 冷ノ字ヒユレト可レ讀
敷ノ由。讀師被ノ申ケス
サマシ。サムシ。ナントモヨム
敷。ヒユルハ今ノ義ニ叶フ

私云。冷觸漸起之樣。祕一段委細也。尤人
存知。置ヘキ事也トテ。讀師被讀上此
一段畢

此一段兩重問答アリ。初重。舉。瑜伽論
文疑之。答二釋アリ。初釋。與其上下一
時頓捨。評定聊カワル。第二問。三界經
舉對。瑜伽疑之。答引有說義。詳曰
下破之。由遂。今復釋云以來。正義也。三
相下捨二相從上之二句不意得之由評
定アリ。恐繁不記之。大旨現文分也
良明房云。故了文房僧都。生死證之論臨
終時可讀聞由被申云云

一。轉識不能執受身故以來。文段事 讀師
云。此下論文。六因アリ。祕アリ。正義。六
因。云事。ナシ。有義六因。云云。正義。六因。其
分。置之也

轉識一眼等一或不不住一境一過寄一
讀師云。轉識不能執受身故總句。眼等五
識。別別。因立見タリ。五因ナルヘキヲ。六
因不意得云云。良善房云。總別合。六因歟
云云。此分治定了

私云。總別合マテモナク。聊因意異歟。
轉識不能執受身故者。第八識ノコトク。
執受。轉識處。曾不可有云因也。舊因
也。第二以來。轉識之處。一分執受。義縱。
五識。一根。執受トモ。各別。根依。スルカ

故。餘根ヲハ不可執受。或不行時不

可執受云故。總嫌執受位。以不

可執受云故。總嫌執受位。以不

一。各別依故者。讀師云。五識各一根所

依。スルカ故。不可執餘根云因也云云

私云。疏釋。此因。若能執受。無識之時。

身冷應起云云。意云。五識不起時。身根

冷不起。若執受五識不起。則冷可起。既

不爾。知非執受歟。此能破樣見レハ

自所依根。不可執受難。聞エタリ。自所

依。根。能依識不起時。冷不起故。但推

之。ナニ様冷觸。以手觸身根時。冷

故。身根上アル事也。餘根不取觸塵。

何餘根之處。冷觸起耶。故。無識之身冷

應起。眼等五識不起時。身根冷不起故。

云意也。自所依根邊。此難アルヘカラス

一。或不行故者。讀師云。身識觸身根。冷

觸。取故。雖可。能執受。不行位。可。事關

故。非能執受體云云

私云。上各別依者。サテハ身識除。眼等

四識ヲイテノ因也。四識冷觸起。身根

依路セスシテ。各別依。故。非執受云

因歟。此事一旦非也。可尋之

一。不住身故事。聽衆不審云。不住身之

身。身根歟。又只總依身指歟。讀師云。總

依身歟云云

私云。疏。不是決定住於身中云云。依身

見タリ。身根。依路スル事ヲハ不申歟。

隨。次文。第八依身云。第八別。依。身根

申ガタキ事歟。知。依身也

疏。不依身處之處。言可尋之

又云。非無意識身便冷起句。此難ツメク

キ也。第六不起時。必冷ナラハ。第六

可。能執受可。云。既第六不起位。觸

現。無心睡眠等。時。軟冷觸不起。知第六

外。能執受アル也

一。不住身故。不住身。點セリ

一。私云。身ニシモ。シモ。點。身。外。物ニモ

住。聞タリ。身。不。住。時。アリト。不。聞。不。審。ア

ルヘシ。但。一旦。不。審。也。シモト申。必。イッモ

不。住。身。云意也。身ニノミナレ。云點。カワ

ル。ノミ。點。點。點。此。シモハ。不。定。之。點。故

一。不住身故。身。身根。申サハキ。不是決定

住於身中取觸等故者。身受證。沙汰シタル。

六識入。無心定等。位。事歟。其時。第六識

身根。フレタル順違等。不取故。此位。餘位。

非。能。執。受。知也。不爾。爾位。觸塵來。觸。身

根。時。身識可取之。身識取。第六必可取

之故

一。取觸等故者。自。身。根。フ。ル。觸。塵。也

下。故。冷。觸。起。觸。他。有。情。手。足。等。當。自。身

時。他。有。情。前。取。冷。觸。塵。不。可。有。混。亂

一。境。不。定。故。事。光。胤。申。云。總。雖。緣。境。易

脫。受。生。命。終。位。第六。如。第八。行。相。所。緣

不。可。易。脫。此。因。不。審。讀師云。總。緣。境。易

脫。之。識。ナレハ。難。歟。被。申。旨。不。分。明

私云。疏。此。命。終。時。等。云。命。終。位。ハ。イテ

立。此。道。理。見。タリ。正。命。終。位。緣。境。易。脫

義アル歟。其ケニモナモアリヌヘキ事歟。命終多念アルヘシ。正命終最後一念意識アルヘカラス。其以前縁境易脱勿論歟。

○聽衆不審云。不住身故境不定故。同事也。別因云。事不審。光胤申云。不住身故。取觸等事付ナレトモ。因不住身アレバ。不住身事歟。今不取所依身。舉境不定。カヲル歟。

一。遍寄身中恒相續故等文。事。讀師云。此文如法。意得事歟。更不領解。返返不審也。先。遍寄身中恒相續故二句。第六事歟。第八行相續事。演祕之相傳二釋也。第八行相意得釋ナラハ易。第八遍恒物故。今二句意也。不應冷觸由彼漸生。第六無遍恒義故。由彼冷觸不可起云意也。第六行相ニテ置時。第六遍寄身中恒續物歟。然由彼冷觸可起。コソ可申。遍恒故。冷觸不可由彼云事。何料簡スレドモ不意得云云。光胤申云。疏釋此文時。恒常起時。釋。恒相續故。逢境即縁隨依即止。釋。遍寄身中也。恒相續故先。釋事。演祕。恒相續故應在。初說語。法故云云。此文可意得。恒常起時。第六除五位現起故云。恒常也。無間斷恒常續ニハアラス。相續常ホドノ事歟。遍寄身中者。疏逢境即縁隨依即止トアレハ。第六遍五根依託五境縁云事也。隨依即止者。イマ、テハ眼根隨縁。色境アリシガ。又隨耳根取聲

境時。前色境縁止云意也。所詮恒起。遍依五根縁。五境一返ヒカリ。依縁易脱故。冷觸依彼不可漸起。言冷觸漸起者。命終時經多時。次第次第冷觸現起也。第八久住。一依定縁。此境故。第八識能執受。次第次第第八執受ウスクナルニ隨冷觸現起歟。第六易脱故。次第漸起能執受。アラス云文歟云云。讀師云。此樣料簡スレハ。聊意得ラレタリ云云。

私云。演祕有義。問答樣。詳曰下。上。第四第五因。總第六因。總別不同。セリ。然又意得ヤスシ。

一。雖反亦縁事。延公云。生異界時。爭第八反縁遠殘果。耶。故雖反亦縁。因界分事歟。讀師云。爾也。又他有情反縁歟云云。一。識名色互爲縁證事。讀師以外。大概文字計沙汰也。所用アリトテ不及評定止了。

此證事節節可意得樣

一。瑜伽第九卷二解事。一云。俱有依根。曰色。等無間滅依根。曰名。云云意云。前念等無間縁名。俱有依云。色。識支。能依六識也。互爲縁者。識依根根。依色。歟。二云。五根能造大種。根處所能造大種云云。色。所餘云。名。四蘊名。名。色蘊名。色。釋歟。

此兩釋。タイテ。大少極成之談門也。本疏且隨少相云云。東蘆喻不成云云。第二釋縁起門。名色支。汎爾名色支。寬狹二門

アル歟。不依彌伽論。此釋。本疏云。即同此解。義燈。不依瑜伽第九二說及下縁起皆喻不成云云。此相違論義也。

一。此經。先說汎爾名色也。唯識論。任經文引之。故汎爾名色也。名謂非色四蘊。色謂羯刺藍等。文分明也。

一。諸部此經文。意得樣事。

一。薩婆多。羯刺藍位。無五識習故。唯第六意識。タイテ。心王云識。心所云名云云。名謂非色四蘊。アレトモ。實識蘊ナシ。心王識支立。故違經文也。經云四蘊故。

燈。薩婆多。如本疏。辨者此意也。一。東蘆喻此意也。本經部。同有部釋。義燈。見タリ。未經部。龜意識云。名。細意爲識支。東蘆喻此意也。本上座部。同。未經部。末上座。龜細二識不俱起。同有部。大衆部。六識俱轉。東蘆喻此意也。但七日以後也。七日已前。無五識故。大乘。初念雖無意識。第二念ヨリ。東蘆意得。ホドノ事也。云云。大乘難之。吾受生。初一念第七識アリ。又第二念ヨリ。第六アリ。名。體無關。汝宗。羯刺藍。無五識。故無名體。無名體。東蘆不可成爲言。

以上薩婆多。如本疏難。大衆部。難了。本上座部。龜細意識立。成。東蘆喻事。細意識。上極成意識。不如是故。遮。故。別不難之。又東蘆喻不成。疏。如前已遮者。此意也。本經部。如難。薩婆多。可破之。燈。同有部釋者。此意也。未經部。義。又同。有部難。

○傍註曰延公歟 ○傍註曰五根歟 ○傍註曰未經部准之

可破之。燈釋意大同。一切有部者此意也。

一、論文第一引經至又契經說。第二爲難。

爲難有四段。一、叙理至不調彼經中。二、申難至說難爲難。三、破救至亦不可說。四、立量至顯第八識。

一、申難文事。私云。設非羯刺藍類部曇位。不可有恒俱轉之義。東廬喻不可成。

汝少乘不許識俱轉。故。眼等識攝名。其外餘識。不俱轉。說誰爲識支體。耶爲言。

此難除大眾部。歟。彼許六識俱轉。故。

一、破救文事亦不可說。此破大眾部。歟。可見。

私云。申難破救。一師前可連續歟。又別師破歟。事先文連續一師見タリ。但能披疏見之。申難破。不許轉識俱轉。少乘部破救。段破大眾部歟。サ

ラハ不許識俱轉。師蒙破。故。大眾部許俱轉宗。故出救之。故又破之歟。可意得也。一旦愚推也。可問明師。

一、立量事。私云。此難正宗難也。設通羯刺藍等五位。雖許五識。尙以互爲緣義不可成。轉識有間轉故爲言。

天文五年丙申二月二十二日筆功了。

藥師寺末資編鳩沙門英乘。

同五月二十六日對了胤院一交了。

論第四卷聞書第一

第四十八日 自卷始至彼處則是此第八經

延公云。此經對五比丘。最前說之。歟云云

良明房五師云。見疏。佛六年苦行之時。於

外道處。食麻麥。還於牧牛女邊。受乳糜。

於後夜。唱正覺。晨朝出城門。外道詣

佛。遂說皆依食住之旨。云云。成道次日

說歟。サテハ佛第二七日ヨリ說法見タリ。

此事相違セリ。又阿含ヨリ前說歟。光胤

申云。イカニ少經申モ。經ニハ序正流通之

三段アリ。設雖限正說分。始終說相之樣ア

リ。本疏ニ見タル分。出城門外道對。說

一切有情皆依食住之二句。正覺正說也

云云。說法此分見タリ。爭此二句云。一經

始終。耶。明知此爲由來。後時說四食經。

歟。若爾成道次日。外道對問分。非。式式

說法。歟。第二七日說法。始云事。無相違

歟。就中外道。遂可有其益事。雖演秘釋。

既生誹謗。此外所被機ナラハ。爭正云

說。經耶。旁推之非正說經。歟。延公云。

總。如此佛於路次等。二句二句等被。仰

タルヲモ。可云說法。歟。說時說處同聞衆

等儀式アリテ。始終一會。被說分。說法

歟。光胤申云。雜經申。佛如此處處ニテ

一句二句ナント被仰タルヲ。撰集爲。一

經。經アル歟。其後人集佛語歟。當座始終

一會說アラヌ歟

私云。先年社頭一切經轉讀之時。雜經披

見事アリキ。外書論語ナント申ス様ナ

ル風情也。孔子聖語ヲ撰集シテ雖爲。一

部。正始終シタル文アラヌ。私云。本

疏。此經即是彼時所說。成道次日說。

此經。見タリ

光胤申云。經。只一切有情皆依食住之分ナ

ルヲ。論家經食。開四食。歟。又經正說四

食。歟。讀師云。此事古尋也。上經文覺エ

テ舉タルハ。一切有情皆依食住之分也。

下列四食。サテハ四食。開論家。說見タ

リ。サテハ四食。經意得エス。只食經トモ可

申。四食經アルハ。經說歟トモ覺エタリ

良明房云。先先理證。皆以經文分ヲハ上

舉。若無此識不應有故之詞アリ。四食正經

文ナラハ。下列之不審也。光胤申云。若

又四食。非。經說者。謂契經說食有四種。如

何意得耶。此詞分明四食。經列之。見タ

リ。凡前前理證。文段事。ケニモサル様ナ

レトモ。前前理證。若無此識不應有故之

下。謂契經說云。又出。廢立。事ナシ。サテ

ハ必不可例。歟。讀師云。謂契經說食有四

種ヲハ。謂契經說食マテハ。經分也。有四種

之三字。論說之事。可心得歟。謂契經說

食。經分也。有四種。論說也。院主并琳公云。

隨點樣サ様見タリ。謂契經說食。有四

種點セリト云云。光胤申云。經四食。不開

理證之大綱難思。其故。今證四食中第四

識食不可成云事也。此即識食。經開タル

故。小乘識食ヲハ立スシテハ。可違經

文。仍六識等之分。有間有轉。不可成。故

第八コソ識食ナレト成也。而經文之分。

只皆依食住ナラハ。小乘返之。經說食段

食事也。心得大乘如何證之耶。實事。經文

由來。佛食乳糜。ヨリ事起レリ。段食無子

細歟。讀師云。此事誠爾也云云

私云。本疏雖總言食破彼自餓意計

四種。無一有情一利那。中無四食者

云云。此詞分明。經說之分。只食アルヲ。論

家開。四食。見タリ

讀師云。演秘。外道誹謗。生。佛說離四非

云事相違セリ。問。先損後益。故無相違答

セリ。四非者。無非處。無非時。無非機

一。無非法一也。無非處者。惡處。不說

法事也。無非時者。機純熟時分說法。不

熟之時不說法。無非機者。非所被機者

對。不說法事也。無非法者。佛說一語トシ

テモ無非法也

一段食事。讀師云。小乘吞咽時。則食立

大乘吞咽時。無正食義。無根大資長之

義故。入腹中。消變爲食智也。付之

サテハ吞咽時。總不爲食歟ナレハ。其

觸食立也。見タリ。此觸食立ルト申。香味

觸段物吞咽時分爲觸食。段食立融

食歟。返返不審事也云云。良明房云。吞

咽時有攝受喜樂之義。故立食歟。光胤申

云。依此段物。觸起攝受喜樂。故段物

因。觸果也。因上立。果名。段物。云觸

食也。六十六卷立觸食此意也。演祕釋
セリ。讀師云。瑜伽說返無用之事也。云云
延公古不審云。變壞者變。分段義云云。香味
觸三分分段ナル分。云變壞歟。又其外
其姿。一一變。云變壞歟。光胤申云。觸
能造四大。歟。常觸塵境也。此觸塵其姿。變
異。何變異耶。香味。一。常其姿。變スル事ア
リ。味變。香變。事也。讀師云。香味觸三
觸。假觸ニテハナキヤラム。面面評定曰。
實能造四大也。

私云。演祕云。六十六說
名爲觸食。下也。觸持根衣等
云云。非。實觸。爭。有此義耶。

一。由此色處非段食攝。事。光胤申云。如。
小乘。申。吞咽位。云食。ナラハ。ケニモ香味
觸。正。當。根。至。境。也。令。悅。豫。身。心。色。塵
根。離。只。可。見。之。分。也。聊。有。差。別。歟。而。大。乘
吞咽位ヲハ不立食。入腹中。變壞時。食
ナリト習ナラハ。色塵トテモ同。入腹中。
又可。變壞。香味觸。其振舞無差別。何嫌
非。食。耶。今。根。至。不。至。以。差。別。スル。ハ。入
腹中。後。之。香味觸。對。根。分。アル。歟。此事不
審也。サル事。爭。アラム耶。此事古。開書。ハ。微
ト見タリ。不。審。不。審。
ナ。色。塵。ト。モ。不。審。不。審。讀師云。入腹中。後。可
有。不。離。根。義。歟。香味觸。
事也。

私云。見。可愛。色。境。令。悅。豫。身。心。位。色
境。如。吞咽位。香味觸。可。爲。觸。食。因。歟。
サラハ六十六卷。何。色。不。立。觸。食。耶。
不。審。アリ。

見可愛色。位。觸食ナリト云事。評定

一同也

私云。色無用故下疏。二故以嫌。色。根。至
不至。一故也。如。上。注。又。變。壞。時。色。不。能
資。益。故。云。此事不審也。色ナレハトテ。ナ
ニトテ。不。資。益。自。根。耶。不。出。其。由。不。審
難。散。假。令。無。其。由。不。資。益。自。根。イハ
ハ。香味トテモ入腹中。資。益。自。鼻。根。舌
根。樣。不。審。也。許。彼。此。可。爾。觸。塵。入。腹
中。資。益。身。根。事。サモヤト覺シキ也。

私云。一箇問答アリテ。香味觸。資。持。樣。
先。資。益。自。根。後。及。他。根。云。此事不
審也。觸。事。ケニモト覺ユ。香味。二。先。益
自。根。事。其。樣。不。審。也。香味。入。腹。中。先。
身。根。資。益。ト。コソ。中。スヘケレ。對。根。被
取。時。樣。入。腹。中。後。資。持。尚。先。資。持。自
根。返。返。難。思。

一。觸。食。事。聽。衆。不。審。云。喜。樂。可。有。根。大
資。持。之。義。歟。爾。何。兼。不。取。喜。樂。耶。淨。土
食。有。其。例。云。讀師云。疏。問。得。根。本。境。本
資。益。者。唯。觸。數。故。云。付。根。本。取。觸。歟。
私云。此事誠。不。審。也。燈。然。觸。能。和。根。識
取。境。資。益。唯。在。觸。數。思。慮。益。根。非。希。望
故。云。以。之。推。疏。根。本。境。總。相。境。歟。可
尋。之。本。資。益。者。ナラハ。支。末。資。益。在。喜
樂。歟。如何。思。食。思。慮。益。根。非。希。望。故。云
樣。ナラハ。觸。食。時。資。益。可。限。觸。歟。此。等
之。卷。不。意。得。

光胤申云。緣。取。境。時。之。緣。字。此。ニテハワ
ツカニト讀ムヘキ歟。ワツカニト云ハ。於

物。取。少。分。詞。歟。於。其。少。分。多。種。アリ。於
位。最。初。少。分。用。此。緣。字。歟。此事。字。義。
可。レ。尋。若
爾。觸。食。取。境。初。ツカタノ事。歟。返。返。不。審。也。
必。不。可。限。初。事。也。假。食。六十六卷。香味
觸。吞。咽。位。觸。食。立。廢。立。ナラハ。入。腹。中。
對。可。云。最。初。其。剩。廢。立。也。通。途。觸。食。ニ
テ。緣。字。不。意。得。院。主。云。疏。此。緣。字。ヒ
タタ。點。ワツカニト云。意。ニハアラサル
歟。光胤申云。只。同。事。歟。ト。胸。懷。ニ。意。得。置。キ。タリ。
但。可。レ。尋。

觸。食。付。論。義。沙。汰。アリ。評。定。雖。多。常。事
也。

讀師云。觸。食。通。八。識。義。攝。受。喜。樂。如何
意。得。耶。光胤申云。六。識。令。生。喜。樂。義
ト。見。タリ。第。八。相。應。受。想。業。用。遍。能。釋。心
得。時。令。起。愛。令。施。設。名。言。義。ニテ。申。ス
ホドノ事。歟。讀師同心了。

一。思。食。事。光胤申云。意。思。食。意。言。事。意
識。事。也。章。釋。分。明。歟。別。意。言。用。事。不。審。也。
此。樣。ニテハ。思。食。通。八。識。通。六。識。釋。ニ
テハ。論。意。言。如何。意。得。耶。讀師云。誠。不
審。也。云云。光胤申云。此。意。言。思。量。義。只。申
サハヤ。思。慮。益。根。ナレハ。思。食。思。慮。方。爲
食。故。思。數。體。付。體。義。並。舉。爲。名。意。得。可
然。也。讀師云。サ。樣。申。度。事。ナレトモ。意
識。云。事。釋。文。分。明。也。思。量。無。所。據。云云。

私云。顯。輪。集。ヤラムニ。了。知。義。云。可。レ。尋。之
延公云。思。言。思。量。義。也。云云。不。可。然。思。言
表。思。數。體。也。

一、思食、食奏、事。讀師云、常人念念、物希望スルヲ非ニ云、食、其イハハ欲食ト云テ欲心所、可取也。サハ意得、ヘカラス、與欲俱、希望境ナレトモ思慮邊爲食也、臂渡海之時、餓、水、遙、奥、少島アリ、此島ニイタラハ可、飲、水、思、遠、治、シノキテ到、彼處、見、處、島、アラ、水、泡、ナリ、此時餓、水、人、死、云、先、ヨリ、死、スヘキ者ニテアリシニ。サキニ水アリ到、此處、可、飲、水、云思慮力ニテ存命セリ。思慮ヤム時、死、思食様、可知之。又商人他所、行、時、一子、袋、アタエテ此袋、食物アリ。餓、時、可、食、申、クキニカケテヲケリ。一子見、之、此袋、食物アリ至、餓、可、食、ツネ、思慮シテ存命、遂、此袋、アケテ見、之、灰、入、ヲケリ。此時一子死云云。良明房云、魚、沙、子、ウミ、ヲ、ク。魚、母、アルホトハ子死セス。母亡、後、子死云云。以之常、思食、喻、セリ。此、由、他、有、情、思慮、歟、不審也云云。良明房此喻、ナノ事ニテ被、申、中。讀師云、大綱思慮力、顯、喻、歟。一切不可例。光胤申云、觸食、識食、自、相、表、思食、至、獨、欲、希望、舉、希望爲相、云事不審也。可有子細耶。尤可、云、思慮爲相、耶。此不審。希望爲相、論義ニ二義、付、何ニモ可有不審也。設、造作中希望、思慮、ヲ、ク、トモ。其、欲、ヨリ、ウツレル相也。又希望邊不成、食、思慮、之、方、食也。何不云、思慮爲相耶。讀師無殊成敗。讀師云、通、六識、釋、ニテハ、希望勝故、勝、言、可對、五識、不可對、七八云云。

私云、疏希可愛境、現在、未來、境也云云。付之引、對、法、欲、希望、與、三、世、合、故、通、三、世、緣、之、云云。抑、緣、過去、欲、希望、事、古、沙汰セリ。思、出、過去、可、愛、又、聞、之、希望スルハ、又、合、セ、ハ、ヤ、ナレハ。未來、緣、カ、ニ、ル、歟、此事可、沙汰。

一、疏三意思食下也若緣過去、與、念、何、異、乃至緣亦無爽云云。二、重問答アリ。第二問答、付、新物論義、セ、ハ、ヤ、存、也、問題、念、心、所、可、緣、未來、耶。緣、者、肯、念、行、相、云、難、アルヘシ。不、緣、方、緣、亦、無、爽、釋、可、出、歟。

一、識食、事。讀師云、依、段、觸、思、力、識、食、增長爲食、云事、返、返、不、審、也、識、食、執、持、何、必、又、由、三、食、力、耶。光胤申云、總、テ、ハ、香、味、觸、觸、思、爲、識、與、力、義、雖、有、之、今、識、食、執、持、之、義、由、三、食、力、云事、不、審、也、三、食、根、大、資、養、之、義、食、義、也、望、根、大、無、望、識、此外、何、義、門、助、識、耶、疏、資、養、根、大、所、發、識、明、了、現、起、セ、シ、ム、ル、由、釋、セリ。此、義、今、要、須、ト、モ、不、覺。

一、謂有漏識、六識歟、通、七、八、歟。私云、觸、思、二、食、通、八、識、釋、ナラハ、七、八、由、能、思、二、食、力、增長、ストモ可、申、歟。限、六、識、釋、ナラハ、七、八、由、餘、食、義、アリカタシ、疏、ニ、モ、所、發、識、アリ、根、大、所、發、識、六、識、歟、第六、五、根、故、七、八、非、根、大、所、發、之、識、故、根、大、者、五、根、根、依、處、四、大、歟。

一、執持者何義耶。私云、疏云、復、長、養、諸、根、大、種、能、爲、食、事、云云。執、持、云、執、持、根、大、義、歟。光胤申云、第八識、執、持、根、大、義、常、執、受、門、ナレハ、ナ、コ、ソ、アル、ヲ、メ、六、識、執、持、何、義、耶、識、起、時、必、取、境、資、持、根、義、同、學、抄、アリ、此、歟。五、識、五、根、同、境、根、ナレハ、識、不、取、境、根、不、取、境、故、令、有、取、境、用、義、アルヘシ、爾、六、七、二、識、所、依、根、與、力、様、如何、非、同、境、根、故、所、緣、門、ヨリ、與、力、難、申、讀師云、能、所、依、和、合、相、順、故、互、可、與、力、義、勿、論、歟。延、公、云、能、所、依、相、對、互、可、與、力、義、不、可、有、子、細、云云。

私云、付、謂有漏識、由、段、觸、思、勢、力、增長、能、爲、食、事、之、釋、識、食、執、持、之、義、依、三、食、之、力、歟、云、論、義、ヲ、シ、テ、一、方、ニ、ハ、執、持、之、義、所、依、根、大、資、長、義、也、何、必、依、三、食、有、食、義、耶、一、方、ニ、ハ、可、出、今、論、文、

一、三、蘊、五、處、十、一、界、攝、事。延、公、云、法、處、攝、觸、思、二、食、爲、第六、所、緣、故、歟、相、分、觸、思、不、可、有、根、大、資、長、之、義、故、本、質、觸、思、二、食、攝、歟、若、爾、成、意、識、唯、識、量、因、轉、離、識、法、故、可、有、不、定、過、法、處、境、本、質、離、識、法、攝、故、後、三、攝、意、所、不、攝、之、物、離、識、之、法、出、來、面、面、評、定、曰、極、成、色、體、學、者、義、多、無、左右、此、事、不、可、定、執。

一、此、四、能、持、有、情、身、命、事。私云、非、汎、爾、能、持、可、通、增長、義、也。一、而、依、識、轉、隨、識、有、無、事。讀師云、五、識、二、禪、已、上、ナ、キ、ガ、故、相、應、觸、思、アルヘカラス、意、識、通、三、界、故、可、有、也、五、識、ヲ、イ、テ、鼻、舌、眼、耳、身、隨、界、繫、寬、狹、觸、思、又、可、有、

通塞七八通恒物ナレハ。相應二食又可爾。故隨所依識有無非一准。隨識有無者此意也云云

私云。演祕有義トノ問答アリ。可見之一。眼等轉識有間有轉事。延公云。古樣五識有間有轉。於二禪已上論之義。讀師云。二禪已上無五識。識體アル處ヲキテ有間有轉也。總無識體在處。有間有轉不意得云云

私云。非遍恒時者。五識ヲイテ不遍三界。義アル歟。此義二禪已上五識ナキ事聞タリ。有間有轉於二禪已上論云事。返返不審也。又無用也

一。過去未來識等爲食等文事
私云。此破薩婆多也。薩婆多入定前識爲食云云。彼計過現食。未來非食云云。設遮之云未來也。如空花等無體用故マテハ。疏不許有體等難云云。但見量法宗非食體用云云。體用許遮食體用見タリ。此事不審也。但意非去來體用也。論文取空花爲喻分明也。設有體用以下。體用ヲハ許破之云云。而量作法與上量同也。聊詞替歟。可思之

一。亦不可說入定心等以來事
私云。與上文有何差別耶。推之上大方難之。亦不可說等文。立入破歟。故疏云。上來破世下別破法云云
一。已極成故事。疏云。彼非現常如

空花等云ヘルヲ。云已極成故云云。疏餘世親釋事。顯輪集可見之

一。又不可說無想定等文事。私云。無想定不相應。其ヲ別舉。命根同分計不相應云事。有子細耶。不審也

一。段等四食所不攝故不相應法非實有故事
私云。上二句。縱體破之。下二句。奪體破之。或上二句難無想定。下二句破命根同分。第二解

一段等四食所不攝故事。光胤申云。自元無想定等食體計人。四食不攝不可痛歟。讀師云。契經說食列四無出餘。何不爲痛耶

一。有執滅定等猶有第六識等文事。下破上座也
一。無漏心時以何爲食事。經部薩婆多破。此師不諸識俱轉故有此難也

一。亦不可執無漏識中等文事。下但破經部也。此下演祕問答アリテ。有漏第八持無漏種。無漏第八不持有漏種事。釋セリ

以下無殊沙汰常事也。可思
第四十九日。日ニ又契經說住滅定者。至三想亦應生不相離故

一。讀師身語心行者身行入出息語行尋伺心行受想之。大綱也。小乘。從明行者因義也。身語心此爲因アルカ故云行也

身行四緣事。有演說天綱如演祕釋。ヒ
サハノ二十六說歟

一。而壽不滅亦不離難根無變壞事。今正。識不離身正證也。持壽煖邊非證。但壽煖等文。一具引尤有子細。下壽煖說文。識不離身例。破小乘樣アリ。爲其引之。疏同法爲例兼誦餘文ト云此意也

私云。壽煖說文ケニモ非證有。若爲證。壽煖證可無差別故

讀師云。壽煖證今證差別事。古來沙汰也。但壽煖證能持壽煖。識第八アルヘシト證。今證能持壽煖方證ミス。但識不離身之邊也。依經證入門大異也

一。行相能動事。讀師云。龜者行相易知義。動者轉易間斷義

一。勞慮事。讀師云。龜動ナル緣慮分云。勞慮歟。其外有勞慮之分歟事。古尋也

一。彼識皆滅滅。七識云云。光胤申云。彼識皆滅者。上起必勞慮厭患彼故之物ナルヘシ。若爾起必勞慮厭患彼故ニモ。攝第七識歟。讀師云。先上分六識歟。滅定位第七我執滅故。下彼識皆滅第七ヲモ取也

但識勞慮厭患者。下云皆滅故。文相難思云云。光胤申云。總厭有心勞慮思。廣第七識マテハ及マシキヤラム。評定篇篇也

光胤申云。厭勞慮者。常前後緣心ヲホユル心イトフヘシ大旨第七意ウカム心品アラサ。何云厭患之耶。若心イトウ時。心品シアル物悉滅ナラハ第八識可滅歟又可厭之歟。サテハ第七何滅。ヤラム覺シキ處。厭之至都盡位。其有心

一。而壽不滅亦不離難根無變壞事。今正。識不離身正證也。持壽煖邊非證。但壽煖等文。一具引尤有子細。下壽煖說文。識不離身例。破小乘樣アリ。爲其引之。疏同法爲例兼誦餘文ト云此意也

定、生空、定アリ。隨應、彼爲加行入。第七、二識相應、識體故。入、生空、補特伽羅我見第七滅、入、法空、法我見相應、第七滅也。菩薩第七、知可有厭之義歟。二乘、雖不知、入、生空、自相遠滅也。三乘將得、論義、才學也。良明五師同心也。大旨此分、治定歟。

一、若不許有微細一類等文事。總破、下、結文也。

一、若謂後時彼識還起等一段事。以下、別破有部也。聽衆隔日瘡、喻、樣。定中、識滅、云人歟。讀師云、爾也。定中、滅也。雖暫滅、還起故。暫滅時、識不離身、云也。
燈古クハハミトモ付タリ
讀師ハチコリト讀レ之

一、是則不應乃至起滅同故者。讀師云、心行、定中、雖滅、還起、識如此、既、行、識起滅同ナルヲ。何行ヲハ滅ト云ヒ。識云、不離身、耶。行ヲモ不可說滅、爲言。

以上第一難要、如想起滅難云云

一、壽煖諸根應亦如識乃至實不離身事

讀師云、壽煖等、定中、滅、出定、還起、云云

如識可、意得云難也。光胤申云、便成大過者、識與壽煖相對、識定中、滅、申、ヨリ

モ。壽煖、滅申、大過也。云事歟。將亦識滅、

云、サハタ、宗計ナレハ。如汝識壽煖、滅、

ナラハトアレトモ。大過、云事、壽煖、壽煖

滅、同事歟。讀師云、識、定中、滅、云付、サテ

ハ壽煖、如識、可、滅、然、成、大過、云難ナ

レハ。先、付、壽煖、大過歟。光胤申云、壽煖、

定中滅ト云モ。識定中、ナキモ過分齊同、事トナル。殆有情數申、付、識アルニ申、タリ。然、識、ナキハ。尙以大過ナルヘシ延公云、壽、ナク、煖、ナクハ。忽、有情トハ難申。猶壽煖滅、コソ大過ナレ。讀師云、世間、ヲキテ申、様。俄、入、悶、絕等、人、身、ナグリテ意、ナケレドモ。煖、アレハイマダ生タリトコソ申セ。壽煖、ナキ事指シアタリタル大過歟。

讀師云、疏同法爲例、兼誦餘文トテ、識不離身之文外。而壽不滅等、文、引加ヘタルハ。文言、齊、處。爲、致、壽煖諸根亦如識難、也。

私云、識滅、壽煖、滅、違、理、事、同篇ナレトモ、識、兩宗定中、ヲキテ、滅不滅、諍、故、爲、決、其、理、非、識、サ、様、意、得、壽煖、文言、カワラス、說タレハ。壽煖、可、滅、然、壽煖、滅、大過、云歟。又案云、サハタ識、許滅、識、不、云、定中、滅、故、壽煖、滅、サハタ、前、ニテ、大過ナリ。故、應、許、識、如、壽煖等、結文、分明、壽煖、邊、難、識、不、滅、ナレト成也。定中、識、ナキ、有情數、申、スヘカラスト云事、大下難也。上難、不可、混亂。

以上第二難要、壽不離身難云云

一、又此位中若全無識乃至住滅定者事

以上第三難要、要一應非有情難云云

一、又異熟識乃至便無壽等事。聽衆不審云、此難與壽煖證如何有差別耶。讀師云、此難分、壽煖證趣、不可、相替、歟。但

此難、ヨリテ。壽煖證、今證、差別ナシトハ不可云事也。總依經、カワレル上證、大綱大異也。難、行、未、行、合、事、アルヲハ不可答此下、疏、前言三法互相持故云云。讀師云、此ハ壽煖證ヲ指ト云云。能證可證之事之。

以上第四難要、根壽無持難云云

一、既爾後識乃至無重生故事。私云、既爾者、上難意、廣也。

一、離訖餘身無重生故事。可見疏量、私云、諸異熟識者、大小共同、詞也。大乘、

良明房五師云、菩薩代受苦之時、惡趣別報六識受事。西明寺沙門現身成蛇身、此等離訖餘身ニテハナキ歟。讀師云、代受苦之時、人天第八之上、惡趣別報受時、人天別報六識滅、代受苦、利生畢。又人天別報此身、還生スルハ。離訖餘身トモ可申事也。但今無重生故、云、眞異熟第八事也。非別報事歟。光胤申云、代受苦時、人天別報還生ヲハ。離訖餘身トハ難申、歟。只間斷スルマテ也。餘身訖スルニモアラス。此身、還生、故、離訖餘身者、此界、去、移、他界、後、又此界身、還生スヘカラスト云事也。代受苦人天、別報非、今、所遮、歟。當、此、斷已更續異熟ナレハ。異熟不應斷已更續、達スト

コソ申、離訖餘身、亂、ナルヘカラス。疏、六識異熟雖斷可生。許、斷已更續、見タリ。意、代受苦ヲモワウル歟。院主云、當、ヨミカエル人、アルト見タルハ。離訖餘身、セシヤラム。光胤申云、中有ヨリヨミカエ

●傍註曰第一教有部有五難云云 ●傍註曰第二 ●傍註曰此義可存之 ●傍註曰第三 ●傍註曰第四 ●傍註曰第五

ル人事歟 延公云。中有ヨリカエル事ハ
アルヘカラス。中有當生ウチナリ。中有ヨ
リカエラハ可。離訖餘身重生人。讀師
云。中有如當本有形ナレハ。當生形歟。爾
難。還生。歟。世間。申。事。不可有定量

私云。光胤。土代不審。存タリ。古。聞書申
出。マテナリ。實ニモ中有ヨリ正。カエル
事。アリカタシ。蘇生スルト申スハ。中有
マテ到ラヌ前歟。七七。日。閻魔。斷ナ
ントニアフハ。何レノ身ソヤ。ナニトモア
レ。ヨミカエル人。第八。キマタ此身。サラ
スシテ。根等執持アルヘシ。隨少。必有
煥氣云云

以上第五難。要。經言無屬難云云
私云。彼何所屬者。識不離身。經文無。所
屬云難歟
一。又若此位無持種識等。文。事。自下ハ破。經部ノ
年出世。日。破。之。有。四箇難歟
一。又若此位乃至如何得生。要云。無因果
不生難云云

一。過去未來乃至已極成故。要云。無體非
因義難云云 光胤申云。此難兼破薩婆多
云云 不審也。種子ヲモ不許師也。設。破。云
事無用也。就中薩婆多義。破スルナラハ。
已極成故不意得。極成者本來共許。事也
破。畢。スレハ。極成。云事不審也

一。諸識等法乃至亦已遮故。要云。餘非受
重難云云 讀師云。亦已遮故。疏。一二三卷
云。色離識皆無者。第一卷。極微等。色法。

破事也。受熏。第二卷破之。持種ヲハ第三
卷持種證處。破之云云。疏見タリ
一。然滅定等乃至有情攝故。要云。以量
成有識難云云 以比量破之也

由此理趣以下總結文也 私云。此總
結。薩婆多經部。通。結文歟。經部破段
結文歟。可尋之。以上破經部本計也
疏云上來已破經部本計云云 要。經部結
文。限見タリ

一。若謂此位有第六識等。文。事。自下ハ破。經部ノ末
宗。釋。計。云云
私云。疏。上座部。定中。立。細意識。生死證
極成意識不如是故。破畢云云。取意。加樣。申
出。意。自下。兼。破。之。云事歟。若又上。已
破畢。故。今。不。破。遮。相。亂。意。歟。可尋之

一。此定亦名無心定。故事。疏。云。破。有。心。文。三
名。二。二。難。理。三。三。結。意。趣。今。二。句。違。違。名。云。難。也。讀師云。無心定
得名。大乘第八。滅定位。現起。許。但。龜。動
識體滅スレハ。其方ニテ立。無心之名。サ
ラハ經部。龜動第六。滅スレハ無心定。申也。
非。無細意識。救。更。不可有苦見歟。覺
也。其上。違。名。云。難。ナクテ。極成意識。行。相
所緣。不可得。故。應。非。意識性。云。難。アルヘ
シ。無心定。名言。分。更。不可。痛。之。而。五。識。ナ
キ。故。名。無心。云。轉。救。シタル。事。返。返。テウ
法。ナシ。ヨモサハ申サジ。不審也

一。若無五識名無心者以下。事。自下。達理
四箇量アリ
一。應一切定乃至五識身故。與意識宗論

義此下アリ 良明房五師云。宗皆名無心
定ト云テハ。因。不。言。諸。定。不可有不定
云云 此事。面面同心之樣也。案之。僻事也。無
心。悶。絕。可。爲。不定。敵。爲。如。無心悶絕。許
無五識身故。一切定。非。名。無心定。此
事。何。被。存。ケル。ヤラム。無。不定。クレクレ
述成不審也

一。意識攝在乃至滅定非有。古。聞書。以。意識
可。同。斷。云。最。可。立
返。難。セハ。如何云云

一。或此位識乃至非第六識。延公云。壽煥
同。喻。行。相。所。緣。不可知。故。之。因。難。轉。云云。此
古。疑。也。讀師云。行。相。所。緣。可知。アラハ可
有。疑。自。元。不可知。アレハ。行。相。所。緣。ナキ
モ。不可知也。行。相。所。緣。アリテ。微。細。難。了。ナ
ル。モ。不可知也。其中。此。行。相。所。緣。共。ナクテ
不可知ナル邊轉喻也 良明房云。サテハ
不可知。申スハ。不可得。云。ホドノ事歟云云
讀師云。爾也云云 光胤申云。行。相。所。緣。モ
タヌ物ナラバ。不可得。コソアリタケレ
讀師云。云。遮。申。タレハ。無。過。分。アリ。古。物
語。云。或。物。天。南。星。是。藥。云。連。句。シタレハ。
地。北。月。非。茶。ト付タリ。人。問。云。地。北。月。何
物。ソヤ。答。云。地。北。月。云。物。ナシ云云。サテハ
如何云。爾耶。答。云。非。茶。云。スレハ。ナキ。物。ナ
レトモ。無。過。茶。ナリト云云。體。ナクハト云
各。目。アルヘシト答セリ。コレ。ホドノ事歟。
非第八識因ニテ可。意得

一。良明房云。壽煥。成。所。緣。物。ナリ。行。相。云
事。心。品。ナクトモ。其。姿。タニ付。アルヘシ。

ナラハ行相所緣不可知トモ可申歟云云
面而不_レ可然云云 讀師云其通ニテハ不
可知不意得_レ文

一。○若此位有乃至 非此位攝○<sub>疏此意ハ第三
邊ヲ遮テ立
之云云</sub>

一。本爲止息 以下總結也

一。又若此位有第六識以下<sub>自下付此位ハ
心所ヲ滅定位ニ許
哉否ノ微也。付有
無ニ加ニ種種ノ難ヲ</sub>

私云。初破有心所計後破無心所計
於破有心所計有七箇問答 第四段
破救中有段 第八七段有五破無心
所計有五箇問答初難有七 望_レ文
可知

一。疏云經部本ヨリ立。三大地及三心行
謂思受想 皆名心行 受想勝故彼偏得
名云云

一。資助心強者 疏增勞慮故云云 私云
資助心強由義燈釋云。受爲禪增上障
想爲定增上障由受領下劣定由想
想像故又受於苦果增想於苦因增
由想像故起作諸業由受領苦果故
聖者雙厭外道偏厭云云 大切釋也

一。無想定中乃至 然汝不許事

私云。此師滅定所厭想滅餘心所不
滅無想定位不限所厭想餘心所滅
云云 依之蒙此破歟

一。若爾語行乃至 而非所許事

私云。而非所許文處導非論主所許
云云 此導返返不審也此導意論而非所

許。論主前尋伺遍行云事不許云
文取成導歟被難タリ論而非所許
無餘義經部意尋伺滅時語應不滅ト
ハ不許云文意也疏就他爲論故以爲例
名非所許○此意也上然非所許○文
大乘佛等連續見レハ大乘不許之意
歟所詮論一定如上注勿論也

一。尋伺於語是遍行攝事
私云。疏大乘不然此隨他語云云 隨轉少
乘之意也 大乘不可許遍行 佛果語
不依尋伺於因位隨語業界地兩
釋可意得歟

一。見息滅時之見字現義云事 古聞書
アリ

一。受想於心亦遍行攝等 文事 聽衆不審
云遍行云大地法云寬狹アル歟 只同
事歟 讀師云可有寬狹歟云云 私云四
大地法師觸不立遍行歟以之可知
寬狹歟 私云此上末經部轉救 受想
例入出息非遍行存故立亦遍行攝之
宗也 根本經部受想思遍行存也 此對
末計也

一。既爾信等此位亦無事 光胤申云既爾
信等破見有心所無心所云一邊破
假立別體心所イワス滅定位假マレ實
マレ 有ラハ有心所計也 假實ヨラス
無無云師意得ヘシ讀師同心了

一。若有思等亦應有觸等文事 光胤申云
亦應有觸破三大地法云事常事也 四

大地法ナリトモ滅定位不現起心得
此文何不破之耶 此能破心所別體事
ナクテ滅定位現起有無論故

私云亦應有觸難何無相符合耶 此
一段有心所云計破故有心所師除受
想外許有故

等取有觸之沙汰可見論義受想應然
大地法故限總破以下總破別破相交
也<sub>可レ見同
學抄</sub>

第五十日 自<sub>如受緣愛非一切受
至無想等位類此應知</sub>

光胤申云必有受生疏定相隨故云云 受想
ヲハ受與想俱不云相順サテハ相順
限觸受歟 面面評定曰定相順故下受
想事也云云 遂見疏評定改觸受定相隨
故云云 受想事俱起其理勿論セリ 事新不
立相隨之由云云 此分治定了 讀師云第
三卷觸受極相隣近之由立 會集論
時事也 光胤申云受想思等所依爲業
緣光爲受爲緣 受爲想緣 想爲思
緣如此次第展轉事歟俱時不傳爲緣
歟 讀師云引發勝タルヲ云 極相隣
近受歟雖然合根境識令觸境故爲緣
事 受想思等所依爲業云故不傳爲依
歟 加樣被申ヤラム不分明 延公云受
等心所全不能生餘心所故アレハ受等全
分不生餘心所歟 覺シキ處受緣愛ト
アレハ生受歟 讀師云全不能生餘心所
故如觸不生一切心所故云爾歟

一。或應如餘位等文事 琳舜房上既許思

等此位非無受想應然。大旨同難歟云云。光胤申云。上難定位思等爲喻。今難餘位爲喻。疏與前少別。此差別歟。讀師云。上量立大地法故之因。今量用有思等之因。立因之差別歟云云。

一。許便違害心行滅言亦不得成滅受想定之文。ク、リ、文。故。最前經不應言乃至滅受想定返結也。違教過也。

一。若無心所識亦應無以下事。白下破無心所云計也。

私云。總分二段。初破滅定位識。令無難。自若無心所識亦應無。至不爾如何名無心定也。後縱滅定位識微難。自又此定位意識是何。至故無心所心亦應無。初段有五問答。

一。初難有七箇難。初難者。若無心所乃至離心所故也。讀師云。若無心所。大地法心所也。非信貪等。信貪等無時心アル事。兩宗共許事也。付大地法破之也。光胤申云。本疏此評大地非信貪等。以彼無時心尙有故。此意歟。

一。餘遍行滅法隨滅故事。本疏生起。此文轉救云。此受等如信等信等雖無仍有心故云云。此轉救難思。上難時信等簡大地法可異信等。由以難之。而其ヲハ不聞入猶舉信等大地法如信等云事。展轉生起轉救トモ不覺。

一。受等應非大地法故事。延公云。此師既大地法トハ立ナカラ非遍行存上遍

行大地法カワル廢立意得タル師對。遍行アラスハ可非大地法難事難思。

私云。心アル時。此心所ナキカ故。如信貪非遍行意得故。サテハ可非大地法難スル也。大地法タルシルシナキ故也。況爾非遍行故非大地法云アラズ。心アル位。此受想ナキ道理ニテ非遍行云時。大地法タル義自然闕。故受等應非大地法故破也。當座談義時。往往問不及此料簡。

一。此識應非相應法故事。私云。論文分。總大地法タル心所滅定位無者。此識體可非相應法歟。心與心所必相應法云事所定故致此難。既無心所故非相應法云也。

光胤申云。本疏此相應法餘時亦有。心所相應等云云。此宗樣。餘時者滅定外餘時見タリ。而滅定之外有。心所相應之義云故。此文宗法ナラハ可有相符之過云云。面面評定篇篇。讀師云。餘時之詞指滅定歟云云。聽衆連云。比量三支此文次アリ。此位之心等因ナリ。如色等喻也。應非相應宗法也。明知。餘時亦有心所相應者。總大少共許滅定外餘時心所相應許事申置詞也。非比量宗法歟云云。或評定サ様料簡スレハ點不審ナリ。餘時ニモ有。心所相應云云。毛點ベシ。點符合セス。餘時有。コソ候ベケレ。光胤申云。讀師御談可然。滅定外餘時云歟。其故滅

定論既非相應法云云。非相應法位也。知此相應法云。滅定外餘時云歟云云。院主様同心了。此分治定歟。

一。此上又轉救云。心法ナレトモ非相應事アラム事無苦見。色法ナレトモ無質礙事アルカコトシ。則無表色此也云云。一。許則應無所依緣等。上轉救上難也。光胤申云。此難不意得。心所相應セネハトテ可。無所依緣云事過タル難歟。心所相應セストモ。心依所依緣可。生意得無子細立歟。讀師云。誠過タル難歟。但疏二箇量アリ。三支ヨク立也。然因明門成立。內明ニテ道理ヲ立レハ過タル難歟。

私云。能案ズレハ內明道理アタリタル難也。其故論亦非心故云。故非相應可。非心。非心可無所依緣。如色等。二重見能立也。心必相應法云事。餘位皆爾也。疏第二量先立。第一量後立。可然歟。

光胤申云。所依緣等等疏釋。等。非能緣云云。非字過タリ。只等能緣。コソアルヘケレ。院主云。可。無能緣云意ニテ等。故。等。非能緣云事也。今被申符合セリ。疏文更無相違歟。光胤申云。論既應無云。無字アリ。等スル分。只能緣ナルヘシ。非字過タル歟云不審ナリ。但如御定等スル本意。非能緣義等スレハ云爾歟云云。疏應無能緣難意釋。無心所須納取像アルヘカラス。サテハ可非

能緣云云

一、三事無能不成生觸事。讀師三事無能、平聲讀。此讀可然歟。延公云。滅定位。雖有根境識。不和合爭。取境耶。面面一同。不審也云云。或評定曰。三和取境。トモ不生觸也。其故。定前厭患心所力。故ナリ。事歟。總三和合セシトハ不意得歟。此評定可爾歟。光胤申云。此一段皆以成生。詞ヲケリ。成觸生觸。二家俱合。之見タリ。疏釋之。付之成觸師意。觸心所。三和合セル分。云。觸。三和之外。不置觸之用。歟。將亦三和合時。三和外。觸作用出來歟。古沙汰也讀師云。古沙汰也。先年訓論時。第三卷。舜良房已講之。三和之上。ミタトシタル分觸歟云云。三和合。力。ネハトシタル分アル歟。不審也。光胤申云。抑諸心所。心分位思差別也。云事。互。全無分無。二家。本本共。中。事也。成觸師意。觸心所ヲモ心分位思差別。申歟。延公云。根境識。和合。分位。立之。只根境識。分位。コソアレ。心分位思。差別トハ爭。申スヘキ。爾三和。上。觸トハ又何トテ申ソ。不審不意得。光胤申云。根境識。和合。成。觸。心分位思。差別トモ申シツヘキ事歟。其故。觸。既心法。故。三和スル處。心上。觸作用出來スレハ。心分位。云。正シク心ヨリ此作用流出。事也。サレトモ心分位ヨリ出來。委。必三和スル時。根境識。上。此作用出來スレハ。云。三和成觸。歟。譬。地ヨリ水。出

ルヲ。地ヨリ出來セル水。云。コトシ。正シクハ水。底アルヨリ流出タルトモ。必。地上ナラテハ水出來セズ。故。地ヨリ出ルト云モイワレタリ。又能。亂明シテ申セハ。正シクハ底ナル水。流出スルナリ。思。差別。云事。隨。造作。云。爾歟。讀師。同心様。被申歟。延公云。被申様。不意得。云云。光胤申云。サテハ觸。心法。申。ナカラ。根境。色法ヨリ正シク出來。歟。

此事一旦非也。實事。少。宗。習。様。不。取。入。事也。

一、若爾應名滅心所定等難事。私云。由此定前厭患心所云。付。サテハ偏。厭。心所歟。若爾可云。滅心所定。何狹。云。滅受想定。耶。觸ヲモ厭故。三事アレトモ。不生觸云。故。滅受想定。云。名セバシト難也。

一、若謂厭時唯厭受想等。救。所厭受想。故。此名無過。但所厭無故。餘。心所。ナント云。

一、既爾此中心亦應滅等。難。所厭無。心。可無。讀師云。此下。疏。此文。付。外。救アリ。此上。論。主。難アリ。又救アリ。外。救。云。厭。貪。等。心所。在。善。心。時。前。貪。等。染。汚。心所。滅。スレトモ。心。流。類。善。心。起。若爾滅。定。位。心所。厭。故。心所。滅。トモ。心。爭。滅。耶。以上論主主。者。貪。等。厭。時。貪。等。ツレテ染。汚。心。滅。後。念。別。善。心。起。也。何。貪。等。滅。心。云。不。滅。耶。論主此。上。外。又。救。云。若爾。吾。厭。念。心。隨。心所。滅。スレトモ。後。時。定。中。又。所。厭。心所。

ナクシテ。心獨。可。然。爲。言。以上。外。救。也。此。上。不。爾。如何。名。無。心。定。難。アリ。一。又。此。定。位。意識。是何。等。一段。事。自。下。縱。有。微。破。段。也。

私云。自。下。縱。細。意識。微。破。性。類。段。歟。一。面。面。評。定。餘。染。無。記。心。必。有。心。所。故。云。意。ニテ。料。簡。セラル。諸。善。定。中。無。此。事。故。由。立。文。也。意。云。諸。善。定。無。染。無。記。事。何。云。染。無。記。耶。此。諸。善。定。中。無。此。事。故。意。也。次。無。此。事。故。由。立。時。餘。染。無。記。心。位。云。必。貪。等。心。所。アル。カ。故。染。無。記。心。也。而。今。善。定。無。染。無。記。心。所。爭。云。染。無。記。心。耶。爲。言。餘。染。無。記。心。必。有。心。所。故。意。也。

以上。面。面。料。簡。此。料。簡。無。此。事。故。必。有。心。所。故。一。道。理。存。セラル。

光胤申云。論。點。餘。ノ。コト。ク。染。無。記。ナルヲ。以。必。有。心。所。故。云。故。此文。上。無。此。事。故。外。別。道。理。以。可。有。心。所。立。也。上。無。此。事。故。量。ヲハ。滅。定。心。非。染。無。記。心。無。染。無。記。事。故。如。諸。善。定。例。八。善。定。爲。ト今。必。有。心。所。故。量。滅。定。心。心。所。アル。ヘシ。染。無。記。心。許。故。如。餘。位。染。無。記。心。以。餘。染。無。記。心。爲。喻。但。必。有。心。所。故。下。疏。此。位。既。無。染。心。所。云。故。非。染。無。記。心。釋。セリ。此。疏。釋。様。如。面。面。料。簡。論。點。讀。餘。染。汚。心。必。有。心。所。今。滅。定。既。無。心。所。可。非。染。無。記。心。云。意。見。タリ。但。光胤。料。簡。ニテ。會。疏。云。論。外。染。無。記。云。付。サテハ。如。餘。染。無。記。心。可。有。心。所。先。立。也。此。師。無。心。

所云故、如此難、本意、此位、無染無記、心所故、可、非、染無記心、遂、可、難故、遂、本、意、顯、ハシテ、疏、如此釋、也、可、謂、論疏、合、見、ウラフモテ、ノ、二、量、也、不、相、違、

一、不應厭善起善等故事、論厭、疏、求、相、違、事、評、定、光胤申云、論、加、行、因、タル、有、心、無、漏、善、定、ヲ、ハ、厭、事、釋、疏、無、心、滅、定、求、事、釋、也、讀師云、古、疑、之、色、色、評、定、アリ、遂、一、結、今、被、申、分、歟、ナニトモアレ、厭、善、可、起、染、道、理、也、厭、善、不、可、起、染、云、事、詞、付、現、量、不、審、難、故、

私云、厭、有、心、善、定、住、無、心、寂、靜、劬、勞、遂、果、利、染、汚、心、可、起、様、ナシト云、意、ナリ、文、言、髣、髴、ナレトモ、義、意、必、然、也、

一、違、日、宗、故、事、外、本、計、相、應、善、故、云、爾、也、

一、善、心、無、間、起、三、性、心、之、難、差、過、難、也、讀、師、被、申、也、光胤申云、引、發、セラル、分、不、善、無、記、同、事、故、云、爾、歟、引、發、之、外、前、念、力、假、分、ナシ、若、善、性、ニ、テ、前、念、力、申、サ、ハ、前、念、力、性、類、ニ、ハ、及、フ、ヘ、カ、ラ、ス、性、類、必、相、應、信、貪、等、力、也、可、責、難、也、

一、等、起、善、ヲ、ハ、外、宗、身、語、色、等、云、心、法、ヲ、ハ、不、云、等、起、歟、見、タリ、

此下、未見經部論義アリ、可見之

第五十一日

自、又、契、經、說、心、難、染、故、至、諸、有、智、人、應、深、信、受、

良明房云、先、引、維、摩、經、共、阿、含、等、亦、有、此、文、アレハ、根、本、維、摩、引、阿、含、刺、事、申、出、歟、聞、タリ、讀、師、云、理、證、ナレハ、共、許、經、

引、故、阿、含、專、引、也、演、秘、其、旨、分、明、也、疏、ケ、

ニ、モ、サ、様、見、タリ、琳、舜、房、云、同、學、抄、疏、專、維、摩、經、引、阿、含、亦、有、此、文、云、專、先、舉、大、乘、經、顯、第、八、識、阿、含、亦、有、此、文、故、爲、

第、八、識、證、云、云、延、公、云、此、文、誠、犯、戒、比、丘、故、染、汚、心、專、說、六、識、ヘ、キ、事、覺、タリ、讀、師、云、理、證、ナレハ、說、六、識、也、唯、專、遂、第、

八、染、淨、由、心、ヲ、モ、リ、ニ、說、也、不、然、染、淨、由、心、義、不、可、成、故、也、光胤申云、此、文、阿、含、經、會、座、ニ、テ、優、婆、塞、離、尊、者、犯、戒、比、丘、誠、可、

制、身、語、云、云、淨、名、呵、之、說、染、淨、由、心、之、義、專、可、制、心、云、云、維、摩、經、阿、含、經、會、座、ニ、テ、淨、名、被、呵、事、優、婆、塞、離、再、申、出、セリ、

辭、淨、名、問、病、使、時、事、歟、若、爾、非、正、佛、語、但、若、佛、印、可、故、引、之、歟、讀、師、云、設、雖、無、佛、之、印、可、淨、名、ホ、ド、ノ、人、說、ナレハ、引、爲、理、證、不、可、有、若、見、大、旨、維、摩、經、淨、名、之、說、歟、勝、義、生、領、解、以、宗、家、爲、證、此、意、也、

私云、勝、義、生、領、解、佛、嘆、印、故、也、

光胤申云、持、種、證、差、別、事、一、箇、條、沙、汰、也、可、有、御、談、讀、師、云、持、種、證、此、識、ナクハ、不、可、有、持、種、識、云、證、也、今、證、不、可、有、

染、淨、心、云、證、也、依、經、カ、ワ、ル、ト、證、向、處、異、也、延、公、云、サ、ハ、ア、レ、ト、モ、今、染、淨、證、一、段、一、向、持、種、付、問、答、差、別、難、分、

私云、實、事、依、經、相、替、兩、證、差、異、勿、論、歟、但、說、相、様、詞、染、淨、ト、モ、持、種、云、マ、テ、也、證、成、之、姿、カ、ハ、ラ、ス、不、審、也、

良、善、房、得、業、云、疏、染、淨、心、經、云、染、淨、集、起、

心、經、歟、讀、師、云、染、淨、集、起、心、經、云、非、正、經、名、歟、只、付、所、明、當、座、申、分、也、今、染、淨、心、經、亦、爾、也、云、云、光胤申云、集、起、心、經、持、種、證、經、也、定、今、經、可、相、替、歟、讀、師、云、阿、含、經、無、量、苦、薩、入、初、地、云、云、維、摩、經、見、タリ、

阿、含、經、無、之、維、摩、經、阿、含、經、時、此、得、益、アリ、シ、旨、說、故、阿、含、經、得、益、常、沙、汰、セリ、阿、含、無、說、此、旨、云、云、此、事、知、足、抄、ニ、見、タリ、

一、謂、染、淨、法、以、心、爲、本、等、文、事、釋、此、文、多、釋、アリ、讀、師、云、雖、有、處、處、釋、只、疏、四、釋、大、綱、歟、初、釋、意、謂、染、淨、法、以、心、爲、本、有、爲、等、法、總、句、無、爲、等、別、句、云、云、抑、此、總、句、別、句、様、可、被、沙、汰、

光胤申云、無、爲、限、此、句、因、心、而、生、等、之、句、ナシ、有、爲、以、心、爲、本、云、云、下、其、本、由、色、色、釋、故、以、心、爲、本、總、句、因、心、而、生、以、下、別、句、也、無、爲、以、心、爲、本、外、本、タ、ル、由、寄、受、惠、等、可、釋、様、ナシ、仍、以、心、爲、本、一、句、當、無、爲、別、句、也、聽、衆、云、

無、爲、總、句、ナキ、歟、聽、衆、連、云、謂、染、淨、法、總、句、ス、ヘ、キ、歟、讀、師、云、有、爲、染、淨、互、故、云、總、句、無、爲、限、淨、一、邊、故、云、別、句、歟、云、云、聽、衆、不、審、云、以、心、爲、本、イ、カ、ニ、讀、師、云、謂、染、淨、法、付、各、此、ヤ、ル、ヘ、シ、云、云、

一、因、心、而、生、以、下、事、此、四、箇、釋、アリ、謂、染、淨、法、以、心、爲、本、只、四、釋、同、事、也、讀、師、云、第、一、釋、因、心、而、生、者、有、漏、現、行、依、種、子、第、八、生、依、心、住、故、者、有、漏、種、子、依、現、行、第、八、住、云、云、光胤申云、第、一、釋、所、依、不、分、種、

業果可、還生、難也。光胤申云、即無三乘學無學果之難。業果之下、アリカタシ。其故、假令業果無、因還生スレトモ、二乘之學無學アルヘシ。二乘學無學、大乘有學位。業果猶有、故、可、無三乘學無學申カタシ。讀師云、一切業果、付、不可難、已滅業果、付、難、故、猶可有此難。前後、一ヶ難、且舉、互顯歟。

一、又行緣識應不得成事。此下有五ヶ難。歟。取緣有不成事也。

私云、行緣識之緣義微、之、加難。若行種子、裏、識、名、緣ナラハ、行緣識不可成。轉識非、所熏處體、云事前、已、遮、故、第一難也。此難、破、經部、也。經部種子許、故、次難、若又行緣識、者、行支業感、識、名、緣者、亦緣義、不、成、結生染汚識、非、行、感、云事、汝少乘許之故。結生染識者、中有、命終心愛害顛倒心、起、煩惱相應第六識也、非生有位、受生識、中有位、結生識也。少乘、異熟無記法、行、所感云、煩惱相應、心、不、云、行、感、故、如、此難也。第二難也。此、經部薩婆多、兩宗雙、破也。次難、難、轉救、救、云、行緣識者、名色支中、異熟識アリ。此、行支、被、感タリ。故行緣識者、サテハ行緣名色申、ヘケレ。行緣識不可、然、爲、言、一、此難又破、二宗、救、也、第三難。

延公云、名色中、異熟識者、五識ナルヘシ。意識、識支立、ベキカ故。光胤申云、薩婆多可、爾、經部ナラハ本末、二計宗義不同也。立、細意識、師、龜意識、名色、異熟識トヤ申、ベカルラム。

次難又破、救也。救意、名色中、異熟色、名、識支、行支感之故。名、行緣識者、難、之云、行、在、現在、色、果、在、未來、時分懸ナリ隔ナリ緣義、不、成、爲、言、疏一劫或一劫餘經、八萬劫者、現在、位ヨリ未來、果、望、メテ、時分懸隔、時劫也。八萬劫者、非想、八萬劫事也。第一難。

讀師云、時分懸隔事不、意得、現在、三、因未來、二、果、過去、二、因、現在、五、果者、少乘、三世兩重、因果也。於此、因果、可、論、今、行緣識之義、而過去、一期生間、命終、マテ、二、因、取、現在、五、果、ナヒツキテ相續スヘキ故。時分懸隔、申カタシ。光胤申云、造業、分位一段アルヘシ。過去、二、因、命終、マテ、二、因、取、ナヒツクヘシト云事不、意得、二、因、業也。業造、時、コソ、二、因、ナレ。過去、ナレハトテ、一切業、二、因、トモ申、ヘカラス。何命終ヨリ相續、時分隣近云耶。讀師云、分位緣起、只其、位、二、因、取、ヘシ。過去、總、無、明、行立、爲、現在、五、果、之、因、故。命終、マテ、二、因、因立ツヘシ。光胤申云、ナヒツクヘシト云事、返、返、不、意得、第四定、中有、起、誘滅業、中有、位、故。地獄生有位隣次、故、時分懸隔、義ナシト古難之。總、業ナラハ懸隔スヘシ、覺、エタリ。

疏云、此等、文意、極、爲、深、遠、諸論所、未詳。群賢所未、究云云。此一段疏主御講讀之御詞アリ。次、此不成、故後亦不成者。取緣有不成難也。行緣識不成、故、此不成。緣有、不成也。後亦不成。

讀師云、取緣有不成者、行緣識時分懸隔故不成也。爾、取緣有、亦時分懸隔、故不成云。意歟。行緣識、過、現、カワル、故、時分ヘタタル。取支、有、支トハ現在、三、因、内也。何云、時分懸隔。光胤申云、行緣識時分懸隔、故不成。既、行緣識之緣義、不、成、取緣有、不、可、成云事也。取緣有、時分ヘタタル、故、不、成云。アラサル歟。

一、世出世道斷果別故事。讀師云、世道有漏六行、出セリ。此、尤難染法體、出スヘシ。何云清淨耶。光胤申云、菩薩修、六行觀、云、一義アリ。然、汎爾、外道、異生、六行、不可取、可、取、菩薩六行、或二乘六行觀、可取歟。延公云、菩薩六行觀未定也。二乘、此觀勿論歟。超越、人、凡、位、六品九品修惑、伏、入、見道、斷、之、此伏道、可、六行、讀師云、其、外道、伏、事歟。其、二乘、伏道アラヌ二乘、七方便、重、伏、歟、事未定、事也云云。讀師云、同、六行觀ナリトモ。肝要依、意樂、可、定、難染清淨、彼資糧位菩薩、不伏俱生、能惑者、常事也。但、爲、利、生、現、八相化儀、事、必、定、通力也。其時得、定、ナラハ、定、以、六行、事觀、可、伏、俱生、迷、惑、不爾爭得、定耶。延公云、サテハ資糧菩薩、不伏俱生、能惑、云事、不、一定、歟。讀師云、爾

也。カ、ル時別段事也。付通途不伏云歟。光胤

私云。資糧菩薩不伏俱生惑者。正智力以伏事歟。爲定障。同外道等伏事別事歟

讀師云。如此肝要皆向佛果。タメニ用六行。清淨道。爲愛著生死。用六行。雜染。定ヘキ歟

一。異類法後事。讀師云。異類法後ニテ改不求難。只能持ナクハ可。無因何難セヌン。常住可通。難子細在之歟。光胤申云。常時清淨法現起。其淨法則持種。因アルヘシ。第八持白種。即因具スルカコトシ。異類法現起時。清淨法間斷故。其間斷ヒマニ。清淨種子持物ナクハ。後還起時。因アルヘカラス。因ナクハ不。可生云難也。加樣。コン難マツマルヘケレ

私云。所執餘因前已遮故。アレハ。第八。一類相續。識體。第八外餘法。能持義不可得。故。異類法後ナラス位ニモ。第八ナクハ無。因云難アルヘキマテハ勿論ナレトモ。今對他カ、ル節節位。舉能持事カクルシルシヲ出也

一。所依亦應無因生故事。私云。此難上彼二淨道無因而生難轉救。無所依身故淨道不起者。所依身トテモ亦無。因可起故。汝所依身ナキ由立ヘカラスト爲上煩惱亦應無因而生故。番難也。煩惱亦

應無因而生故事。上三界業果還復應生之難。救云。煩惱ナキ故。業果不生者。煩惱トテモ亦無。因可起故。汝煩惱ナキ由立ヘカラスト爲言此二段文章相番義理巧妙也。仍疏云。然文略巧。初後顯之云云

一。謂道起時現行煩惱。非有故事。疏釋云。斷何所斷於此時中。無有漏識故云云。無間道位。煩惱種現ナキ故。斷果不。可成云難歟。付之。光胤申云。無間道位。煩惱種現不。俱起事。正義亦爾也。如此難可有返難。讀師云。其位マテハアルヘカラス。光胤申云。無間道位ヨリ次前念マテ煩惱種子アリテ。無間道。敵對スレハコソ。能治功力。施斷果アレ。斷果ハ無爲。斷ガ法。能持識體ナクハ。能治道ヨリ遙前ヨリ煩惱アルヘカラス。何物對治道起。耶道不。起。斷義不。成。斷義不。成。斷果不。成。爲言。俱非有故。者無間道同念ナクハト云ニアラス。不敵對無間道故爲言

一。染淨二心不俱起故事。延公云。疏此文釋。有漏種等。非無漏識中云文也云云。此事不審也。加樣。文意アルヘカラス。上俱非有故。流類ニテ。染淨二門不俱起故。云歟。見タリ。道相應心以來コソ。無漏道不。持有漏種云難ナレ。光胤申云。古論義也。聞書アリ。私云。推之染淨二心俱起スル事ナキカ故。無漏識不可持有漏種云意歟。故無漏不。可持有漏種。道理說文。故。疏釋。無相違歟。讀師云。此料簡

不意得。染淨二心俱現行ナルカ故不俱起事勿論歟。無漏識持有漏種。種現カヲル故。二心俱起カヲルヘキ歟。爾爭無。左右。二心不俱起故。無漏可。不持有漏云耶。外宗更不可痛之。光胤申云。何如。有漏第八持。無漏種。無漏第八不持有漏耶。問。但答ニハ。無漏不可持有漏云云。若爾。二心不俱起由。遂無漏不可持有漏。道理歟。讀師云。染淨二心不俱起故。者。無漏識有漏種子。能持所持。不可俱起云文意歟云云

私云。此樣料簡スレハ。道相應心以來。文繁重ナルナリ。只同事申。樣見タリ

則初道起應成無學事。讀師云。此文。若由道力後惑不生立斷果者。轉救難。文也。救意云。實斷果云物。ナケレトモ。道起時後惑不生ナルヲ云。斷惑者。サテハ最初道起時。已起煩惱因モナシ。故後惑永不生ナラハ。一切煩惱悉此時不生也。初道時可成。無學果。爲言。正義。煩惱道重重龜細淺深アル故。一道雖起。斷惑餘煩惱アリテ又待。道勵力。今外宗申。樣。頓極果得ヘシ

一。讀師云。證此識有乃至略述綱要。理證結文也

一。讀師云。別有此識教理顯然以來。總教理二證。結文也

一。理趣無邊事。攝論八證中。最初生起明了生起業用等證。指也。今論不說之。可

見疏。

一、依誰由誰而立斷果。上轉依斷果亦不得成。引合。前後相違云事。古開書アリ。但此與不審也。

天文五年丙申 卯月二十四日寫功訖。願以此筆功爲二利速成四恩出離慧解開發之因耳。

藥師寺末學相似僧英乘
五月二十七日對了胤院一交丁

論第四卷聞書第二

第五十二日 自如是已說初能變相

私云。第二能變。十門。八段。釋也。或九段之樣歟。十門中。第四出體門。第五行相門。合一段トシ。第六業俱。第七觸等相應。二門合一段。故。十門八段。釋歟。本疏。三能變諸門廣略付。四箇問舉。六箇條節釋。一。初能變。不出所依門。事。二。第二能變。異。初能變。說所依門。事。三。初能變。第八爲他。爲依義說。事。四。第二能變。與他。依ナル義不說之事。五。第三能變。不釋。所依門所緣門。事。六。初能變。不出界繫門。事。答之時。初第二節。問合。問之故。答。合。明之。第八諸識之本故。與他識。爲依義顯。他與第八。爲依義隱。タリ。故。不出所依門。答初節。次第七。既第八之末識トシテ第八爲依義顯。故

出所依門。答。次第三節。事。答之云。恒轉如暴流。之如流義爲餘識。爲所依義也。魚草等物隨流不捨等之義。爲諸識。依義也。次第四第五二節。一箇問答也。答。三釋アリ。一。作論人意樂。故不可責難之。二。初能變。舉所緣門。第三能變。舉所依門。第二能變。所依所緣二門並舉之。影略互顯也。三。第八諸識之本故。云。恒轉如流。與他爲依義出。并自識體所緣。出。根本識之旨顯。第三能變。境界能顯。易知。故不說之。第二能變。依緣隱タリ。仍俱。說之。以上三。次第六節。事。疏。大綱二意アリ。一。論主略不說之。二。異熟一切種之異熟言。果相顯。界繫。第二能變。云。隨所生所繫。ホト。事也。云。此不爲例以下。異熟以顯。界繫門。云。釋。嫌意歟。第二能變。界繫門。說。子細アリ。第三能變。與本識非同界。第七。與本識必同界也。若不說。界繫。界繫門。如。六識歟。云。濫アルヘシ。恐此濫。別說界繫也。

讀師少少講讀アリ。但能略無極。披疏記之。

讀師云。初能變。初阿賴耶識。云。不舉能變。名。後二舉。能變。名。異因難測。光胤中云。初能變。初阿賴耶識。阿賴耶。以三。相中。自相門トス。此第二能變。思量爲性。出體門。當歟。サテハ名。舉處。即。自相門。說。善巧アルカ故。不云。能變。云。阿賴耶。尤有子細歟。肝要。後二能變。何如。初能變。

思量能變識。云。出體門。名。說處。即。不顯。文言。約。顯。釋。名。門。ナカ。二句。說。出體。又別。出。耶。此疑。第三能變。同事也。下別。云。了境爲性相。故。延公不審云。是識名末那。連續。思量爲性相。不說。中間。所依所緣門。隔。事不審也。緣春房云。所緣境對。時。コソ。思量。虛知。シラルレ。所緣心。前。不說。對。何。思量。ソヤ。覺。不審アルベシ。仍。緣彼。下。云。思量爲性相。歟。此事。ヨクヲモイヨラレタリ。

光胤申云。次第二能變。是識名末那二句。限。釋。名。門。歟。讀師云。爾也云云。良明房五師云。次第二能變。之次。點。ツキノハ。セリ。先。次。トアルヘキ。乃。點。セルハ。總。標。謂。異。熟。思量。及。了。別。境。識。アルヲ。別。釋。次。第。如。其。次。牒。明。故。次。ノハ。云。歟。

一。恒審思量勝餘識故事。延公云。思量義。サテハ餘識。アレトモ。第七。思量。勝。タル歟。讀師云。雖通八識而隨勝顯ナレハ。意。思量。義。第七。勝。歟。我。我。思量。超。餘識。光胤申云。恒審。二義。以。勝。レタル義。存。歟。恒。六識。不。恒。簡。六識。雖。有。思量義。非。恒。歟。審。者。ツマヒラカナル義歟。ナヲサリナラヌ義歟。讀師云。當段。二義。見タル事。ナシ。

一。第七。云。識。八識。通。名。ナレハ。勿。論。也。意。名。又。專。得。名。也。若。爾。可。名。意。識。其。意。識。意。即。識。故。持。業。釋。也。第六。名。意。第七。意。爲。依。故。如。眼。識。得。名。依。主。釋。也。

一。恐此濫彼事。互濫可恐。若爾假令第七名意識。第六單云意。遮相亂樣。アルヘキ歟。讀師此不審シテ。自答云。意元專第七名也。第六其名モラウテ。ワフノ意識云マテ也。而第六單意云ナラハ。偏他名呼アタル。故第七云意。第六云意識也。重意云。意名本來第七アルカ故。第七只云意。第六識加所依。意名呼也云云。一六種釋。一字名アル歟。事其沙汰アリ。只一口ナリ。

一。又標意名爲簡心識事。私云。心意識三名中。意名關第七由顯サムトテ。標意名也。思量義勝。積聚了別餘識ヨリ劣故。延公云。第七劣トシテモ積聚義アリカタシ。種子積集スルヲ積集云故。讀師云。集起義可談之。種子集起諸法義餘法アルガ故。光胤申云。常第七等心義行相集起トコソ中。種子集起。現行ヲイテハ。第八ナラテハアリカタシ。只又種子起諸法云集起。一樣ナラハ。ソレハ種子事也。非現行上義。面而無背。同心之意歟。

一。或欲顯此與彼意識等文事。光胤申云。設雖成近所依。何必所依方ノミ云意耶。云不審アリ。但六七俱意識云時。得名差別ナキ故。何爲所依。何爲能依云事。名言ニテハ不顯。仍第七云意。意識ナリト顯ヘシテ。依此意識。依主釋ニテ意識名メレハ。意云物所依。意識云物能

依シラル、也。六七共云意。共云意識。時。更能依所依其名。難顯歟。故但名意

意處。意者依止義也云云。現在第七二義アリ。思量依止也。爲依邊依止之義也。非等無間意依止。良明房云。依止義ナラ意根總以八識爲性ナレハ。等無間意取ヘキ歟云云。讀師云。不可然。現在第七依止事也。等無間意別事也云云。延公云。不共依近所依。同異事。古沙汰也。相順同計度等義立タルハ。汎爾不共依アラシテ。別又親依歟。讀師云。只同事也。差別アルヘカラス。今六七不共依。何ナル義アレハ。同計度等之義也云意也。延公云。種子隨逐者。所依種不生現行。能依種不生現行。故。此邊云隨逐歟。琳舜房云。六緣境時。七與力故之義。云種子隨逐歟。光胤申云。其現行後事也。等云。種子隨逐耶。琳公云。愚草。六緣境時七與力故。以可知種子隨逐云云。明知同事歟。光胤申云。以顯七與力故。隱レタル種子隨逐シルヘシ云事歟。種子隨逐之樣微隱ナル。以現行ナリテ。振舞令知歟云云。讀師云。爾也。種子隨逐七與力故。別事也云云。

一。有義此意以彼識種而爲所依事。延公不審云。以彼識種。第八能生種子云。事アリ。不審ナリ。此第八種子識云意ニテ。第七識能生種子。以彼識種コソ申。第八能生種子云事不意得云云。讀師云。可依許現

起識之沙汰云云。光胤申云。以彼識種。士代第七能生種子取マテハ勿論也。但古跡第八能生種子。云事有。子細。此師難陀等也。下三師。初師也。初二師種子。義分俱有依。立マテハ無餘義歟。然此以彼識種。義分俱有依。攝ヘシ於種子。俱有依。又二義アリ。所依根種。識能生種。二義也。識能生種。第七能生種子。意得問無子細。肝要所依根種義。第七タメ種子。俱有依。第八能生種子。故。以彼識種。第八種子云歟。古跡アルハ。此事也。第七能生種子。取事勿論也。因緣依根本此文。說故。

私云。解依字。三師中。第二師義釋。下。疏。二師多重問答アリ。可見之。許現起識。順達。料簡大事也。可見之。

一。而有轉易事。光胤申云。轉易アルニ依。現識俱有依。セハ。轉易アル時ハカリコソ。依カルヘケレ。無轉易時爭假依。依耶。讀師云。轉易體ナレハ可假依云事也。轉易アル處。可假依道理立也云云。爾無轉易時不可云不假依。重意云。如此轉易物ナレハ。其性ヨハクシテ。可假現依云事歟。

一。取所緣故事。良明房云。取所緣故。今無用詞歟。所依門ナル故。讀師云。依彼轉緣彼ナレハ。依彼處。緣彼アル事歟。一。諸心心所皆有所依事。或聽衆云。三依總標云。諸心心所皆有所依ヨリ歟。又上。依彼轉者顯此所依ト云ヨリ。二師。文取歟。

光胤申云。諸心心所ヨリ可取歟云云。或聽衆云。上段不開三依。何云三依總標耶云云。

私云。此事不可及餘義。上第二能變段也。三依諸心心所ヨリ始歟。大方依彼轉者。顯此所依ヨリ取三依總標歟。覺重可尋之。

讀師云。瑜伽。心心所有所依說。有所依故也。

一。一因緣依謂自種子事。聽衆不審云。抑三依時。因緣依。偏限種子生現行之因緣歟。將又根本所明。心心所三依故。雖云謂自種子。總可通現熏種。因緣歟。讀師云。此事古來沙汰歟。先謂自種子之文分明ナレハ。種子依歟。自類相生。因體種子定故。因方入攝之歟。現熏種。謂種子依攝。カタシ。光胤申云。後二依。シラス。因緣依。論疏。伺。正。心心所所依。雖限種子依。總廣可通三類因緣。見タリ。先論諸有爲法云云。廣有爲法。志可互三類。因緣。被伺。隨皆說此依依。疏據通依故云云。肝要謂自種子文限。種子。見タレトモ。疏釋之約識而論唯種子識云云。此疏文。見。謂自種子。正所明心心所所依。故。付。本所明。如此釋歟。三等無間緣依。釋下。疏。三依得名由致。釋處。因緣依。傍正アリテ。寬狹二門アル旨見タリ。現望種子應無此依。本所明狹義門。釋。今言因緣依。今知寬遍故。總論之時通三類旨。顯

也。

一。後二依事。光胤申云。後二依。聊因緣依。カワル文相アリ。諸有爲法云。カワリテ。諸心心所皆託此依アレハ。能依之體限。心心所。見タリ。故。因緣依謂自種子イヘドモ。廣三類。因緣。通スルニハカワリテ。內六處前滅意。始終後二依。無寬狹二門歟。隨疏。見。因緣依通依釋。後二依。廣アルヘキ様。釋。文更ナシト云云。大旨滿座此分。治定歟。

一。俱有依。不云。俱有依。云。増上緣依。子細事。無間滅依。不云。無間依。等無間緣依。云。子細事。以上二箇條。三等無間緣依。疏釋之。可見之云。増上緣依。由。若言俱有依。即種果同時應名俱有依云云。此下。祕。有義。問答アリ。大切ナリ。可見之。許現起識論義。能生種。一義。此祕文。爲證文。ケニモ。存也。可レ見之。一。因緣依。云。生。必不。俱有依。云。轉。必不。無間依。云。起。必不。如此生轉起三字。置。カエタル事。疏釋之。因緣。云。生。辨體生故云云。意易。知。生義無過。因緣生。俱有依。云。轉。事。隨順與力不障彼故云云。此義別轉字。司事。不審也。等無間依。云。起。事。顯開彼路導彼生故云云。大旨生起。同風情歟。但生。云。自體辨生。義。勝。タリトス。起。ソレホト親シキ義。ナケレトモ。起。云歟。讀師云。三依。生轉起。云。カエタル事。因緣。生。自體辨生。義也。俱有依。轉。所依能

依俱時アリテ。依。彼。此。アル。云。轉也。俱時。依。轉字順歟。開導引導。前。アル物サリヌレハ。後。モノ其處。現起スレハ云。起歟。

私云。轉字俱時。依順。云。事。ケニモ。存也。水波。姿。本識轉識。喻。様。可知之。轉識。轉。符合歟。

一。無種已生證。分齊。事。秘云。無種已生。一句。者。難陀護法。二家。俱。此文。羅漢。最後蘊。說。云。事。極成。而難陀意。無種者。羅漢。最後蘊位。種子。因已滅。ナリヌルヲ云。無種。現行。當念。現起。故。云。已生。歟。爾。不限。最後蘊。種滅芽生。相。長時。相也。此文。別。最後蘊。說。餘位。カワル様。イカニ。光胤申云。別。長時。位。カワル相。說。志。サシタル事。ナシ。只。自此。文。起。最後蘊。說。文。ナレハ云。爾歟。而此文種滅芽生。相。說。爲證文。歟。良明房玉師云。難陀以。羅漢。後蘊。說。文。別。爲證。可有子細。其故。羅漢。後蘊。位。一切。能生。種子。悉。ナクナリ畢。故。別云。無種也。餘位。種滅芽生。雖同。事。總。一切。種子。ナキ事。アラハヤ。而羅漢。後蘊。異。此。此位。總。種子。ナケレハ。云。無種也。如此種子。悉。ナク成ヌル位。最後蘊。現行。アリ。若種現。因果同時ナラハ。此位。能生。種子。アルヘシ。而一切種子。云。物ナシ。現行。相續。種滅芽生。以之可知也。故。長時。餘位。能生。種子。所生。現行。ヨリ。前。悉。ナクナリヌル位。現行。相續。スルヲ以。

見之此位種滅芽生顯故。以此位顯餘位也。

此樣ケニモト存歟。但疏秘趣。只種滅芽生分見タリ。此位一切種ナキ義顯更ウカハワレズ。

一、種生芽等非勝義故事。光胤申云。以因果故。因不成アリト云事不審也。穀麥因果何非實因果耶。因果多重アリ。種現因果ナラストモ。何廢因果之義耶。サレハ世親無性攝論六義明時。内外種子明。因果之義齊イワレニテコソアルラメ。讀師云穀麥因果勝義者前更非因果。同第八所變現行故。光胤申云。同第八所變現行ナリトモ。因果義道アラハ可轉以因果故。讀師云種現因果コソ實因果ナレ穀麥更非如種現。光胤申云サテハ成分別因可背不應分別。又以世俗淺喻顯勝義深理。常論義難シタル様其例多。肝要實因果アラスト云事。世俗勝義コトナレトモ。俱實因果何不云耶。親辨自果因果外ナレハトテ。不可廢實因果。取瓶等如成無常法喻皆如此云云。延公云。聲瓶無常。俱勝義者所知。更不可相替。爾不可同以因果故云云。光胤申云。サレハコソ。聲瓶無常無假實不同様。此内外因果不可有假實云云。讀師云。此論義也。サノミ不可有堅執云云。

一、故瑜伽說無常法與等文事。讀師云。此文爲證樣不審也。肝要亦與後念云。自類相生難置。後念詞種現因果他性爲因云。不置後念詞事爲證歟。頗鬱鬱也。光胤申云。難陀意ニテハ。一處後念詞置餘影顯。コソ意得スラメ。二類因果ヲイテ。何後念詞置ヘキナラハ。自類相生後念イハスハ。因果之義不顯。種現因果此詞ナクトモ。因果之義顯タリ。故自類因果後念云。顯他性。コソ意得ルラメ。サセル後師證不覺。

一、設有所說種果前後之文事。私云。此文勝義七十論因果前後之文也。初師此文爲證歟。但論面別此文引不見。初種子依之下疏其由見タリ。金七十論勝義七十論。因緣并如意論師之因緣委。初種子依之下アリ。可見之勝論仙人第六代末葉自在黑。如意論師論義スト古跡アリ。因明抄出アリ。釋家解釋歟。不然先德私記見タル歟。勝論成劫未出世スレハ。住劫ナルマテハ雖無子細。第六代正如意論師同時出世不審也。如意論師佛入滅已後人也。釋迦^{住劫}第九滅劫。人壽百歲出世歟。設第一劫出世ナリトモ不審也。但成劫人壽長サコソアルラメ。

一、讀師云。難陀論師五根唯種二箇頌引中。觀所緣論之頌返難意得。色詞順相分唯種義歟。但長行色識云。識加タリ。長行之様順見分種云云。私云。二十唯識頌自種。今頌功能。宗家三種出一見分種。二相分種。三業種云云。難衆不審云。色識トハ隨境立名歟。讀師云。爾也。光胤申云。隨境子細アリ。常隨境色識乃至法識云。名時。色識色色塵也。今色識色質礙義。總五塵云歟。但本疏似色塵等之詞。此料簡ニテハ聊不審也。其論疏色意得カヘハ無子細相分之釋。色識^{色ハ不離識故。能緣ノ名ヲ立ラテ。境ノ上ニ云レ識ト也。可レ見疏}識。境ノ上ニ云レ識ト也。可レ見疏。

一、種與色識常互爲因等文事。面面評定曰。頌互爲因イワレタリ。論常互遞兩重置事不意得。常互之分。滿足スルヲ繁重云。遞事如何。延公云。論互遞片互歟。不然不審云云。私云。延公被申之通治定了。

第五十三日 自^{有義彼說理教相違}至^{自能立故無俱有依}

一、有義彼說理教相違等一段事。自下第二師破第一師五根唯種義加十箇難一段也。就其第十假爲他救難。護法轉救上難事歟。不然本計破九箇難也。轉救上難不審也。其轉救難コソアレ。何本計難カンヘ入耶。隨轉救時。本計九難ヲイテ。避五不避四見タリ。轉救十難アリ。既本計ナキ難五加タリ。何轉救難兼本計難セン耶。延公云。此事古來煩也。或一義轉救上難ナレトモ。十難假爲他救難トハ。彼有虛言都無實義二句。假爲他救難取云云。光胤申云。此御料簡不審也。本疏本計破諸難舉第九根唯種

子難述畢。有避如前所說過難生起スル文云。自下第十假爲他救難。於中有十。初叙救云云轉救十難假爲他救難スル旨分明也

私云謹法轉救。避本計過難陀義タスクル也。若爾本計ニゲ路ナレハ。ニゲ路フサク難。本計難也。轉救難本計難。カンヘ入事尤有其理。彼有虛言都無實義更非難。只先毀責詞也。以之爲假爲他救難云事。設古來一往雖有料簡頗以不足言不足言

一。法界難亂難事。讀師云。難亂様不審也。五根云物五識種。十八界闕滅過申。セメテハ意得ラレタリ。眼界乃至身界。眼識界乃至身識界各別。十界物。五根界則五識界種云故。五闕滅歟。而難亂云事。假令五識種生五根五根種生五識難亂ナルヘシ。五根則五識種云ヘハトテ。難亂トハイカハ不審也。光胤申云。此過守教付過也。十八界各別有種云事。聖教之說也。故五根種五識マキレス。各別アルヘシ。而五根五識種アラハ五根種難也。其難云。五根種五識種各別其體アリテ難亂事ナシ。只其體一故。各別アルヘキ物一ナルヲ難亂云也。讀師云。サラハ十八界種闕滅申セカシ。難亂云ヨリ順歟。光胤申云。五根種生五識云。アタリテハ。難亂コソ先イワレタレ。五根生五根種五識種生五識マ

キレスアルヘキヲ五根生五識云故。闕滅事。五根生五識イヘハトテ。難闕滅トハ可有斟酌歟。イナ種子ヲハ別モヤ置ヘカルラムナレハナリ。遂闕滅アルヘケレトモ。難亂尙順歟。就中此過違教也。教引瑜伽三處對法。而對法云。種隨現彼界攝云云。而五根種攝五識界故難也。又疏終文。又識種非識種故成難亂云云。此師立相見同種義故。境識難亂也。非根識難亂不云根識難亂云。諸界難亂深意在之。此境識同種殊闕滅ヨリ順難亂詞歟。其故同種ナリトモ。境種識種一種兼申サハ。闕滅ヲハ通ヘシ。肝要難亂也。良明房并延公様云。又色識非識種故成難亂之文。光胤申趣アラス。設其意ナリトモ。又言置或釋歟。相見同種有無及二釋。何無左右治定。付難亂過耶。光胤申云。下二種俱非難。釋疏。此即設許識色異種。而爲此難。故不同前。一種子難云云。前者諸界難亂難也。諸界難亂。相見同種付。付此過云事分明歟。讀師大旨同心

一。二種俱非事。面面評定曰。各有能生之各。五識ヲイテ各一識生云事歟。下相見分ヲイテ。各見種生。見相種生。相云事歟。大旨當座五識之各治定歟。光胤同心了

私云。歸宅後案之。相見分之各歟存也。二種俱非難。此即設許識色異種ナレハ。

相見別種通ニテ難之故。爲徵難。相見別種之様標文ナレハ。各字下相見分異付意得ヘキ歟

一。根通三性難事。私云。聖教根唯無記定。ヲクホト付。此過申タキ事也。隨疏引對法志。勿論歟。但種若唯無記ナラハ。五識體不滅果云云。轉因發業事歟。抑付之可意得事アリ。根通三性難。五根五識種ナラハ。種隨現判性故。五識現行通善惡ナレハ。種可通善惡。爾達唯無記之教爲言。疏アル不能感果難。若守五根唯無記之說。五識種子ナレトモ。現行シタカエスシテ。唯無記イワハ。果感セザラマシ云事也。不可混亂。或聽衆云。五識非正業體。不能感果サマテ。痛アラズ。評定曰。轉因發業之分歟云云

私云。五識種。體用門。唯無記定時。唯無記之一門アル歟。但付隨所生邊。此過來歟

一。限無執受難事。良明房云。安危共同之時。種子執受マテハ申セトモ。有執受云事。覺受門。執受歟云云。讀師云。爾也云云。此事。追而有執受之分齊。可見釋文。據生覺受論義。聖教五根名有執受。依生覺受義云云

一。三依闕一難事。私云。疏釋。依但應二之意。以種子爲俱有根故。與因緣根無別體故。依但應二云云。許現起識論義。四緣相違難。義分俱有依。文舉不難之付。

別體依難之料簡シタルハ此文ニテ意得ラレタリ、四緣相違、三依闕一、其難意可等抑初二師許種子其分俱有依云事論疏有所伺哉沙汰時、此疏文至極證文也、以種子爲俱有根故、其旨分明也

一、轉救上十ヶ難事 評定曰、安惠別行論、載轉救、有此難歟 讀師云、サコソアルラメ、但餘人不見別行論、四人上足ヲイテ、造三賢、授膚拙云云、大師一人御相傳見タリ、聽衆不審云、極要アル授膚拙者、合様之論歟、別行論歟 私云、極要之様合様之論見タリ、讀師物語云、如此、御祕藏之論、西明見之云云、藏司語開、經藏、益六ヨリ返見之、則大師ヨリ前作、疏講之見タリ、東院御物語云、藏司マキナイ、沙汰見之見タリ、返返不審事也、其時如此事アリケム、而藏司ナントスル程人賄賂ナント取ケム、又同物語云、如此御一人傳授被思召タル論、西明見之、剩作疏講之、大師御遺恨之由承之、隨第十卷下疏ナントハ、如法如法龜相アル歟、論牒ナトモ、多文牒被釋事アリ、又不牒文被述釋處アル歟、如何様前前卷ヨリハ龜相ナリ、此申、西明疏既述作畢講之聞、問、イソカル、故也、承キ良明五師、左様承及、云云、光胤申云、安惠ヲハ謂安惠等古大乘師、四分義下疏アリ、護法以前人見タリ、今就護法轉救、加十ヶ難、返返不審也、若又安惠別行論、本計、

難ハカリナルヲ、護法別行論轉救之、重安惠難、假叙歟、就中疏、除親勝火辨、餘八論師、護法同時見タリ、四說教年主之疏アル歟、如此相違子細不審也、イカ様護法同時ナリトモ、護法ヨリハ高年人歟、讀師云、古不審也、同時ナレトモ宿老、御座云、古歟

私云、安惠宗義難、意得事、讀師或時物語云、聖覺房可入上人御門室、事深、念願、百箇日毎日祈請、本望遂、滿足、謁申上人、上人云、何事爲被尋來臨哉、聖覺房云、總學問勿論也、殊サシアタリテ、就安惠宗義、意得、節節、心爲尋申參入云云、以上讀師物語也、又師範上綱堯尋、常被申、上人御房、南圓堂御日參之事、安惠宗旨可究學之由、御祈請云、以上師範物語也、所詮安惠宗義難知事歟

一、應五色根非無記故事 光胤申云、本計難、唯字置、轉救ヲハ只非無記故云云、本計、五識種故、五識通三性、非唯無記爲過、轉救、業種故、業限善惡、イワレナレハ、不置唯言、非無記爲過、過見タリ、而論點非無記、故云云、ノミ點唯意歟、サラハ何如、本計、不置唯言、耶、尤不審云云、讀師云、誠不審也云云、延公云、業ヲイテ無記業アリ、三性、造作分也、此意、ノミ點歟、光胤申云、不爾、轉救時、業種、者感果之業也、能感五識之文分

明也、非汎爾之業云云、院主云、此事易、根、土代唯無記ナルヘキ物、今善惡業種云、故、業善惡、無記ノミニアラヌ物也、サテハ土代無記ノミナル根カ、無記ノミニハアラスシテ、善惡ナル過アリト云意也、轉救意、業種通三性、申、ホトニ、無記ノミト云ニハアラス、聖教、定量、無記ノミ、定置、云爾也、若轉救意、實業種通三性、存スル、唯無記アラヌ爲過、如、本計、難、可置唯言、轉救限善惡、存故、本計、異、由顯、不置唯言、サレトモ、根、聖教、定量、唯無記故、ノミ點、加歟

如此雖無委細之仰、此趣御評定アリ、光胤同心申了、良明房最前被申様、同院主御評定

後良明房云、見、疏、業通善惡性云云、業通三性、轉救存歟云云、面面此文誠不審也云云、私云、通者在義歟、如、通三

私云、疏、根唯無記、過アリ、云云、根唯無記、安惠宗義也、何云過耶、今推之、根業種、云時、業善惡故、根若唯無記ナラハ、可、非業故云過也、意云、轉救前此過アル也、安惠、自元別體根、存故、無此過歟

一、又彼應非唯有執受事 讀師云、本計難、無唯言、轉救、始、加此言、轉救時取現行業、旨分明也、但此文雖爾、第七難、眼等不應通現種故云云、轉救不取現業、旨分明也、論義也

一、據生覺受論義沙汰出來 讀師云、此一問答人不取入事アリト云云 肝要讀師被申様、要集種子邊ニテ、此難意得故、就轉救、有、自亦不唯之難、安惠、根通、種現、故、種現、邊無執受、違、唯有執受、也、正義、現行業、轉救、令、許、其、現業、三業分、身業、有執受、聲意二業、無執受、見、違、唯有執受、之文、意得、故、無自亦不唯、之過、安惠、現行、根、限有執受、故、無此過、云云 延公様評定此趣也

私云、此分誰、領解、同事、別、不取入事、何事哉、勿論勿論

一、唯色蘊唯內處事 非字ヲハ處字ヨリ可返

一、鼻舌唯應乃至五地繫故事 私云、感、鼻舌二識、業、土代可限、欲界所繫、歟、造、業、在處、何ニテモアレ、界繫門事也、業果、界繫、必同歟、惑業果、可有子細

一、又應眼等非色根故事 讀師云、本計、難內、當、此難、難アル歟云云 光胤申云、二種俱非、誰之一邊、當歟 讀師云、爾也云云

私云、此難、轉救難之內、第三難、出、非唯色蘊攝難、如何異耶、此差異、事可沙汰之、今度念、念問不及尋申、又轉救意、自元取、業、故、色根ノミトハ不意得、但聖教、唯色根、定、置、違スルヲ爲、過歟、色根ノミノミ、對、上、非無記、故、院主御料簡、顯覺、意得、聖教、定置、定量、破也、但

上、相替、分アリ、上、轉救、無記ノミトハ不許、限、善惡、故、今、色根、アラヌ、轉救、許也、但聖教、定置、スル邊、兩難齊、一、又若五識、皆業所感等、第九難、易、知、第十難、轉救、上、難也、疏、第十難、生起、轉救、可見之、其下、祕、能、意得、

私云、第十難、下疏、正法藏、之轉救アリ、戒賢、轉救、無、餘義、別體、五根、落、付、也、根從緣稱之詞、分明也、難陀、本計、護法、轉救之、戒賢、又轉救之、戒賢、救マテ、三重也、論、護法、救、並其上、難マデ也

一、根識繫異難、付、聽衆不審云、抑法爾理、歸、眼前道理、識ナキ界、根、アル返返、不審也、五識アルホト、界、根、アレカシ

延公云、借起心ナントノ時、借、初禪、眼耳身三識、二禪以上、アリ、此時、要須歟、又古、端嚴、タメ、云云 光胤申云、兩條共、サセル

事トモ不覺、借起、云、根、許シテ、上、事也、根ナクハ別、不可、劬勞、又端嚴、扶塵、分、可、滿足

私云、一旦、此分申畢、但此兩條、可爲、始終道理歟

一、假名種子及色功能事 一面評定曰、功能、詞、別、不限、種子、廣、互、餘、詞也、何、功能、種子、定置、痛、之、會、之哉、五根、發、識、取、境、以、顯、其體、有、作用、法、出、之、此意也、故、以、功能、顯、體、云、爾、ヨニ、意得、可、會、釋、事也 讀師云、一、頌、前後、種子マテハ、無子細歟

一、即識業種事 讀師云、識、業、種、被、訓、之、聽衆、様、識、業、種、訓、之、聽衆、之、訓、遂、叶、理、歟、本計、也、讀師、所存、業、則、種、也、業、之、種、不、意得、云云 光胤申云、常、業、種、申、先、現、行、業、指、テ、其、種、ナレバ、云、業、種、歟、爾、不、限、此、文、總、業、種、得、名、依、主、釋、歟、云云 讀師云、可、爲、如何、事、ヤラム云云

一、又緣五境明了意識等文事 私云、安惠、爲、五識、爲、第六、俱有、依、則、明了、依、歟、安惠、意、五、俱、意、識、五、根、爲、門、歟、否、事、可、有、沙汰、又、正義、意、俱有、依、ハトラストモ、許、依、義、歟、取、境、明了、○

而、不定有、之、文、不定、依、ナレトモ、許、依、義、見、タリ、彼、又、五、根、爲、門、歟、否、事、古、論、義、アリ、既有、色、根、何、不、依、轉、之、文、又、伽、抄、分、明、之、文、アル、歟、古、聞、書、アリ、可、見、古、聞、書、至、下、可、有、沙汰

一、又第七識雖無間斷而見道等既有轉易等文事 私云、俱有、依、第二、師、取、安惠、時、雖、無、間、斷、餘、師、義、云、但、應、如、六、識、有、俱有、依、之、文、定、可、攝、安惠、歟、不、然、第七、許、俱、有、依、由、遂、不、立、耶、若、又、此、文、攝、而、見、道、等、既有、轉、易、之、文、無、由、立、文、ナレバ、可、攝、而、見、道、等、以下、歟、文、言、連、續、様、不、審、也、當、座、評、定、申、了、讀師、無、殊、成、敗、或、聽、衆、云、雖、不、攝、此、文、下、第七、轉、識、決、定、唯、有、一、俱有、依、之、文、アレハ、無、子細、云云

光胤申云、其上、俱有、依、アルヘキ様、至、極、成

○傍註口上ニ書入ルヘシ

二二六四

唯識論解書卷第九(四之二)

七二

立畢。結文也。而有轉易文。不攝安惠。抑安惠。何ナル道理。第七俱有依。許耶。遂不立其由耶。

一。不爾。應說又藏識故意識得轉事。讀師云。瑜伽五十一卷。有藏識故得有末那云云。此文若說。種依。第八種子識依。生。現行七識。無偏頗互諸識。若爾。依藏識第六アット云ヘシ。何別云第七耶。云文意也。

私云。許現起識時。種子俱有依。許證出此文。則疏此說種依非現依故。之文也。今俱有依門。事ナレハ。種依。俱有依事也。證也。因緣義。因緣邊。此說種依云也。付之此下。疏。前師轉救アリ。前師曰。六種隨逐。七種方生。故。種子。生。現行事。雖同事。第六俱有依。第七展轉。說也。重。疏難之曰。不爾。五根五識爲例。應然亦有別根。故云。難意云。種子隨逐。說依。第七別依。スト意得。五根五識能所依。對法第二。說。種子隨逐。故。可有別依根。何立。五根唯種義。不許別體根。耶。爲言。此如對法以下。五根五識種子隨逐文也。此正文。上依彼轉釋。二師中。第二師下疏引之。可見之。五根五識爲例。應然之文。人師料簡アル歟。顯輪集ヤラム。如此料簡アリシ覺。不分明。可見之。自六月一日至十日。聽衆連社頭夏中參籠之間。無談義。

第五十四日 自有義此說猶未盡理

至若作是說。始符理教。

私云。疏可止之辭。祕釋之。可見之。述可餘如前說也。所闕少差別之義。今正叙之。云。第八類餘既同識性以下。文也。

讀師云。成。第八俱有依二ヶ量。以恒起故ノ。初量。次。前安惠對量也。若對。初師難陀。以第七可付不定。彼不許第七俱有依。故。疏釋之。此不定。共比。他不定歟。非真過。但唯識。因明。多。避。假說。過。常事也。眞實。雖對。初師。不可有眞。不定云云。

私云。對。初師。如餘七識之同喻。可有一分。他所立不成歟。一分所立不成。眞似及異義。歟。何。篇。不定。不意得。六識爲同喻。第七分。異品。可有不定。既如餘七識云云。可爲不成。過歟。但推之。若對。初師。同喻。可除第七識歟。

讀師。此量雖對。初師。不可有不定。其故。汎爾。第八可有俱有依。立。不共依。不立。俱有依中。含。共不共。之才學。以意得。時。初師。雖不立第七不共依。可許共俱有依。依止根本識。諸師共同之義。故。延公云。此量サテハ。意許。量歟。汎爾。俱有依。立。矯。取。同喻。意。不共。之別依。立。故。讀師云。誠。意許。量。可。申。歟。但能違之。樣如何。延公云。設雖帶。意許。能違不立。可爲正比量。歟。光胤申云。意許。不共。別依。同喻。第七。其依。而。識性。故。之。因轉。第七。能違。何不立耶。云云。以上當座沙汰分也。私云。第八。無。不共。別依。識性。故。如。第

七。可立。能違。歟。此。能違。可有他所立不成歟。淨月。許。第七不共依。故。又但遮非表之沙汰可尋之。付其可有料簡歟。凡此量。意許。沙汰。イタク。不。及。沙汰歟。若爾。俱有依中。量。才學。カワルヘキ歟。始ヨリ。立。不共依。量。歟。隨。疏。對。初師。可有不定云。其外。無釋。旨。

一。第七八識既恒俱轉更互爲依。此有何失。事。第二量。聽衆不審云。此量。對。初師。歟。對。第二師。歟。讀師云。此量。疏。雖不釋。對。何。師。對。初師。歟。第二師。三位。無。末那。習。故。以恒起。故。之。因。可有不成。故。良明。房五師云。對。初師。如第七識之同喻。可有。所立。不成。如何。讀師云。以識性。故。因。立。量。第七。同喻。有。俱有依。物。治定。後。量。ナレハ。不可有不成。良明房云。識性。故。之。量。對。第二師。不。對。初師。第二師。設。第七俱有依。許。初師。爭。已成之義。トテ。許。之。耶。光胤申云。誠。良公。之。不審爾也。但因明。一方之敵者。云事アリ。識性。故。雖。對。第二師。初師。一方。敵者。タレハ。此量。第七俱有依。無爲。成。自。初師。一方。敵者。可許。之。義。アル歟。此事。一旦。申。出。了。勝軍。比量。不定。過。事。過。發。智。論。佛。說。ヨリ。雖事起。非。佛。說。師。一方之敵者。勸。此。過。云。事。被。申。出。也。讀師云。第二師。破。初師。第七。無。俱有依。云義。畢。故。第二師。破。サセテ。已成。之。法。第七俱有依。爲。同喻。歟。光胤申云。此。御。料簡。至。要。也。今。論。習。前。前。師。

能破文。含後後師。常事歟。則安惠破。

初師。第七。有俱有依云文。第三師。存之

故。已成共許之法。爲同喻歟。此分滿良明

房云。サテハ識性故之因。雖對初師。不可

有不定。第二師破之。已成法。第七俱有

依。可爲同喻。故。光胤申云。其ナニ樣假

說之過ナレハ。一旦之事歟。所詮縱奪之二

門意得。無苦見歟。識性故之時。初師。縱

任。彼師義有不定。他恒轉之時。第二師

義奪。立破已後ナレハ。押爲同喻。歟。聽

衆不審云。抑俱有依有無論時。或自力勝

故。立。道理。不許。俱有依。或既有轉易

立。道理。許。第七別依。此等。皆其道理。一

カドアリ。識性故之道理。更可有俱有依

道理。不聞。識性ナレハトテ。如何可有

俱有依由ナルソ。讀師。極成餘識。不

緣離自諸法。識性故云云。此程事歟。光

胤申云。餘識之故。量。唯識門故。識性故尤

一理。唯識道理八識可等故。俱有依之有

無。一重。識性之道理不審也。但餘識悉有

俱有依。識性。物。必有別依。故當量。可成

歟。但如此。識性故之道理。以。本識轉識

令。等。立。量。可有難義歟。讀師云。餘

事之難義。臨其事。落居也云云

一。許現起識乃。許依現識事。讀師云。論

義之下也。委細沙汰存略。但大綱一義。一

通論文。料簡。許現起識以種爲依。種子義

分。俱有依也。此。識種云根種云二義。識

種亦應許依現識。生長住之俱有依アリ。生

依。義分俱有依也。非親辨自果門。

私云。以上一義也。一義。許現起識之所

例。種生現之因緣。識種亦應之能例。現

熏種之因緣。サナカラ俱有依作。ナシ

テ。爲能例也。故今此師令成俱有依義

疏此文意也。則生長住之內。生依此俱

有依也

讀師云。生長住之內。新種。能熏生云。則

親辨自果外。有何義分耶。延公云。雖

一念生スルハ自體辨生。令。增長。俱有依

歟。光胤申云。只許現起識之義分俱有依

ホトノ事也。其疑。アレトモ。一義如此。其

許。此。可爾歟。讀師云。長。本種。生。新種

見タリ。新種之處。又長之義アリ。不見。光

胤申云。生長。申カヘル分。本新二種。差別

詞也。新種。生。云故。生之邊則俱有依。不

可意得歟。只新種。本無今有ナレハ。對。本

ヨリ有本種。云生。計也

延公。付。增長。見道可爾。之才學。中山。無

指事間不記之

一。又異熟識乃。依色根轉事。第八依。色

根。轉。云事。取境門。如。五識。第八令。取

境事歟。將又其。マテ。ナシ。只凡。依。諸。根。

事歟。古來。二義也。評定アリ。讀師云。不

成。取境門。依。色。根。樣。何。依。ソヤ。依。諸。之

樣。不審也云云

一。眼等六識各別依故不能執受事。光胤

申云。五識。依。無。遍。依。之。義。雖。嫌。之。自。根。

執受歟。凡。執受。云。付。緣。境。門。緣。之。執

受。義也。五識各雖依自根。更不緣。自

根。爭。執受。之。耶。所詮。遍。依。有。無。マテ。モ。行。

ツカス。自根ナリトモ執受之義アリカタ

シ。讀師云。人家作リテ居住スルホトノ

事歟。第八五根。變出。依。五根。轉スルハ。

此風情歟。五識雖緣之。自根。依。說。故。執

受。義道アル也。雖然。非。遍。依。故。不。爲。能

執受。光胤申云。所詮。サテハ。第八。能。執

受。云。緣。之。執受。義。ニテ。ハ。ナクテ。依

託。門。執受歟。不審也。延公云。此事。誠。不。審

也。幾度。執受。云。緣。境。門。コソ。覺。ユレ

一。第六識如。五識。五根。爲。取境門。取境

歟。將又依。五識。明。了。雖。取。境。正。五。根。爲

門。事。ナキ。歟。事。古來。沙汰也。光胤申云。

此。下。疏。第六。應。然。亦。全。不。依。五。色。根。故。云云

古。以。此文。第六。不。依。五。根。云。文。也。云云。疏

六。識。應。然。並。非。遍。依。故。云云。六。識。總。合。見。レ

ハ。五。識。自。根。依。分。アル。カ。故。非。遍。依。故。云云

第六。ヲ。イテ。一。分。依。說。許。ニ。ハ。アラサル。歟

全。分。不。依。以。來。第六。一。取。ハ。ナチテ。見。レ

ハ。全。分。不。依。歟。光胤申云。此。料。簡。古。樣

也。私。推。六。識。應。然。並。非。遍。依。故。五。俱。意

識。合。五。識。說。也。如。五。識。各。別。一。根。ツ

ツ。第六。ヨル。カ。故。非。遍。依。故。以。嫌。之。

全。分。不。依。以。來。獨。頭。意。識。事。歟。サル。時。全

分。不。依。非。違。文。讀師云。此。料。簡。返。返。可

然。サ。樣。可。存。事。歟。云云

一。或。所。立。因。有。不。定。失。事。私。云。所。立。量

者。五十一卷之量也。立。各別依故。無同喻故。可立非遍依故。第八非遍依者。可成。不定敵。五十一卷。量云。六種轉識非。能執受。非遍依故。如。電光等。導論裏アリ。又可見疏。

一。若識種子事。第八能生種子歟。將又種子識歟。事有其沙汰。種子識之樣。讀師被申了。聽衆。良公延公。同心。

私云。上。識種亦應許依現識之種。第八能生種歟。通一切種歟。又限異熟種歟。事。許現起識下。疏三釋アリ。隨其下。若識種子。可治定歟。又不依上三釋。若識種子之種。第八能生種申。歟。良明房五師云。識種亦應許依現識之種。第八能生種歟云云。光胤申云。依疏三。釋可有治定歟。

一。有義前說皆不應理以下。事。光胤申云。皆不應理之皆。三師指皆也云云。讀師同心了。

一。杖因緣緣事。光胤申云。杖因之因。現行法導セルハ舉一途也。此新熏種因也。依義廣通。一切有爲法之依。見導不可堅執。可見疏。凡疏新熏本有種子付。因緣出。狹也。且舉種子因緣也。云爾。故。杖因緣緣。狹種子因緣。舉不可意得。而得生住之生住。新熏本種導セルモ。生云。住云。事顯タメ。且新種本種。舉也。如字。置クニテ可推之。

一。若法決定有境爲主之事。讀師云。有境。

義申。能依法。令有境義也。所依法。前有境義。アラスト云云。此事珍敷事。被申出了。光胤申云。有境義。無餘義所依。有境也。第四。取自所緣之所緣ヲコソ。根自境歟。識自境歟。異義ナレ。於有境義。不可及子細事歟。若能依。有境ナラハ。第四。取自所緣。遂有何差別耶。讀師云。第四。取自所緣。正。能依。令取所緣義。譬。如作意引心。有境。能依。令有境義。又觸心所觸境云云。光胤申云。第四。取自所緣。能依。義故。非所依自義云云。隨所遮法。釋時。餘非有境定爲主故。云。不出。取自所緣義。非所依上義故也。而有境義。能依上義ナラハ。非所依自義。歟。又有境所依之境故。云。境所依。有心。五根。色法。故。云。境。廣照境義ナリ。顯。能依。心心所故。取自所緣ヲハ云。所緣。心法。所緣ナリ。顯。境所緣。詞置。カエタルハ此意也。見タリ。而有境。能依。境ナラハ。此委曲無正體歟。讀師堅執心。良明房云。讀師御談。様ナラハ。有境義。所遮法。四大五塵種子等也。諸不取。境物共。出。事不密也。有境義。所依法。上義ナレハコソ。アラユル不取。境物ヲハ出。ラメ。不爾。能依。有境ナラハ。設自前。雖不取。境。能依。令有境義ハアルヘシ。何悉爲所遮之法。耶。讀師云。如此。自前。不取。境。故非遮之。四大等。能依。不。令有境。故遮之歟云云。光胤申云。第四。取自所緣義。所遮。即顯種子。不。以本

識。而爲所依。云云。此一段。次第四義。所遮法。出。時。有境義。所遮。出。具。決定義。四大等。爲主義。所遮。出。具。決定。有境義。遍行五。第四義。所遮。出。具。前三義。本識。見タリ。而種子。爲能依。本識。爲所依。時。具。有境義。云。必定。所依之前。有境義也。能依。種子。不。有境故。讀師云。イヤ。疏。即顯種子。不。以本識。而爲所依者。種。爲本識。所依。見。闕。第四義。云。事也。本識。爲。所依。種子。爲。能依。事。アラスト云云。光胤申云。既。文。不。以。本識。而爲。所依。云云。本識。爲。所依。云。事。文。分明也。讀師云。以。本識。アルハ。爲。本識。意也。云云。光胤申云。サ。ラ。ハ。以。字。タメ。訓。アル事ナレハ。タメト讀ムヘキ歟云云。讀師云。タメト讀マテハアルヘカラス。只。以。訓。タメノ義アルヘシ。私云。讀師被申。様。更。不。叶。文。當。座。暗。推。歟。覺。此。大。節。也。此。事。イマ。テ。未。領。解。恐。遺。恨。遺。恨。隨。今。疏。次。下文。種子。不。能。取。所緣。故。云云。種子。能。依。スレハコソ。不。能。取。所緣。故。釋。スレ。取自所緣者。設。根。自。境。識。自。境。能。依。令。取。所緣。マテハ。無。子。細。故。種子。所。依。セハ。種子。不。能。取。所緣。故。更。不。符合。良明房云。讀師御談。様。有。境。能。依。有。境。云。時。上。有。境。所遮。四大五塵種子。與。現。行。法。不。爲。所遮。事。出。現。行。能。依。セリ。有。境。能。依。前。境ナラハ。必定。與。現。行。法。現。行。境アルヘシ。何簡之爲。所遮。耶。光胤申云。與。現。行。法。之。現

行。心法現行取置。上御不審也。讀師御料簡ナラハ。此現行色法現行。ヤアルヲム

此諍論良久。仍而以義准。由少義理之事。尤可有沙汰處。遂不及沙汰。無念無念

一。此但如王非如臣等事。少分喻云事有其沙汰。少分之様。光胤讀上。疏釋申畢。一。故諸聖教唯心心所名有所依事。私云。疏云此解所有能依乃至所依之義云云。意云。翻出能依顯所依云事也。此論文。所依之處出能依故。可有伏難。仍疏文。答伏難意也。此下祕釋之可見之。一。但說心所心爲所依不說心所爲心所依事

私云。疏釋之云。此是依外別簡之法。故重言之云云。祕又釋此疏文作二釋。初釋此論文。總結出所簡法之所以也。依者所依也。色心所等。所依外所簡法也。所依後簡之。故云重云云。第二釋釋外疑。疑云。心所名有所依故。心所可爲所依。爲言釋此疑論文起。疏此者心所也。依者所依也。心所所依外所簡法也。恐此所依歟云濫。重分別釋云。重言云云可見祕釋。

私云。疏然諸識相望有不得者。此第一義事。祕釋之云。諸識相望。不爲所依邊。第一決定可簡之。故略不論云云。一。然有處說乃至皆隨宜假說事。私云。依

說所依。所依。說依。說處。事。古沙汰歟。今度不及沙汰。讀師云。隨宜之讀事。東院云。印覺僧正云。隨宜去聲。隨字讀事。口傳談也。無左右事也云云

一。聖教五根別出事。不共同境近相順。四義アル故云事。四義事不及委細沙汰。私云。俱有依。可互共。不共。云事。此一段分明也。三依。烈。俱有依。四師。ヲイテ申沙汰スルハ。大旨。不共依。一段見タリ。サル程。俱有依。不共依。事。意得人アル歟。隨聽衆之中。當座サ様申始。傾解人アリキ。返返可意得置事歟

一。雖五識俱取境明了。而不定有事。讀師云。第六識以五識明了之依。用云事。顯論文顯タリ。私云。五識以第六爲分別依。可名明了依。歟。俱有依也。所依也。第六以五識爲明了之依。不定依。故。非俱有依。非所依。光胤申云。取境明了。以五識爲明了之依。マデハ聞タリ。其明了之依。云姿。不聞。依五識。同取境故。此邊以歸五識。云明了之依歟。將又正雖不依五根門。五識俱ナレハ。依彼方。明了取境故。云爾歟事。此論文ニテノ沙汰タルヘシ。古來第六五識俱。依五根門。歟論義。此下出來歟。隨良明房云。此論義。良算論義也。此論文。下出來一。聖教唯說依第七者染淨依事。光胤申云。此論文時。染淨依之外。不共依之作用用アル歟。染淨依則爲第六。爲不共依

歟事。可有御沙汰云云。讀師云。古沙汰也。二義歟。無左右事也。染淨依之外。何ナル義用アルヘキヨ。不審也云云。光胤申云。染淨依タル邊カ。餘識ノタメニ爲依。カワリテ。親爲依分ヨリ外。別タル新ラシキ義用アリカタシ。其親分者。近相順歟。此分。染淨依タル邊近相順セル分歟云云。延公云。別義用アリト近相順談。可被談事也云云。琳公云。同計度。新義用歟。私云。同計度トテモ。染淨依之内歟。但未定。

光胤申云。同計度。イツモ事。アラス。時時事ナラハ。以之正。不共依義。申ガタシ。同計度ナラス時。不共依トハナル故。一旦不審也。不可爲定量。讀師云。同計度ナル時。以餘時。不共依見。同計度。不共依之義ナル也。

私云。同計度。不共依義。出事。解釋分明也。光胤申分。一旦。不審也。

光胤申云。第八爲第七。根本依之外。不共依義用アル歟事。同沙汰也。但聊染淨依ヨリハ別。義用アリトモ覺エタリ。第七八識既恒俱轉之邊。根本依之外。事也。其故根本依ナル事。間斷識體タメニモ。根本依ナル也。故能所依恒轉。根本依之外歟。光胤申分。古。聞書。聊潤色ナル事アリテ申了。

琳公様云。第七第六同計度見。七八恒轉見。大略同。風情歟。私云。ケニモ覺分。ア

リ 延公云、染淨依之姿、尤可有御沙汰云云。讀師云、此事無、左右大事也。日比、無領解分、但樞要釋アリ。凡、染淨依、分位決定之依、マテハ習置分アリ。此上事、不取入、分位決定依ナレハ。一旦能依、染淨アラタマルニハヨルヘカラス。淨依、畢竟淨之依、意得ヘシ。佛果位、所詮淨依、取、因位、何トモ、漏無漏間雜ストモ、有識縛終不脫之過失、可爲染依歟。

私云、樞要釋、讀師被誦之、此釋經深沙汰シタル類衆抄アリシ覺、可見之。論義、第七諸識、染淨依也、第七不善、可障善云云、此様、一向アサ、トシタル三性門、依、聞タリ。人可、謬事也。不障善故、染淨依申、出、事、尤有子細、重可記之、後學可察之。

光胤申云、染淨依之姿、御沙汰アラハ、先染淨之依歟、依主、染淨、即依歟、事被治定上、可有御沙汰事也。讀師云、尤爾也。染淨之依、治定、染淨能依、モタセテ上事也。

私云、此沙汰、上、同境分別染淨根本所依別故、之下ニテ、可有沙汰事也。疏、此、下、四種依沙汰アリ。凡、訓論等之時、沙汰出來、古、ヨリ沙汰付、様アル歟。染淨依之外、不共依之義用アル歟、事、依第七者染淨依故、下、沙汰タルベシ。一、依有覆說付、良公不審アリ、非、指事、略之。

一、四位無アラヤ云事、五十一文也。一、雖有色界亦依五根而不定有事。延公云、正義意、第八識五根爲、取境門、取境歟、況爾依託、分歟、古二義也、不可限淨月義、正義、此二義、讀師同心了。

一、識種不能現取自境事。此文時、又以前評論アリシ有境、所依有境歟、能依有境歟、事出來。光胤申云、釋此文、疏二釋アリ。初釋、種子能依、種子不、取境、故、所依之處、無、令心心所取自所緣之義、仍依ニテ非、所依爲言、此時、所依、現識也、種子、種子識也、第二釋、種子爲所依、現爲能依、所依之種、闕、有境義、故、非、所依、爲言、初釋、識種不能之種、能依、現取自境、第四、取自所緣也、第二釋、種所依、現種自境、第三、有境也、此第二釋、有境義、所依有境也、云事分明也。讀師云、此中二解以來、コソ、種子能依トスル歟、爲所依、歟、二釋ナレ、其ヨリ上、別事也、非、能所依、二釋云云。

私云、讀師所談、以外、不、符合事多、次、日談義以前、讀師三箇條、子細被申出、一、昨日、識種不能現取自境、料簡時、初釋、種子能依、取、云事爾也、一段左様、見タリト云云、昨日、讀師初釋、當、其種子識不能現緣、乃至、非有所依攝、一段、更種子、能依、取、釋、アラスト云云、仍次、日被改之了、二、諸心心所、皆有所依云、三、依、皆所依也、云云、隨、心心所名、有所依、有三、依、理也、而依、所依、差別時、

俱有依獨四義、具所依也云云、因緣等無間緣、不具四義、故、非、依、見タリ、若爾所依云、又非、所依、見タリ、此相違如何、三、依是主義緣是由義釋、依、主義見タリ、而依、所依、分別時、依、如王與臣互相依等云、不謂、主非主、依、見タリ、所依、此但、如王非如臣等云、主義見タリ、隨、立、爲主義、若爾依、主義釋シタル様アリ、又以爲主義簡、之、見タリ、此事不審云云。

光胤申云、初、一箇條、改執之間、不及申立、第二、不審事、易、然有處說、依爲所依、乃至、隨宜假說之處、遵、依、所依、說、事、種子依出、隨、疏、然有處說等生起問、種子依等無間依、諸心心所皆有所依、說、以、相違關、所依何限、俱有依、耶云云、然有處說等文、會此相違也、疏、一段分明也、若爾、種子等無間所依、說、依、所依、說、隨、宜說也、非、御不審之限、第二、不審事、依是主義釋セルハ對、緣是由義、時事也、依與、所依、相對、所依正、主義也、依、廣、可、互、主非主、歟、所詮、依、依、相對、主義、顯、門、アリ、互、主非主、門、アリ、廣、枝、說、門、依、云時、依、緣、一物ニテ、緣、依、云、故、互、主非主、依、緣、時、緣外、主タル依、取、故、主義、云歟。

以上
天文五年丙申七月二十二日、於燈下書、寫之、訖、以此微功爲三利之良因矣、同六年丁酉對了秀院一交了。

以上
天文五年丙申七月二十二日、於燈下書、寫之、訖、以此微功爲三利之良因矣、同六年丁酉對了秀院一交了。

論第四卷聞書第三

第五十五日 自後開導依有難五識
至若不達理出前說故

讀師云、自他前後不相續故事、且於眼識、申、眼識一念起、後一念トモ不相續、一刹那ナルヲ、自前後不續云也。次眼識自前後ノミナラス、他耳識身識等前後、不相續、他前後不續云也。讀師云、難陀立五識唯一刹那之義、自前後不續、他前後不續、故唯第六識ヲノミ爲開導依、且眼識ニヲキテ、中間意識隔ヲ、一刹那ナラテハ不現起耳識、望眼識、又前後不續故、五識前後、意識ナラテハ、前六識分起心ナキ故、意識必爲開導依也。私云、此師立五識唯一刹那之義、源推之、率爾尋求二一心生起ヨリ、事歟、其故、率爾心起觸境時、次念必起、尋求心、尋前境也、未自在位如此、而五識率爾心、尋求心、意識、習故、初墮境、一念也、次念、尋求心、故、必起意識也、抑此師意、前後念トシテハ自トモ他トモ互、雖不相續俱轉、義、許歟否ヤナレハ、俱轉ヲモ不計也、此師三性不俱轉ナリ、抑又善惡性トシテコソ、雖不俱轉、同性五識俱轉歟ナレハ、此事論義也、其、遂不許俱轉歟

一、第六意識乃至爲開導依事、延公云、第六識、自類前念爲開導依、其外假五識、事無用也、明知、五識起時、第六識不起時アルカ故、自類前念ナキカ故、假五識、光胤申云、亦由五識之亦言、自類之外、又假五見タリ、第六前念、五識獨起故、非假五識歟、隨疏、明了心復生意識即以自及五識等云云、自類前念之外、假五、明了心タル邊、力、カラムトテ、兼假五見タリ、意云、自類前念、自開導ナレハ勿論也、其外假五力、別、明了心タル邊歟、讀師云、此料簡誠爾也、若二箇開導、許事疑之、五假、無用也、イワハ、下平等性智相應末那初起必由第六意識、豈非二箇開導耶、其故、自類前念勿論也、其外假第六開導、故、延公良公評定曰、其時、自類前念不爲開導依トモヤアルラム、光胤申云、亦應用彼之亦言、兼二箇開導、旨分明也、又用彼點用、彼云云、毛點亦分明也、讀師同心了

一、第七八識自相續故乃至爲開導依事、讀師云、七八相續故不假他識、云道理、立ルヲ以、見レバ、二箇開導ヲハ此師不存歟トモ聞タリ、若第六雖相續假五識、七八雖相續何亦必不假他識定耶、光胤申云、七八相續而可假他識、由ナクハ、ケニモ不假他識、事一理アリ、第六雖相續、若可假五識、子細アラハ、何不假他五識耶、其子細者、明了邊也、讀師云

爾也

一、有義前說未爲究理等一段事、光胤申云、未爲究理、少、有、理見タリ、而疏釋之、撥前全非故言、未究云云、全、無理見タリ、讀師云、不盡理云、全非歟、サテコソ故言、未究、符合スレ、如此被申ヤラム、不分明、重、而申サル、様、總、先、非スレハ云、全非歟、サレハトテ、一、非ナリト云ニハアラ、院主云、總、總非トアリト云云、光胤申云、下、別破之時、縱奪之二段アリ、總非異、之、不、縱可如所說、偏非、未爲究理、故、撥前全無云歟、所詮、對、別破云、全非、歟、讀師云、其マテノ事ハナクモヤアルラム

一、縱三位アリ、未自在位一率爾遇境位二、遇非勝境三、奪三位アリ、自在位一等流五識二、若增盛境三、讀師云、縱三位之中、第二位、論文不見、遇非勝境、第三位トコソ見タレ、肝要遇境之二字ヲ以、顯率爾遇境之第二位歟、祕ニハ遇言中、含之云云

私云、疏境之言、通第二云云、祕、遇言、含之云云、疏、祕引合、見之、遇境二字、含之歟、有義、遇非勝境四字、攝第二位、於率爾、遇、勝境、相續、故、云、率爾、率爾皆不續トヤ意得スラムナルカ故、云、遇非勝境、顯第二位也、詳曰、難之、恐、繁不記之、可見之、縱三位、第二位ヲハ、以、奪三位可知之、祕、釋之

聽衆不審云。抑祕遇言。含云事不審也。遇境事。五心俱爾也。何卒爾別云。遇耶。讀師云。初遇境事。率爾故歟。聽衆同心了。

私云。初墮境云程事歟。遇境トハ。初事申スヘキ也。尋求ヨリハ。遇境上。別義以廢立セリ。率爾正遇境位也。仍以遇字顯之歟。疏云位言通下二處。遇言貫下第三境言。通第二云云。遇言根本第二位顯ハスト見タリ。

讀師云。遇言第二位顯意ニテハ。イカハ可訓哉。遇字二度可讀歟。將亦遇非勝境可訓歟。光胤申云。未自在位云大樣也。未自在位。イカナル時。五識可。間斷。コソアリタケレ。其位ハカリヲ出スハイカニ。若イカナル時ゾト尋ネハ。率爾通境遇非勝境後二位タルヘキ歟。若爾未自在位申タレトモ。後二位ツメラハナル歟。將亦後二位外。未自在位相續アルヘキ歟。良明房云。後二位自在位ニモアルヘキ也。自在位ナレハトテ。悉ク相續スヘキ道理ナシ。故未自在位云對自在。未自在ニハサル事モアルヘシト許歟。後二位不依自在未自在。出二位也云云。此事有一理歟。良明房云。諸根互用ヲハ出事如何。別互用スレハトテ。五識可相續道理トハ不覺。讀師云。大方顯自在相計也。光胤申云。五識數間斷事。一根一境。緣境狹。イワレナリ。眼識緣色境相續。

時不善聲境來。眼識間斷耳識生。此時眼識若緣聲境ナラハ。可相續故也。仍互用五識相續由歟。但正道理トハ申カタシ。

一。不依尋求事。假尋求時。尋求心意識故。其時五識間斷可爾。自在位。不假尋求。何五識不相續耶。抑此尋求。意識尋求歟否事。古聞書沙汰アリ。意識尋求通途歟。

一。五識尋求心事。讀師云。先年訓論之時。知足坊順眞僧都。五識不可有尋求心之由被申了。次日改之。昨日無尋求心タリシハ。能見釋文。少分尋求心可有也。多分不可有之歟云云。其時源恩房權大僧都其時ハ無官也誤。早改メタルカ可然也。被改タル尤可然云云。良明房云。其時先日順眞房無尋求云。源恩房五識尋求心。章兩釋ナリト評之。次日順眞房改執了云云以上正義。讀師云。抑難陀意初師五識。

五心ニヲキテ五心俱ニアリト存歟。又於五心有無アリヤ。其有無何哉不見分明之文。當段ニモ不見。披五心章。五識ヲイテ二釋アリ。一。五心俱アリ。二。率爾等流トノ二心アリ無餘云云。難陀若率爾等流二心アリト云師歟。推量也。迴推事モ子細アリ。率爾心五識アルヘキ事勿論也。等流心事。第二師能破等流五識ニテ心付也。初師不許等流五識。能破不可立故。
一五識事留心事。一念無三義。意識。中爾ハ章ノ二釋歟。一念之釋正釋歟。

一。既爲決定染淨作意等文。面面評定曰。決定染淨處。第六識決定染淨云云。疏見レバ。第三決定染淨第四染淨云云。無第六詞。至作意處。第六意識作意云云。文相樣決定染淨。五識作意第六見タリ。等流相違不審也。良明房料簡云。決定染淨二心。ナニサマ五識ナキカ故。雖不云第六不可有相亂。必可第六故。處勿論不。言第六作意常作意心所故。五識在之。若不。言第六若五識作意モヤマキラカスヘキト恐レテ。置第六言歟。私云。

此料簡可然。大旨同心歟。如此意得。通符合疏歟。但五識五心有無。ヨルヘシ。讀師云。作意作意心所トハ不可意得。只第六意樂力歟。光胤申云。思惟云作意歟。呼作意爲思惟云云。梁代光胤申云。等流五識等道理大樣事也。又六問起ストモ。此事可立故。讀師云。專注佛像等位。眼識間斷難申云云。

一。故瑜伽說等文。事。讀師云。乃至身識應知亦爾。マデ瑜伽之文歟。疏應知亦爾マデヲ引。既引論已云云。又見論彼意言顯之彼意。瑜伽意ナルヘシ。亦爾。瑜伽文也。若爾經爾所時乃至相續而轉。ケニモ分明也云云。光胤申云。難陀相續而轉ヲハ。互相續轉。意得故。非堅證歟。隨既眼識時等文。難互相續轉之轉教歟。瑜伽文相續而轉トアルヲ。第二師俱相續轉ニトリナシ。難陀互相續轉トリナス也。第二師。彼

意言顯乃至俱相續轉可意得 光胤申云。既眼識時非無意識等能破意。眼識起念意識不起。次念意識起レバ又眼識不起。第三念眼識起第六不不起シテコソ。互相續生トハ申ヘケレ。意識必五識俱起スレハ。五識一刹那ツ、ニシテ。二念不續。若爾第六相續。五識不續トコソ申ヘケレ。互相續不、可申爲言。

一。彼意言顯等論文下疏。既眼識時論文生起スル一句アリ。則通相續生之文也。非眼識斷已以來。通相續生破能破也。良明房五師云。疏非眼識斷已等文。下既眼識時等論文意述歟。若爾非通途。通途論牒以前ニハ。生起詞置下論文起也。此下論文意ヲハハヤ釋置歟。只通相續生分アラハヤ 光胤同此不審申 延公云。通途サハナシ。乍去マ、サル事アリト云云。

光胤申云。疏可言相續。互字アリタシ。互字肝要故。讀師云。疏文分ニテハ能破不聞眞實演秘釋ニテワリト聞了云云。一。上難陀義述亦由五識所引生故之處ニテ。讀師談云。第六假五識開導。五識ノアル念意識不起事アレハコソ五識假ルヲ。獨頭五識此師許歟云云。延公申シツル趣。同心被申了。光胤申云。既眼識時非無意識之論文此第二師能破ナレト。初師宗義。眼ヲ離ハニ互相續生ノ同下祕以五必與意俱起故之文。無獨頭五識旨分明也云云。

一。逼奪身心事 讀師云。樂增盛境。不可

入逼奪身心。逼奪逼迫故 光胤申云。サテハ戲忘天ヲハ可除。逼奪歟。戲忘天樂境增盛故。不入之不審也。明知樂境逼奪身心トハ申ベキ歟。琳公云。戲忘天被逼樂遂致死。故逼奪歟。讀師同心了。

一。若此一識爲彼六識事 難陀五識自他前後不、相續故。唯第六識ノミヲ爲開導依故。

一。若此六識爲彼一識事 疏釋此意云。以前後定唯有意。故云云。意易知。

一。五識起時必有意識等文事 讀師云。雖有自類開導。假他識開導事。平等性智初起。自類外用第六。圓鏡智初起。自類之外假六七。安慧如此何難他耶。光胤申云。意識勝五識。力劣故。何假五識也。平等性圓鏡智初起。六七其力勝。更非例。

一。無心睡眠悶絕等位乃至彼云何爾事 讀師。無心睡眠等位。自類前念間斷シテ久時故。自類不爲依。初師存故。藏識末那可爲依云也。光胤申云。初師無心睡眠等之位。自類前念雖久時。成依存故。トテモ他識開導。假智人ナレハ。藏識末那隣次シテ可成依。其勢力勝故。自類久時故。引力之勢用可劣存。如此難也。初師一向不存無心位開導依故。非致此難。若自類隔越不依。亦藏識末那ヲモカラスハ。初師無心位開導依ヲハ全不立之歟。大不審也。此不審一且ノ不審也。讀師云。此位事ヲハ。越度シテコソアルヲ。

一。平等性智相應末那等文事 讀師云。亦應用彼之亦言。用自類歟。如記上。

一。又異熱心依染汚意或依悲願相應善心事 讀師云。菩薩智力結生事。正命終心位。用無漏智力。不起潤生惑故。云智力結生歟。又正命終心位。如異生起惑。雖然非惑。假智力故。云智力結生歟。此事如法有子細事也云云。光胤申云。引宗家或處釋。意得智力結生事アリ。誠有子細云云。私云。故以貪瞋引無漏道之釋也。正命終心。由智力不由惑。命終心已前假惑之力歟。此事故起煩惱。私抄物委細註之。良明房云。以輪王正知入胎證之上。正命終心。不假惑力歟。

一。用前自類或第六識之文 安慧意假二箇開導旨分明也。良明房云。用前自類。通途之時也。或第六識。自類開導カラサル時事也。意得此文非二箇開導歟。

第五十六日

自ニ有義此說亦不應理至三或開導依易了知故

光胤申云。能作等無間緣者。異類開導於自類後念不爲前念依。或俱時不爲依。此三義簡カタメ也。於三義異類開導ヲハ。以等言簡之。俱時之依ヲハ。以無問簡之。後念不爲前念依ヲハ。等無間緣之三字ニテハ。何以簡之耶。不審也。評定共曰。以無間可簡之歟。無問者。打任順次無間也。逆次無問難申云云。讀師云。逆次第二モ依。樣無問可申事也。無簡者中物隔テザル義也。光胤申云。

〇傍註曰上ニアルヘキヲ忘却シテ此ニ書ク

別字、アテ、雖不簡之。總等無問緣云物。逆次、緣アラサル故簡之云歟。讀師云、左様可意得歟。光胤申云、開導字ニテハ分明被簡タリ。開導ト云ヘ前念付、事也。後念望、前念開導云ヘキ事ニアラス。前ガ避ルトコソイヘ。後開導ルトハ、更イワルマシキ事也。ナル時、有義此於後生乃至開導引導第四義ト云モ。有其理歟、以開導可簡法故也。

一開導依者、開導之外、有別引導功能歟。事古沙汰也。大旨可有引導功能之様治定了。

一、若此與彼無俱起義等文事。自下、破前非、有二難。此文第一諸識不俱、難也。讀師云、此難意、凡開導依者、於俱起法、無開導之功。其故此望、彼時。此彼可起處、障アル時、障タル處、遮リ開キテノク時ニ、彼法生スルヲ開導云也。譬、一橋前ナル人サラサル時、後人不渡橋。前人開路、サリヌル時、後人渡橋、風情也。而士代俱起スルホドノ法、此望、彼時、既障トナラサル故、俱起スル上、爭有開導之功耶。廣橋諸人相並、渡ラムスル時、雖不開導引導、渡橋ヘキ勿論歟。諸識既俱起上、自識望、他識、更不可有開導之義云難也。尤イワレタル難也。異類開導、肝要此義門、可遮之歟。但付之正義前、又經義アリト云云。

一、若許爲依應不俱起事。肝要、此難諸

識不俱難名タル上。諸識相望許、此依不可俱起云事。難入門也。其故、只嫌諸識開導、讀師不可承伏、仍諸識不俱爲難也。

一、又一心中乃至唯心心所事。第二色心無異難也。此有二。一、難無異。二、釋相違。此文難無異也。讀師云、諸識多少不定者、或前念多識起引、後念一識、或一識引多識事歟。多少不定、故無體等義。故難有等無問緣義。若雖無體等義、互爲此緣者、色法可爾、何不爲等無問緣耶。色法無此緣同類、多色俱時轉、無體等故也。而不嫌多少不定。色法何無此緣耶云難也。光胤申云、付之。一聚相應法多少又隨時不定也。故例諸識可無體等云難來也。遮此難、事併體等用等之意得様、ヨルヘシ。所詮體等用等之事、此文下ニテ御沙汰可有。隨疏ハモ此下體等用等沙汰アリ。讀師云、尤此下可有沙汰歟。此事大事也。日比ヨリシカク、取置分ナシ。所詮先體等、疏文分明。前後一法故如心唯一乃至受等亦唯有一云云。前念後念同、一法アルヲ體等云、マテハ見タリ。等云、云前與後等義也。其等義者、前後一法義也。其一法者、心王、一法、受想等、一法ナルヲ云、一法也。如此前念各一法、後念各一法ナレハ。前後相對云、等。此云體等歟。付之古様色色申様見タリ。先上、任、疏釋、中通、等、堅見義也。古

學者所存トテ、横等見ル趣キアリ。譬、前念能引一聚、ヲイテ、心王、一法、受想等心所、一法。二受二想不並、横見時、一聚心所各一法、等シキヲ云體等、云云。此義等義ヲハ、後念ヘハ不見合、前念、因ニヲイテ云也。但疏釋分明ナレハ、前後一法等、可存歟云云。面而評定曰、體等、先此分也。サテ用等、如何哉。讀師云、其事也、先當段、正、用等之沙汰ナシ、無說、用等之文歟。先年第七卷四緣義段、等無問緣釋、論文中、等而開導之文、釋疏、勘、アリシトテ、則被讀上之、疏文云、等而開導者、顯前滅一心、爲後心心所緣、前一切心心所、爲後一心緣、意即齊等而開導故。名等開導、此乃等屬前後通因果也。云云。意云、前念一心爲後念心心所爲緣、一心引多。前一切心心所爲後、一心爲緣、多法引一法。此様龜相見。雖前後不齊、用等之義歟。一心引多、多引一。其用、一聚無差別、アマサスモラサス爲等無問緣義也。此文、用等、取置事、更、口傳モ習ヒモナシ。一向存寄分也。先年訓論之時、春善房法印、體等用等論前後同様アリト被申。若此文歟、推量之分也。如何様體等用等、一處其文ナシ。上下、勘合、可意得歟。當段、不說用等歟。延公云、故良意、當段和合似一定俱生滅之文、說用等、文也、被申云云。讀師云、ケニモト存也。光胤申云、古故展轉作等無問緣之

文。用等說論文也云云。讀師云。體等疏文。

分明ナレハ。前後相對。體等云也。如上。

注。用等第七卷疏文。用等ナラハ。前後相

對。用等見也。等ヲハ。屬前後。通因果。

也。詞分明也。所詮吾所存。體等用等俱前

後相對。豎等作也云云。讀師云。故東院尋

申時。用等橫見。一聚心心所共用齊等。

引。後故。用等云歟。體等前後一法云云。

延公云。吾意得置樣。顛倒。體等橫見テ。

心王受相應等各一法也存。用等前後相

對。見等義也。如此取置ナリ。面面評

定曰。抑肝要用等。前後相對。見。委。又等義

如何。讀師云。前後念。因果也。因タル義。

果タル義。齊等歟。

私云。肝要用等用等之沙汰。古樣非一准。

所詮體等疏。文分明。豎見。前後其體一法

ナルヲ等ト見ル。於此體等。古樣橫二受

二想等不並。一法ツ。相應スルヲ云。體

等。料簡。前後相對。見。體等。由來也。先於

能引。前念。一聚。其體各一法。不見置。前

後相對。體等之作。アリカタシ。仍爲作。前

後體等。橫見。論之歟。次用等事。推之。

於前念。一聚。心心所。引。後念。用。齊等ナ

ルヲ云等。歟。故於前念。能引。一聚。心心

所。心王。引。後念。一聚。心心所。受。想。引。

後念。心心所。故緣用齊等也。仍用等正

等。云邊。前念。一聚。緣用。橫見等云也。第

七卷疏。前一心爲後。心心所緣。前。心心

所爲後。一心緣等。開導。云事。緣用等。

委也。意云。前念心王。悉引後念。心心所。

故受想等。其力。心王等。シテ。受引。後念。

一聚。想引。後念。一聚也。仍心王。一法。處。

後。心心所。悉引。前念。心心所。處。悉爲。

後。心王。爲緣用アリ。如此受想等。爲能

引。時。亦爾也。押迴。見。之前念。能引。緣用

等也。サル時。用等。云。正等。前念。心心所

緣用。橫見。論之也。其緣用。齊等ナルシル

シハ。引。後。時。顯ハル。故。爲顯用等之

委。前後相對。緣用論。歟。第七卷疏。等。

屬前後。通。因果。者。用等委。顯時事。釋。

歟。古用等。前後相對之等者。此ホトノマ

キレ歟。但此。一旦。推也。讀師被申樣。用等。

前後相對之等。先存置。次第次第。尋。釋

文等。追。而可決之。愚意。上。註。樣。返。返。存。

也。就中。前後相對。因。用。果。用。等。義。申

ナバ。開導依之時。用等之義アリカタシ。

前念。心王。一法。緣用。因。用。後念。心心所

所。引。用。果。用也。緣用。一法。用。果。用。心

心所。多法。用也等。云カタシ。但此事。等無

間緣。ニテ。體等用等。作。置。スレバ。開導依。

其中。主タル緣用。依。立。故。開導依。分。別。

又體等用等之沙汰アルベカラサル歟。所

詮。大事。難。決。

一。一聚。體等用等。作。立。見。之。諸識。二

心王。二受。二想。相。並。前念。多識。後念。一識。

或。翻。之。如此アレハ。難。有。體等用等。若

雖。多分。不定。雖。無。體用之等。作。等。無。間

緣。色。法。同。類。多。色。俱。時。轉。何。無。此。緣。耶。

若又色法。爾者可。違。聖教。爲言。

私云。諸識。多少。不定。證文。五十一卷。第

八識。或。一識。俱。乃至。七。ナリ。等。云云。

一。長春房云。不爾等言之等。體等用等。俱

說歟。讀師云。體等用等。互。ヘシト云云。

私云。此。無。餘。義。體等之等歟。下。若謂等言

非。遮。多少。ニテ。可。意。得。之。

一。但表同類。便。違。汝。執。異。類。識。作。等。無。間。緣

事。

私云。此。救。意。疏。釋云。等。無。間。緣。ト云ヘ

ル等言。正義。定。體等。多少。遮。等。ニハ

アラス。只。前念。心心所。後念。心心所。ニ。

色。心。異。類。相。望。セヌ。事。表。置。等。言。

云。轉。救。歟。就。之。違。許。異。類。開。導。云

難。聊。不。符。合。難。歟。覺。タリ。今。同。類。者。

諸。識。雖。異。同。心心所。故。云。同。類。歟。若。爾

異。類。開。導。今。云。同。類。開。導。也。彼。師。但。表

同。類。云。程。ナレハ。同。類。開。導。名。目。ヲ。モ。可

仕。歟。若。爾。者。異。類。開。導。更。不。違。今。同

類。哉。

讀師云。此。難。聊。不。相。當。樣。覺。タリ。但。諸

識。相。望。異。類。云。事。聖。教。通。途。之。談。歟。而。今

強。等。無。間。之。等。同。類。ト。申。サハ。異。類。識

體。相。望。不。可。爲。緣。爲。言。

一。心。所。此。依。應。隨。識。說。事。評。定。曰。上。此。於

後。生。心心所。法。乃。至。此。但。屬。心。非。心。所。等。云云

重。如此。云。事。無。用。也。

私云。此。於。後。生。乃。至。非。心。所。等。辨。名。義。

顯。體。マ。テ。也。若。此。與。彼。以。來。至。異。類。識

作等無間緣。破他或會相違段也。正正義自類開導顯文。是故八識各唯自類ニハシマル。仍此文。心王事ナレハ。後隣與心所之依歟

一。雖心所異類並生以下一段事。自下釋。姑難有五。第一。諸心相應難通。私云。此難意。上諸識不俱。難付前師。付之此返難。今諸心相應難ハアタルナリ。難意諸識同時俱起故。難有開導之功。俱轉程物。彼此相望不障礙。故。何又開導耶。此樣ナラハ。一聚心心所相望時。受想等並心王一時俱起。若爾一聚心心所彼此不障礙。何又有開避義耶。爲會此難。立互相應和合似一等之五義。異諸識。一聚心心所。互開導之功アル由。成也。五義中。第五義諸識ニモヨニ具スヘキ樣覺也。其故立異類開導入。サコン中サムスラメ。但案之一開導時必餘開導トハ。諸識相望難申歟。現起時分多少不定故。現起分識可具此義歟。付之不審云。現起多少不同。一聚門ニモアル也。除遍行外不定故。此事追而不決之

一。故展轉作等無間緣事。光胤申云。抑一聚等無間緣事。著名沙門義。筋ヲトヲシテ。受引受想引想習ヲ。正義故展轉作等無間緣習也。故前念一聚總和合似一引後念一聚也。心王引一聚受引一聚習也。故展轉云歟。就其正心王

引受事。受傳ヘテ引歟直引歟。假令等無間緣ヲハ。常以。大物之譬申也。大物曳時。諸人力合セテ引。故總和合力ニテ被曳也。誰人ハコホトヲ引クナントハアルヘカラス。只總力以引也。故一人引此木申スヘシ。總木一人之力悉及也。又衆木束ネテ引時。衆人之力衆木隨一タル一本木引トモ申ヘシ。此喻直引順也。但正シクハ。ナニトテ心王引受申サムスルン。譬ヘハ又等無間緣。常一橋譬取也。一橋五人前ニワタル。五人並ムテ渡程橋ナルヘシ。後又五人並渡時。前五人進メハ。後ナル五人次第又進也。此時總申時。前五人後五人開避申スヘシ。但正シクハ後ナル五人。前ナル五人ウシロニ一人ツ各アルヘシ。開避樣又ヲ可開避。如此一聚心心所總雖開導。正シクハ受受想。想トコソアルヘケレ。雖然開避スル時。心王開避セスハ受不開避。心王受合セル力以開避故。展轉悉爲等無間緣。コソ申スヘケレ。當座不申。讀師云。被申樣。行末大略可成著名沙門之義歟。仍展轉云。心王引受時受傳ヘテ引意ニハアラス。只心王爲心心所爲緣云展轉也。色公同心。延公。光胤申樣可爲著名之義云云

私云。申趣大。可異著名之義。旨再三中了。但此事一旦存寄分也。惜釋文不見不可爲定量。

一。然諸心所非開導依事。第二心所成就難通。私云。開導依之時用等事。前念心王一法之用也。後念心所之用也。用等不審也。但體等用等。先於等無間緣。定置。開導依。取主爲依。體故無過。讀師不審云。抑開導依之時。取心王一法爲依。心所開導用歸心王。心王一法之用見爲依歟。將亦心所之開導ヲハ不取。心王開導ノミヲ取歟。隱劣顯勝識之時。歸心王一名唯識。心所能似功歸心王也

私云。一向於心所開導用。取心王用。體等不審也。如諸識可有多少不定之過。心心所開導用悉取歸心王。心王一法依談スル開導依歟

延公云。占論義アリ。前念受引後念受想時。受想引導可有勝劣不同耶云云。抑心王主。故別爲依體者。定心王開避引導用。心所ヨリ可勝歟。光胤申云。只王所勝劣ニテ。心王ヲ主トコソスレ。於開避引導用。勝餘心所作用増分アルヘカラス。如此心王ナレハ何事可勝申サハ。一切之功能作用悉心王可勝歟。ヨモサハアラシ開避トテモ可勝理ナシ

私云。受引受受望引想勝歟。無勝劣歟。論義別事也。假令心王引心王ヲイテ事ナラハ可行合歟

一。初轉依時相應信等此緣便闕事。第三各應爲緣難通。著名沙門義。此難義故被嫌了。以此道理案スレバ。受引想心

王引受。直引歟。和合セル總力ニテ。自類ナラヌ物ヲモ直引歟。若受引想。想引。想傳引之意得。初轉依時。信等ヲハ何ニ傳引之耶。明知直引也。讀師被申様通途歟

一。無心睡眠乃至爲開導依事 第四後起由他難通。評定曰。前師無心定等時。假他識開導。有理。五百大劫間無心ナレハ經久時。隣次スルハ可然。久時難成。緣云云。光胤申云。久時隣次。只同事歟。過去已滅ニナリヌル時。其作用アリカタキ疑問篇也。若過去已滅ナレトモ隣次可然者。已滅法施作用決定シヌ。若爾雖久時。何強疑之耶

一。然聖教中乃至亦不相違事 第五諸教相違難通。良明房云。又此六識爲彼六識之文。殊勝増上緣。會セヨカシ。讀師云。何トテサハ會センソ。文等無間緣說故

一。傍論已了事 讀師云。第二能變所依門。依彼轉云云。其所依門。便宜。總。心心所三依辨故。云傍論云云

一。爲顯此識依緣同故乃至易了知故事 依緣同故沙汰也

一。初故。專安惠論文ニアリ。護法等用之。第二故。護法意也。光胤申云。遂易了知故トアレハ有勝用故。開導依ニモアルヘキ歟。若爾者。第二故更所詮ナシ。讀師云。有勝用前一依也。開導依非勝用。一重勿論也。仍第二故出來歟。但又開導依ニ

モ可云勝用。路アレハ。易了知故出來歟

第五十七日 自如是已說此識所依

讀師云。謂即緣彼之緣彼ヲハ。音可讀歟。牒。本頌。故

私云。彼謂則前之前字。第七。指歟。所依第八歟。一。又依彼之彼。初能變。指。緣彼之彼所依識。指云云。雖一第八。依彼之彼。緣彼彼。聊指。處替歟

一。然諸心所不離識故。文事。讀師云。聖說此識緣藏識故之藏識。攝心所故。不達文云マテハ勿論歟。但兼。本頌。緣彼ヲモヲモワエテ。無達教失。云歟。光胤申云。緣彼之言。攝。我所境。歟否様。ヨルヘシ

一。有義彼說乃至曾無處言緣觸等故事

讀師云。付。火辨能破。緣。第八。相分。云事。何處アルソヤ。返難アルヘキ歟。但火辨意。相分。四分隨一ナレハ。雖不說勿論也。不可。達聖教。心所與心王別體也。非四分隨一。聖教分明不說之。イウトモ。不可。達聖說。爲言。良明房云。抑火辨意。聖說此識緣藏識故之藏識。限見分。歟。自證分。云藏識。歟。若見分者。自證分。心體故。藏轉云。專可。自體。就中自證ヨリコソ相分。轉變スレ。見分ヨリハ。轉變セネハ

見分不離。申カタシト云云。此趣不審歟。讀師云。此師第八見相。緣智故。緣藏識故。藏識。見分。土代也。不離識之道理ニテ。相分ヲモ可攝歟。自證分事。立。自證。師ナラハ。緣藏識故。藏識攝メテ意得ヘシ。但

所緣邊見分。邊タルヘシ。不立。自證。師ナ

ラハ。識爲體故之識。則見分ナルヘシ。良公再往之執心アリトイヘトモ。良公之不審無其理云云。讀師云。抑。然諸心所不離識故ヤ。順。教說。相見俱以識爲體故ヤ。不

達聖教。此順達。思時。識。唯識不離之邊。相分。望。心。心所。望。心王。聊。王所。不離ヨリ。能所緣之不離識。顯勝ナル義門アリ。乍去。緣藏識故之文。向。論順達。時。識

言攝心所常事也。此中識言攝心所故連綿事歟。能緣識言攝。所緣境。別。談唯識不離。時。コソアレ。汎爾。サル事ハマレナリ。猶以難陀義。イワレタリト覺ユ

一。五識根境非識蘊故事 讀師云。此難不

審也。緣藏識故。教說。於。五蘊門。說ケル事ナラハ。セメテハ。此難アルヘシ。此教。所說。只大方。緣阿賴耶識云云。此阿賴耶識。火辨意。我所境ヲモ攝。攝メテ意得。時。相見俱以識爲體故。道理ヲ立タリ。若爾緣藏識故之藏識。攝。五蘊。時。見分識ヲハ攝。諸蘊。相分識。可。攝。色蘊。如此意得。時。非識蘊故。更。非。痛。重意云。於。五蘊門。第一

識蘊。緣。ストモ。又。識蘊中。阿賴耶。緣。ストモ。說カハ。此中。色。攝メハ。非。識蘊故。可。答。而此文。只大方。說ケル文也。何如此難耶。聽衆同心。此難誠不意得云云。讀師云。聊有子細歟。汎爾。緣。識。アラハ。識言。不離識ナレハ。色ヲモ可攝。既。別名。阿賴耶。識云云。阿賴耶ト云中。爭。攝。色。法耶。故。非。識蘊故。

難歟云云 光胤申云、阿頼耶識申シタリトモ、阿頼耶識所變相分、不離識見、阿頼耶識攝メム事只同事也。別名ニハヨルヘカラス。今御談様ナラバ、別名時相分唯識不可成歟

一、應同五識亦緣外故事 難意易知。疏等流境故、相以義祕釋之。意云、第七雖緣五塵、本質內故者、五識之所緣可等。同第八所緣爲本質故、言讀師所談此趣也。一、緣共境故事 讀師云、此難不可、痛假令、第七緣共境、申シタラハ、有何難義耶。五塵緣云人、サヨソ申サムスラメ、前亦緣外故、聊イワレタリ。第七、內緣云事、教相常途之談也。此不審也。讀師云、案之教中第六ヲノミ共緣云、第七共緣、不說若緣五塵、尤可說之、既不說之、明知不緣共。若爾緣共云事不可、然云難歟。一、應生無色者不執我所故事 延公云、火辨意、第七緣種子爲我所、歟ト云論義アル歟云云

私云、厭色生不變色故、不審也。生無色者、皆以厭色故生也。別又厭色トハ、何ナル類シヤ

一、非實有物事 讀師云、非實有物無用也。彼識切能分、今要須也。不離識此分ニテ満足故、非實有物。總此師意得也。申出デ無用也。延公云、非實有物、種子不離識成也。何云無用耶。光胤申云、非實有物、彼識功能ヨリ今要須也。此師異、護法之

習、種子實有ナラハ可、背唯識存。若爾只云、彼識功能、不云非實有物、不離識之義難成故

一、色等種子非識蘊故事 私云、此下疏、第七末那既緣色蘊云、緣字處點。ト云ヘリ點アリ。若爾第七識緣識蘊云、此文、指歟。聖說此識緣識蘊故、識蘊、イサ五蘊門、廢立ニテ第五識蘊ヲヤ説ケラム。隨上、非識蘊故、疏ニモ、則色蘊攝云云、追而可決之。延公云、十八界門之時、諸法種子隨所生、或隨能持第八、相攝スル二門アリ。五蘊門可爾、若爾非識蘊故、不可共許事歟

一、論說種子是實有故、假應如無非因緣故事 延公云、種子實有ナルヘシト難スルヲ以テ見レハ、安慧非實有物、要須タル文歟。無用トイウヘカラス。光胤申云、誠爾也。爲破前師、不違聖教、殊種子實有之旨成也。實有ナリナハ、安慧前種子不離識不可立、不立可違教故

一、又五識俱薩迦耶見等文事 任運一類恒相續乃至有我我所。我見我所見前後、不可相續云難也。無一心中以來、二見不可俱轉云難也

一、有斷常等二境別故事 延公云、此斷常又見中、斷常二見歟。若爾俱我一境也。何云二境耶。光胤申云、我見境等流ト見レハ、俱我境ナレトモ、斷常行解付見

之、斷境常境二境歟、付行解云、二境、當座此分申了

私云、閑見疏、且於世事云、非五見斷常、被意得タリ。但執見トマテハ見テ、眞俗二智替、執非執、二執異ナル

所緣、由ヲ述ヘタリ。若爾常斷常二見歟、讀師云、以此次、五見不俱轉事、二執二見俱轉事、行相之順違、所緣一多、依重重可、意得置之子細アリ、法文之辻ナリ。先斷常二見。一、我斷常執故、行相水火相違故、不並起云云付之一不審アリ。若爾我見邊見、或我見我所見トハ、行相不相違、我見我計、斷常邊見計、我所故我所見何不俱轉耶。答、此不審云、行相雖不相翻堅猛執見故、不並起答スヘシ。私云、世間威勢アラシヒスル人、雖別所論中惡シテ如、不、會合、見亦爾也。堅猛故、並起、其威力互角ニシテ、法體可並起故歟。此據法體、非一心中有多惠故之文、此意也。以上私詞也。此上、又一不審アルヘシ。若雖行解無相違、堅猛執見故不並起者、我法二見爭並起耶。答之云、堅猛執見、又可有子細、我見邊見、以前申様、行相雖不違、堅猛故不俱轉、我法二見雖堅猛俱轉、以譬申サハ、一家内夫婦父子、如我法二見、一家内他人、如我見邊見、雖無殊、子細他人ト云ハ、設自他順シタル事ヲスレトモ、セハシクシテ互不用之、夫婦父子、互作其事業、時互用之

之、斷境常境二境歟、付行解云、二境、當座此分申了

私云。我法二見。我見邊見。行相不違非

別所緣。同事也。但我法二見。體用能迷ト

シテ必相依スル。必ス法執ヲ爲所依。我

執起。故雖堅猛。執見不俱轉。不可有

相依義。故俱起也。我見邊見。不爾爲

付之疑云。我見邊見。二執ホドノ相依ハ

アルヘシ。不計我何計斷常耶。必我

爲所依。此上計斷常。我執必依法執而起

ホドノ事也。此疑難。遁所詮私存シ置ク

ハ。邊見。行相相翻トモ不可申。所緣各別

トモ不可申。只必法爾我見後邊起。見

也。由可立其故。先我計シテコソ。後其

我斷常トハ計スレ。我不先立難計。

斷常。故法爾前後念起ルヘキ見也。付之

又疑云。二執トテモ。必先立法計。其爲所

依計我故。不先立法。無計我義。故

爲答之云。二執雖云非別所依。體用所

迷異ナレハ。雖先立法。我見同時起。可

計我無指合故。體用邊カハル故。邊見

我見。我ト計シタル邊。其任ハタラカサ

シテ。斷常計指合。故一時難計。尙尙不

盡。追而可案之

人法二執非別所緣。行相不違違字常事

也。諸本ヲ見ニ返字也。可直之

一。一味轉故事。一味云。塵細勝劣親疎ナ

キ義云云。疏ニアリ

私云。亦不應執二執前後之文。前後トシ

テモ不可相應云文也。仍上。任運一類恒

相續生等文。總句也。前後トモ同時トモナ

キ總標歟

一。似常一故事。古聞書可見之。今度一

向無沙汰止了

一。但緣識見分非餘事。此下。概要。第

七識所依。第八ヲ取ルハ。四分中。何哉問。

三釋ヲ作レリ。大切之釋也。可書留之處。

忽忽問略之。可見之

第七我。和合轉歟。事第一卷ニテ沙汰之

間。今度被略了

一。恒與諸法爲所依故事。此下。古明匠良

舜房得業主宰自在之用。轉和合門。用也

ト云。祕曲。申出事アリ。古聞書ニアリ

一。是我之我。事。疏四釋。有義二釋。撲揚

助釋。讀師云。初我。前念第二我。後念。此

釋可然。常我。思量スト申スハ。念念相

續シテノ事。申也。此意也。光胤申云。有義

第二釋可。然申。讀師同心

一。無我我境遍不遍故。上。悟迷通。用之由

歟。又二故歟。事。古聞書アリ

一。第七識自證分思量事。思書之體タル

邊ヲ。云自性也。實ニハ無思量。以行

相顯體也。燈。釋分明也。此分今度治定了。

祕花菓樹。喻アリ

一。自證分緣。見分。只知慮知作用歟。及思

量。重。歟。事。延公云。及。量思之重。自證

分。難云。現量云云。光胤申云。思量。知思

量。分也。自我我。思量ナシ。何達現量耶。思

量。物ヲ思量シラスハ。殆可非現量云云。讀

師同心。延公モ達承伏云。大御堂。法量

ナシ。惠心坊ノキキウチト大鼓。時付。菩

提院邊。申。事アリ。キキ打モ法量ナシ。ナレ

トモ。人。打。其。任ウテハ。無。僻事之由。良

意被申云云

私云。此喻不符合。キキ打。自モ打ツ也。

僻事也。成。自。非。量。自證分。思量ヲ知ル

ハ。只思量スルソト知ル分也。大御堂。法

量ナシヲ。法量ナシト知ルマテニテ。自

打タスハ。此喻可。符合

一。由斯兼釋。事。心意識通名別名。大切也

演祕釋之。可見之。必必可見之

私云。心。積集集起ト云。別名。事也。通名

之時。緣慮義也。第三卷之時。不審教了

一。證得十種平等性故之下。祕。引。佛地論

一段。委細十平等ヲ釋セリ。可見之

第五十八日。此意相應有幾心所。一類就我故非彼俱

讀師云。第七識相應。有十八。何最前列四

煩惱耶。此事。案。遍行。一切心中定可得

故之物。事新。最前。非可舉之。惠。我見相

應之外。相應之沙汰。二師之諍ナレハ。先

置之。隨惑又二師之諍論ナレハ。闕之。

何樣本惑ヨリ前非可舉之。仍四種煩惱

最前出之也。大方。遍行。心所。最前。可出

之事歟。珍シク風情ヲカエル歟。且言未

盡義也。對餘觸等歟。良明房云。遍行。心

所。必シモ最前。可出之由ハナシ。初能變

相應門。遍行。心所ナラテハナキ故。次第

沙汰ニ及フベカラス。第三能變。六位。心所

悉舉。故。初遍行。次別境。列之歟。第二能變。

相應門初二能變カフレハ。四煩惱出歟

私云。第二能變。諸識雜染依。故爲顯其色。闇。遍行。殊出。四煩惱也。無此委曲。尤最前可出。遍行。歟此事可レ

一。此中俱言顯相應義事。私云。初能變第三能變。置相應詞。第二能變獨云。俱。故。如氏別釋也。不然。強可釋釋事ニアラス

一。謂從無始至未轉依事。讀師云。第七煩惱ヲハ。金剛心斷之。故云爾歟。光胤申云。法我見相應。末那並平等性智現起位。無相應義。但常俱之言。必シモ間斷ナキ常ニハアラサル歟。不顧少分位云爾也。瑜伽論乃至未斷當知常與俱生任運四種煩惱。一時相應之意。アタル歟。讀師云。平等性智位。有漏第七ニテモナシ。今有漏第七位ヲ顯ス。法我見位ニハ。煩惱不現起。但煩惱ト云詞。必シモ簡所知障。煩惱ト云ニハアラス。同體起故說煩惱名之意ナルヘシ。所知ヲモ云煩惱歟

一。恒緣藏識事。八地以上。緣藏識義アリカダシ。付。初其名。舉也。密其名ヲ答ムヘカラス讀師說也

一。愚於我相事。光胤申云。愚。我相云事。意得ニクシ。我相ヲロカナラハ。返可悟。一旦不審也。讀師云。迷。我アリタキ歟。但愚者迷意也。良明房云。無明之處。迷無我理不審也。尤我見之處ニコソ。サハ釋スヘケレ。讀師云。此無明ヲハ於

諸理事迷闇爲性トアレハ。迷理之物ナレハ云爾歟。光胤申云。第七相應無明。迷理之手本也。我癡ナレハ迷無我理。尤可爾。私云。我見。不云迷無我理。勿論ナレハ不云歟。就中有深子細。無明迷闇爲行相。別行解ヲナス。仍殊云迷無我理也。我見等。別別行解アレハ。妄計爲我トモ。令心高舉トモ。深生耽著トモ云歟

一。妄計爲我事。延公。何雖作我解。我見根本故。殊云妄計爲我。歟。煩惱行相說。各子細アリテ。根本ソレ。司トル相ヲ說ケリ。讀師云。我見者謂我執。聊不審也。我執廣故。只謂我見申サハヤ。上我見ト申シタレハ。繁重ナレハ云爾歟。私云。慢ヲ謂踞傲ト云カコトク。謂推求申セカシ。或謂我執ヲ我執スルソト讀ハヤ。只我執ト云ヘハ。一聚ヲ我執ト云ニ混ス。只我見行相ヲ顯詞ナレハ。我執スルソト手仁業ヲ副テ申サハヤ。又慢獨踞傲ト云テ。不云謂慢。上我慢者云故也。私云。四煩惱行相說。我見ヲハ云妄計爲我。所餘ヲハ愚於我執トモ。於所執我トモ云テ。正シク我執トハ不云。以之案スレハ。只令心等起數賊捨。云程事歟。別第七。一聚。同聚俱執我ト云事不審也。只我見獨計。我餘心所。各於彼取。高舉等之相。見タリ。燈ニモ。一聚心所執我歟否事。一意ト見ヘタリ。初意不執之。或トテ執スル義ヲ出ス。何トモ四煩惱悉我癡等之名立。

轉我見タリ。延公云。此段ニテ。我境總別二相事可有御沙汰。讀師云。我境ヲハ總相云。但常青黃等總相ニハ異也。一聚計。我故云總相歟。付之。一聚俱執我ナラハ。我見行相。何ナレハ以推求爲行相。餘心所ニハ無此行相。一聚雖轉歟。受領納屬已スルヲ以テ。行相各別ヲシルカコトシ。延公云。總相者。境體相也。一聚我門轉スレハトテ。我總相云事不審也。我差別義故。光胤申云。義燈中。於自性差別。各有總別二相云云。青黃云。總。青黃上順達等云別。體總別二相也。我云總。我上順達等云別。差別上總別二相也

一。並表慢愛有見慢俱事此ハ總並字ヲ也。私云。癡見之下。慢愛之上。並ノ字。置事。並下ナル慢愛。並上ナル見ト相應。又並下ニアル慢愛。二モ相應ト云事。顯云。並字ニテ顯分。見與慢愛相應可爾。慢愛二種相應。上並字ニテ顯事不審也。薩婆多。無明ヲハ相應習故。四種中不釋無明也。肝要。爲遮薩婆多也。讀師云。常並ト云ハ。上ニ物ヲ列ネテ。其外物ノアル時。相兼詞樣思付ケタリ。所詮。今並ヲハ。並ムテ可訓歟。肝要。見慢愛自類相應ヲ顯サムカタメニ。置並言歟。其ナラハ。下俱言ヲ置ケハ。無子細顯レタリ。並字無用樣ナリ。良明房五師云。俱言。第七識四惑俱ナル俱也。四惑自類相應。俱字ニ

ヲハ顯ハレス。假令第七ト四惑ト俱ナリトモ。イナ前後ニヤ相應スルヲム。四惑一時相應不顯。並ニヲ顯ルル歟。此事誠爾也。先胤申云。只正義前ニテ。自類顯意得時無。子細。薩婆多義遮云事不審也。總天小二宗性相替多之。今第七四惑相應ニ至テ。如此釋スル事不審也。

一。此四常起擾濁內心事。自下釋煩惱名也。此文ハ釋煩惱ノ字也。

一。內心事祕第八內心。或第七內心。相傳二釋引。詳曰下。今日後釋云云。第七釋正釋歟。其由ヲ申ス時。諸識ヲ雜染ニナス事。第七能ニテ非第八云云。別釋トテ。通七八釋ヲ作ル。光胤申云。第八取釋。其理アリト覺エタリ。第七內心ナレハ。第八有漏トナス義ヲハ不釋歟。根本アリタキ事也。但論文様。第七內心順セリ。今字。內心之下。置。故。若第八ナラハ。內心之上。今字可。置。歟。令六識中之才學ニテ可。案之是。就中。令外轉識恒成雜染。第七識之染淨依邊也。而內心ヲ第八ニテ置ク時ハ。四惑ノミノ能ニテ。心王染淨依タル事ヲハ不釋歟。故。內心ヲ第七トシテ四惑內心ヲ濁シ。第七轉識染スル義說也。

一。恒成雜染之雜染ヲハ。疏通三性有漏云云。

一。有情由此生死淪迴等文。此文釋憍字也。讀師云。淪迴之淪ハ。シツムト讀歟。常輪迴用車篇。此森用。隨疏淪

淪沒云云。而疏車輪迴ノコトシタルハ。迴字訓釋也。非淪字釋歟。尤可有相亂事歟。抑淪迴淪平聲可讀事歟。但如此事讀付ケタル事不改云云。

私云。抑煩惱字。常俱等之十二字ヨリ上ニアルヲ。下十二字ヲ先キニ釋。煩惱下テ釋。事可有子細。此四常起等文。煩惱名釋シナカラ。兼ネテハ四惑過失釋顯魂アルヘシ。仍四惑體義相應等之餘門。先釋。終。此惑過失釋結セムタメニ。釋名ヲ下ニサクル也。或本頌。文言ヲタシナム故。上煩惱名ヲ舉ケ。其體ヲ下ニ舉ケタリ。正シクハ謂我癡我見我慢我愛煩惱ト云ヘシ。此ノ次第ヲ釋論顯サムトテ。煩惱下釋歟。

一。我所邊見依我見生。故要有我見事延公云。我所見。何トテ我見俱時起ヲヌヤラム。讀師云。我所見。我見俱時不轉事。上所緣門時。無一心中有斷常等。二境別故俱轉義故之文。不俱轉之由釋也。我。我所。境各別。而堅猛故。不俱轉歟。讀師云。我所邊見依我見生者。邊見與我見必。先計我。其後計斷常。若爾。第七無我見。邊見アリト云事ハアルヘカラス。必。我後可。起云事ニアラスト云云。

私云。此事被思誤了。隨後當座被改了。此文第七。我見ノミアリテ。無餘見由釋時。此無我所邊見義釋。以恒內二義釋前後不問起義。如常論義。

光胤申云。第七識我所見相應耶否。十師證論也。今相應門ニハ。如下隨惑遍染。舉二師可立破之處。無左右。讀師共同。本惑相應分齊。定一段。我所見不相應由釋。不立破事不審也。推之。上所緣門時。我所境有無。前三師護法正義立破。我所見相應有無既立破畢。故。相應門立破已後。故。歸正義釋之歟。

讀師何トヤラム被申。意得スシテ止了。肝要四惑相應コソ諸師共同ナレ。我所見相應非共同。諸師共同之一段ト云事。不可然之由歟。光胤モ我所見不相應事共同不申。本惑相應門諸師共同一段。不及二師立破。無左右我所見不相應之由。釋子細ヲ中也。

一。我所境成常一解。歟否。事。上所緣門似常一故。處沙汰アリシヲ。忘却シテ不記。仍思出テ記之。讀師云。第六識前ヘニハ。我器我僮僕我璽珞具計スレトモ。第七識。左様ニアルヘカラス。只我所境。我之外。一計スルマテ也。三具サニハアルヘカラス。聽衆不審云。第六前キニハ。必三種我所並計歟。不爾。二ノ事モアル歟。讀師云。必シモ三種ヲイツモ具ストハ不可意得云云。讀師云。我所境ニモ成常一思。歟云云。光胤申云。第七不知總我所境常一計トハ不可意得云云。讀師云。担任テハ可計常一云云。光胤申云。第六識分別我見之時。等。如我計哉。正我

◎傍註曰此事ハ當座不申出 ◎讀二諸 ? ◎傍註曰上ニ書入ルヘシ

器等打破無常トハ存シテ。而モ我ヲ計ヲ。其、我所屬トシテ器物等、計ス。明知、常一主宰、正シキ我境事也。我所、必ズシモ常一トハ不可計。隨一分常論第二見、梵王計云、吾レハ常也梵衆、無常也云云。梵衆豈非我僕僕耶、讀師云、俱生我見。可計、我所常一、歟云云。此事追而可決之。

私云。一類相續似常一故、文付。上、所緣也。忘却、今記之。一類相續、常之由也、非一之由云事。古及沙汰歟。此事能可沙汰歟。

一。本頌、我見言、攝我所見、歟否ヤノ事。良明房五師云。我所見ヲモ我見ニ攝メテ。前三師ハ意得ヘキ歟。光胤申云。緣彼言、攝、我所境、付、事歟。良明房云。不可依其、左右、其、依緣同有無ニヨリテ及異義歟。今、我見、攝、我所見、事、緣彼、言ハナニトモアレ。我所見ヲハ攝メヨカシ。讀師云。薩伽耶見ニハ。攝、我所見、我見、名局、故。限、我見、由疏釋之歟。我所邊見依我見生之下、疏也。不可攝之歟。

私云。此文ハ正義我所見不、相應云文、釋、疏也。若爾前三師ハイカンソ

一。貪令心下慢令心舉事。讀師云。貪心下、樣、不審也。貪行相耽著。ミツレナキ物歟。隨世間ニモ卑劣ナル物ソト存シナカラ。吾分ニ相應、物也トテ。自愛スル事アリ。此風情歟。但貪殊勝増上、境、見聞染著、事アリ。不審也云云。光胤申云。總貪

沈重ナル相。則、染著、委歟。此相、云心下、歟。古、左様ニ見タリ

一。分別俱生乃至、龜細有殊事。延公云。俱生ニモ心下、相ハアリ。但微細、故、慢貪不、相背云事也。一向、俱生、心下、嫌フニアラス。良公云。俱生、微細、故、無心下歟。

私云。疏見レハ分別、處、貪下、慢舉云云。俱生、說、無此詞、尤奇。良公申、順、但義道、延公、同心セリ。但後、能、能見、疏、外、境、內、境、下、見、心不卑下云云。良公申、様也。此事疏一段盡細也。可見之。雖有篇篇評定、無殊、事。

一。第七、自恃之慢ノミ相應、無陵他、慢歟否、事。讀師云。不可有陵他慢云云。私云。疏或陵他故。第六、識事歟。追、可見、開、延公云。稱量慢、可、通、恃已、陵他、歟。如何。讀師云。可、通、恃已、陵他、云云。第七、慢事、古、聞書、可見之。讀師云。不爾及餘、餘、二度、可、讀云云。二度トハ登乃ノ二ノ點ニヨリテノ事也。可、令、被、下、諸師、意也。

一。初師意、餘言、意得ルニ、論二說アリ。初說、四惑之餘也。第二說、無覆性之餘也。一。及是集義、事。私云。疏相違等、二義云。後師、事歟。初師ニテモ可有此意云事歟。然今此中但以今集之様。後師意歟ト聞、タリ、追、可決之。

一。未遂合、事。遂、訓、イカニ。古、聞書、見ルヘシ。光胤申云。對、現前境、此境ヲハ、即、遂合、可、定歟。假令諸佛雖對、所化有情、

機根不、調熟時。利衆生之欲アリ。所證、假令於合、欲、既雖合、念念、合、希望アラハ、遂合、境ニモ何無欲耶。隨、佛ニハ既未合、事云云。佛、欲、如何、意得耶。隨、疏又欲但現、以來。未遂合者、所樂境也云云。此、意得ラレタリ。所證、於合境、常、希望アルト云。其、合境、合セル邊ニアラス。此境、亦未遂合、邊アリ。其邊、欲、歟。凡佛、無、未合事云事モ不審也。所化、機根不、純熟時、對、彼、起、利衆生、欲、豈非未遂合、欲、耶。明知、先、遂合者、其境、體、合、意也。此境、合スル時。此境、又未遂合、邊アリテ。未圓滿也。未圓滿、作、圓滿之希望、豈非、遂合、欲、耶。所證、遂合、未遂合之分齊事。又欲、必、轉、未遂合、不、轉、遂合、由、事、大事也。可有御沙汰云云。

讀師云。佛、必、遂合、欲也。今此文、說、因位、除、佛、也。此外雖、被、申旨アリト、不、分明、無、指事。

一。隨煩惱生必依煩惱前後分位差別建立、事。延公不審云。此師。隨煩惱、本惑之外、無、別體之師歟。光胤申云。此師、許、別體、隨惑、師欲、但不、依、別體有無。一切隨惑、必本惑、分位差別ト存シテ。本惑ト間起ト存ス。第七、常與四惑相應、故、可、間起、様ナシ。仍無隨惑、爲言。恒內執有我之才學ニテ可、意得歟。此事、常、不、申、如此存ル子細アリ。第六卷假實分別門之時。不信懈怠定是實有ハ、更無異說。若此師一切隨惑假存。可有立破。既無立破、明知許別體歟。此

事古キ沙汰也。可見聞書。

第五十九日自一有義彼釋餘義非理

●聽衆不審云。前師餘言二說以釋之。論第二說舉破之。不破初說子細如何。光胤申云。論雖不出之。疏第一說ヲモ破之。明知二說俱正義ニ背クナリ。

私云。論第二說ヲ破テ不破第一事疏。不見其由。若過失有淺深歟。論付重破之歟。一旦推也

一。煩惱必與隨煩惱俱事。初師不可共許由及評定。讀師云。雖非共許之理。以理可責成歟。

私云。疏返覆微難無逃處故云云。讀師說意歟。

一。沈掉二ツハカリヲ。無堪忍露動之別名ヲ出。事。良明房云。有子細。不信懈忘放逸ハ。後六遍染師共許。故舉常名。沈掉ハ不共許。故染汚心ニハ必可有此二義ヲ爲成立。無堪忍露動之過失名ヲ顯也。諸師同

一。五遍染師意。掉舉別體歟。假立歟。事。此師。掉舉別體師歟。由當座沙汰了。本疏一段不審事アリ。但料簡アルヘシ。古キ聞書アル歟。

一。掉字事。延公云。人掉字マキラカシヲ。掉舉サヲ、サシアケタル様ナル物歟ト云云。此事不可然。掉ハ木篇也。掉舉之掉ウコク讀。唐人此字仕時。假令サカツキ酒ヲ入テ。ノミハテ、ウチフリタル様時。

此字ヲ用也云云。

一。通障定慧事。讀師ハ。掉舉昏沈。非通障定慧之物。仍簡之。但別於障定慧。有異說。相翻障相順障。色色ナリト云云。光胤申云。沈掉ハ。實ニハ通障定慧之物也。但相顯ナル通障定慧ニアラス。仍簡之歟。相顯二字。讀師被見落歟。

私云。此別義遍付。古譯被談子細アリ。古聞書可見之。其謬申。或仁不審云。沈掉五遍染中アリ。何除之耶。受此不審處。難義。色色料簡異義ドモアリ。以外珍事也。別義遍ト實義遍トノ二門ヲ雜亂歟。

一。我見雖是別境惠攝乃至故開爲二事。延公不審云。能依心所之外。留所依。用ヲ許歟否。事。總假立心所ニ付テノ二義也。今我見ト惠トノ差別ヲハ。留所依。用ヲ存テ爲差別歟。光胤申云。當段疏。而五十一心所法中義有差別釋樣見タリト云云。良明房云。論導慧通三性九地。見限唯染汚通九地云云。以之爲二一之差別歟云云。此分治定了。光胤申云。於第七惠見推求外。留所依。用トハ。何ナル用カアラム耶。讀師云。不正知慧トモ。能所依用難分事爾也。但不正知ヲハ。遮用ヲ取リ。所依惠ヲハ。表用ヲ取ル差別歟云云。光胤申云。此御談可爾。抑能所依用難分事。不正知事見同事也。何論於我見沙汰之不釋。不正知耶。不正知遮用惠表用。

能所依遮表ニカワル。故於不正知其差別不及沙汰歟。於我見俱表行相ヲ取ル時。見推求同時。惠何ナル表用アラム耶。

一。不正知者謂起外門身語意行事。讀師云。此師。不正知。思業之樣被意得歟。光胤申云。遠越軌則コソ。正。不正知之事ナレ。謂起外門身語意行。其由來ヲ釋ス。遠越軌則。三業ヲ起ス時事ナレハナリ。正シク不正知三業ヲ起トハ。雖不意得。論文不相達。讀師云。サリトテハ。不正知者謂起外門身語意行遠越軌則ト釋ナレハ。無子細論文。不正知三業ヲ起ト見タリ。

●光胤申云。抑遍染四師ニヲイテ。初師惠第二師念定惠。第三別境五。第四師惠心所。此等ヲハ。顯ニハ以何字顯之耶。以餘言顯歟。以等言顯歟。而無殊評定。光胤申云。等言ヲ以テ顯トアレハ。無殊不審。以餘言顯云事不審也。汎爾云。餘。上本惑舉畢。故同シ惑ナレハ不標別名。汎爾云。餘。上惑種類ナレハナリ。別境等。本惑異類之法也。只餘ト云分ニテ。別境トハ如何聞タル耶。本惑之外。悉云。餘可然。本惑之外。餘法悉舉。故別指法時。本惑ヲ舉テ只云。餘。同之三種類ナラハイワレタリ。異類不聞。延公云。以餘言可顯之歟云云。

一。要緣曾受境界種類等文事。良明房五師云。此師。一切染汚心。必轉曾受境存

歟 讀師云。此文様サコソアルヲメ。光胤

申云。疏或雖未曾受是會受之境種類乃

失正念故。必シモ不轉會受境見タリ。論

文如何可符合耶。讀師無殊成敗。讀師

云。此師忘念。一義意限念慧分。歟。染汚心

必轉會受境。雖設緣現在境。會受境種類

也。此下有義撲揚問答アリ。有義。卒爾先

キ立テ。等流五識前キノ卒爾心緣セシ

會受境轉云。撲揚能破。於等流五識

中。可作會受。等流心相續故。前望後

會受故。何必於卒爾心釋之耶云云。文段

雖難見。大旨此通歟。此外會受境之作様

事。要緣會受之論義也。讀師云。緣憲對

申。修南院實寬。一切染汚心必轉會受境

歟。云論義ヲ作リタク侯ト被申時。實寬

事。二義也云云

私云。知足抄。痴分妄念不正知。邪念邪

知之相ニシテ。同念惠分二法云事。表

用作意也。近來學者盛申歟。但其可

有料簡事也

讀師云。痴爲體。妄念有表用云事。返還難

思事也

讀師云。隨中妄念。別境中妄念事。日比ヨリ

取置分アリ。而珍シキ様承及フ。此事此

處。尤雖可有沙汰事長間存略云云

私云。珍ラシキ様トハ。知足坊被申趣也。

隨中妄念。無明爲體之妄念。別境中妄

念。念惠爲體之妄念也。故清心僧都被

申。當知足坊實耀僧都相傳被申歟。隨

事慶僧都先日參會之時。此由物語アリ

此識任運既不專一故無有定云。何又云

相應耶。光胤申云。上申スハ第一有義之

義也。今并有定者。六遍染師意也。與前師

同ナル邊ヲハ。餘如前說トモ。准前惠釋ト

モ釋ヲ同ジ。又異。前師邊ヲハ。如此釋

也

一。讀師云。事亦有疑論義。理事上互起

疑解云。爲作同一所緣。理事不一不異ナ

レハ。一法ト見ナシテノ事也。實理事上

互疑解轉スルニハアラス。同學抄與書可

見歟

一。如疑人杭事。延公云。疑人杭多種アリ

ト。律藏文アリ。或ハ杭ヲ人ト疑ヒ。或ハ

歟杭歟ト疑。或人ヲ杭ト疑云云。讀師云。

論點。如疑人杭云云。先人歟杭歟ト疑

カコトシト點ラシタキ事歟。但今多種被

談様ハサモアリナム

一。且疑他世爲有爲無事。讀師十遍染師

意。疑他世時。必現在邊印スト在。疑

解相應習也。ケニモ現在世眼前之境ナレ

ハ。此事治定テ現世。如此ナリトモ。未來

世事ハイサシラス有歟無歟。疑歟。但其

現世來世取合セテ緣スル時事也。サモナ

クテ一向緣未來時。偏疑分ニテ有何

勝解耶。且疑他世乃至欲勝解相能破。ツ

メラハ此重歟

一。非諸染心皆緣會受事。邪見撥無滅

諦時。不可轉會受疏見タリ

一。及論三文准前應釋事。讀師云。八遍染

歟。延公云。痴爲體妄念。有表用歟否。

師意五遍十遍六遍三文。別義遍ト會ルヲ准。前師云事歟。付之不審アリ。正義雖證文無。上下難有故。以之爲證見タリ。而三文悉別義遍。更實義遍ヲ說ク文ナシ。上下難有トハ。何ナル文難有指耶。此不審日比ヨリ不敬。但一向暗推云。此三文別義遍。別義遍說邊アレハ云爾。此文實義遍說事又勿論也。若意得歟。重意云。遍十十六數足說。別義ヲ兼ヌル通。大隨惑三文說邊。實義遍也。若爾實義遍別義遍難說。實義遍分簡取。八遍云故。上下難有也。此事度度講席ニテ雖申出無殊難。一向暗推也云云。

論第五卷開書第一

第六十日 自卷始至應議等故不別說之

讀師云。受俱門三師。非別師。護法假叙。後申正義見タリ。此下疏釋之。ケニモ初二師義付教理。第七識受俱之樣。一姿ナニトカ意得エヲクヘキ。返返不審事也。雖不正義。一姿ケニモ存事アリ。此義難思云云。面面不審云。我境ナレハトテ。生喜受。由何事ソヤ。讀師云。我欣行故生喜。疏アリ。延公云。サチハ第六我モ同事歟。必可生喜歟。讀師云。第六我モ同ニハアルヘカラス。第七我。愛著我故別

云爾。愛樂欣喜四種賴耶可爲潤色。第七必貪相應シテ染著故。愛著之姿アレハ云爾歟。光胤申云。貪必シモ又喜ト相應スル物ニアラス。愛受相應之貪常事歟。所詮サラハ恒内執我生喜愛故トアレハ。恒内執我一句。喜可俱由歟。讀師云。必シモ恒内執我ヲ其由トマテハ不可申歟。只アリ事ヲ釋也。

一。應許喜受乃至有頂事。常論義也。讀師云。此能破下疏。以此識受一類而轉故云云。第二師立由歟。第二師四受相應故。殊背一類之義。立此由尤難思云云。評定曰。此文前師之義釋也。前師ハ一ツラニ此識ヲ意得エテ。恒内執生喜愛故トアレハ。有頂ノ第七モ喜ト可俱云意也。此應通之釋分明也。此者喜受也。應通可通有頂爲言。

一。違聖言事。讀師云。此聖言。瑜伽ノ五受出離也。此第六相應受說歟。更以之不可定第七受俱。良明房云。ケニモ廣通諸識。此文意得ハ。五識苦樂欲界ニアリ。何云第四定出樂耶。光胤申云。雖通諸識不可背五受出離。五識雖苦樂アリト。苦ヲハ第二定出苦トアル時。五識ノ苦豈第二定ヨリ上ニアラム耶。五識ハ二禪以上ナキカ故。五識更不可背第四定出樂。所詮五受出離ヲ通諸識申時。出離ト云ヨリ上。出離受ノアガル事アラハ可違此文不爾何違耶。讀師云。七八

捨受ハ。四禪四無色通在之。何云出離耶。光胤申云。於無相中出離捨根ナレハ。無漏定之出離也。自元捨根出離ハ。實出離ニテ。有漏地ニヲイテノ事ニアラス。前四受出離ハ大相替也。強チニ如此承ラハ。第六捨根トテハ通四無色等。何云出離耶。難義只同事也。明知ヌ。捨根出離ハ別段ナレハ勿論歟。

私云。無漏定中ニ出離有漏捨受云。捨根出離時。七八捨受トテハ。無漏定ニハナシ。七八捨ヲモ云。出離申ツヘキ事也。肝要五識樂受ハ第二定ヨリ無之。第二定出樂トモ可申。第四定出樂ト云。故五受出離限第六可云歟ナレトモ。離縛斷才學ニ付盡處云云之意得レハ無相違。第六樂第三禪マデ殘故。就中第二定出苦。伽抄釋樣。五識苦根歟。若爾通五識無子細七八可爾一旦推量也。

私云。違聖言故。雖第二師文正義之能破ナルヘシ。隨第三師文。別無破第一師文。讓違聖言故故歟。

一。謂生惡趣愛受相應事。讀師云。不舉苦受不許意地苦師歟。一。緣不善業所引果故乃至緣有喜地善業果故事。此下疏釋。讀師云。疏二釋ナリ。初釋假令生惡趣。第七緣第八時。愛受俱也。惡趣能感業俱ナル受ト同ナル受ト第七相應也。故惡趣業相應受愛受故。第七

憂俱也。爲言此事重難思。先惡趣業ナレハトテ。必憂俱ナルヘキ子細何事哉。不善業申。殺生等之業也。殺生シテ盡壽活命ナル者。大旨好。此事故辨。其事時可生愛悅。始喜受。可俱中ツヘシ云云。延公云。此事返返不審也。讀師云。先年訓論之時。當卷順眞房諸心也。其時一委無被申之旨歟。先賢不落居事也云云。院主云。古樣此事申時。殺生等之事。行人魚鳥ヲネラヒ辛勞スルカ故。憂受相應云云。此事可信ナラヌ古跡ニアリ。讀師云。設又能感業憂俱ナリトモ。第七必シモ能感業同受。俱ナルヘキ道理ナシ。所緣第八捨受相應スレハ。隨所緣捨受可俱道理コソアレ。此事又不審云云。讀師云。第二釋。所緣第八所生地惡趣ナル時。第七惡趣第六識相應スル増上受ト同ナル受ト俱也。則惡趣第六憂受ト俱ナレハ。第七憂受俱也云云。此釋ハ初釋ヨリ被意得タリ。第六受トモ。此釋第六憂受異熟法也。第七非異熟法。更非受苦之物體。何隨第六受苦之相耶。所緣第八正引業之果ナレトモ。識體一類相續之物。變異受不俱。此可等

私云。此師意。欲界捨受果不說。業劣故是。欲界苦樂受不說。五識ニノミアリテ非引業俱。故是。初二定樂悅。五根義別故不說之是。總不說有。

三節可見疏

一。義有異者皆別說之事。讀師云。異熟一切種第七無之。不同也。何不說之耶。問。答云。因果相攝持スレハ自相也。而第七モ云。思量爲自性。是別說也。爲言又有覆云。則初能變異熟事顯。以上以二意答之。又恒轉如暴流。第七無之。何故不說之耶。答云。別說也。則阿羅漢滅定出世道無有。顯非恒轉如流。如樞要解云云。以上意易知。

一。既不別說定與彼同事。讀師云。疏云。觸等五初二能變同也。何別說之耶。答云。別說尤有其理。第二能變加愛等相應多。初能變偏五ノミニシテ相應少シ。既不同也。何不須說耶。爲言。光胤申云。問。處遍行相應之分也。加愛等多少異リト云事不意得。所詮於六位遍行相應同也。若其餘心所ヲカズヘ副ヘテ。多少不同トイフハ。受俱門トテ可不同。受分同ナレトモ。餘愛等ヲ加ヘテ。第二能變相應多也可云。故讀師被申分只同風情也。

後書入之。疏謂如愛等意。初二能變限。觸等尤不可說之。多少アル時ハ不說觸等相應。サテハ此第七。觸等トハ不相應歟ト云。濫アルヘント云意歟。

光胤申云。但有様。所詮今疑。唯捨受言讓。初能變不說之様。觸等之二字讓。初能變不可說之疑也。就其。觸等之等。

言。等。念定惠等義ナラハ。今疑可道之。觸等二字內相應多少出來。故第八限五。第七五之外。念定惠ヲモ兼スルカ故。別說事聊其色アリ。餘言攝念定惠義ナラハ。觸等之二字更無用也。唯捨受三字ヲ略セハ。觸等之二字何不略之耶。

一如第八識已轉依位事。此文下唯捨受之例歟。上唯二十一心所俱起之例歟。其沙汰アリ本疏ニハ。已轉依位唯捨受之中間。亦如之字ヲ置テ。上二十一心所俱起スル例ト見タリ。但下例ト見ルモ可爾。二十一心所相應。因果二位平等性智同事也。不可及異義受俱門。因果二位平等性智同異兩釋也。要

一。末那心所何性所攝事。自下三性門也。抑此問心王心所並問歟。但問心所不問心王。歟。疏解也。問コトク答モ二解也。可見之。此由光胤申。延公同心讀師云。此問ハ無餘義。末那心所云云。王所俱問見タリ。隨疏釋之。此識及心所ト云テ。置及字。末那心所トアルヘクハ。及字不審也。光胤申云。疏第二解不意得。根本第二能變三性門也。隨有覆無記所攝非餘。顯有覆無記攝。一句ヲ舉也。豈非心王耶。所詮本頌ヨリ心所ヲ說歟。釋論ニ始テ心王ヲ略テ解心所歟。心所不共無明アレハ。心所ニヤ濫スヘキト恐テ。殊顯心所性云云。良明房云。不共無明ナレハトテ。不善ナルヘキ理ナシト云云。光胤申

云。其聊一委タアリ。第七、不共無明性ハ、今所明也。第六不共無明ハ、欲界無明ハ不善也。發業潤生之沙汰ハ別事也。大旨可不善歟。

一、障礙聖道并隱弊自心事。私云。心王由四惑力、有覆ト成、障聖道、惑覆、自心、心覆聖道云云。前卷、隱弊自心事、沙汰アリキ。

一、末那心所何地繫耶事。讀師云。界繫門ニハ。如三性門、心所ノミヲ問、答ト云解ハナキ歟。評定曰。界繫門ニハ無二一解也。光胤申云。或爲彼地諸煩惱等之釋意ナラハ。尤唯問、心所云釋アリタシ。其故三性門此解出來スルハ。心所ハ其性四惑ニシテ、心王由彼力、或有覆ホドノ事ナレハ。根本心所性明。心王自然隨彼性。故云云。此様ナラハ。或爲彼地等釋。心王界繫由四惑繫縛一定故。何唯心所云釋無之耶。

一、現行末那相應心所事。讀師云。現行言簡種子歟。欲界第八識所持種子通三性故。延公云。三性門之時。種子性隨能持。一門。無記判。無子細事也。何界繫門之時。隨能持。欲界第八。諸法種子唯欲界繫ト判スル一門不許之耶。光胤申云。此事。宗家問答歟云云。義燈ニヤラム問答歟。

一、第七隨生繫事。延公云。此事尤可有御沙汰云云。延公云。第七、俱生煩惱相應。

隨、彼判、界繫、俱生惑隨地繫也。尤可隨地繫。何云隨生繫耶。サル程。古クモ大略隨地繫之様ニ沙汰セリト云云。讀師云。第七惑隨生繫。本頌釋論分明也。何マレ可云隨生繫。其上、不審、一往爾也。但第七必隨生判、界繫。故云隨生繫也。其隨生委。論二釋也。初釋、隨所生第八判、界繫。第八ヲハ爲所屬。第七ヲハ爲能屬。譬如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國。

此解所生者第八識也。隨第八判、界繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛事。此解第二解也。隨所生者。所生地煩惱也。於一聚、心所識所繫煩惱能繫也。此解所生者第八所生地之煩惱也。隨煩惱判、界繫。

以上疏初解意也。論界繫門一段。二一解、釋也。二解者。或爲彼地諸煩惱等以來ヲ第二解。其以前第一解トスル歟。

一、疏又解意。論一段三釋トス。謂生欲界現行末那乃至應知亦然者。初釋。第七相應心所隨。心王判、界繫也。任運恒緣乃名彼所繫者。能緣屬所緣之地。相從名繫。如牛屬抗。或爲彼地諸煩惱等以來。心王隨第八所生地煩惱繫也。以王屬臣。屬相應縛歟。雖有此義。前解爲勝云云。意疏二釋中。論文ヲ一段トシテ釋スル初釋勝タル歟。

一、延公云。第七隨生繫不意得。尤可隨地繫之由尙以執心。光胤申云。隨地繫習アル事也。隨地繫ナルヘシトハ。隨地繫之様ヲ何ト被取置。如此執心アルマ。延公云。俱生惑隨地繫。別タル事ニアラス。

三界九地界繫惑力繫縛之姿也。隨地繫如此第七相應四惑之様同事歟。所詮隨地繫何カワル耶。光胤申云。隨地繫者第六相應俱生惑也。界繫堅牢。故隨地繫ト云也。其様ヲハ以上下相起可意得。明匠被申歟。上地起下地惑時。所起處ハ上地ナレトモ。界繫堅牢。故屬下地。無屬上地。下地起上惑。准之可知歟。如此會可隨生様ナシ。上地起下惑。生處上地ナレトモ。不屬彼故。不隨生處。ヒキカエシテ隨地故。殊云隨地繫也。譬ヘバ。兼參之所從ヲハ。其處處隨其處者云也。所屬不堅牢。多人ヲ主資故。一人主ヲタノム所從ヲハ。他人雇之雖仕事。更只今被仕人所從イワス。本主下人云也。サレハ人ヲ雇テ仕時。良誰人御殿人御茶マキセヨト云。以之可知。所屬堅牢。故不依當時給仕。ヒキカエシテ屬本主。呼之也。此隨地繫ヲハ。專對見惑隨生繫立之也。其故。見惑雖有地地九品之愈細界繫不堅牢。下地ニアレハ云下地之物。其物至。上地云。上地之法故。隨生物ナレハ云隨生繫也。此隨生繫。曾依地非不判之。對隨地繫時。隨生邊アレハ。

隨、彼判、界繫、俱生惑隨地繫也。尤可隨地繫。何云隨生繫耶。サル程。古クモ大略隨地繫之様ニ沙汰セリト云云。讀師云。第七惑隨生繫。本頌釋論分明也。何マレ可云隨生繫。其上、不審、一往爾也。但第七必隨生判、界繫。故云隨生繫也。其隨生委。論二釋也。初釋、隨所生第八判、界繫。第八ヲハ爲所屬。第七ヲハ爲能屬。譬如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國。

此解所生者第八識也。隨第八判、界繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛事。此解第二解也。隨所生者。所生地煩惱也。於一聚、心所識所繫煩惱能繫也。此解所生者第八所生地之煩惱也。隨煩惱判、界繫。

以上疏初解意也。論界繫門一段。二一解、釋也。二解者。或爲彼地諸煩惱等以來ヲ第二解。其以前第一解トスル歟。

一、疏又解意。論一段三釋トス。謂生欲界現行末那乃至應知亦然者。初釋。第七相應心所隨。心王判、界繫也。任運恒緣乃名彼所繫者。能緣屬所緣之地。相從名繫。如牛屬抗。或爲彼地諸煩惱等以來。心王隨第八所生地煩惱繫也。以王屬臣。屬相應縛歟。雖有此義。前解爲勝云云。意疏二釋中。論文ヲ一段トシテ釋スル初釋勝タル歟。

隨、彼判、界繫、俱生惑隨地繫也。尤可隨地繫。何云隨生繫耶。サル程。古クモ大略隨地繫之様ニ沙汰セリト云云。讀師云。第七惑隨生繫。本頌釋論分明也。何マレ可云隨生繫。其上、不審、一往爾也。但第七必隨生判、界繫。故云隨生繫也。其隨生委。論二釋也。初釋、隨所生第八判、界繫。第八ヲハ爲所屬。第七ヲハ爲能屬。譬如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國。

此解所生者第八識也。隨第八判、界繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛事。此解第二解也。隨所生者。所生地煩惱也。於一聚、心所識所繫煩惱能繫也。此解所生者第八所生地之煩惱也。隨煩惱判、界繫。

一、延公云。第七隨生繫不意得。尤可隨地繫之由尙以執心。光胤申云。隨地繫習アル事也。隨地繫ナルヘシトハ。隨地繫之様ヲ何ト被取置。如此執心アルマ。延公云。俱生惑隨地繫。別タル事ニアラス。

三界九地界繫惑力繫縛之姿也。隨地繫如此第七相應四惑之様同事歟。所詮隨地繫何カワル耶。光胤申云。隨地繫者第六相應俱生惑也。界繫堅牢。故隨地繫ト云也。其様ヲハ以上下相起可意得。明匠被申歟。上地起下地惑時。所起處ハ上地ナレトモ。界繫堅牢。故屬下地。無屬上地。下地起上惑。准之可知歟。如此會可隨生様ナシ。上地起下惑。生處上地ナレトモ。不屬彼故。不隨生處。ヒキカエシテ隨地故。殊云隨地繫也。譬ヘバ。兼參之所從ヲハ。其處處隨其處者云也。所屬不堅牢。多人ヲ主資故。一人主ヲタノム所從ヲハ。他人雇之雖仕事。更只今被仕人所從イワス。本主下人云也。サレハ人ヲ雇テ仕時。良誰人御殿人御茶マキセヨト云。以之可知。所屬堅牢。故不依當時給仕。ヒキカエシテ屬本主。呼之也。此隨地繫ヲハ。專對見惑隨生繫立之也。其故。見惑雖有地地九品之愈細界繫不堅牢。下地ニアレハ云下地之物。其物至。上地云。上地之法故。隨生物ナレハ云隨生繫也。此隨生繫。曾依地非不判之。對隨地繫時。隨生邊アレハ。

隨、彼判、界繫、俱生惑隨地繫也。尤可隨地繫。何云隨生繫耶。サル程。古クモ大略隨地繫之様ニ沙汰セリト云云。讀師云。第七惑隨生繫。本頌釋論分明也。何マレ可云隨生繫。其上、不審、一往爾也。但第七必隨生判、界繫。故云隨生繫也。其隨生委。論二釋也。初釋、隨所生第八判、界繫。第八ヲハ爲所屬。第七ヲハ爲能屬。譬如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國。

此解所生者第八識也。隨第八判、界繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛事。此解第二解也。隨所生者。所生地煩惱也。於一聚、心所識所繫煩惱能繫也。此解所生者第八所生地之煩惱也。隨煩惱判、界繫。

以上疏初解意也。論界繫門一段。二一解、釋也。二解者。或爲彼地諸煩惱等以來ヲ第二解。其以前第一解トスル歟。

一、疏又解意。論一段三釋トス。謂生欲界現行末那乃至應知亦然者。初釋。第七相應心所隨。心王判、界繫也。任運恒緣乃名彼所繫者。能緣屬所緣之地。相從名繫。如牛屬抗。或爲彼地諸煩惱等以來。心王隨第八所生地煩惱繫也。以王屬臣。屬相應縛歟。雖有此義。前解爲勝云云。意疏二釋中。論文ヲ一段トシテ釋スル初釋勝タル歟。

隨、彼判、界繫、俱生惑隨地繫也。尤可隨地繫。何云隨生繫耶。サル程。古クモ大略隨地繫之様ニ沙汰セリト云云。讀師云。第七惑隨生繫。本頌釋論分明也。何マレ可云隨生繫。其上、不審、一往爾也。但第七必隨生判、界繫。故云隨生繫也。其隨生委。論二釋也。初釋、隨所生第八判、界繫。第八ヲハ爲所屬。第七ヲハ爲能屬。譬如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國。

此解所生者第八識也。隨第八判、界繫。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛事。此解第二解也。隨所生者。所生地煩惱也。於一聚、心所識所繫煩惱能繫也。此解所生者第八所生地之煩惱也。隨煩惱判、界繫。

云隨生繫、隨地繫、異之。如、上注、次、第七、隨生繫、異、隨地繫、樣、易知、不、上下相起、故也。異、見、隨生繫、子細、事、先、見、惑、如、下、無明發上地行之時、無、左右、下、無明、定、置、クハ見惑雖、不、界繫堅牢、ソコソコノ惑、定、置、様アル也。其故、地九品之龜細アルカ故。地、龜細、行、合、ホトノ龜細ヲ按テ、欲見惑トモ、色界見惑トモ、定、置、歟。譬、兼、參下人モ、雖、爲十日二十日、在、處、付テソコノ中間ト云カコトシ、付、當住、判、事、速、綿、歟。如下、無明之時、無、左右、下、無明ト云テ、無明、云下、業ヲハ云上、此意也。雖然、此下、無明感果之後、又付、果、上地無明ト云フ。隨、生、地、隨風、判、界繫、歟。兼、參之人、移、他處、畢、スレハ、又他處、中間、云、コトシ、不、界繫堅牢、イワレナリ。以上見惑、事也。次、第七隨生繫、先、第七煩惱有無ニ釋ナレトモ、有、地九品龜細ニ釋、意ニテ料簡セハ、第七惑ニモ、地九品、如見惑、可有龜細、其地地屬、事、則、當段界繫門、緣彼執我即繫屬彼初釋、惑爲彼地諸煩惱等之所繫縛、後釋、様ニテ、可、意、得之、如、此界繫定リヌル邊、雖、同見惑、如見惑カリソメニモ一惑通ニ、地三、起ル、事ナシ、其地ニハ其地、惑ナラテハ不、起、故、雖、可、云、隨地繫、迷、事ノ隨地繫ニカワリテ、不、隨生、隨地、義門、無之、生、地、不、替、故、地門、不、物立、仍、迷、事、隨地繫ニカエンタメニ、云、隨生繫也、抑、生、地、不、替、隨地繫トモ

申セカシ。隨生繫トハ何、必、名、耶ト云不審アリ。推量ニハ、第七相應之惑ハ迷理惑也。如、迷、事、界繫不、堅牢、仍、不、云、隨地繫、云、隨生繫、歟。重意云。見惑隨生繫ニモカワリ。修惑隨地繫ニモカハリテ、中途ナル物ヲ、不、云、隨地繫、名、隨生繫、由、隨生ソリニテ。隨地ニハ無、便宜故歟。次、見惑何如此界繫不、堅牢耶ナレハ、善珠先德最勝遊心決。三箇道理一箇證文ヲ以テ被成様アリ。迷理、惑ハ、所迷之理、無隔事根本、道理也。此、迷理ハ、第七修惑モ、迷理ナレハ同事也。若爾隨生繫ト云テ不云、隨地繫、此子細歟、サレハトテ、見惑隨生繫、第七隨生繫トノ差別ヲハ、不可廢之。此、差異一大事也。節節相構也。不可有相亂事歟。當座如、此委細、不、申、今心中之分加潤色、證之。延公云。見惑隨生繫ヲ云ニ、義アリ。見惑ニハ地九品ナシ。只三、界、總テ一品惑也。故、併、隨生處、判、界繫、云、義アリ。或九品ヲ置テ判スル様アリト云云。良明房五師云。三界見惑種子。只一、箇、種云事。有義意ニテ、被、破、歟。非正義意云云。

七隨生トハ可有差別、下、無明、一度被、立タル物ヲ。其物ガ至、上地、ヌレハ云、上地惑、様、第七隨生繫、下、第七、又上地起リヌル事アル時、上地末那ト云事アラハ、可同見惑、更ナル事ナシ。何一向同耶、云哉。次、讀師云。見惑隨生繫ニ異義アリト云事ハ、僻事也。無異義、被嫌、延公評定歟。次、見惑隨生繫、第七隨生繫トハ、大略同風情也。被嫌、光胤、中様、讀師說如此。但見惑隨生第七隨生トハ可、替相之由。正シク受、先師上綱、口傳、了。讀師云。隨生繫、如、夫妻、繫屬スル程、雖爾、其處ヲサレハ、他處、物也。如、夫妻、隨地繫、如、父子、設、雖、他處、父子、猶、父子也。一、此染污意無始相續等文事。讀師云。初能變斷捨門。乃至何位當究竟捨云云。今云。永斷暫斷耶。第八捨、非、染污、物ナレトモ、被執藏邊名、捨、故。不、云、永暫之斷、今、染污末那體捨、故、云、永暫斷、歟。一、真無我解達我執故事。尋云。我執言ニモ可攝ニ我歟。讀師云。爾也。私云。智品果、後得、滅定、也。一、極寂靜故事。聽衆不審云。無想定モ、寂靜、義、只同事歟。讀師云。以極言可簡之歟。一、極微細故事。讀師云。第七惑ヲ非想第九品ニ攝レハ、第六惑等、龜細歟。ナレハサハ不可意得。只同障無學一時頓斷故。

非想第九品攝第七惑。此レヨリ細品之果數ナキカ故。サレトモ龜細門ハ。第六第七相對スル時。遙ニ第七惑ハ細ナルヘシ。其故ハ。若第六不可知行相アル様ナラハ。龜細等シキ惑アリトモ可申。其又未定事也。爭眞實第六惑様ニ龜ニハアルヘキ延公云。設九品釋ニマレ。又細分便成八十一品ニマレ。第六惑様ニハアルヘカラス。只非想第九品攝事。同障無學之邊也。

光胤申云。第七惑一向第六惑龜細門引合。分ナクハ。何トテ同障無學ハシケルヤラム。其故能障所障成事。隨惑品之龜細。其其惑當智ヲ起シテ斷之。無學智障惑。龜細門等シキ故ニテコソアルラメ。讀師云。左様被申。第七惑ニヲキテ。欲界惑乃至初禪等之惑。定テ非想第九品之第七惑ヨリハ龜ナルヘシ。此等之惑果同障無學。豈疑耶云云。延公云。二乘事ハ尙モアリナハ。菩薩金剛心位。第七煩惱斷時。第六相應之欲界果之最龜品惑第七。同障。佛果豈疑之耶。知爲障門別事歟。光胤申云。菩薩至金剛心斷煩惱。能障所障ノ相當ヲ論スヘカラス。其留不斷之惑ナリ。金剛心正シキ障。所知障ナレハ。非沙汰之限歟。

一。應義等故事。光胤申云。無學迴心名。阿羅漢。大ナル不審也。染污意通。法執。故。自乘位。我執邊ニテ難得。阿羅漢名。迴心向大後。法執末那在之。何。阿羅漢云。

耶。初能變斷捨門。攝阿羅漢。イワレタリ。阿頼耶名。限。我執故。讀師云。誠不審也云云。光胤申云。一度阿羅漢。號シタル人ヲ。亦廢。其名。ナスカナレハ。宿。自乘位。我執盡。定姓無學。應義等シキ故。名。阿羅漢。歟。面面同心了。

第六十一日 自此中有議末那唯有至終不攝者皆入此條

光胤申云。安慧意第八阿羅漢位捨ヲハ。雖捨。其體ハ不捨心得ナカラ。一具說ケル第七捨位ヲハ。捨テ不續云事何事ニ哉。但聊有所存歟。第八ヲハ捨ト云テ其義淺シ。第七ヲハ無有云云。無有ハ其體ヲ永捨。少シ意得ナス文。實トモ聞エタリ。讀師云。誠聊有其色歟。灌此意ニテハ。此事易シ。第八云捨。名ハカリナレハナリ。第七ヲ無有ト云。其體ヲ斷スル故也。云々爾如。自性斷。其體永不續トマテハ。取過シタル事歟。

一。又說四惑恒相應故事。聽衆評定曰。顯揚ニハ。四煩惱アル歟。爾四惑引ケル不審也。煩惱ニテコソ證ナレ。惑ハ所知ヲモ云惑故。煩惱名通所知事。同體起故說煩惱名之理常事也。雖然先煩惱用迷云也。故爲證歟。光胤申云。顯揚文煩惱トアラハ。惑ト引クトモ煩惱ナルヘシ。有何亂耶。私云。但煩惱トアルト被。料簡。下。特舉爲行文事歟。上安惠引同文カラム。未定事也。一。本疏四惑俱故無法執不言淨位有此識

故事。聽衆不審云。法執ナキ事。今所明ニハアラス。三位末那ナシト云事。正所論也。無法執不意得云云。光胤申云。說四惑故無法執。生空出世道位。不可有我見末那道理也。不言淨位有此識故。法空出世時。不可有無漏第七事歟。琳舜房云。無法執ハ。第七法執。不可相應之道理也。其故。末那唯有煩惱障俱ト云。專ラ第七我執トノミ俱ナル道理ヲ立故。尤無法執コソ相當スレ。此事可爾之由。一同。

一。私云。第七無法執。三位末那アルヘカラス。三位末那ナキ事。又第七唯我執ト俱ナル故也。可相ツル義道也。

違重失ノ逆次ノ箇ヒ物ハ。六一趣證ノ。必有眼等量ニテ引合。可意得疏云。下。六證中。自具作法此。略云云。

一。論說藏識決定恒與一識俱轉事。評定曰。無學位起五識時。六識轉。可非七轉識云難。不舉。藏識言。痛テ不舉歟。由疏見タリ云云。讀師云。似言不意得。

一。顯揚論證末那恒與四煩惱相應等文。事。良明房云。翻彼以前。四煩惱ト相應。無。不俱之時分見タリ。若爾上文。分。安惠證文タルヘシ。其故有漏位。イツモ四煩惱相應ト見タリ。而法執相應ト云釋。許法我見末那故。イツモ四惑相應義ナシ。讀師云。別。更上文ナレハトテ。安惠俱トハ難申歟。肝要惑平等行無漏第七許。仍引此文也。延公云。特舉爲行慢事歟。別舉

慢何事。舉隨一惑。尤可舉我見也。讀師云。特舉行通四惑。歟。一聚行相狀歟。別慢トハ不可取定。不平等之姿云。特舉歟。

一。不可說彼依六轉識等文。事評定曰。此文。導破轉救云云。本計ハ何意得ケルソ。

或聽衆評定云。本計第六識ト云。轉救。加五識歟云云。光胤申云。轉救トアルハ。別本計ヲ改メタル轉救トハ不可意得。上。四智不齊ヲ付テアレハ。其上若六識ヲ所依。會釋セハト云意。云轉救歟。

一。許佛恒行如鏡智故事。讀師云。平等性智。不間斷事勿論也。抑今文様。佛果第六識。間斷歟。不審也。成事智ニコソ間斷歟否。論義ナレ。第六間斷不審也。延公云。佛果位入滅定。可間斷歟。光胤申云。義燈三釋歟。初釋。成就滅定功德。實不入滅定。第二釋。實入也。第三釋。示現入滅定。相也。初後釋。不入滅定。第二釋。實入歟。讀師云。三釋中。第二釋正釋トアル歟。

一。未證法空量事。讀師云。此量不意得。正第六我執異品也。云第七法執。有法。置簡別。可有有法不成之過。安惠。不許第七法執。故。

一。由此應信二乘聖道乃至法無我故事。聽衆不審云。別。舉二乘聖道等三位何事。光胤申云。二執不均難結文。故歟。光胤申云。疏釋此文時。意顯迴心頓悟人等乃至有此淨智云。此文。法我見末那可。行云事ナ

ルニ。初地以上。有法空淨智事。顯云。符合セス。古不審也。光胤申云。二乘位ニハ如此依。不俱法空。法我見末那可。行云裏。初地以上ニハ法空淨智アルヘキ事ヲ顯歟。

一。所立宗因便俱有失事。大綱四失之様。讀師被演說畢。無別沙汰止了。或應五識以來。返覆比量之由沙汰了。一是故定有以來ハ結ト分トアリ。

一。此意差別略有三種等一段事。讀師云。起滅分位ハ第十門ナリ。本頌故明也。分位行相。本頌雖不說之。□乘義明。分位行相。

一。異生相續事。光胤申云。身全ト薄注之。實ニハサモト覺エタリ。而義燈ニ依身ト釋スル義ヲ嫌テ位相續云云可見之。讀師云。位相續也云云。

一。彼緣無漏異熟識等之言等。類耶云。釋事。可沙汰之。

一。我執必依法執而起事。延公云。安惠。不存我法相依義。故此文ニモ簡之歟。讀師云。起滅門。二師立破畢。分位門。歸正義。明之。故可簡安惠歟。光胤申云。安惠自我之中。我法雖不備。他識相對可作相依義歟。彼五識煩惱以第六識爲能引。云コトシ。良明房云。安惠設第七識。雖無法執。執識時。聞體迷分何不存之耶。不迷。机人アルヘカラナル道理何不存之耶。延公云。此事古沙汰也。安惠

意於我執。許二重歟事也。私云。此事古以三心相見道第二心。潤色シテ沙汰之。古聞書可見之。

一。青等。他用不相違故事。延公云。此文。付見分。一多可有御沙汰歟。光胤申云。故以諸識見相二分各有種種相故。見有分明多用境有爲他識所取作用相故之文。青黃等境多ナラハ見分可多見タリ。二執。一境也。讀師云。本院先德通途事也云云。延公

云。種子熏習事可有沙汰故。隨見分。可熏多種歟。見分雖多。合熏一種歟。自體分一故。此事可有御沙汰。讀師云。隨見分多數。熏多云何アル耶。延公云。十八見分各各可有熏種子歟。不審也。讀師並

光胤申云。此事熏スト云ニ無過也。不可依自體分。一歟。

私云。見分一多。相見俱有種種相故之處。可有沙汰事也。當座申了。延公云。古様。青等多用不相違故之處ニテ沙汰也云云。

讀師云。頓悟菩薩於修道位。以見菩薩見道及修道中。見道中言ヲ通セシムル料簡不。符合。法我見末那位出。偏修道說。不說見道。見道偏平等性智起位トスル意ニテアレハ。上菩薩見道。其通。見道全。意得エテコソ。ハスハアウタレ。中言令。通見道。法我見末那位起位。何不出見道耶。前後之文可。符合事也。讀師云。抑十六心見道。安立觀ナレハ。大旨單生空智

●傍註口延公 ●傍註曰此ハ義燈ニアル西明要集等ノ義也 ●漏二垢ヲ ●他字論作多

ニテコソアルヲ。爾見道位。單生空智現起。如此尋スレハ出來歟。就中見道廣散心或見佛開法之位アリト見タリ。見道一位法觀相續ト云事ハ不審也。

一。我執已伏故乃至。我執已斷故事。光胤申云。已伏已斷之差別。今分別。無要須法我見末那現起位。明故。有學無學合シテ不。明之不審也。

一。私云。案此事。我執已伏。人三類アリ。二乘有學。頓悟菩薩^{除八地以上}。修道位。有學漸悟也。此三類唯起。法我見末那位。生空智現前位云云。不云法空智不現前位。我執已斷人。二類アリ。二乘。無學。並此人廻心菩薩。被^レ云。二人也。此二人起。法我見末那位。法空智果不現前也ト云テ。不云生空智現起位。尤有子細其故。我執已伏人。法空智不現前位ニハ。不限法我見。補特伽羅我見位モアルヘシ。故云法空智不現前時。唯法我見末那位不顯分アリ。仍云生空智現起時。生空智現前スル位ハ。必法我見末那故。別云生空智現起。歟。我執已斷人。法空智不現前位。必法我見末那故。云爾歟。如此已伏已斷。相替子細ヲ顯ムカタメニ。別段說之也。

一。說名無覆不障彼智故事。讀師云。定性二乘。無法空。若提人故。可障智ナキニヨリテ。云。無覆云事。其道理ゲニモト覺。但付之不審アリ。無性有情。三乘種姓闕タレハ。付。二空智。更法執爲障ヘキ義ナ

シ。雖然煩惱等爲障體。不善性或有覆性云云。可障善提ナキ事同様也。此事不審也。延公云。此事誠不審也。望無性有情殊云極重障歟。

一。是異熟生攝事。讀師云。此四無記中。異熟無記攝云事也。抑此望二乘。無覆ト云惑事歟。將亦望菩薩云有覆惑ニヨキヲモ。判四無記。異熟無記歟。凡常四無記。於無覆無記判。樣意得歟。此事不審也。何於有覆不判四無記耶。若不判。有覆性中。威儀工巧異熟等種類ノアルヲハ。抑何ナル無記ト云フヤ。無記トマテハ申。威儀等作用アルヲ。不云威儀無記云事。返返不審也。光胤申云。善不善ニモ。威儀工巧等之差別アリ。雖然偏云善不開四種。有覆可爾歟。讀師云。善不染淨物。威儀工巧等也。差別アルヲ。不云四無記。尤可。然非無記故也。有覆無記。既無覆。而工巧差別アレハ云爾也。光胤申云。善不善有覆性ニハ。染汚性之勝功德力アリテ。有別能法故。雖有威儀等之不同。偏云善不善等威儀。不開四種。無覆無記。無別勝功能故。開四種歟。讀師云。サモヤ可申ラム。不審難散。隨有覆性之物。四種ヲ立ツト意得ルトモ。無苦見歟。今文。左樣意得殊宜歟。

第六十二日。白云何處知此第七識。至。兩行不共此彼俱有。

讀師云。第一教證。楞伽經。頌也。第八識教證ニハ。皆引。頌其義。下解之。今上先心意

識名通八識。或又各依勝顯立其名。相釋畢。引頌。引頌畢。無釋。旨上教證之文段ニハ異也。私云。解脫經頌引樣。引頌畢。釋其意。如上教證。光胤申云。頌已前釋。心意識相。定可有子細推其意。謂薄伽梵處處經中說心意識云。釋。心意識相。所詮諸經中。說心意識別義。此心意識。大乘意。八識通名。意得邊アリ。又隨勝顯。心意識第八第七六識配。別名。意得義門アリ。如此門存故。若無左右引。頌爲證。サテハ大乘意。一向心意識ヲハ。八識別名存歟ト云相濫アルヘキ故。先通名別名。二門アル由釋置。サテ引頌時。頌說分。別名之邊也。今爲證邊也。顯ルハ。也第八識教證。皆以限第八識。不通餘識。義說故。可釋。蓋子細ナシ。仍引頌以前無釋段歟。下解說經。頌爾也。良明房云。謂薄伽梵處處經中之經。今教證之內歟。將又教證取分。楞迦經頌ハカリ歟。讀師云。處處經中者。總說心意識教。舉也。其中正心意識八七六配釋スルハ。楞迦經也。仍楞迦爲教證也。餘經雖說心意識別義。正配釋スル事ナキ歟。仍今爲釋。心意識相。雖引處處經中。非教證歟。聽衆不審云。處處經中之經。通大小乘經歟。限大乘經歟。評定曰。總引。說心意識教。其中小乘經モアルヘキ歟。雖有色色評定。大旨此分治定歟。此事讀師無殊。成敗。

一、集諸法種。積集之義歟。集起義歟。事有其沙汰。

私云、本疏釋之。現行爲依云云。積集之義歟。起諸法故。種子爲因云云。集起ト見タリ。

一、小乘過去云意。未來云心。現在云識歟。識。其中意識。易知。未來云。心何道理ソヤノ事。面而不審アリ。讀師無殊成敗。光胤申云。集諸法種起諸法。未來之義歟。未來ヨリ現在ニハ來。故未來ヨリ現在ヲ起ト見ル分アリ。仍聊順心義歟。此事一向暗推也。但非無二理。

私云、緣識等。等。真如一切法。果上許緣文此下也。

一、解脫經事。讀師云。此經ヲ四阿含ヨリ零落ト云事ハ。以何必シモ阿含ヨリ零落トハ知之耶。イサ阿含部外。小乘經中ヨリヤ。脫落シツラム。所詮如此申。所在。總小乘經。悉阿含部歟。離阿含。小乘經ナキ歟否。不審也。云云。要集等ノ義ヲ。光胤申云。疏。四阿含不攝。零落之經。如天請問經等云云。四阿含不攝之零落經者。四阿含外。經事歟。此經解脫阿含故者。阿含部經歟。爾四阿含外。經アリト見タリ。此。一旦。料簡也。不可爲定量。讀師云。此文左様。不可取定。阿含不攝零落之經者。阿含部外。云事ニハアラス。零落スレハ阿含不攝ト云歟。此經解脫阿含ト云トハ同意歟。一、彼經自釋此頌義言事。讀師云。經文。

何。文マヲソ。光胤申云。無自性故マテ歟。此分ニ治定畢。

一、非唯現無者。光胤申云。摩若解脫諸惑也。現在之解脫也。第四句。過未之解脫也。此頌。意得ル有部上座等ノ義ヲ委細ニ。延公云。安惠。解脫シヌル外。淨意ハナシト習歟。凡解脫ト云。其物アリテ解脫障ノ時事歟。總不。置物。解脫云物何。光胤申云。解脫二字。付意得時。物置ストモ無善見。惑障ヲ解脫ト云時。惑障殘リ物ナシ。解脫。此分。無子細歟。

私云。惑障解脫ト云モ。解脫スル物ヲヲキテノ事可心得歟。爾。延公申。所有モアリ。一、二教六理之二教事。讀師云。此二教ハイワレタリ。初能變。五教數ソヘ様何釋ニモ不意得云云。

一、覆蔽眞實事。覆上。物ヲウチヲハウタル意也。如雲蔽障。義或隱義。玉篇ニアリ。障之義叶今意歟。覆。理邊。蔽智邊也。又上。覆蔽眞實眞實。互。理智。下。覆眞實義。理ニカギル也。覆蔽眞實。細文ヲ釋。疏文ハ眞實ニ經ニハ轉ノ字ナシ。下ノ釋ハ限リ。上ノ經文ニ義二種不ニ意得。事也。推ハ之ヲ下ノ事ヲ釋。歟。眞如故。一、覆眞實義障聖惠眼事。光胤申云。惑障障。智云事。可爾。雜染被擾濁。智不起故。障。理不。令現云事。不審也。覆正理。何様覆ソヤ。幾度智邊障ラルヘシ。理。本來清淨。姿。曾惑障。可待由緒ナシ。智邊ヲサヘタレハ。可。見之人。不見ニテコソア

レ。理隱顯アルヘカラス。譬旨者如。不見明淨日月。爭。關。日月不現耶。理障云。雲。覆。月。程。事歟。惑何ト理ヲ覆ソヤ。不審也。讀師云。理ヲモ覆之事勿論也。云云。無殊成敗之旨。讀師云。眞義即心歟。眞義之心歟。光胤申云。疏。眞義之心云云。一。恒處長夜事。付。讀師云。先年故知足坊之清心僧都云。唯識論文章。雖爲一文一句。更不莊。文章風月。實義爲本。イタヅラナル詞ナシ。而第七卷。故佛說爲生死長夜二句。聊文章ヲカサルト云云。於故東院御前。如此被申。專慶存分。此文別。文章ヲ莊トハ難申。アリ事也。而モ此指佛說也。

一、俱異生位迷理無明等文事。讀師云。疏量宗法ヲ見。無。無明時可起云云。成。自語相違。難。思。光胤申云。只善無記位ニ無明可起立テヨカシ。讀師云。サヤウニ立テハ。可有違宗過。大乘心善。無心ニハ無。無明故。此量ハ他比量也。疏。汝言置。若爾不可有。自語相違之過。一。不共無明三師事。讀師云。初師。見慢愛。三惑隨煩惱也。非本惑。云云。隨惑ナラハ。其體何物耶。云云之疏有。二釋。一。非二十隨惑。小乘雜事說。多隨惑。其中ニアリ。二。二十隨惑也。不正知云。我見。憍。云。我慢。掉。云。我愛。云云。一。純。煩惱中事。讀師云。純。煩惱。云。意。本惑兼名。隨惑。簡也。單隨惑事也。初師

不可。肝要無所據教說也。

一、恒内悟迷曾不省察癡增上故事 第二師作無明不共也。評定曰。今無明主義作名不共。由難思。恒内悟迷之分肝要歟。就其恒内邊四惑恒行也。悟迷無明自分過失。餘惑ニモ推求高舉等之過失只同事也。曾不省察不改執義歟。此四惑俱如此。別主義不聞。若又諸煩惱生必由癡故之義歟。其義第六相應無明等。俗此義非不共無明之別能。其上如此立由。我見又有由識我法執二障具生也。過失可名不共。

此事加私潤色記之。當座評定如此委細アラヌ。

讀師雖被申旨有無殊色。只大方之分也。私推云。曾不省察肝要歟見慢愛ハ顛倒高舉染著之過失雖色也。若無無明改執モヤアルヘカルラム。而無明方ニテ三惑不令改執。恒時過失ヲアラシムル。是三惑主タル義歟。癡增上故此意歟。此邊ハ三惑ニナキ過失也。此事疏彰恒執我無修返時也。文意付テ案出了。重云。此諸煩惱生必由癡故之義ニハカワル也。必由癡故。當座煩惱引道スル義也。愚癡無知ナル處ニ煩惱過失出來スル分也。今申入門。必由癡故之外恒令有過失。不令修返重也。此事可問明師可秘之。

一、此俱見等應名相應乃至許亦無失事

釋此文疏。四釋アリ同學抄委細明之。可見之。前師見等論義能可見也。異義多也。可依義勢之樣。四大者。大綱ヲ先ツ二釋ニ分。如無明故一句。付答歟付問歟ヲ以テ二釋可開歟。

一、許亦無失事 見等主義。依六識相應見等可論之。非第七相應見等事。疏唯此俱實事。可見秘。疏獨行貪等名不共事可沙汰之。今度一向不及沙汰止了。以上第二師。於第七相應之自類一聚。對餘三惑作不共義也。

一、第三師事 此師ハ自他識相對。作不共義也。

一、依殊勝義事 此識中無應明不共之難答。文也。今第七無明對餘識名不共。餘識ニハ如此。遍三性心之殊勝義具シタル無明ハ餘識無故。名不共也。云爾。自他識互所無相對非應。名不共。爲言讀師云假令世間恐ルハ人ノモタヌ物ヲ持テリト申スモ。付殊室等重寶事也。瓦礫等之輕賤ナル物ヲ。設ヒ吾バカリ持テタレトモ。吾ノミト稱スル事ナシ。ソレ釋事歟。光胤申云。殊勝義ヲモ。餘識ノ煩惱ニテ可作之事アリ。譬ハ第六相應邪見見取等。因果撥無等之猛利相狀アリ。此相狀ハ第七惑ニハ又ナキカ故。讀師無殊成敗。私云。第七我見等之猛利ニ對シカト殊勝ナリト可申之樣未定事也。

一、無明是主獨得此名事 此文ハ第七

對餘識問答事畢。第七一聚四惑ニヲキテ。見等モ同無明有遍三性之勝能對餘識可名不共。問難ヲ答スル文也。光胤申云。無明是主會釋樣ナラハ一向同。

第二師應說此中無明是主之意。二師差別難成。讀師云。第二師。第七四惑ニヲキテ。無明主故對見等名不共。第三師。自他識相對。餘識ニハ第七ノコトクナル無明ナキカ故名不共。云云。若爾大不共名立ル源トカワル。光胤申云。誠ニ始シメハ爾也。是至既爾此俱三之間難。以主義答之。故終リノ樣ハ二師同也。讀師云。行末問答ハ何トモアレ。不共名立根源大異也云云。私云。讀師被申趣キハ取懸差別分也。遂ニハ同也。被存歟ト聞エテ。私能見論疏。始終カワレリ。其故ハ。既爾此俱三之間。第七見等對餘識見等可名不共。云問也。本疏非餘識有遍三性心故分明也。隨亦無明是主答。四惑中無明主故。對餘識名不共。第七見等非主故。對餘識可名不共。物ニアラスト爲言。故對餘識可名不共。物ニアラスト爲言。主義ヲハ四惑自類相對雖作之。不共義始終問答共對餘識也。此半餘師也。人ハ不共也。

一、或許餘三亦名不共事 此釋意。第七見等ヲモ。對餘識可名不共。今無明ノミヲ名不共。且對第六無明說也。其意餘部意。六識無明雖不遍三性說不共爲遮。殊無明ノミヲ不共ト說也。非嫌餘。

一。若貪等俱者名相應無明、文、事、何不立非主相應無明、耶、事、古沙汰之由、面評定了

一。非主獨行無明、事、忿瞋隨起トハ、獨行之稱難、立云云、讀師云、忿瞋俱起耶否、二義也、俱起云義モ、作用、不俱起故、獨行之稱ハ、付作用、論之、意得レハ、無相違云云、光胤申云、忿瞋ニヲキテ、沙汰ハ無用也、常ニモ覆誑詔ヲ、貪癡上、立之故、付之、無明既覆誑詔トモ俱起、貪トモ俱ナレハ、非主ハイワレタリ、獨行稱難立、可、非主相應無明之由沙汰アル事也、延公云、必貪癡二法ニ立ラハ、ゲニモ難義也、妄念ヲ念癡俱一分攝、云師、唯癡爲體妄念ヲ許ス様、唯癡爲體之覆等、許サハ、非主獨行無明ヲハ、唯癡爲體之時可論之、貪爲體之時ハ、非主獨行無明ニハアラスト意得、無苦見云云、讀師評定、如此

私云、若爾貪爲體之覆等位、無明ハ遍染ナレハ、必可相應、其時之無明ヲハ、何トカ可立名耶、若非主相應無明トイワハ、非主相應無明、更教中、無立タル事、若爾非主獨行無明ナルヘシ、獨行之稱如何、此疑アルヘシ

長春房、慳惱ハ唯貪爲體之法也、此慳惱相應無明付、獨行之稱難、立云疑アルヘシ、讀師云、故東院者、誰人ヤラン、名字忘却、堅義之時、獨頭之貪等、不緣無漏、云云、精義答云、サラハ慳惱モ不緣無漏、歟云云、堅

者云、爾也云云、精義云、以外也、未曾有也不可然云云

一。非主獨行無明、非大乘實義、云事、沙汰アリ、光胤申云、非主獨行之勘文トハ、付之、事歟、則當段、疏釋也云云、疏云、此隨少乘名爲不共然此忿等無別有體即根本故從輕相說云云、此十増正之下、祕釋、可見之延公云、從輕相說、從輕微說、云事歟、長春房云、料簡多シ、云云

私推云、此釋様、大乘實義ナラハ、非主相應ト云ヘシ、存歟

第六十二日 自又契經說眼識爲緣、至由斯實聖同詞歟後

讀師云、謂如五識之點、謂如五識、セル點不意得、此様ナラハ、必有眼等以來ヲハ論爲、意識上、義、學之歟、若爾、何云必有眼等、耶、同學抄ニモ、論文、不直出、比量、故爲五識上、義、舉之、疏、此爲宗法、正立量、時事也、云、此點不意得、光胤申云、必有眼等之點ヲ、眼等トセリ、若爾、眼ハヒトシメラルル物也、能等ハ意識ナレハ、必有眼等、意識上、義、云事、無子細歟、讀師云、誠爾也云云、讀師不審云、眼等、云意、五識眼根、依トヒトシクト云事歟、若爾、謂如五識之同喻、有何差別耶、光胤申云、眼等、者、眼根、意根等トシキ事也、等シキ義、俱有増上、不共、三義、ヒトシキ也、次同喻、取分、五識上、有所依義也、大有差別云云、讀師承伏了、光胤申云、必有眼等之處、簡所依云云、不審也、讀師云、眼字、

餘耳鼻舌身、簡事也云云、延公云、法差別之時、以必言、見達他順已、事、唯識論、勘、證據、祕曲之由、東大寺圓範美濃已講、口傳、口繼辨善、辨房、之間、善辨一論上下、三ヶ月劬勞、此必有眼等之必言、勘出、此事歟、被尋、圓範、時、印可セラレキト繼辨被申ケル由、故良英物語アリ、圓範モ私被申分ナシ、故舜禪房得業之口傳云云、光胤申云、此必有眼等、達他順已、見證據歟、延公云、勘マテハシラス、只先、宗、置必言、例也云云、光胤申云、數論量、勘初比量本作法之規則也、必有眼等、後代佛弟子之量也、以此爲、彼、證、逆次也、讀師云、凡、宗、必言ヲ用ル例ナレハ、前後ハ無苦見

一。胸中色物、事、琳舜房云、觀識房法印抄、云、胸中、讀ヘシ口傳云云、光胤申云、故東院尋申處、胸中、御口傳アリ

一。意識應無隨念計度二分別故事、讀師云、第八ハ意根、雖爲所依、隨念計度分別ナシ、若爾、二分別之有無、必シモ不可依所依之色、非色、歟、覺、但推之聊其意アリ、第八、其自性自元、不可有隨念計度之、サカシキ分別、識體、故、イカニ意根雖爲所依、無二分別、其性任運故、第六、其性分別アル識、故、意根爲所依、可有二分別、而意根、不爲所依、可闕此分別難也、譬ヘ天性鈍ナル人、雖遇明匠、不可成智、者、第八、如、依、第七意根、其性利ナル人、遇明匠、可成智者、不遇明匠、不可成

智者第六コトシ 讀師云、不言自性分別、疏二釋アリ、一、五識有自性故、色根所依スル物、自性分別アルカ故不舉之、二、五識三分別俱ナシ、今言、隨念計度、二、隨轉少乘云也、少乘ハ意識ニハ有、隨念計度云故、

一、亦不可說五識無有俱有所依等文、事經部立因果異時義故、所依過去爲依、所緣五識緣過去云也、意識緣現在習歟、古開書ニアリ

一、芽影之芽事、實莖ト云ヒ、或對影、本質トナル物ヲ芽ト云ト見タリ、古キ開書アリ 讀師云、經部芽影異時習、不許同時因果、故所立不成アリト云云 光胤申云、又識與根既必同境等文、避所立不成文也、意此文、量也、量云、識與根決定俱時ナルヘシ、既必同境故、如心心所、此量サキニ可立歟 讀師云、此量ヲ立ヌレハ、又前量無用也云云

私云、幾度可立歟、此文、避前量過、云事疏、其旨見タリ

一、顯自名處、事 讀師云、自名處歟、自名處歟、評定曰、自名處歟、此分治定了、讀師云、此文簡、胸中色物見タリ、意識自名處ナラハ、意可非色、面面評定曰、サテハ顯自名處、シカト意根歟、光胤申云、顯自名處第六見レハ意根也、五識見レハソレ根歟

一、生所依事 簡第七爲八五識爲依

云云 凡生所依、不共依也、第七爲第八爲、不共依、何簡之耶、推之共依、邊簡也、不簡不共依也

一、意名不成證、事 讀師云、第六意識之意識名不成云證也、光胤並延公云樣、評定曰、第七意名不成云事也云云、讀師云、汎爾第七意名不成云事、不意得、其故、經文、思量名意云云、此經文、面分ニテ、思量意即第七也、第七若無、思量意不可成證セハ、證據不可立、其故、思量意即第六、意得、第七ナクトモ更不可事闕、明知、能依意識名不成爲言、意云、第六名意識、所依根意名、能依之上、立之云事、大小極成セリ、少乘前滅意根意得故、而第七ナクハ、第六所依意根闕テ意體ナシ、意體ナクハ意識之名不可立、意識之名、所依之意、故爲言、如此能依第六ヲハ、思量意之外之物、治定シテコソ、思量意第七ニ治定ハアルヘケレ、始メヨリ思量意第七ソト云ナラハ、小乘思量意則第六也ト申サハ、如何難之耶、此時之疑ニハ、設第六意識所依意不成故、意識之名不成云トモ、少乘遁路、同事也、等無間依意得故、意體ニハ不可事闕、爲言、此疑勿論也、等無間意已滅非有ハ難之也

一、過去未來理非有故、破薩婆多、彼思量用定不得成、破經部、既爾如何說名爲意、雙破二師、可見疏

一、無正思量假依何立事 此下、假必依真

之論義アリ

一、若謂現在會有思量等文、事 私云、爾時名識專說爲意者、付彼宗、難歟、彼宗、心意識配三世故、大乘意、現在ニモ意許、故、讀師云、大乘意、現在第七ニハ具二義、思量依止也、過去雖無體、開避之義似依止之義、故名、意云歟、光胤申云、開避義等無間緣之義也、以此緣義名依止、實具依止相似故云、意也、讀師云、雖有被申旨、不分明、光胤申云、依止云、正乘、其物アル義也、於現在法可談之事歟、緣義、過去ニモ開避義云緣也、仍依止與緣聊可有差別歟、依止實限現在也、雖然緣義聊似依止故、假云意歟、不然、思量亦似論義、難心得歟、開避實云、依止過去實成具其義、有人、思量似現在、依止具之云云、仍破之歟、又案云、等無間緣開導之義、現在ニシテ施其用故實、現在之用也

一、彼差別因由此有故事、讀師云、此事更不意得、加行異ナリト者、出離想、止息想也、此義由第七何由、光胤申云、疏釋分、第七ヲハ無想定ニハ不滅之、故聖者厭之不入、滅定、滅第七、故欣之入也、加行界地等之差別、事、依第七差別也、意云、第七染意ヲ滅スル滅定、不滅無想定、故、凡夫不欣滅盡第七、故入無想定、聖者欣滅第七、故、入滅定也、故滅定無想定、加行カワルモ、源由第七

也。不滅第七人。愚作出離想之作意。滅第七人悟作止息想之作意。乃至界地等其差別爾也。見タリ云云。疏。在凡不滅在聖滅故。總不限加行。界地等之差別因。取之見タリ。加行等前之等言分明也。讀師云。二乘聖者不知第七人入滅定ヲハ如何。可意得耶。疏。申分ニテハ。二乘不智第七人入滅定事不意得。推之聖者可滅第七人入滅。諸佛教誡之了。令作止息想。令入滅定。凡夫不可滅第七人入滅。佛可作靜住想。之教誡ナシ。仍任雅意顛倒作出離想也。故由第七人滅不滅。此加行カワル歟。二乘聖者雖不知第七人。佛此人可滅。染意人ト知テ。教之令入也。如此不意得難義也。光胤申云。寄佛教誡。肝要遮二乘不。知第七人入滅定。難歟。誠可爾云云。

光胤申云。不愚法。知第七人故。二乘不知トハ不可意得歟。讀師云。入滅定類不可限。不愚法。愚法入歟。一。界地差別由。第七人云事。光胤申云。界地地繫縛迷事惑也。第七惑爭。爲繫縛耶。彼迷理故。讀師云。不爾。此由云者滅第七人。本來殊勝ニシテ。上地爲依地。在無色。不滅第七人。下劣ニシテ。自性下地爲依地。在第四禪。如此云事也云云。一。依別者。凡聖不同也。此事由第七人易知。等字。等二得果。皆以由第七人滅不滅也。肝要滅定。無想定トニ。アラユル差別。

アルハ。悉以由第七人滅不滅也。無第七人於無心。不可有二定也。差別故。色。色。差別因。不可成云事也。一。此若無者彼因亦無事。私云。此處導依有第七人。一切聖者爲滅此故起加行等入滅定也云云。此導ニテ可察之。抑此文ヲハ。疏。設言但由六識無漏乃至亦由第七人云云。此文此若無者彼因亦無之意。不符合。論文分。第七人ヲハ加行等之因不可成云分也。疏釋。其。上。凡聖之差別由六識無漏不同。者六無漏。亦由第七人滅力成。故猶可。由第七人云事也。論文不可外事歟。又論文。此意アル歟。尋ヘキ也。

一。第五證事。無想淨有。光胤申云。聖者一向無漏起ヲヌ時アリ。其時聖者ナレトモ。一向無漏ハ不起也。有漏ノミアリ。二乘菩薩起有漏心時也。雖然一度起。無漏捨異生性。畢ヌレハ。不名凡夫。其位ヲハ聖者ト云也。若爾。凡夫ニモ假令一向染污心之起ヲヌ時アリトモ。是可還起。又不捨異生性。對治無漏道全未現起。猶凡夫ナルヘシ。若許。凡夫ソト。一向不起染位アリトモ。有何過耶。私云。不名聖者。云事ニアラス。一期長時ノ間。具縛ノ□起。不起惑事ヲ云也。答此難云。讀師云。一期生之間。一向不起染污心事。ケニモ難義也云云。

事歟。若受苦之間。少時。假令許。無漏現起。無想天一生ニモ初生退沒有心之義。可通此難歟。一旦。料簡也。答大聖利生別事也。有具縛者トテ。凡夫付論之歟。延公云。無想天五百劫無心。アルニ。初心退沒有心義ニテ。有心劫數。二十劫ツ。ヤラム許歟。元結解シテアリシ也。五百劫無心劫數減不審也。光胤申云。可爲第七卷御沙汰云云。

一。所得無故能得亦無事。光胤申云。不相應法前已遮破之內。何得ヲモ不入耶。但能得相對難破センカタメニ。二重ニ破歟。一。藏識無故熏習亦無事。破經部歟。光胤申云。此能破肝要也。聖者一向不起無漏位ニモ。第八持。無漏種。是可起無漏故。猶云聖者也。不許第八家。無熏習。若爾。一向不起染行心位。抑凡夫義如何成耶。一。良算勘ラル。四段科遠。疏。樣本。導。自謂得長時無六轉識。至同所詞厭。一段。初後有故無如是。失中間長時無故有過。第二段。去來有故ヨリ至。能得亦無。第三段。不相應法以來。第四段云云。疏。第一第二同導科。第三第四ニハ。疏ニハ第二トモ第四トモ不置詞。但上總四段ヲ科シヲク時。第三破大眾部。第四破經部。云云。故不相應法等文。第三段。藏識無故。第四段。見タリ。導。第三破經部。去來有故等文也。第四破大眾部。不相應法以下也。仍大

ニ相違セリ

無想許有染證付。初後有故薩婆多救。用付救之。此救ハ中間ヲハステハ。初後分ニテ具縛者名ヘシト云云。故中間長時付。破之。初後ニアリトモ。中間五百劫間一向不起染。不可名具縛者。五趣四生ニヲキテ。餘俱縛者ニサル事アルヘカラスト云難也。去來有故救。上難受。又救云。初後染アレハ。中間ヲモ從初後名有識執爲言此救ハ。除經部餘部救云云。此救。根本薩婆多也。餘部モマシフルカ。薩婆多ヲ除ハ。背疏四段科。此時薩婆多體ニ付難ヲ致ス也。去來有故者。現在ニ去來ノ我執ノ體有故。爲言。中間ヲ初後從テト云救。薩婆多外餘部救也。去來有故ニ。此ノ二救ヲ含ス。彼非現常破ハ。不可有體。初後ニモ不可從破也

以上

天文六年丁酉十月十八日及晚筆功畢
同二十四日對乘盛得業一交了

藥師寺末資慧昧僧英乘法師

論第五卷聞書第二

第六十四日

自又契經說眾生著染
至而識別實有八種

讀師云。此證事。善無記心位。恒帶我執アル邊。正證歟。將亦六識施等不亡。相邊正證歟

私云。讀師被申所存ハ。經中。善無記心位。恒帶我執アリト說ケリ。第七ナクハ恒帶我執アルヘカラスト云證歟。又六識善心位施等不亡相。若第七我執ナクハ不能亡相之義アルヘカラスト云證歟

延公云。如何樣。證ノ意深クシテ。漏俱之根源ヲ成カタメニ。此證出來歟。隨テ下。瑜伽說ヲ引テ。相縛之大綱ヲ顯シ。廣ク餘部義ヲ破テ。有漏漏俱之相ヲ顯了。不能亡相之重ヲ正キ證ノ魂トスル歟。恒帶我執アルヘシト大方ニ證スル分。アマリニ一往ナル歟。光胤申云。正キ證ハ。恒帶我執邊歟。見論文。異生善染無記心時恒帶我執若無此識彼不應有云云。此分正證分也。論判分明也。不可及勤勞歟。凡肝要經文。說分齊依。可有料簡。而經說之分。三性心之時恒帶我執云マテ也。理證習廣以理顯其相故。恒帶我執由釋時。不能亡相之重ヲ顯ス。是則チ有恒帶我執之シルシナレハナリ。此時廣表自破他。有漏義成歟。讀師云。此事先年修南院講問談義。由我於東院。御沙汰アリシ時。專慶唯識論之我不成證。光胤申コトク。只恒帶我執第七ナルヘシト云マテヲ爲證歟申シキ。凡既云我不成證。只我執不可成云證也。有漏不成證トモイワハ。ケニモ有漏義漏俱義トモ申ヘキニ。不云爾。但攝論與唯識論。我不成證之姿。聊異歟。攝論ニ

ハ。施等不亡。相邊正證。樣見タル歟。自謂我能修行施等。文聊異。唯識之說相歟。不以此證。不共證姿。モ兩論異也。於唯識論光胤申通歟

私云。此事一旦難決。由執我故論義ニテ可有落居。凡修南院講問之時。燈釋ニ付テ。攝論證姿。遂サハトモ不落居止了。此時光胤暗推之子細アリ。今健往事可申談東院之由存セシ處ヲ。兎角打マキレテ打過ノ後悔千萬也。戀慕之涙ヲサヘカタシ。攝論自謂我能修行施等ハ。第六我執也。第六我執善心ト聞起テ。施等ノ位ニ動モスレハ施等ヲ能行ト思テ。不亡三輪相。第七內識ノ隨遂スル故也。是攝論我不成證也。疏攝論ニ付二釋ヲ作テ。第六我釋ヲ正トスルハ。自謂我能修行施等之文ニ付テノ二釋事也。此通ニテ入釋文。料簡スレハ下也

讀師云。六識善心中不能亡相。第七內我ニヨリテ。第六我執起リテ執我故。六識善心自識我執ニ被染不亡相歟。得亦必シモ縛迄モナク。依第七識六識施等不亡相歟。延公云。第七漏俱之本源也。直依第七識施等不亡相談セム事。尤可然歟

私云。直依第七識云意。依第七內我隨遂。六識善無記心中我能行施等云。謂アルナリ。但此事能能有料簡歟。

有漏義誠第七漏俱之力也。三輪之相。有漏之義ニハ今一重アル事歟。第六識被引正シク可有此過失歟。無左右不可治定。

一。不能亡相之相三輪相ト面面被申 光胤申云。相謂相狀。雜染相狀通三性。故云云。無左右三輪之相ハカリトハ不可治定。凡ソ燈相縛相三輪相出セリ。相分相一有漏相ニ六度相三但施等不能亡相トアレハ。打任テハ。見三輪相歟。

一。相縛事 延公云。相縛事一箇條大事也。先ナニトモアレ。相分縛心名相縛也ナレハ。相縛之相相分之相歟。光胤申云。相縛之相限相分。無左様不可爲治定歟。有漏相三輪相相分之相三重ヲ燈出セリ。相分縛心名相縛也ハ。大綱之事歟。但此事一旦當座料簡也。讀師云。有漏可得之相。三輪相三輪相ト申スモ。相分反對。彼時相分上カハル姿タラ帶テ縛心。相分縛心トモ可申。又相分縛心云モ。何由モナク相分縛心ヘキイワレナシ。相分之處。可得等相狀。帶故縛可意得歟。

私云。一向相分皆縛心者。無漏後得智相分覺相縛ナラン耶。其相三重出。事縛有。三云出之。相字イサ相分ニテヤアルラン。疏ニハ無餘義相分縛心名相縛也云。隨付之。見分縛自證可名見縛云云。以此例推。相縛之相字。相分歟。相分縛心縛三縛歟。讀師被申

樣爾也。隨論。不能了達如幻事等ト云テ。可得相狀ヲ縛義トセリ。依此縛不得自在故名相縛之處。相分縛心云云。明知可得相縛。相縛之相字。指相分歟。

私云。相縛之縛相疏釋時。體便重重無所明覺起時硬澁有分別心相分縛心名相縛也云云。付之。有相縛可有見縛云一箇問答アリ。答意相分之縛義勝レタルカ故。且說之。見分能縛。自證之所縛可有之。則第二卷。展轉相望。能所二縛之義。說云云。又有漏有相則名相縛。後得有相可爲相縛云問ヲ。答之云。後得作證解故云云。付之重問云。作證解。自證作證解。可無見縛問。答之云。體是惑故云云。付之疑云。若爾善心見者可非縛云云。答之云。有漏故。煩惱增故。有漏第八所生故。三有漏末那所增故。後得無漏時能斷此故。五有能重故。六通三性有相縛云云。

一。相縛ヲハ相分縛心ト云ナカラ。相縛體煩惱所知云云。此事初心之時可有迷亂事歟。仍良遍御草ニハ。先ツ此事ヲ最初取問答タリ。學者ノ迷亂ヲ遮カタメナリ。延公云。相縛ト云マテハ相分ニテ。體處ニ顯煩惱所知歟。讀師云。相縛モ體モ共。相分也。相縛體ハ相分ナレトモ。此能迷煩惱所知心。相分カハルクセヲシツケテ令縛故。能迷返テ煩惱所知云也。譬。見ナムトノ面テニケシヤウヲシテ。自迷之。

トシ。抑義燈。相縛。多重。出。有漏義。多義。出。委細可見之。相分之縛。三重。出。中。相分。云。縛。安慧。義。義燈ニアリ。一識縛終不脫之終。畢竟之義也。

一。又善無覆無記心時。一段事。自下上顯自我執。畢。當段破他宗有漏也。然諸有漏以來。成已有漏也。聽衆云。抑此一段。第六我不成證之段歟。又六理證。識縛終不脫マテニシテ。又善無覆以來。六理證之外。成有漏歟。讀師云。我不成證之段也。疏云。而內恒執我之下也。於中有三。顯自我執。二破他宗。三成己有漏云云。又善無覆等者。第二段也。然諸有漏以來。第三段也。證有此識理趣甚多等者。總六理證之結文也。一。去來緣縛理非有故事。讀師云。去來煩惱被緣縛。樣返返不審也。何緣縛セラルルヤラン。疏。去來煩惱被發故云。緣故云云。被發樣不意得。光胤申云。過去緣常アル事ナレハ被緣云歟。未來緣時被縛樣不審也。未來未起之法也。未起之法。何可被縛ヤラン。變似我法前後起緣發八識緣彼熏習云云。サテハ大乘之前ニモ去來緣縛ハアル事歟。但變似我法之前後緣發者。內生惑也。前後起緣發。八識種子ヲ熏習シムレハ。遂我法分別之染濁遍在。故。五八識ヲモ染濁シ。自識善無記ヲモ染スル也。付中過去緣自識前念心緣時。過去緣熏種子一義。通リニテ。相分熏トシテ本質種ヲモ熏シムルホトニ。過去起法。我法

之氣力種子出來シヌルホトニ。過去、起リ

シ法カ又後時ニ起ル時。可得有漏相狀ト

シテ現也。薩婆多、去來緣縛、大乘之性相、

雖可相替、事之風情、如此可存歟、種子

ヲハ雖不立。去來體性アレハ有此染濁

歟。讀師云。去來之體性ハアリトモ無作

用不可有緣縛之義。緣縛可作用、故

延公云。薩婆多、生藏之位、有取果之用、習

フナレハ。未來ヨリ現在ヲ可緣縛歟。光

胤申云。其分モアルヘキ歟

一。非由他惑成有漏故事。疏、生起之教アリ

。無學之身ニハ自身雖無煩惱、現在他人

之緣縛、故有漏義成云付之此文起レリ

一。彼種先無因可成有漏故事。讀師云。此

破意有漏種子有漏トナリケル付、由來破

之也。有漏種子熏時。此種善無記之種子

ナレハ。當念能熏善無記心ナルヘシ。サラ

ハンノ被熏時煩惱俱ナル義ナシ。依、何

成有漏耶。大乘、第七煩惱アルカ故

此義成也

一。延公云。新熏種子、爾也。法爾種子、無可

依能熏之義。法爾有漏義可成歟。讀師

云。先新熏種子付、難也。延公云。此師新

熏師歟。光胤申云。經部師破文也。於經

部破新熏師歟

一。非由漏心彼成有漏勿學無漏心亦成有

漏故事

私云。依現行煩惱成有漏義アラハ。依

煩惱種子成有漏義何無キヤランハ。

總テ不審之事歟

光胤申云。善無記種子與煩惱現行俱生俱

滅ス。依漏種成有漏義コソナクトモ。依

煩惱現行成有漏義ナト無キ耶。良明房

被申哉ラム。讀師無殊成敗

一。勿學無漏心事。遍勿學之學、無學付ケ

タリ。意無學云事歟。疏ニモ不見。總不審

也。無學無漏心煩惱種子俱ナル義會テナ

キカ故。延公良公云。有學位煩惱俱ナリ

シ種子。至無學位故云爾歟

一。有無記業事。延公云。無記業ハアルヘ

シトモ不覺。讀師云。無記業ヨシアラハ。

何引煩惱義ナカラシヤ。光胤申云。無

記業ハ漏發ニアラスト云ハ。善惡二業、發

業之惑被引故云漏發。無記業無感果之

義故。非發業惑所引歟。此分、面向被治定

了

一。互相增益事。發業惑八之沙汰常事也。

漏隨順之沙汰出來常事也。無殊事

一。延公云。所緣縛與相縛差別事。古沙

汰アリ。如何差別アル耶。光胤申云。所緣

縛通本質影像。相縛限相分見タリ。延

公云。古所緣法執通。相縛限煩惱見タ

リ

第六十五日 自如是已說第二能變

讀師云。第二能變以九行頌、九門、明之。

中間之五頌、非別所明、付相應門、重明、所

相應法體、初遍行觸等之五頌也。正所明、

四行頌也。釋論釋之時、總爲三段明之。

第一能變差別門、第二自性門、第三行相

門、第四三性門、此四門ヲハ爲一段明之。

初一行之頌也。次心所相應門、第六三受

門、此二門、爲一段明之。次六頌也。次第七

依止門、第八俱轉門、第九起滅門、此三門

ヲハ爲一段明之。後二頌也。光胤申云。能

變差別門、初二能變ニハアルヘカラス

讀師云。次中思量之次字ヲハ。ツイテト可

訓歟。ツキテテト可訓歟。光胤申云。ツキ

テト申スハ。次第簡次ハアリトモ。物ヲ相

繼テ云事歟。次第ヲキテ列ル時ハ。ツキ

テトコソアリタケレ

一。根五義事。先依義有二義云云。讀師

云。依眼處所識アリト云事不審也。サラ

ハ心法、在此在彼アル歟。讀師云。抑心法、

依身之内アル物歟外ニアル歟。光胤申云。

宗家問答歟。緣遠境時。心遠往境處。

歟。不審、釋之事アリシト覺ユル也。琳舜

房云。望本質說之燈釋歟。其大方心法、無

在此在彼事也。其外ニアル歟。光胤申云。

根發義者。依根變異スルニ。識變異スル時、

事歟。變異義何、必シモ可發耶。讀師云。

根被發歟。變異スル時、分明顯ルル歟。仍

殊被發歟。讀師云。助義不心得。識合

根ヨリテ。根令有損益、義助ト云歟。

此二箇條、不審アリ。先此識助根也。何

云根之根義耶。一次令有損。何云助耶。

是。光胤申云。爲顯與根親義立此義

爲根義歟。識被助義也。次助者損ニマ

レ益ニマレ。依識根ヲモテアツカキナス義ヲ云助歟。誠付字不審ハアリ。讀師云。如根之義者。俱有情數タル義也。光胤申云。俱有情數。義別此云。根義不審也。存寄根識轉一境義。取レカシ。而所緣境ヲ簡義分明也。所緣境。識同境ナル義ナキカ故。

私云。屬義。取種子隨逐義也。依義有二。義上注。依注。依眼處所轉義也。第七轉。依聲也。一義。依有眼得有識義也。此第三轉之具聲也。可見疏。

讀師云。此五義於。後二義。識申ツヘシ。何云根義耶。根義云。根識成立ヲタル義也。而後二返。由識根アル分也。光胤申云。根親義ヲ立テヌレハ。根爲識爲所依義自成立歟。肝要。女根義尙易知。助義不審ナレトモ。其レモ意得ラレタリ。世間在家。仁歸。依信仰スルトキ。此檀那。歸依僧。申コトク。鬼角。我身。任僧人ナレハ。僧ノタメニヨキウシロタテ也ト云カコトシ。延公云。總先五義識五義ト見タリ。

光胤申云。誠識上沙汰シタルトモ成根義也。舉。能依義。所依義顯ルハナリ。

一。雖六識身皆依轉等文事。通伏難文也。讀師云。六識依各二依アリ。各前念等無間意。五根。第七トナリ。何第六獨表前滅意立意名。前五識名。依意立テナル耶。從所依立名様一相ニアタリタキ事ナルニ。俱依前滅意意識獨依意得名。

不意得云難也。答此難文。然隨不共立意識名也。自元依不共依立名時。五識不共依五根ナレハ。依五根立名。意識不共依第七ナレハ。依第七意根立意識名也。意識名依前滅意立タル名ニアラス。等無間意。六識ニ各アレトモ。非不共依故。言一。等無間意。共依歟不共依歟。讀師云。共依歟。六識皆依等無間意故。光胤申云。六識通依一箇等無間意可爾。六識各依自識等無間意故無共義。眼識依眼識前滅意。不依耳識前滅意。故不共依義アル歟。讀師云。誠此一門モアルカ。雖然忽不共依トハ難申。延公云。ナレハ一識前可有二箇不共依歟。不可然云云。

私云。被申様忽不共依トハ不可申。雖然不共依義作レハ被作分アレハ。一應義理ノユクトコロヲ申也。所依今立六識名不共依云。近相順種子隨逐。此二義ヲ疏ニ出セリ。六識不共依^{五根}皆各望能依時具此義。一識ノミ依テ他識不共門ニテ不共義ヲハ作ラス。若不爾第七ニハ染淨依之時ハ。五識モ第七爲依。五根又第六五俱之時。依他歟。有義事也。一義意。以此アレハ近而順生義種子隨逐此二義ニテ可意得歟^{見疏}。

以上然隨不共立意識名之一解也。一。或唯依意故名意識事。此一解也。五識依意色。二依意識二依共意也。故異。五識云意識也。光胤申云。此解意識得名。

取加前滅意歟。讀師云。爾也。

一心識得名心意非例事。此文通伏難文也。伏難云。七八亦唯如第六依意。則七八意也。或七依心八依意。何第八ヲハ名意識。第七ヲハ不名心識耶。答此伏難文也。讀師云。此文意。今從所依立名。六識得名ヲキテ。五識ヲハ名眼耳等。不表意名。第六ヲハ意識ト云テ表意名。故付之間答來也。七八名目元從所依名立ツル事ニテナキ上。例不可疑之爲言。又面而料簡云。此文心意識配六七八通リニテ。今三中識名辨也。心意二名舉。不可爲例爲言。延公云。此料簡ニテ設識ニツキテ申事也トモ。心意二名相例トナル子細アラハ。何不爲例耶。光胤申云。此文心意識相對汎爾。非例意得時。疑未遣過アリ。心意二名付。若從所依第六名意識。七八ヲモ從所依可名心意識云疑。汎爾識事也。非心意事。云分ニテハ意得トモ。自元令例疑事アルカ故。只心意非。例云分ニテハ。焉被答耶。肝要。六識名從所依得名。七八自元從所依立名タル事カアラハヤ從所依立名例トハナルヘキ。更非例之時能被答也。仍論文ヲハ意ヲ付テ。辨六識得名。七八心意非。例云事也可存也。上句。六加。下句。七八加。可意得歟。汎爾心意識ニヲキテ識事也。非心得云意ニアラス。其故クレ。上注様。心意名若從所依名ナラハ。可

爲識之例故也。院主云。問詞云。況爾心意識。相例スル分聞エタリ。若爾辨識得名之答モサコソアルラメト覺シキ也。光胤申云。問詞モ應名心識或名意識ト云テ。況爾應名心或名意トイワス。皆識ノ詞ヲ加タリ。若況爾心意識相例之分ナラハ。何心意之處。加識字耶。返光胤申潤色也。所詮下アル識字分非所疑。上ニヲク心意識相例スル也。若只心意識ノ分ナラハ。假ニモ心意之處。識字ヲ加フヘカラス。疏七八付當體立名。六識間斷從所依立名事有問答。此事追而周披疏等可決之。

一。或名色識以來。隨境立名事也。

一。順識義故事。讀師云。了別名識。而了別申。何ヲ了別スルンナレハ。境了スルナレハ順云歟。

一。色等五識唯了色等文事。伏難答。文也。五識所緣法也。第六亦了色等。何五ヲハ不名法識。第六不名色識耶。爲言答之文也。意云。五各了色聲等故。所緣マキレナキ故。各色等之識云也。意識通緣一切法故。各所緣色目立テ、立名。各可有無盡過。故總云法也爲言。

一。或能了別法事。了別法釋。別。或了別法。釋。別。兩訓。讀師云。或能了別法者。別解也。上了一切法之釋。不簡通別法處。立法識名。此別法處ニヲキテ立名。別法處者極略極通等五種色也。

私云。別法別識二釋。別法者別之法處也。

第六了此別法處。故名法識爲言了別法云訓意也。次別識釋。疏或彼法處六能了別獨名意識。即了別言唯在見分云云。意云。法識名意識。名法識爲言。此釋不意得。隨テ疏ハモ亦有此義然不共名別覺本義故云テ。別法之釋正釋也。見タリ。

莊嚴論說如來五根等文事。讀師云。此文五境互用之證文也。抑今且依龜顯同類境說之會釋。互用門之會釋也。今所明付無要須先此文ヲ引コトハ。隨境立名時爲顯有相濫義也。五境六境ノ通屈ヲ論ルコト非今所明。但上諸根互用一根發識緣一切境トアレハ。付緣一切境此文狹キカ故如此會釋也。

私云。讀師ハ次テノ會釋也。申サレシヤラン。

一。諸根互用事。初地八地佛地三釋此下ニアリ。此言本義之釋可有料簡事也。此下成事智真如緣否ヤ西方二解アリ。

一。佛地經說事。讀師云。八萬四千心行事。披六帖名目可決之。カソヘニクキ事也。疏アラノカソヘタリ。

私云。成事智三業化事。身化三。語化三。意化四也。疏列之。此下業果根門不可化云。瑜伽文引。下第十卷依二乘云。爾非佛。佛通化之。或佛化似化也。無勝用云二釋アリ。又領受意化ニ四化ヲ出ス。一向記分別記通問記默讀記

也。祕委釋之。可見之。默置記非不設言。不設答云歟也。此問不意得之由也。詞ハアルヘシ。

一。然六轉識所依所緣龜顯極成故此不說事。古緣本頌不說顯長行不說歟云云。無餘義。本頌事疏ニモ見タリ。此等返還勿論也。後ニ破ラ見レハ。前隨義便下也。長行中ニ不說事也。云一釋。可レ見之。讀師云。了境之境所緣ナレトモ。自性行相門也。所緣門ニアラス。仍云不說也。此事ハ光胤申出。次所依。不說可有子細。不說者不共依也。說依止根本識故。良明房云。五識所依誠可龜顯第六不共依。第七也。何云龜顯耶。讀師云。第六有依云事。諸論說之。大乘師極成。龜顯極成二之中。極成不說歟。評定曰。極成大小極成トコソアリタケレ。六識所依ヲハ大小共存故。讀師云。第七ヲハ如何極成耶。重評定曰。第七ト取定メヌレハ誠爾也。光胤申云。五識合明故。五識之邊龜顯極成ナレハ。第六依少分ナレハ。別不依之歟。五識ノヲハ不說。第六ノヲハ說之様ニハアルヘカサル故。假令五識第六諸門各別不說之。是常事也。其又如何樣微細ナル依ヲハ不說不叶事ナラハ。分別シテモ可說ナレトモ。初能變不說所依門可意得。必シモ非可說之事。必從多分不說意得ルニ無過歟。龜顯極成ト云ハ。五識所依事歟。且隨推也。

一。前隨義便已說所依此所緣境義便當說事。此說又無餘義。長行之說也。

私云。龜顯極成ナラハ。門トシテコソ

雖不說之。何以事理不說之耶。龜顯極成ナリトテ一向置之。返不審也。此疑アル故此文起歟。此疑意釋論何不說之耶云事也。

顯輪集云。輪云。此文通妨。第二能變本頌雖不說受俱門。釋論則明受俱門。第三能變所依所緣設本頌雖不說之。釋論何不說之耶云難也。通此妨此文生云云。

讀師云。前隨義便已說所依者。第四卷之依段辨八識所依也云云。私云。此所緣境義便當說者。疏云。謂次下引云。眼識云何則是說也云云。此文次下如契經說乃至。如前已說事歟。餘勢弱也。此ヲハ說ト申ヘキ事ヤラン。アワレ第七卷四緣義段所緣處エセメテハ讓ヲハヤト存也。此文分以下各各也。隨顯輪集。疏。宗明唯識故不明說文牒。此文通妨也。妨云。所依義便說。五識四種依立。第六二依ヲ立テ。委細明之。今所緣義便說クハ。眼識云何之分。略指不廣說。何略廣不同耶。爲言。此妨アルカ故。所緣ヲ略略說クハ。存唯識故也。爲言。以上守千釋取。意載之。

私云。宗明唯識故略明云事。返返不意得由也。所緣廣說ケハトテ。可背唯識樣ナシ。若爾第八識所緣ヲ廣ク分別スル背唯識耶。一。疏又解前文。非明顯無。我長行中。以龜顯故不別說事。

私云。龜顯極成故此不說。長行不說事也云一釋也。

一。次言了境爲性相者雙顯六識乃爲行相故事。讀師云。疏如前第七性相中解ト云テ。讓思量爲性相之處。其處ノ疏ニハ。正シクハ思量顯行相。自證思量體故云。思量云云。讓彼上。了境見分行相也。自性云。了境。了境體故意得ヘシ。光胤申云。思量爲性相ニハカワルヘシ。思量我之思量故。自證分不作我之思量故。思量之體性タル分ニテ釋之。了境見分カ境ヲ緣ルヲ了境ト云ナラハ。自證又緣見分。只同事也。何直不云了境耶。隨論見分所了文釋下。疏了者則通自性乃爲緣見爲境。是故總言了境爲性相云云。其旨分明也。明知思量爲性相ニハカワリテ了境直指自性歟。琳璣房云。サテハ何トテ讓第七自性行相門ケルン。光胤申云。大綱事讓歟。延公云。論文治了境自性也。行相又用了境云云。根本自性事ト見タリ。

私云。了者了別義。了別行相也。行相見分事也。仍能能尋ヌレハ。了境又正見分事歟トモ覺タリ。

讀師云。疏又解不須分別乃爲行相是用故之釋。分明了境又限見分。自證分之了境只識自性ナレハ。了境之體トナレハ云爾樣ニ見タリ。所詮サラハ二釋歟云云。此分治定了。一。不共所依事簡餘根。未轉依位簡轉依

緣一切見分所了。簡自證分緣見分。三重簡也。經此意ニテ依眼根了別諸色云。依緣モサハク說也。爲言。

一。餘所依了如前已說事。疏釋云。餘依者。分別依染淨依根本依也。如第四卷解所依如前。若依境立名。如次前說云云。此依已說也。境立名如前已說。今出爲何。爲眼識云何之經文事ニテモナシ。何要須アレハ出之哉不審也。就中餘所依ニモ攝ムヘカラス顯輪集ハ論疏同シク以境爲了如前已說不可所依也云云。此釋不審也。了如前已說。不可攝上見分所了ナレハ。爭下了攝耶。次事歟。返返不審也。次了者自證分。如前第二卷解云云。所緣之如說已說也。第二段。若自在五識見分境。如次前說云云。若得自在諸根互用一根發識緣一切境指歟。此爰明事要須アリ。了如前已說ニアリ。自證緣見第二卷說。自在位見分緣餘境次前說云云。光胤申云。如前已說之。第四トハカリアルハ未盡也。第四第二トアルヘキ歟。

一。三性門事。第八識三性門。心王心所說畢後說之。第二能變同之。第三能變說。心王畢有三性門。心所ヲハ下說之。此差別疏釋時二釋アリ。初釋前顯心心所法乃至令相互照云云。意云。初能變時心心所法其性必同ナリト云事ヲ顯故。心所相應門後說三性門。第三能變時從心王之性心所其性必定マル由ヲ顯サントテ。心所相應門ヨリ上說三性門云云。疏此案亦

爾此意歟。暗推也。廣可見。人師釋。顯論集。一聚定同無一心中有二性故云云。非釋也。微釋在之略之。第二釋。又彼諸法不定通三性乃至異論端故云云。意云。初二能變ハ心王モ心所モ其性必同也。故王所說畢。後有三性門。第三能變ハ心王ハ通三性。心所不爾。善位心所限善。煩惱限染汚性故。心心所相應之後說三性門。若如初二能變說之。王所之性如。初二能變トヤ意得エムスラムノ恐レアレハナリ。顯論集云。唯善等名不必通。此心王通。故不後辨云云一段長。大切也可見之。

一。此世他世作益損樣事。讀師云。善心起作善業時。身有勞損。不善心起作不善業時。身有活計順益義。仍善損此世不善。此世ヲ益スト云疑アリ。此事祕釋也。祕釋不意得トテ被讀上之。讀師云。先祕有善惡名稱事也。假令作善人ヲハ世間崇敬之故。身雖有辛勞。名稱之分云益。作惡人ヲハ諸人此ヲサミシ誹謗之故。身雖有活計名稱分ヲ云損見タリ。此益損ト云ヘキ事ヤラン。次。又於他處而有益損釋事。善事於他益アリ。惡事於他有損。仍益損ヲ自ニハミス。此文不審也。次破慳長貪事。此何トテ益損ト云耶。就中而言。置破慳處。有長貪見タリ。此事亦不審也。破慳長貪大水火セリ。何破慳之故。長貪セム耶。光胤申云。破慳之故。長貪モアルヘキ歟。則第四卷種子依之處。

疏。如意論師事ヲ出セリ。王始ニハ崇微之。破慳施スルカ故富裕也。王妹富裕令論義。此與恥辱。此事能事證歟。延公云。而字ハヤスメ字歟。必シモサ様不可意得云云。

光胤申云。於他處有益損云事爾也。此世他世益損見替。自他事アリ。故起煩惱之時。煩惱惱性此世損。他世之損自也。讀師云。爾也云云。私云。善有十二。不善十二。無記十四事可祕釋可見之。五識曰無記中具三除變化。又五識隨轉發業事可レ見。

一。若與信等十一相應等文事。延公云。性相門。思心所之能也。今釋樣。信等貪等之力歟。此事古論義也云云。讀師云。三性□非思也。正善不善作事ハ。信等貪等之力歟。譬。造作時之奉行ハ思也。番匠。信等貪等歟。光胤申云。駁入三性分位相應力トハ大不可混亂事歟。

一。三性俱不俱二師事。私云。初師。五識唯一利那師歟。將亦多利那歟。又五識俱轉歟不俱歟事。私云。祕云。有義六識三性不俱下也。准。瑜伽釋家。總有三義。一。五識唯一利那。而五識不俱轉。二。五識唯一利那ニシテ。五識俱轉。三。五識多利那。而五識俱轉。此三師共。不許五識三性俱轉云云。於此三師。今論有義六識三性不俱云。初師。當何耶事。有義。正義トノ問答アリ。有義第二師也。正義初師也。互譯文理。祕一段必可見之。

一。今論三性不俱初師。定中間聲說歟不許歟。又雖許意識不聞聲耳識聞歟否事。可沙汰之。

一。疏定中間聲非。識所譯事。初釋歟。私云。初師。定中間聲不許見タリ。少乘ノコトク出。定聞歟。推量也。

一。定心可然散位無故事。第二釋歟。此釋許。定中間聲歟。定中間聲許。必定先無記耳識善定也。二性可俱轉歟。此意識耳識同緣歟否ヤノ沙汰アルヘシ。雖不同體二性可俱轉故。依之定中間聲許ストナレハ。二性俱轉勿論故。定心可然ト云歟。雖然三性不俱。今譯フハ散位事也。散位不詳此位也。一向暗推ヲ以テ記之。不可爲定量。

一。同外門轉互相違故。三性六識不俱轉由也。讀師云。同外門轉互相違故。五識ニ於テ三性不可俱轉由也。五識必意識聞導引以來。五識與意識三性不可俱轉由也云云。

私云。五識必由意識導引之下。疏。顯五識三性所由云云。五識必由等之文。猶五識三性不俱之由也。總六識三性不俱ナレハ。讀師說遂雖可爾。正シク當文事也。

一。轉識一時之一時言事。私云。初師。多念說一時也。其多念云。相續多念也。一心之例ヲ以テ可レ知之。

第六十六日 自有義六識三性容俱一至由此五位種類差別

讀師云。容俱之容。字事。非恒時三性俱轉時トシテ容有三性俱轉事顯。容也云云。此容。同據容有時也。容意歟。聊相替歟。據容之容。一向道理ノアルアラマシ事ヲ顯。容也。此實許俱轉云云。

私云。非恒時之俱轉容ナレハ。大略同事歟。

一。三性俱轉論義沙汰出來。讀師云。常義三性俱轉之樣。善不善二性分。同學抄。出之。三性具ナル様ヲ不云歟。光胤申云。無記香等ト云テ。三性具ニ出之。論義ニハ略不舉之歟。讀師云。爾也云云。讀師云。抑問題ニ善意識ヲ能引トシテ起不善五識アルハ。性類門。能所引歟否事。去來沙汰歟。性類門。能所引ト云ハ。善性爲不善性。可爲能所引耶。云事也。其不善性。爲不善性。可爲能所引耶。云事也。何分。善性カ必シモ爲不善。可爲能引物ナルカ故。善不善俱起シテモ可有此義耶。云事也。肝要只善意識不善五識可俱起耶。云程事也。申出。能所引之事。聊有子細歟。良明房五師云。三性俱轉之同學抄義。不善耳識起位ニモ。善眼識不滅。與耳識不善俱起。能引意識與耳識同性ニシテ不善性也。此時無記香境強來時。鼻識起。無記性也。此時又意識與鼻識同性ニハ無記也。善不善眼耳識同時轉故。五識中。三性並。能引意識無記性也。爲善。或一義意。善眼識意識同時轉位。不善耳識生スレハ。前善眼識之間斷シテ無記香境現スル時。無記鼻識起。意

識無記性トナル位。前間斷シテ善眼識又起。意識無記耳識不善鼻識無記心。俱也ト云一義アリ。此義能引ハ善不善トシテハ不可俱轉云義歟。サテ善眼識間斷セサセテ意識無記トナル位。善眼識現起也。光胤申云。不善耳識起位。間斷セシ善眼識又起時。更新シク又五心次第轉歟。假令率爾眼識ヨリ別起五心ヲ起テ至等流心。又返善性歟。其時意識又不成善性。善染初起。由意識染淨門。故。サル時不善耳識猶相續セハ。善不善能所引俱轉スルニナシヌ。將亦等流眼識間斷シテ又起時。新シク不起前起五心。等流眼識又還起歟。其不善也。始起。心不經別起五心。初ヨリ等流五識トシテ初起スル事。返未會有也。進退不審也。讀師モ此事不審云云。

一。率爾等流眼等五識或多或少容俱起故事。光胤申云。此文ヲ釋ルニ。念多少歟識多少歟二釋也。於念多少。等流多率爾少。率爾多等流少二門アリ。三性俱轉義以二門談之。等流多率爾少ハ常論義ニモ申三性俱轉之姿也。肝要率爾多等流少ニテ見様不審也。良明房云。多率爾前後歟。光胤申云。論義也。前後之由答也。良公云。サテ多率爾無要須事歟。光胤申云。多率爾心之間。耳識一タヒ率爾心ヲ起テ至等流心時。有三性俱轉之義。故率爾多等流少歟。讀師云。率爾多等流少之時。有三性俱轉義

云事不審也。率爾無記與等流之善俱轉スルマテ也。無三性俱轉之義哉。光胤申云。誠爾也。

一。前所設難於此唐捐事。私云。能引意識應通三性云難唐捐歟。

一。故瑜伽說若遇聲緣從定起者等文事目連尊者入無處有處定。聞象吼猿猴戲聲出定見タリ。薩婆多出畢。聞聲。大乘聞聲畢出定云云。從定起者起者三釋アリ。可見疏彌猴池ハサルノ多キ處云云。

一。非唯彼定相應意識能取此聲事。讀師云。瑜伽ニハ非即彼定云云。今論改。則爲唯歟。此事姿也。即ナラハ定心不緣聲境云文ナルヘシ。唯字ヲ置ク時。又定心モ必ス緣聲境見タリ。既義道大水火ナル事ヲ。詞ヲ改ムルハ難思歟。初師不嘲之耶。但初師答目シ無申變歟。設定心雖不緣聲境。定中耳識ヲ許サハ。無記ト善心ト可俱轉マテハ勿論歟。サルナラハ。後師本意成也。又延公云。唯字加。意識乃能顯ナクトモノ事歟。將亦ナクハ同緣不顯歟。光胤申云。唯字アラハ。乃能無用也。

延公云。左様ニ不讀聞エテヤアルヘカルラン。光胤申云。不讀聞ユル也。讀師云。抑即ヲ改。唯トスル事。誠姿様歟。隨初師。定左様ニハ不可意得歟。サルナラハ大自由之義歟。一往覺シキ也。但有子細其故。若不爾者以下。耳意可同緣之由責成也。定中間聲之時。第六同緣歟。事。肝要第六第四卷俱有依段歟。論義アリ。

定心不緣聲境不可出定。不領受聲故。此理極成シナハ。非唯彼定之唯字ヲハ不可。答歟。此意ニテ押テ加唯字也。

私云。領聲コソ定ヨリ出テヘケレ。不領受之爭出耶。誠可爾之證誠也。日連尊者自可出定時分ニシアワセタラハ。雖不領受聲可出定歟。小乗トハナニトカ申ラン。都難測事歟。大旨聞聲故出定ト見タリ。

讀師云。仙人意嫌コレホトノ事也云云。其別人ノ身ニ物ヲスル事カ。身ニ覺エテ出定スル事ハナクテ。出定時分到時出定シテ。サテ身之穢ヲ覺テ觀三國衆生歟。

私云。定中ニハ大乘率爾尋求二心ヲ起歟。耳識率爾心ハカリ定意善心之上。率爾尋求二心ヲ起歟。若有希望之希望。則尋求心事歟。

一。雜集論說等引位中五識無者依多分說事。

私云。此文疏云。非集論本文。是師子覺義云云。

讀師云。不異定故之論義ニ云ヘル彼雖非證ハ。此文ヲ釋ル疏文也。私云。風度難勘能得分也。

私云。多分有二義。多識多人也。五識中云唯起耳識身識二釋也。人中唯不動羅漢起之遺ニアリ。

光胤申云。不動羅漢ノミト云事モ。子細何

事哉。返返不審也。只目連尊者不動羅漢ナレハ云爾歟。其未盡也。定中間聲何限目連耶。讀師無殊成敗。

私云。此二師ハ五識三性俱轉歟否。評歟。六識之三性俱轉之譯歟。有義六識三性不俱。有義六識三性容俱ト云ハ。六識三性俱轉ヲ譯ト見タリ。下若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同文。五識三性俱轉ヲ成テ。意識隨五識隨一見タリ所詮五識三性俱轉成畢スレハ。自ラ六識三性俱轉ニモナレトモ。限根源事也。疏等流多率爾少ヲ作テ俱轉ヲ申スモ。疏文相先。五識三性俱轉ヲ成ス。第六隨所引五識性轉變スル事ヲ申スマテ也。正シク三性ヲ同時ニ作リ立ルコトハ五識也。同學抄三性俱轉論義。能所引門。善不善ヲ別テ疑ハムカタメニ稱之論義也。二師諍論ヨリハ今一重色ヲ副エテ論歟。一旦爲後學研心任筆記之實。遂歸一歟。注〇ト、マル訓歟。叶今義歟。ソ、クシルス。

一。無偏注者便無記性事。五識境雖無偏注。何必シモ意識無記可依境緣事也。假令眼識耳識同時起。善不善二性相并時。眼耳二境雖無偏注。意識五塵法處境緣時。叶何依事善不善性ナル事ナカラム耶。一。此心所遍行等一領事。此者六轉識歟。此六轉識釋此言也。一。恒依心起等三義事。疏委細釋之肝要。

初二義未簡心王。第三繫屬義。簡心王也。三義以簡法顯義事。疏五解アリ。可見之。讀師云。トテモ第三義正。心所義。

□。初二義不簡心王。偏第三義ハカリ立テヨカシト云不審アルヘキ歟。但其又可未盡。心所之外ニモ繫屬心王法ハアルヘキ歟。故初二義ヨリ立テ下ナスハ不可満足。光胤申云。疏云如屬我物立我所名之下也。何故相應ニハ唯說遍行等屬心。不說屬於愛等耶。爲答此問。因解第二行相門云云。此文繫屬義ニテモ不満足。遂以行相可究竟見タリ。若爾立義時何加行相不立四義耶。讀師云。繫屬義依不滿足非解第二行相門。心所繫屬心。心王不繫愛等之樣難知。故爲釋顯繫屬之義。行第二行相也。繫屬心採取總別二相事ニテ能顯ルヘキ也。繫屬義未盡故別義ヲ立ニアラス。何立四義耶。光胤申云。心所之所字ハ何ナル義耶。讀師云。所屬所歟。心所也。如云我所。我之所。故。

一。模或聞書コレカタク云云。延公云コレハ胡反。無。返歟。但五音相返スルハナリ。コレハハナリ也。讀師云。顯禪房申云云。人作模讀レシナリ。延公云。京能禪僧下向之時相尋。模トモ讀ヘキヨシヲ申キ。讀師云。ヨシ字ハタカエカシ。肝要讀付テ讀ム事アリ。有覆之覆ハフトヨムヘキ事歟。ヲハウ時ハフナリ。クツカヘス時ハナク也。サレトモ讀付本也。一。填讀師填彩云云。或聞書慎ヲイロエ

云云
一。所未了相之所未了者、心王所未了ナリト云云

一。讀師云、故觀識房、長恩房僧都、論義セラレ時、觀識房作意了、此ト所未了トノ相、讀シ時、長恩房又例事、承ルト申ナレキ、聽聞、良識房得業アリシカ、此所未了トノ相、尤叶、文訓ナルヲ被嫌事、返返不、意得申サレシト云云、推、東院之說也、此長恩房嫌ハレシ意趣、遂、不知之云云、延公、樣被聞及子細ハナキヤ、延公云、其事也、此所未了ノ相ト讀ヘキ事也、疑、長恩房被申ケル由、良英物語云云、光胤申云、此讀樣返返不、意得、サテハ心所總相、取事、遂此文、不聞不說耶、此字、□心所之總相、取ル事ヲ顯ス委曲也、此表、心所亦緣總相、其旨分明也、讀師云、誠爾也、此所未了、相トアラハ、遂、心所亦緣總相、不聞、返返不審事也云云、延公云、範緣僧正御房關東御下向之時、於鹿島論訓讀之事、望申時、道論御隨身モナクテ、ソラニ被通時、片假名ツケシ道論アソハサレタル本アル歟、左樣之本ニハハシ此所未了ノ相トアル歟云云
一。中邊、欲亦能了可樂事相等、文、亦字、心所緣總相事ヲ顯歟ト讀師被申
一。由此於境起善染等事、讀師云、別相、限、遍行別境、歟、通善染心所、歟事、古ク沙汰アリ、此文、善染心所別相有トハ不見ト云云、延公云、古キ沙汰也、無左右事云云

光胤申云、由此於境之境、總相歟通、別相歟

一。名義無異事、總名總義事也、別名別義異故、今文意ニアラス
一。唯善心中事、讀師云、唯善ニシテ心中ニト可讀歟、叶、第六卷之唯善心俱、意歟、此樣ニテハ心聲清テ讀ムヘシ
一。唯是煩惱等流性故事、私云、等流性者、其、流類、云事也、同類被引義、非前後彼等流云云

一。於善染等皆不定故事、私云、等言、等界義不定也、當段ノ様ハ等言、無異、良明房云、下第七卷、二釋也、今於善染等、又可爾哉

光胤申云、下第七卷、次文、非如觸等、非如欲等云云、故及二釋歟、今段、無非如觸等之詞、故不及異釋歟、可尋之

一。復以四一切辨五差別事、私云、此文、尙以會五位、文也、染四皆無、云二位、不開故、四一切、具差別五位故、云五位不開六位也、爲言

一。時俱、差別事、時見他、俱見自也、時者通一切心、義也、俱云自類法並起也、地ニハ二義、一ニハ三、界九地、二ニハ有尋有伺等三地也、後義爲勝、不爾輕安無地義、故又染四皆無、以種類從多分說也、無明貪、具地一切、八大隨惑通地及俱、皆爾、アラス、仍總論云爾、就之不審、何善唯有一ヲ三界九地之釋ヲ存テ、輕安ハ雖無地義從多分、說ト不云、有尋等三地之釋也

ヲ正釋存耶、抑疏非皆通地之非之字不審也

以上

天文六年丁酉十一月十二日書寫之訖、以此微功備上生內院恩所得脫惠解開發令法久住利益有情之勝因耳
對長其得業一交了

藥師寺末葉愚昧之僧 英乘

論第五卷聞書第三

第六十七日 自此六轉識易脫不定、至、尙名爲要泥位輕者

私云、易脫者、聞斷轉變義也、不定者、欣、厭、捨、行互起義云云、良明房云、欣、厭、捨、受之欣行、成行歟、讀云、不爾、樂苦云爾也云云

一。皆容與之皆字事、讀師云、五、六識、一一皆也云云

一。根、受、差別事、疏云、增上出世名根、故局、領納屬己名、受、故通云云

一。適悅逼迫、配釋身心、樣事、疏二釋見タリ可見之、當座評定、二釋、治定、讀師云、適、配身、悅、配心、逼、配身、迫、配心、釋付字義不意得、但有子細歟、若又付字義雖無殊、差別、且約束、如此配釋歟、法文廢立多、當座約束、配釋付義道、見之、カワラス事多、延公云、適字、カナウト讀歟、身適義歟

一。皆領順違非二相故事。皆字、事色色有評定。光胤申云。此皆字不可及。勸勞。只上皆容之皆同事歟。互六識一。皆也。此分治定畢。院主云。皆領順違非二相故。六識事歟。様モナク心王可取順違別相見タリ。延公云。古沙汰也。ウス。今取様申成様アリト云云。讀師云。只一衆心。心所所取不分大様ニ申タル事歟。眞實其領納。尋ネハ受歟。又令心等起歡戚捨相之分歟云云。古。聞書可見之。下。領順相ハ受心所。事也。上。皆領順違ハ定。可。心王ナリ。一。如是三受或各分二事。光胤申云。身受者依身起受。故云爾歟。將又起。受必シモ雖不依身。五識色根爲所依故。大方五識受云。身受意識心爲依。故意識受云。心受歟。讀師云。只五識色根爲所依。意識心爲所依。故云爾歟。此不審。適悅身心付悅身云事。限覺受門。歟否。不審也。光胤申云。五根ニライテ身根正。能生覺受物也。餘四根同聚。故能生覺受トスレトモ正。覺受生義ナキ歟。今五識觸。境。生。苦樂受。能生覺受之時。事歟。又雖非。覺受門。譬眼識緣可愛色塵起。樂受。事アル歟。此時身生覺受事ハ更ニナキ也。只凡ソニ可愛色境緣歟。其時正苦樂受。起スマテハ不審也。假難也。私云。若覺受門時ナラハ不。生苦樂受。苦樂受可限身識現起時歟。又餘四識不起之歟。

讀師云。無被申旨。光胤申云。抑地獄等之惡趣。起苦受。皆觸。打迫等緣也。人天起五識苦定。遇打迫等緣時ナルヘシ。サナキ時五識苦ヲ起ス事不審也。以苦思樂身根觸順益境時コソ起スラメ只汎爾眼識緣可愛境時雖轉欣行捨受。忽樂受ヲ起スマテハ不審也。此事一旦假難也。曾不可爲定量。一。苦受亦由無漏起故事。私云。疏二釋アリ。初釋憂根苦根モ俱無漏引無漏被引皆通無漏。故苦受亦由苦受通。憂受三受門。故初釋意歟。苦受攝。憂受。受門。廣根門狹故秘釋受寬根狹之意。三受ニハ苦樂攝。憂喜常事也。二十二根門ニハ五受根開立テ置キタル廢立。故苦樂ニハ不攝。憂喜仍狹也。今苦受亦由無漏起。故云苦受三受門。非根門。故廣攝。憂也。爲言第二釋苦受亦由之苦受。限苦受不通。憂受。五十七卷。於二十二根。分別三斷。苦根通非所斷。云云。今論此文。受苦受通無漏。云云。本論文二十二根廢立。故苦受亦由之苦受。苦根狹。限苦不通。憂爲言限。苦根由多道理立有學無學身苦根無漏。被引事出。無學位不可起。憂根。憂根離欲捨。故。又後得智無漏。被引五識起。精進等。修行時苦根相應。既五識迫受也。豈非苦耶。既無漏後得智。被引故。假名無漏。此第二釋引無漏邊。不取無漏。被引邊說無漏也。苦受亦由無漏起。

故所引義也。憂根引無漏。勿論也。於無上法思慕愁戚求欲證故。其旨分明也。又第七卷。正未知當知根釋ルトキ加行等位於後勝法求證愁戚亦有憂根ト云テ爲未知當知根體。雖然今非無漏引生。又憂根第六受。故無漏不俱轉。第六一識中。無漏憂根不可俱起。故苦根五識俱。故第六無漏俱轉也。疏不俱起故者第六憂相應受。故無漏第六不可俱起云意也。依此子細。非無漏歟。私云。第二定出苦時憂根例難。釋伽抄。釋付。憂根無漏。被引苦根同。無漏名云事第五卷。疏ニアリト東院被仰之由良忍房物語。今疏又云。下。憂根苦根皆能引無漏無漏所引皆通無漏之釋。事也。此初釋也。第二釋雖引無漏無漏ニハヒカレスト云云。若爾憂根無漏未定可依二釋。邪正不斷正否。無左右難決歟。初釋通ナラス。伽抄。釋不審也。聽衆不審云。苦受無漏。被引代受苦當出。憂根通。無漏云何。時事。光胤申云。可隨所化衆生起。逼迫受。事可有輕重。隨其代様可有代受苦。又可。有代受愛歟。以下沙汰上アルヘシ。忌却下記之出直スヘシ。私云。領順境相下也。問。身識一時領順違境何受相應。答。傳有二釋。一云。無有一時能領。二境故隨一。俱云。即一時中能領二境。境俱至。故隨其勝境。但一受俱。

如五俱意。隨何境勝。而受俱。故此亦應
爾云云。此文轉順違境時事也。此領順
境相適悅身心○等文釋下也。以之推苦
樂受起事。身識緣觸塵境。遇打迫等之
緣時。見タリ。不爾何強限身識問答耶。
此様ナラハ。適悅身心アルモ。悦身云觸
身根。摩安時。事歟見タリ。サテハ眼識耳
識汎爾取可愛色聲心身悦ハシムル
ト思フハ正シキ適悦ニテハナキヤラム。
讀師云。悦身者何様悦耶。身心ナキ物也。
長養云。悦身歟。打損コトキハ迫身ナレ
ハ悦身云。長養令身肥コトキノ事歟。
光胤申云。正雖不打迫摩安常悦至極
時。心ヨロコフ故。身安穩コヘフトル事
アリ。又違境ニアフトキ正身打損ル事ハ
ナケレトモ心クルシム時衰損依身事
アリ。此等ヲハ定テ悦身之内ニコソ入ル
ヘカムナレ。若又正可限打迫等歟如何
此等入門意得持ヘキ事也。雖似假令
勿論此等入門マテ領解スル人ナキナ
リ。仍記之。
秘云。領顯相問意有五受何意合之。
答。喜樂憂苦歟咸相似。故合爲三云云。私
云。此問答五受三受合事也。又云。若
爾何不言喜憂捨答。以輕從重以狹從
寬。樂苦通多地識故云云。私云。此問答
立三受時不云喜憂云苦樂由云也。抑
輕重差異意得ラレタリ。寬狹如何。讀師
云。寬狹之由樂等スルハ通多地識故云云。

此由如何。光胤申云。通多地識故歟。意
云。喜第二禪地マデアリ。樂通第三禪地。
憂限欲界。苦初禪マテ危重殘故歟。讀
師云。煩惱分爾也。又識多少モアル歟。喜
限第六識樂通六識憂限第六苦通
六識正義故。仍多地識訓歟。
一。或各分三事見修非三斷通様事。第六
卷義別段末若爾意喜樂捨下疏今疏引
合十四一分十二一分付通三斷様可
知。所詮五受根十四アリ十二中ニモア
リ。取合見三斷通也。就其導見所斷處
七色命修所斷處信等善法注。此事人ノ
マキラカス事也。此不審ナル處ヲ疏釋シ
タル文歟。今五受門三斷ナレハ七色命信
等善法論見斷修斷處付ケタル不審也。
論見所斷修所斷五受根事歟。重而可決
之。此事卒爾之問定誤分アルヘシ。追而
可糾之。
一。或總分四謂善不善等一段事。此二箇
四也。或總分四爲一箇。容各分四爲一
箇也。總五受增減分別門四段アリ。二箇
之二兩之三二之三一之五也。讀師云。二
箇之四二師爲二箇返返難思。只一箇
之四ヲイテ一師アルニテコソアルヘケ
レ。餘廢立不一准云云。
一。此二師總分四各分四二師ニテハ無
子細。但如此總各廢立シカヘタル由ア
ルヘシ。其由肝要可爲二師階級歟。就其
古二義アリ。一云。初師不許五識有覆苦

受師第二師許之師也。此二師則又意地
苦許不許一師也。初師不許後師許之
以上一義ハ只意地苦二師也。付之疑
云。意地苦ニハ下二師アリ。何爰又舉之
耶可繁重爲言此疑アレトモ下正意地苦
ヲマムキニ證也。此二師出來スルハ總分
四各分四差別也。仍所向異歟。非繁重
五識有覆苦受之證論文不見事也。更非
證云云。或總分四之導不一。皆具四
性云云。此導以有覆苦受證通導歟。
延公云。此二師古様五識有覆苦受論二師
也見タリ。不然無差別。但初師或總分四
義分明不述之事疑ナリ。但以第二師能
破可知之見タリ。
私云。古開書如此沙汰セリ。第二師頻
有覆苦受劬身釋。尤アヤシ推之此重
二師論歟見タリ。
光胤申云。此二師有覆苦受證云義意ナ
ラハ初師不許五識有覆苦受。又不許意
地苦。憂根正釋意不通無記故四性
之中有覆性苦根不相應云師也。爾總テ
モアレ三受四性分時有覆邊闕スレハ
總分四義ナシ如何意得耶。讀師云。肝要
被申様此重難義事也云云。延公良公云。
此難義故總分四不云各分四歟。光胤
申云。假令各分四云分別俱生之惑ヲモ分
ケ六識ヲモ各別見四性三受論總分四
左様ニ見レハ一二ニハ四性之三受有所闕
故只總相何ノ識トモ又分別俱生之惑ト

モ不分別總四性三受見故云總分四、
歟假令此師不許意地苦故五識四性追
受相應必苦受也。意識相應必受也。如
此不同ナレトモ總分四也。不爾總分四
シテモ有覆苦受。總分三ナルヘシ。何云
四耶

私云。此事一往爲研尋申了。實如初師
許有覆苦受。何難義アリテ不云各分
四耶。各分四スルニ不可有違亂故。不
許意地苦故。五識意識ヲ分ケテ相應
見時憂苦トニカワルヲ痛故總分四云
事モアタラヌ事也。自之今三受門苦
攝憂故苦受云憂苦アルヘシ。各分四
憂苦不同更サシアイニナルヘカ
ス

延公云。此初師長徒義云難陀師歟。總
不許意地苦師安慧師也見タリ。此事如
何

私云。假令不許意地苦師アマタトア
ルト存ハ無相違歟

一。故無異說事 琳舜房云。此文不意得
云云 光胤申云。意得ラレタリ。無異說不
各分四云事歟。隨無異說點

一。五識俱起任運貪癡等文事 私云。不發
業者一句通五識第六歟。癡慢愛修
道煩惱一分及身邊二見全是無記。不發
業惑歟。除嗔唯不善故也

私云。第二師併有覆無記苦受成。所詮
此二師證總不依五識第六有覆無覆

苦受アリヤ無シヤノ論也

狹五識苦受之證不可云歟。其故先初師
不許五識有覆苦雖不分明。以能破
文可知之。次第六有覆心ニモ無苦不
許意地苦故。今三受門ナレハ憂根苦
トモ名故。憂邊ニテ有覆苦許スヘキ歟
ナレハ。憂根善惡二性限不通無記故。
憂邊ニテモ無有覆苦歟

一。憂根業所感通歟不通歟事古沙汰歟。
蓮長房法印非業所感云云業所感ナラハ
可通無記故歟。良明房五師二師證五
識有覆心有無歟云云。光胤申云。五識有
覆非證歟。若五識有覆有無證ナラハ。第
六卷十煩惱三性門之時可有二師證。既
無證明知五識有覆非證有覆苦證。
延公同心畢讀師同心良公樣聞畢

私云。此二師意地苦二師云事疏論說
若任運生
也。故惡趣中意有苦受文可知之歟
私云。總五識有覆心有無非證云事。
十煩惱性類門以無二師立破可知
之此事當廣釋
簡ラ申畢

一。五識俱起任運貪癡彼皆容與苦根相
應云。五識有覆苦成。純苦趣中任運煩惱
彼皆容與苦根相應云。意地苦成意得。
一。不通一切識身者意地一切根相應之
文。第六相應身邊二見與三受俱義說
故。意地苦證也。身邊二見唯無記。憂根
非無記故。自二邊與苦根相應。意地苦
也。五識與見不俱故。抑身邊二見與苦

俱云事在處何處。可云純苦處歟。
人天ナントハアリカタキ歟。抑人天第六
憂受相應位。何身邊二見起時無耶。此
事不審也

一。所與皆是有覆無記事 私云。疏云。身邊
二見及此相應修道不發惡行之惑云云。疏
一段引緣起經欲界箇貪信所伏故有覆
之文。意識有覆心引生。五識貪癡有覆
也證。意識有覆心所引五識有覆云事成
畢。故知五識定有有覆以此爲正應理稍通
故總結云容分四等云云。既以有五識有覆
容分四釋。初師不許五識有覆苦故
總分四顯ハレタリ

私云。此一段有覆苦マテモ行付ズ。總五
識有覆心之有無二師證ト見タリ。此
事至第六卷可決之

一。或總分五事 讀師云。此句他相對不
論於受。開五受爲分五之句云云。私云。
大方如餘句寄他。可分五歟。此樣テハ
分三之句何不出三受耶。分三句尤可
有三種

一。三受五受開合事 私云。遍悅身苦樂遍
悅心憂喜無分別苦樂有分別憂喜尤重苦樂
輕微憂喜以上
三箇差別以開五受歟。抑疏動苦樂勇
憂喜釋。論外加一故歟不爾歟可尋
之。動。龜重云。尤重義大旨同事歟トモ見
タリ。尤重ヲハ疏。龜重釋故文相之樣イ
カ樣論之外歟

一、不苦不樂不分二者乃至平等轉故事 私云翻願念立無嘆不忿樣如何樣不苦不樂受何不開耶云疑ハアルヘシ疏變異受諸地不定故開之見タリ

一、近分名喜事 良明房云近分地唯捨受云少乘意也大乘名喜云一但悅心故事 疏云悅身所少分不遍五根故云但悅心故見タリ

私云此疏一段初二近分地喜樂名見タリ

一、悅身心故事 上身ト心トヲ喜樂之差別今初二禪受實喜受ナレトモ悅身邊アルカ故名樂見タリ若爾喜受之處悅身義アラハ剋性差別身心差別不可取歟

一、安靜尤重無分別故事 私云第三禪樂受真實意地樂也而不立悅身一心故之由偏出尤重無分別故明知悅身喜非正喜樂之由歟

第三禪樂受可有悅身心故之義耶古尋也

一、異熟無間有異熟生事 私云今此異熟生業感異熟歟事古沙汰也憂根非無記唯善惡二性故仍又非業感古樣聞書明匠嚴寬口傳見タリサテハ今苦憂相續有異熟生非業感歟付之不審抑生地獄中諸有情類地獄苦憂歟地獄第六識業火等被逼迫起愛受時定可異熟六識何非業感耶所詮此師總不

許意地苦故地獄起逼受愛也憂不許業感總無間等受苦時異熟六識不起歟明匠口傳不審也但嚴寬被申如何樣許意地苦師意歟其此文隨轉少乘非大乘實義篇篇不審也隨顯輪集不許意地苦師安慧憂根通無記業感法存見タリ

此師安慧師歟可見安慧抄顯輪集下別境隨一起時必有餘四師也云云苦憂相續苦五識憂第六也

一、地獄第六捨受事 疏問答問意第六捨受業感也何地獄云無捨根耶答意苦重故說之捨受起別報善業所感歟不善業輕感被感仍不說之歟但第八捨受別事也趣體故報主故云可見之

第六十八日自右通二人天中者

私云名憂名苦事難受起憂純受起苦歟難受處何不起實苦耶其苦不恒時マテテコソアルヘケレ人天中者恒名為憂當若在初二靜慮根本重歟名憂名苦當名樂名喜捺落伽中唯名為苦當若在第三靜慮近分之重歟文相配釋之事也一捺落伽苦器也捺落伽受苦之假者也云事當段疏第六卷疏那捺不同歟

一、若任運生一切煩惱之文上各第四師引文以之同師云事知抑此文分證成證歟事沙汰良明房云若任運生一切煩惱之文一切トアレトモ俱生身邊二見與三受俱邊正證歟琳舜房云

俱生二見事下又說俱生薩迦耶見等文事歟今文先一切煩惱大樣證歟讀師云論說憂根非無記故下疏既言三受容皆相應故非愛受以非無記故云明知若任運生之文又說俱生之文取合為證也意云若任運生一切煩惱故此中可有俱生二見サレトモ二見性類未聞處五十八又說俱生薩迦耶見唯無記性無記性取定置又憂根非無記說文引合為意地苦證文可謂三箇文取合

歟若任運生之文初計引下不通一切等文意地苦證疏文分明也諸文取合スルマテモナキ歟如此委細雖不被申加潤色記之讀師所存此分齊也符合愚意一又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就樂喜憂根以彼必成現行捨故文事此文段以外文相難知

私云先此文地獄二十二根ニワイテ八根成就三根說文也三根之體二師之所存不同也初師云喜樂捨三根第二師云樂喜憂三根也初師取捨不取憂第二師取憂不取捨也憂根地獄不成物入三根許意地苦イワレナリ捨地獄成就物入八根第八捨今廢立入故也初師不取憂不許意地苦イワレナリ地獄成就法也取捨今廢立依六識容捨明之故第八捨所明之外故サテハ二師得文互通何第二師無左右為證耶云疑推之肝

○傍註曰義別 ○傍註曰大乘ハ初二ノ近分ニ有喜云云 ○傍註曰七ノ第三故上ノ第二故 ○傍註曰初二禪ノ喜 ○傍註曰若在欲界初二靜慮區分名喜 ○傍註曰五十九ノ文 ○傍註曰五十八ノ文 ○傍註曰上文

要、今文爲第二師證文耶否、今廢立依容捨、說之歟、廣通八識捨受、歟子細可有落居事歟、故下問答、抑八根、地獄、必成就者五色根、意命爲七根、今一、根二師、證也、初師憂根爲第八根、第二師捨根爲第八、瑜伽之文、八現、種皆俱成者此意也、次三根現行、定不成者三根中喜樂、二師極成今一、又二師證也、初師捨根也、容捨、故第二師憂根、許意地苦、故、瑜伽文、除三、者此三根事也、餘根、成不成一邊、先三無漏根、現行、定不成、菩薩代受苦時少時住、無漏心、事ハナキヤラム、若有ラハ現行、可有、或成、句、種子、成不成、有種姓、無種姓、別故、仍種子、一邊、成不成アル也、二邊、故、單句ニアラス取俱句也、次、信等五根男女二根、種子、成ナレ共現行、成、不成、斷善、不斷善、別故、信等五根、成、不成、一形二形異、故男女二根、成不成、瑜伽之文、所餘、或成、不成者此意也、讀師云、就瑜伽廢立、重重不審、先三根、餘三現行、故不成、就種子、故成就云云、既種邊成之現邊、不成、何不、入所餘、或成不成之句、云、除三、耶、光胤申云、尤其子細、三根、種子、定成就現行、定不成也、種現、或定成就、不成、歟、切レテアレハ、不入、成不成之俱句也、今、成不成、俱句、種現、取合セテハ申サス、現、一邊歟、種一邊歟、付、成不成、俱句也、仍三無漏根、種子、一

邊、成不成、信等五根男女二根現、一邊、成不成、故、除三根、所餘、成不成、云、歟、讀師尤可、爾云云、讀師云、抑本疏、信等五根男女二根、釋、瑜伽文、何不、引耶、若三根、今要須、信等五根等、非、今要須、故、不引之者、何引三無漏根之文耶、光胤申云、一、具文ニヲキテ、上、引時、要須、文マテヲ引歟、信等五根男女二根、除三、現行、定不成、就ヨリ下文、故略、之、令、知、文、由、來、歟、愚推當座申畢、一、推、八根、定成就、三根、定成就、定不成、所餘、亦成、亦不成、如此三節、中、二節、八根成就、除三、不成、云、不出、亦成、亦不成、三根、單句、限、樣難、知、故、三無漏根、出、顯、其、樣、也、不、爾、三根、可、成、不成、俱句、云、濫アルヘシ、種、成、現、不成、故、濫俱句、也、仍舉、種、一邊、成不成、三無漏根、時、三根、非、俱句、義、顯、信等五根、不、舉、三無漏根、其、相、等、故、異、之、歟、一、豈、不容、捨、彼、定、不成、等、文、事、○前師、捨、捨、三根、入、不成、意、得、第二師、廣、第八、猶、付、地獄、成就、習、也、肝、要、此、卷、可、有、勝、負、歟、一、應、不、說、彼、定、成、意、根、私、云、能、難、歟、容、付、狹、意、得、八根、中、意、根、不、可、入、定、成、就、之、物、不、可、說、容、意、地、獄、間、斷、故、則、問、絕、等、時、也、一、如、何、說、彼、定、成、八根、事、光胤當座、料簡、申、云、定、成、八根、眼、等、五、意、捨、命、導、此、難、意、八、中、付、命、根、難、之、歟、若、依、容、受、說、爭、云、成、命、根、耶、命、根、第八、種子、上、立

之、故、依、六識、立、タル、根、アラ、ス、若、不、取、命、根、八根、可、闕、滅、若、又、取、命、根、既、八根、必、限、六識、非、論、之、何、限、容、捨、耶、爲、讀、師、并、延、公、云、此、付、意、根、難、也、六識、意、間、斷、故、非、定、成、之、物、爲、言、私、云、此、斷、簡、不、可、然、意、根、付、難、上、彼、六容、識、有、時、無、故、究、畢、何、再、難、耶、私、斷、簡、一、義、云、見、疏、第八、者、何、云、下、若、謂、五識、不、相、續、故、等、文、生、起、明、知、憂、根、苦、根、一、形、三、學、爲、徵、難、先、如、何、說、彼、定、成、八根、云、置、也、ツメテハ、無、捨、根、如、何、第八、アラ、ム、耶、云、意、也、餘、根、不、可、成、樣、下、徵、難、也、此、斷、簡、叶、文、多、分、評、定、意、根、治、定、畢、一、死、生、間、絕、寧、有、憂、根、事、初、師、以、憂、根、爲、第八、者、死、生、間、絕、憂、間、斷、故、定、成、就、之、物、ニアラス、ト、云、難、也、付、之、讀、師、云、抑、信、等、五根、成、不成、俱、句、取、成就、體、出、不、斷、善、不斷、善、ナレハ、ト、寧、恒、起、信、等、耶、定、タマ、サカノ、事、ニ、テ、コソ、アル、ラ、メ、サ、テ、ハ、今、廢、立、成就、云、邊、非、恒、時、成就、事、憂、根、設、少、時、間、斷、スト、モ、何、非、定、成、物、耶、光胤申、云、定、成、云、句、清、撰、取、故、取、恒、時、成就、歟、成、不成、之、句、左、樣、少、少、間、斷、之、物、取、歟、ト、テ、モ、不、成、邊、故、成就、之、方、無、沙汰、見、歟、此、分、治、定、畢、一、苦、根、爲、第八、苦、根、死、生、間、絕、間、斷、故、破、可、同、憂、爲、許、意、地、苦、師、定、成、物、不、取、苦、根、不、許、意、地、苦、師、自、元、無、苦、根、五、識、苦、間、斷、故、非、定、成、體、二、師、共、苦、入

現不定之中也

一。形不定故事 八根中第八取一形

者無根類故非定成就之物爲言鬼畜趣

此類歟 延公云。人此類也。則黃門二

形云黃門此事也。大國后傍令候琳

公云。黃衣令著故云黃門東院之說

歟 讀師云。隱切令候云云 延公云。其無

根類時也。本無根人尋置歟

一。餘所說彼有等流樂等文事 私云。應知彼

是隨轉理說易知。或彼通說餘難受處無異

熟樂名純苦處事疏有二意。初意或彼通

說餘二趣難受處乃名純苦處故云云此意

難受處無異熟樂邊云純苦處有等流

樂邊云難受處也。仍世親攝論純苦處

有等流樂者純苦處名無異熟樂邊

呼之此處云有等流樂也爲言次釋疏

又彼無異熟乃一切皆無之文也此文意難

得推之 讀師云。又彼無異熟有等流樂以

下只上無異熟樂名純苦處故同意也云云

延公云。器所生之樂於異熟樂論之云云

光胤申云。器所生之樂者論義等申分

於等流樂論之見タリ

一。苦憂相續事 六十六卷文也。隨大眾部

可見疏。隨轉上座部

一。尋伺憂俱文隨轉經部。或依彌沙塞

部可見疏

一。如近分喜乃至而亦名樂事

私云。疏引顯揚論說可見之意云。益

身樂益心喜也

一。三受俱不俱二師事 文相併同三性

俱不俱之二師無別子細之由讀師被申

畢無殊沙汰止了

第六十九日此處復待餘條有無算失

總評定曰。於六位心所。遍行置初言可

爾。最前故別境置次言不審也。餘四

位。諸次標詞可爾。別境獨次言置可

有子細耶 光胤申云。一頌中顯遍行別

境二位。非別段。仍一段中二位。初次詞

置。餘四位。別段。明之故。次第詞雖不

置。不可有和亂故。別不置此詞歟

私云此事

良明房五師云。此遍行相云何應知問。教

理以見遍行之義。第三卷雖釋遍行心

所性業二用。未釋遍行義。仍第三能變處

釋之イワレタリ。就其上略標一切心中

定可得故之處。尤可釋之。何今釋之耶

讀師云。上略標只六位心所名義釋

計也。廣釋至一切心中定可得故之樣

廣釋スヘケレ

私云。良公云。難意得事也。抑三受門事

略標段アマリニ委細ナレ。異師表委

釋事。廣釋段。コソアルヘケレ。所詮

於受俱門。略廣二段無之歟。只一段

釋之歟。其略廣二段ノナシト申スモ。

望六識事也。望六位心所受俱門。一

其心所明處皆可之歟。次心心所

總別二相論上下只一處明之歟。於所

略標下也。心所三義釋時第三緊屬於

心義正。心所義也。此義心王緊屬心

所云妨難釋時總別二相取委王所

緊屬顯故。此處見之。其便宜可然歟

次。心所性業二用事。三能變俱心所相

應故。初能變心所。其處性業釋。第二

能變相應心所。其處釋事歟。而第二

能變識相應四惑隨惑別境異師也。此

義心所性業。第二能變下不明之

至。第二能變釋之。其意趣推六位心

所性業二用具釋意歟。サルナラハ初

能變五數心所性業。何初能變識心所

相應門下明之ヤラム。此事推子細

歟。第八識相應心所。六位中遍行一位

也。於遍行以所五心所。一無闕。第

八相應不及異師。仍一位心所全具故。

初能變下。釋性業二用。第二能變相應

之心所十八正義也歟。但本惑之四惑。

疑顯後三見不相應。隨惑四師。何全

具。闕分。別境有無譯也。相應師又全

具之義ナシ。如此不具故。至第三能變

全具之處。釋性業歟

此一段可書改事

一。有受想思事 讀師云。觸心所業用。受

想思等所依爲業云云等言等一切心所

歟。實ニモ所觸境義互一切故。而別受

想思舉事。經意趣イカナル子細アルヤ

ラム

私云。此事讀被申樣勿論也。遍行義顯

故。經受想思舉略餘心所也。サテロ

ソ遍行證。舉餘可非遍行證文。付之肝要遍行。心所分。舉何不舉作意耶。疑也。其事疏於蘊勝。舉故不舉作意云云。

延公云。思心所於蘊勝。事行蘊用故歟。行蘊行。思心所司。樣未定事歟。

私云。謂邪正等行即身語業。可意得歟。抑論有受想思之導。一二三付。五蘊龍

次歟。不爾歟。事。知足防談義及諍論云云。五蘊門次第云。餘人不爾云云。東

北院談義。不及沙汰。始。五蘊門次第歟。存處觸處。一。サラハ非五蘊次

第一歟。讀師云。觸。心心所具觸境。次第受想思。諸次アルヘキ歟否ヤ。

私云。一二三之次第其意歟。但未定。追而可決之。

一。若根不壞境界現前等二箇證文事。象跡論經起盡讀師云。作意遍行證文論義。若於此作

意之文。ハカリ出事不審也。實若根不壞等文。加可出之歟。其故若於此作意之

分。難成證也。隨答其勢。若於此作意者。作動心引令趣境義也云云。作意正起

方能生識意也云云。

私云。此事不審也。設引加ヘタリトモ。第二證文付疑。同事歟。但讀師之申ナル

ル所存。論主本意引合可爲證文意。二經被引歟。

一。令心等起歡戚捨相事。餘心心所。轉順違境。分。歟。其沙汰。面而評定曰。

一向不轉順違。ウス／＼トシタル歟。戚モイカ、アルヘキ。讀師云。東院被仰。臂主人腹立時。何事腹立トハシラネトモ。無何家中不安隱故。眷屬等令痛心。分。主人悅時。翻之可知。令心等起歡戚捨相。此分歟云云。

當座。此分治定畢。一聚不轉順違通歟。讀師云。肝要此事順違限別相。歟通總相。

歟。沙汰依可有落居歟云云。私云。違順觸塵實體云。正屬已事受也。仍一重深

分爲受之別相。雖然ウス／＼トハ順違相可取歟。爾者雖非青黃等總相。互一

聚分。施設可云總相。歟。即此我境是總相故。經事歟。所證順違異。可意不可

意。聊境處定分。歟。第八雖不分別違順。違順緣云云。一向不依能緣分別。子

細歟。此事大事。追而可問明師。私云。令心等起歡戚捨相。落居ニヨリテ。

上受俱門。皆領順違非二相故。可治定事也。受能領納順違中境之文。正領納。

順違受。餘心心所雖不取順違。受被引取。歟戚見。

一。無此想者。應不能取境分齊相事。讀師云。此文餘心心所令取境分齊。不見。

偏想。境分齊ヲハ取ト見タリ。光胤申云。サ様意得。想偏行義如何。餘心心

所起位。必想。由申時。心心所境分齊取。想。心所力。必想。心所アルヘントコ

ソ證スヘケレ。

一。讀師云。必餘心心所雖不令取境分齊。一聚中何物。境分齊取。一聚境分齊可成立歟。臂受心所取順違。餘心心所雖不取之。一聚境順違定トノ事歟。一聚不令取。遍行義不可成云疑。不可然。一切心起時。境分齊定

ワラス事ハアルヘカラス。其境分齊何物取ルンナラハ。想心所取故。遍行義

成歟。此以順違相可知之云云。讀師云。故東院。正因等相談義之時。此事口傳申。

今一段受想思說文段。篇篇見タリ。受處順違。受。取。心等順違。取。不見。心心

所。只歡戚思。依。受力。ナスマテ也ト見タリ。想說處。偏境相行解。想釋。餘

心心所令取境分齊。令作分齊思。不見。思說處。思。令心取正因等相。云。正。正

因等之相。心心所令取云云。三處文相異也。推之一聚和合似。互行解境相。

相似スル分アリ。心所別相ト申モ。カカル微細義相。何物カツカチ出スト申ス。

時各各心所別相談スルマテ也。一聚一向備之。ハツヘキニアラス。不然。爭和合似

一耶。故三處之文。篇篇道理顯。受之處。受順違ソツカチ出テ。心心所歡戚思。

令作義顯。想處。正別相。取物。正。ウカチ出ス物ハ。各各心所云事顯。受處。

ウス／＼トハ餘心心所令取此相狀。義顯。三處說相異。此子細此也云云。

一。餘非遍行義至當說事。餘非遍行。仍其

處至可說之

一、所緣境事多分不同釋別境名義。於六位中大初說故釋次言也。讀師云。多分不同。定惠境同故云多分也。頌只云不同故遮濫釋也。

一、欲心所三師事。初師限合欲。第二通合離欲。第三廣互合離非二也。第三正義也可欣可求欲觀顯此委曲也。

一、此但求彼不合離時可欣自體事。可厭物則可欣自體云歟。爾總可厭之物體アルヘカラナル歟。不審也。古開書。今度沙汰不爾。讀師云。苦穢之物不合欲。離時必可欣相對思。譬苦穢處厭時必淨處欣也。惡境厭時好境欣思。其時欲可欣邊轉不轉可厭。此師存歟。

私云。不欣好處。只先當座惡境厭時。離セハヤノ希望。此時如何。推答云。其希望表裏。表離セハヤナレトモ裏必好處ナルヘシ。微細故心下覺。必此思アルナリ。其微細ナルナリ。其微細ナル裏邊欲轉也。

讀師云。可愛人物語時。不可愛人來厭之。此時可厭可欣相並。爾也。只靜心澄處。人忽劇風情來時厭之時。更可欣自體。光胤申云。其時此師靜邊可欣取。此分治定畢。

一、所求者先順可欣詞也。但離セハヤト求ムル事アリ。仍離欲轉所求歟。離境則

所求境歟

一、欲觀境事。欲觀詞廣。正身引向。雖無希望。只凡カハラハヤト思時。希望アルナリ。非二欲事。第三卷之時沙汰。欲觀カハラハヤ境ハ觀察力故云爾也。

私云。此觀察境者。定惠所觀境同歟異歟事。可沙汰之歟。若同者。第七識惠相應故。何無欲耶。又欲惠決定俱生之法歟。此一箇條難義也。只カハラハヤノ思ハ境ニ止マル思アルナリ。此云觀察歟。可替惠觀察歟。

一、有說要由希望境力事。薩婆多申。其理欲取境思。微細希望ニアラスヤ。此事往日不審也。非二欲ナントヲ許スホトノ事ナラハ。微細ナル欲ハ一切ノ取境ニアルヘシ。此事追而可尋之。但只取境思希望トイワハ。一切心所皆欲心所ナルヘシ。皆境取境心希望イワス。欲希望境力可取云故。其作意力也。破歟。

一、勤依爲業事。正勤歟。精進也。一切勤策心云勤歟。讀師云。懈怠可云勤歟。光胤申云。於諸染事而策勤者亦名解意。文分明歟。讀師爾也。

一、非審決心事。第八識等之心也。雖非未決定云云。審決心ニハアラス。勝解必曾未定境轉審決也。

一、薩婆多問答三重事。望文可知之。雖有評定不過現文之分齊。

第七十日 自云何爲念於實習境

讀師云。念雖通三性。令心明記不忘爲性。トアレハ。說正念歟。光胤申云。善心中。

物忘。惡憶事ノアルハ。非明記歟。又其善心ナレハ可云明記歟。讀師云。物一向ヲスレタルハ。念不起位ニテコソ

アルラメ云云。惡憶事。何不取申。私云。善心位ヲモヘトモ。惡憶非正念。染汚心間起忘念ニテコソアルラメ。善心相續トヲモヘトモ。染汚心間起事勿論也。

光胤申云。抑染汚心中分明ニアヤラスシテ憶念過去。忘念歟。正念歟。讀師無殊成敗。光胤申云。古樣一義云。妄念之忘妄也。非忘。只染汚心之追憶云云。忘念也。妄染汚顯。追憶過失表スルニアラスト云云。此義樣。正追憶スルトモ。染汚心ナラハ。可云妄念見タリ。若爾明記爲性。必シモ不可限正念。可通三性之念歟。

一、念必轉過去境歟。又可轉現在未來之境歟。事。光胤申云。轉現在境。勿論歟。緣曾習類境時。現在緣也。與念俱起。此時也。正行解無轉過去。只現在緣也。但其現在境無何始樣ニモアラス。申習現在境也。是即念以追憶行解向現在時。

事也。大念心所緣未來歟否。論義歟。但私推念追憶物也。此行解アラハ。念可起歟。仍緣未來申。假令昨日一昨日見聞事。明日明後日又可有時。以追憶行解緣未來。昨日事明日可有思時。念心所

緣未來。昨日事明日可有思時。念心所

轉未來境也。以追憶行解。向未來故。凡現在緣念。疑同事歟。雖然緣會受類境時。微細有追憶行解緣之故念轉現在歟。未來緣其故實同事也。疏亦念未來與前所受諸境合故之釋此意歟。於會未受之下也。

一。設會所受不能明記念亦不生之論文。以思時。善心中過去事ヲスル、時。念不起歟。

一。有說心起乃前亦有故事。私云。薩婆多意。於後時。憶前念時。前念必念起。為後時念。憶念因也。破之時。後時有。癡信。前念必可有癡信。光胤申云。薩婆多意。汎念後念法起。必前念此法アルヘシトハイウス。付憶念因別云之也。何有癡信例耶。

一。或想勢力事。延公云。何第二卷自證分云。為憶念因耶。既想為憶念因故。光胤申。見分。憶付事歟。今想為因者相分緣事歟。

一。延公云。謂觀德失俱非境中等者。業用廣釋也。非性用之廣釋云云。光胤申云。廣釋性業二用廣釋。意得時。望文無相違。謂觀德失。至專注不散。性用之廣釋。依斯便有決擇智生業用之廣釋。意得無相違云云。

一。前後境別應無等持事。私云。前後多境痛釋之。遂於同時緣多境事ヲハ不見之歟。以此文勢可知之。故無相違。

一。若謂此定令剎那煩心不易緣等文。事

私云。正義一念間。設雖無定。心心所不可易緣。忘一念故。貪等無位。心等可成染。為言。正義答曰。一念故不。易緣不由定。而一念ナレトモ。專注必定。力ナリトイフハ。心取境。豈又假定耶。又貪等無位。以不成染例。定等無時。心不緣慮。可云歟。緣慮自元成。豈假餘力耶。

一。有說此定體即是心中事。經部師。全無分無心所心上差別意得。而體即是心義。立心上差別云。今一重計歟。讀師云。一重超計也。心上差別云。土代心為體。非即心。意得。此師體即心云。可謂心定。同體異名之樣。存歟云云。延公云。雖思分位。申樣可有。所立不成故。即心云師。心分位。不云歟云云。

一。謂觀德失俱非境中等文。業用訓釋也。一。推求推度簡擇認解。惠四箇用也。見タリ讀師云。由惠推來云。惠用釋處。推求沙汰不意得。推求見行相故。明知推度。尋伺。推度見簡擇。正智認解。不正智云云。而見之行相。云顛倒推度染惠為性ト云テ。取推度惠ヲハ。云。由惠推求。取推度。明知必シモ不可配釋歟。

私云。認解之用。非不正知云事。愚草。先段聞及事。可尋之。四箇用事一旦難決。由讀師被申畢。

第七十一日 自有義此五定互相表裏。至卷終。

讀師云。隨一起時必有餘四師。安慧師也。疏

アリ。此義不可然由。西方諸師。舉嫌之歟。一。又說此五緣四境生等文。光胤申云。此文所緣所樂等四境不可定。並故。以之能緣不可必。並起云歟。將又必。所緣之不俱。不可先立歟。讀師云。所緣不俱。成能緣不俱歟。私云。本疏其旨見タリ。

一。雖專注所緣而不能簡擇云事。延公云。眉間定息數定。中事アリ。此類。眉間定也。少有聞思事。讀師云。此類。加行位少有聞思。所觀或聞師傳。或自見聖教也。一。或依多分故說是言事。延公云。依多分者。多分定。轉所觀故。眉間定。雖無此義。棄少分。不論之云事歟。將又此少分。無所觀。從多分。名所觀境云事歟。讀師云。後樣也。

私云。計妄天憤恚天等有定無慧之人也。一。想別合有三十一句事。總別樣何為。想為別耶。事可有沙汰。句數之樣。本疏委細也。略之。

一。五皆不起位事。非四境。卒爾心也。乃至等流亦有此事。多分事也。非五皆不起云。事常義也。有異義歟。尋求決定位。欲勝解起否事。又論義也。凡尋求心之欲。極微細也。常此欲更不思也。雖然有希望皆欲ナレハ。此位何境ソト尋ヌレハ。希望也。故欲起也。

一。及藏識俱事。讀師云。此一句之讀樣不審也云云。

私云第八識俱此五亦無云云以此導

可意得歟 以上別境自類相應心也

一第七八識此別境五隨位有無等文事

私云自下別境諸識相應門也

一。如前已說讓第三卷追而可開之

一。有義五識此五皆無事 此師自類相應

門之初師必起時 必起時 必起時 必起時 必起時

又不許意地苦師即亦別境之受俱門初師

也

私云受俱門初師餘四皆故 必有餘四

師同 何欲不與憂俱耶云事難義也

一。意地苦不許師安慧之外合餘師隨一

起時必有餘四限安慧歟 別境自類相應

門初師也 五識別境相應門之初師 十五

界唯有漏歟含識但因無果位許有歟事異

義也 由此聖教說眼耳通是眼耳識等文事

一。眼耳識相應惠事 讀師云限眼耳識相

應惠通五俱意識惠云二義也限五俱意

識義無之歟云云 此事追而可尋之 光

胤申云抑何不許鼻舌身通耶限眼耳

有通云事不審也若寄事於第六定智鼻

根直不取遠香故者天眼耳識非必有

本質不正釋也正釋意天眼耳通近杖

第八或杖第六見タリ其分齊同事也返

返不審也 良明房五師云故順真房僧都

東大寺ヨリ上界異就五根歟事尋之清

心僧都推若天眼耳根異熟不許其外

異熟根尋歟下界修得之時非異熟歟

上生之後尤可異熟 光胤申云既第八

緣之定可異染根云云

一。初師不許意地苦義也同安慧也

又五識與別境不相應義也此師又於欲

限合欲不許離欲非離二欲師歟

一。第二師許離欲純受苦處 意地苦ヲユル

意地苦根 又許五識別境ヲ又五識 凡受俱門二

師自類相應門二師五識別境相應門二師

意地苦有無二師此等二師同異可見合

之 大旨同歟但於此合多限一師不

同ハアルヘシ不然難義故也古聞書

一。此貪愛俱必有欲故事 此意得事アリ

此貪愛欲事也總貪心所欲必相應不

可取置雖染著不希求時無欲故

一。又五識俱之導此說正義トアリ 苦根既

有意識相應處何無此導耶推之就近

五識別境云正義歟

天文二年癸巳林鐘中四之天書功訖

同二十四日對乘盛院一交畢 右筆英乘

論第六卷聞書第一

第七十二日 自卷始至已益損名目他故

讀師云。精進之置處。百法依因依。今論依立依。云云。可見疏。面面評定曰。由立依。勲三根。一處列之。程事ナラハ。勲三根所依隣次。可舉能依。捨不放逸。而輕安ヲ中間ニ隔タル不意得云云。私云。輕安ヲ信慚愧之次。列之尤可然云云。
一。唯善心俱事。讀師云。唯善ニシテ心俱リト可訓。サレハ心聲清ムテ可讀云云。唯善心中可得生故之心言。亦可爾。

私云。唯善心俱。竊有所簡。經部。信精進。三法通三性計故。遮之云。唯善。歟。祕釋アリ。又遮。薩婆多。輕安遍善云。唯善。不云遍善。

一。定有十一事。讀師云。正理師。十善地法。加欣厭。立十二。正量部。十一善。加欣厭。云。十三故。遮今此。增減執。云。定有十一。又一云。何爲信乃至。樂善爲業事。五種業可見疏。

一。信實有乃至。二信有德乃至。三信有能等文事。讀師云。實有信ノ所緣通。有無諸法。見タリ。其無事。無歟。理無歟。光胤申云。本疏空雖體無有空理故云云。此釋。理ヲイテ云。爾歟。空者。虛空歟。此事演祕。有義ト正義トノ問答アリ。

私云。實有信。信事。事アリ。理アリ。

忍スル也。不及樂欲歟。

一。有德信事。有漏ト無漏トヲ配住持。眞行。歟。又必シモ不配歟。光胤申云。住持ニモ權作。佛像ナントハ無漏所變歟。眞行。僧寶。又有漏。色身ナルヘシ。私云。有德。信。必信樂也。

一。有能信事。得成疏三。出。可見之。導付。

一。有力事。祕二釋アリ。一。依入辨。疏意也。疏云。謂。我有力量能得能成云云。二。約法說云云。此外。有義之釋。論文之外云云。私云。抑忍ヲハ配實有信。樂。配有德。欲ヲハ配有能事。能能有沙汰之歟。

光胤申云。實有信。大方事理アリ。其任。信故。忍。配此信。忍。忍可義歟。以勝解。顯此位信。忍可。信。義顯故。有德。カ。ル三寶。殊勝德用。信故。樂ヲ此信ニアツ。樂者。ネカフ義也。ネカウ者。吾身三寶ニナラム。ネカウニハアラズ。可尊可重。信スレハ。順樂スル義顯故。次有能信者。此信。世出世善根。我有力量能得能成。信。起希望也。此信。大方分。ナクシテ。能得能成。信。我。ヒキムケテ欲。起也。仍希望。配此信也。面面無被申旨。無殊。實義歟。私云。上。深忍樂欲。アルヘ。下。三種。信。フサネ。舉歟。

一。三種。信。性業二用外。事歟。性業之間。アル歟。性歟。業歟。事歟。

私云。深忍樂欲。性用ヲ釋文。此方。アルトモ見タリ。又樂善爲業。樂善有能信。アタル分モアル歟。

一。抑此。三種。信。論文段ニハ。性業二用ヲ釋文。アラズ。其故。疏。然信差別略有三種。釋下。有三。解依處。次解業。後解自性云云。此文。解信依處。段也。第一。事理依處トシ。第二。三。室。依處トシ。第三。世出世善。能得能成。依處トス。依處。者。境歟。故。性業。釋。外文段也。但其。義。性業ニアタルヘキ事。勿論歟。性業之外。信。作用アルヘカラス。

一。忍樂欲者。非信自體。信因果也。欲勝解也。疏云。深忍樂欲。是信因果云云。以因果。顯。信歟。演祕云。問於所緣境。何故。次第起忍樂希云云。此問。忍樂欲。配釋三種事。疑ニハアラサル歟。忍。初樂。次。欲。後。事。問也。但。顯。答之。祕文云。答要決。方希。又因果。爾有斯次第云云。先決。後。希ヘキ故。又信因果。忍。信。因欲。信。果。故。次第云云。又祕。問云。於實等三乃至。而有不有云云。此。忍欲。配初。後。二。事。疑歟。答文云。答初約總知乃至。故總言忍云云。意云二故。以。答之。一。實有信。總。先。法體。事理アリト治定スル信。故。信。忍。爲。相。後。二。德ト自他。有能トヲ觀。故。樂欲。爲。相。德能。ネカウカ故。二ニハ初。實有信。所緣四諦アリ。苦集非。所樂之境也。仍不樂欲云云。大切釋。故載之。

一。由斯對治不信彼心事 私云。此業重釋也。何先性不釋耶覺處。疏釋隨文便故。未解心淨。次釋彼業云云。私云性用ヲハ下廣決擇問答故。先業釋歟

一。適讀樣事 シヤクト可讀之由。讀師被申。評定同心。面面並延公云。適時ハサキト讀。チャクノ時。タマカナウ讀云云。適悅時ハカナウ讀。由ヲハ。延云申シ畢。院主云。適之時。サキ讀ムヘキ由。古跡アリ。背評定之趣。琳舜房云。法花適從三昧起適讀樣。東院口傳申シキ。其時仰云。シヤク讀ムヘシ。サキ訓ヘキ故也。云云。背院主評定。大旨シヤクサキ也。古聞書ニモ大夫得業執心。サキ時シヤク讀ヘキ由。被申云云。讀師云。今適字。纔也。讀スルハ。ハシメ讀ヘキ意歟云云

一。若淨即心應非心所事 淨ヲハ心アルヲ。淨即心ナラハ。信可非心所云云。此難不審也。心淨。心舉勝。實可云。心心所淨爲性歟。爾淨體心所。アタル分。アリ。應非心所可違。自宗歟。推之先。一旦付心淨爲性論文。當難歟

一。若令心淨慚等何別事 私云。此文分明。慚等能令心淨之義アリト見タリ。但此外人難。文ナレハ。以之可決事。アラサル歟。但此邊嫌詞ナシ。論主可存歟。進而可決之

一。慚等雖善等初義。又初染法各別有相等第二義。差別事評定以外篇篇也往往也

讀師遂評定曰。慚等雖善初義於慚等餘心所。雖有能令心淨義。アレトモ。崇重輕拒別用爲其相。信獨心淨爲其姿。仍信爲心淨。第二義云。慚等雖有自淨ナル義。他令淨義ナシ。信ニハ能令心淨德アリ。自淨他令淨。極淨故也。以所治不信。可知之爲言。面面同心。讀師評定畢。其潤色。祕云。慚等雖善下也。若慚非淨如何前難云。若令心淨慚何別云云。此問外人難。文若令心淨慚等何別。舉疑之。答文ニモ。此外人難。文イワスシテ。痛之。慚等ニモ。此義アレトモ。淨其相。セサルカ故。信カワル由釋。若慚無能令心淨之義。此文外人難也。可返。何同心答耶。以之可知歟。此事光胤申畢。讀師同心。次日。如此潤色ヲウケテ被申出畢

次日談義以前。院主云。古跡見處。此二義別。密差別談スヘカラス。第二義舉。所翻不信。顯其相。マテノ事也。見タリ。讀師云。古跡アラハ。左樣意得無苦見一。又應苦集非信所緣事。此難付。聖者境事也。凡夫等前ニハ。信等善心中。愛樂苦集常事也。付。勝者談之。內法異生人欣人天善果等也

一。離彼二體無順相故事 光胤申云。抑離欲勝解。不可有順相云事不審也。其外隨順相餘心所ニモアルヘキ事也。讀師無被申旨

私云。信愛樂者。上座部義或大乘異師

也。信隨順者。大乘異師或大衆部義云云。一。慚愧之事 讀師云。慚。自者。適受人身。遇難。遇佛教。此時不修行云。心ヲ慚自云也云云

私云。此談不意得。當申習。出家受戒シタル人。吾。出家受戒僧形也。爭。破戒無慚ナルヘキ恥。自之姿。ニ云。恥。自也。トコソアレ。被申樣不意得。次。依法貴重。增上力者。此法。尤可修法也。貴重。故。隨尊重。疏云。我如是身乃作。諸惡。彼法甚好。次。依用之云云。可見之。孔子老子之教法ニアラス。今。出世法。取。外典。愧心所。依世間力之世間取也。國法律亦爾也。可見疏

延公云。古。不審ニハ。五常佛制人戒也。何不取耶。云不審。一。謂依世間訶厭增上事 疏爲世人所訶者。恥他人事也。作。諸惡。他人訶責スヘシ。自厭於惡者。世間惡事深可厭事也。云。增上力也。付之祕。有義トノ問答アリ。有義彈疏云。疏。自厭惡者不可也。自厭惡輕拒也。愧。自性也。何云。增上力耶。爲言。詳曰。意先厭後輕拒。前後異故。無相違云云。可見之

一。若執羞恥爲二別相事 私云。慚愧以羞恥爲體師也。破之有四難。一體無別不相應。三非實有四不遍善也。一。則此二法定不相應非受想等有此義事。此第二難也。此第一體無別難。付。若體

●傍註曰此事光胤申畢 ●傍註曰仁義禮智信

無別ナラハ其體一故不相應二受二想不置故爲言

一。善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義事。讀師云。慚愧俱起。大事論義也。此事往日ヨリ存子細アリ。肝要。此論義。慚愧所緣善惡異ナリ云事。曾テアルヘカラス。自善境行當事。サモアラハアレカシ。此善境又惡境。取定置事アルマシキ也。假令滅道二諦緣時。此境處慚愧二法轉。慚此境處可崇重賢善義取。此處可輕拒暴惡義取也。所詮總相境善惡ニカエテ。二法轉事ナキナリ。所緣無別者此事也。總相無別也。別相ノカワル分也。故同學抄。此明能緣行相也者。行相別相對スレハナリ。非境界替善惡者。總相不替事也。滅道總相境可輕拒暴惡。別相アリ。苦集總相ニモ可崇重賢善。別相アリ。皆有之有言。惡義義言以可爲證。如此意得。曾以無子細論義也。同學抄。趣以申也。別義不存知。同學抄。分此通。往日取置也。光胤申云。只汎爾色聲等境對起善心時。總相境善惡不定故。別相邊意得。總相處善惡ヲサタメス。所緣無別申ツヘシ。正佛像等向可尊可重賢善境。取定緣時。何思ウトモ。總相境善境治定セラハ叶ウマシキ事也。サル時。愧暴惡境。此境外也。殊勝賢善境也。取定メナカラ。此境處ヤカテ可拒暴惡義相アリトハ更

不被意得。次同學抄通可有料簡事歟云云。讀師云。同學抄。增勝起愧時。微細。慚アリト云。念念慚愧行相。眞動身也。申趣意アタル也。光胤申云。同學抄。載燈二釋。會瑜伽文二釋也。羞恥自他。カワル事付事也。總崇重輕拒付事ニアラス

私云。故東院様所存。例。掉舉散亂相應。被仰ナリ。念念必二法行相。蜜不可談。左様佛像等賢善取定。一聚轉時。愧輕拒不可談。心心所法念念行相作用。不談事アリ。一念易緣以可知云云。朋。此口傳當座不審申舉

一。豈不我説亦有此義事。私云。疏云。取置外人云。吾待自他功能異ナリ。境異ニアラスト申也。爲言

一。汝執慚愧自相既同事。慚愧一法存故。汝不通上四難。爲言
一。或即此中崇拒善惡於已益損名自他故事

私云。自法世間差別教説。何崇重輕拒正行相差別。不説耶。不審アリ。仍遮此伏難。自法名自世間名他之外。於已益損名自他故云云。此一會釋爲遮正理師義也。可見疏

一。慚等雖善等文。釋疏云。非慚慚故信是無慚。非信故慚是不信云云。讀師云。先年訓論時。非慚慚。故信是非無慚。非信。信。故慚是不信云云。光胤申云。所

持本點ニハ非慚慚。故信是無慚。非信。信。故慚是不信云云。此意有理歟。評定曰。讀師訓尙順理云云

第七十四日。自無貪等者無瞋等。至所餘寂靜即心等故。

讀師云。生善勝故勝義不顯故立。近對治故之由也。近對治故。非名根由歟。生善勝故之由也。可見疏云云

私云。疏有何勝也分明也

讀師云。近對治故之近義不審也。惠コソ正對治。惠名遠。無貪等名近。不審也。光胤申云。今此近正別治門云也。惠通治故云遠歟。讀師同心

三不善根近對治故。一切善心所簡。生善勝故。正根義釋云云。可見疏

一。於有有具事。讀師云。三有者。中生本有。歟。將三界歟。三有。光胤申云。疏有具出中有。見タリ。サテハ今三有中生本有ニアラスト見タリ。中有有具取故。讀師云。誠左様見タリ。然三界三有云歟。光胤申云。涅槃有具取ルハ。如何ナル由ソ

讀師云。疏發貪等故云緣涅槃起貪愛故歟。私云。疏文誠此分也。貪愛起分有具取ルハ。今少不足也。推疏意起貪愛發業。發業感三有果故。爲三有爲緣歟。此分申處。讀師同心畢

一。增進。悲上聲歟。平聲。讀歟事。讀師被申畢

一。疏皆是業具事。義演業具之業有ナリ

ト釋歟。疏ニモ注アリ。不^レ然ケニモ疏文難得。讀師云。抑無貪。無著爲性云云。只無著分異熱無記等心。此義アルヘシ。但遮之行相故。此分無貪行相トスル事不足也。推^レ之無著處。於五妙欲等境。厭離生思ヒアルヘシ。今此生厭離邊。無貪正善姿スヘキ歟。無瞋爾也。不^レ增悲處。慈悲行相アリ。是正無瞋姿歟。但遮分不足也。此分治定畢。

私云。此事誠爾也。

一。何必シモ無貪處云有無瞋方云苦耶事。其沙汰アリ。光胤申云。疏釋之。疏云。貪通三界發業潤生總說有有具瞋唯欲界發業力勝故云於苦苦具云云。此分一同畢。此上光胤申云。於苦苦具苦苦三苦導セリ。疏云。謂三苦云。壞苦苦行苦歟。壞苦苦行苦通三界。何別云欲界耶。讀師云。瞋煩惱界繫門付見時。欲界故。欲界苦增勝ナレハ云爾歟云云。光胤申云。サテハ苦謂三苦欲界ニアル三苦分歟。此分當座治定畢。但追可尋之事歟。

一。非要緣彼事。延公云。無貪於有有具悉一切境取レハ。於苦苦具攝マル也。於有有具外於苦苦具ハナシ。何云非要緣彼耶。光胤申云。古不審ナリ。讀師云。上慚愧所緣無別才覺可意得。只同事也。光胤申云。非同事。樣存。古樣此文付不審セリ。慚愧處ニハ無此不審ケニモ慚愧ニハ善惡二境二分置。所緣無別之由成。

其由善惡二境ハノキテアレトモ。慚愧必各別善惡二境邊ニハ不轉爲言。爾イヘハトテ。滅道二諦苦。苦二境同物トハ會申サス。今有苦トハ。一物苦トモ有トモ名呼ヒカエタレハ。有云外苦ナシ。何濫アリテ云非要緣彼哉。

私云。同物ナレトモ。名義立カエタレハ云爾歟。當座一委讀師評定ニモ不治定止畢。

一。明解爲性事。明解云。何ホトノ事ソヤ事。其沙汰アリ。總善位心所通用申タキ事歟。

一。此雖即惠乃。故復別說事。光胤申云。此師中趣其理アリ。明解惠用外ニハアリカタシ。惠決斷コソ明解ナレ。讀師云。推度推求スルコソ惠用ナレ。明解不爾歟。光胤申云。強於惠用尋之。翻不正如正知即明解ナルヘシ。抑正知明解如何差別耶。讀師云。不決斷德失。只ヒトナリ明解也。惠イカニ微細ナリトモ。又作用委タカワルトモ。決斷爲性明解不爾歟。光胤申云。譬路行人。サキニ二路アリ。一路惡路也。一善路也。一人善惡分別。此路行。安隱ナルヘシ。彼路趣可有難義分別趣善路也。一人左様不分別自然趣善路也。讀師同心畢。

一。舉彼因果事。染心ニハ必以愚癡爲前導。薩迦耶見而爲上首。非前導根本義

歟。善心ニハ前導取何耶。因果ナレハ爲因。方惠前導トシ。爲果方無癡爲前導歟。追可尋之。

一。以貪瞋癡乃至立不善根者。下斷彼必由通別對治タメニ所治様申置也。カハルヲソロシキ物。通別二治アルヘシト爲言サテハ餘惑ニハ總別治ハアルマシキ様見。六識相應。簡唯意識相應疑等。正煩惱攝根本煩惱攝也。簡不信等隨惑起惡勝故根義也。

一。別即三根邊以爲證歟。通唯善惠爲證歟。古様沙汰也。

一。精進事。悍ハハケム付。一勇表勝進之勝。或本精アリ。當座諸本。校合處兩方也。疏云。勇表勝進勝セリ。隨勇表念念高勝云云。サテハ勝本可然歟。一。滿善爲業之滿限三乘果滿歟。分分圓滿顯。必不限果滿位歟。疏云。釋歟對法論業用顯。因中一分滿見。一。勇字表勝進ケニモ可然歟。勝進ナレハトテ簡染法云事不審也。但染法退善法者也。勝進又進善法。故勝進簡染法。釋歟。亦名懈怠退善法故之才學歟。一。悍字表精純云事不審也。ハケムトアレハハチム事。染淨アリ。何必表精純耶。但此勇字才學歟。精純二字中精字正簡淨無記歟。不應正理故不名精之文分明也。純字不簡無記歟。復非染故乍可名純之文分明也。

名純之文分明也。

一、被甲加行等名論主作名也。有勢有勲等經文也。

一、不捨善軌事。軌車前橫木也。クヒキ也。其由疏釋之。

一、謂初發心自分勝進自分行中三品別故。事第一被甲發心。二三四自分第五無足勝進歟。而導勝進處。二注。三品處三四五云云。達疏。如此導達疏多歟。不審事也。明證導ニハヨモサル事アラシ。但學者不知深意歟。以疏可爲本之旨一決畢。

一、無餘修事。無足精進善法欲相應。仍劣善。一ヲモアマサス修スヘキ故。無餘修云。無餘修歟。此分治。

一、或二加行事。讀師云。加行二開事意業審慮決定二思開クカコトシ。一并前合爲五解事。論四解アリ。五解云事秘問答ナリ。可見之。

一、輕安心所事。延公云。龜重無堪忍性。同異事。古沙汰ナリ。明匠連色色ノ評定アリ。龜重廣通種現等。無堪忍性。習氣限ルト云云。或義ニハ只同事也云云。嚴寬龜重無堪忍。只同事云云。繼辨相替ルト云云。讀師云。爰遠離龜重。無堪忍性沙汰ナシ。光胤申云。總龜重無堪忍事。論歟云云。隨此可隨總之沙汰也。

一、謂此伏除之伏。有漏道除。煩惱龜重。除無漏道除。有漏龜重見タリ。對法業用除一切障云云。今論對治情況云。寬狹アリ。

疏。悟沈無堪忍性也云云。此文依古樣之義。悟沈體歟。悟沈上無堪忍歟。可依義歟。讀師云。輕安連續時安上聲讀。只安云時。平聲讀。不審也。數安不放逸安。平聲讀。歟。安謂輕安時。上安平聲下安上聲歟。大方不審也。但如此讀付タリ一。

離四功能無別用故事。光胤申云。無著無盡明解策錄。○其任云防修歟。別用之外防修用。一重アル歟事。古樣沙汰ナリ。面而評定曰。四法別用之外。無防修總用等。立別心所。哉。此事可書直加樣ニハ不被申。延公被申樣。所依四法。各各ニアル。延公云所依四法防修外。能依方防修防修アリ。其能依合立テタル防修。今一重色付。其用勝タル歟。將又只同事歟二義也。一切假立心所。望所依。有此二義云云。功能アル歟。只一向所依四法防修。其任立不放逸歟事。古樣二義也。總不限不放逸。一切假立心所。付二義也云云。

一、雖信慚等乃。勢用微劣事。光胤申云。抑四法上立。一箇不放逸。四法合成セズハ。不放逸心所體業不可成故。四法爲所依。歟。將又設精進一法上防修ナリトモ。不放逸立ツヘケレトモ。トテモ四法同時ニアルカ故。四法爲所依。歟事。古樣二義歟。四法各ニモ不放逸立ツヘケレトモ。四法同時ナレハ。四法爲所依。義ニテハ。不取信慚上防修。尤有其理。信慚防修獨立。不放逸立ツヘキホトノ作用ニアラ

ス。微劣故。四法四法各別不放逸體業具足故。次取合。四法用假立。一箇不放逸。各各難成所依云義ナラハ。不取信慚。不審也。雖微劣。取合セテ假合スルナラハ。信慚用ナレハトテ何嫌之耶。

四法トテモ。取合事同事故。一非根遍策。四法根トモ被立。遍策義モアレハ勝レタリ。信慚無此義故。爲言讀師云。若普依持即無貪等若遍策錄不異精進文以見之。四法別用取。其任。總防修用トスト見タリ云云。光胤申云。此文四法別用防修トイワハ。或精進或可三根云文也。總用。即別用外ニナシト云文。更不聞。

一、止惡進善即總四法事。讀師云。此文樣無餘義。防修用別用之外ニアリト見タリ云云。私云。後歸宅。能見之。更讀師被申樣不叶文。殆此文別用之外防修用トテアルヘカラストコソ見エタレ。止惡進善即精進三根四法也云故。

一、平等正直無功用事。延公云。三念見タリ。隨其斷簡モアル歟。但不審也。只一念意得歟。光胤申云。初中後位辨捨差別談。義前後歟。一念勿論歟。只平等ハカリニテ。正直ニモアラヌ捨ナシト云事アルヘカラス。

私云。古樣三念ナリト申。一向平等限。正直限ルトハ不可意得歟。假令行捨連續時初平等義勝。次正直之相顯。後無

功用義增事云三念歟

一行捨行字事 行蘊捨也 非更蘊捨
顯ノカタメニ云行捨歟不審云行蘊行
何義耶 評定曰有爲行遷流義歟云云
讀師云疏非謂行也更不意得 秘釋云
行非平聲 應從去聲讀云云 此釋又
不意得云云 延公云去聲讀見意去聲
行可讀歟 評定曰サハ又不讀 行トコ
ン讀行捨正可讀歟云云 光胤申云疏
非謂行也云意行字平聲部入時 行路
之字義也 測聲部入レハ 字義非行路之
行 仍行捨行非行路之行云事歟云云
後見顯輪集 行捨也非行即捨云意
非謂行也云歟釋

第七十五日 自云何不害於諸有情

讀師云無瞋爲性可訓歟 無瞋爲性
不可云云云意同事ナレトモ 一向所依
無瞋舉 無瞋トイヘハ不審也 左様點セ
リト云云 私云五見顛倒推度染慧爲性云
ホトノ事ナレハ 所依無瞋意得無子細
歟此事古聞書ニアリ

一 無瞋翻對斷物命瞋不害正違損惱物害
事 延公云不審云害正斷物命ハスレ
瞋增悲分也而瞋云斷物命 害云損惱
物不審也 讀師云正命斷念歸瞋也
觀識分法印申サレシ也 此口傳相叶今
論文歟所詮害刀杖取損惱人時正
斷命念害歸瞋也付之如詞風等不斷物
命即非害故云云 詞字イカカ讀ヤラム又

此何事哉不意得云云 光胤申云草木ヲ損
惱スルハ佛制也害損惱之隨一歟 譬風
ヲクトキ戸立テテ風詞タルハ風通路ヲ
フサク故損惱風申ヘキ歟ナレトモ非
斷命非害云事歟所詮此事申出於有
情辨瞋害差別於非情不辨之事釋
時有情施相斷物命損惱差別アリ 非
情草木ニハアル分モアレトモ 詞風等
キハ無此義故於非情不辨之爲 延
公云此事古事アル歟云云 私云例事歟
古事アル事不審也 加様物申人也 讀師
云詞風者風吹キテ戸ノアラカニ物
ニアタルトキ肝消腹立スル事歟云云 此
事更不當事歟 疏云害損物不爲斷
命 瞋斷物命不但損物云云 害常斷
命意得事能可分別事也 能分別スレ
ハ正斷命瞋非害歟 推之人以刀杖
殺時命不終位切損念害也 斷命畢
位滿足ノイカリニ住念瞋歟 先師堯尋
害必歸瞋被申

一 無瞋翻對等說對所治能治不害瞋
差別顯無瞋與樂等說 於能治以拔苦
與樂顯其差別歟

一 及顯十一義別心所等一段事 自下釋
本頌及言顯義別心所也 延公云自
下諸門分別云云 既釋本頌及言何爲諸
門分別文段耶 讀師云疏此因解及
字云云 若爾正不釋本頌 因解故云
爾歟

一 及字事 相違義土代歟 十一善各各體
別義顯 疏一顯十一等者此意也 又十一
之外義別心所アル事顯 疏二顯十一等
者此意也 及字有二義者此二義也 評定
曰疏及有二義云云 第二義顯義別心
所 合集之義歟否事其沙汰アリ 光胤
申云合集義歟其故及了別境識也 及言
合集者六識合集之義也見タリ 若爾十一
善異ナル義別心所色色アル 多種ナレ
トモ 義別タル義門一相ナルヲ合集顯セ
ハ當合集歟 初能變第二能變異ナル六
識六種色色ナレトモ云六識義門一相ナ
ルヲ合集スルホトノ事也 讀師云疏第
二義及言等言三意得歟 若爾及顯十一
義別心所時及言ヲ乃至之言等トニ意得
歟可謂等言ホトノ事也 十一外アマル
ル法及ノワタマス詞以顯之故 乃至ホ
トノ事歟 光胤申云讀師之御談有一理
疏見ルニ等言代及字置分アリト見タ
リ 隨下今論但弱等取餘法一義解
也云云意云及言總二義アルヲ釋論偏
云及顯十一義別心所釋一義不釋相
違之義云文意也其云及顯十一義別心所
等取餘法義云云 讀師之御談有一理歟
一 義別名言事 所依之外作用別アル
ヲ非云義別以義談分不忿等云義
別歟讀師同心畢

悲歎欲行相。取加歎。取加へハ希望不
惜悲用歎。異。不忿等。今一重行相色付キ
タル義別心所歎。讀師云。不忿等義別ニ
ハカワリテ。欲俱分。所欣境。欣求。不憎
悲分アリ。只不憎悲分ニアラス。欣境
思。疏云。於境不憎方欣彼故云云。其旨分
明也。延公并光胤申云。只無瞋上。不憎
悲分義別。如不忿等。義別心所立其理
アリ。所治瞋能治無瞋故。與欲俱分
加。助身立。義別無用也。如此餘法。取
合。取。義別甲斐ナシ。下別境正念正慧
等義別立。所治煩惱アルカ故。能治爲
翻對。無力別境取也。今欲心所取加。瞋
翻對。無瞋義別作志趣何事哉。只無瞋分
齊。可。義別也。光胤申云。少乘立。欣厭心
所故。付之開。欣厭ト見タリ。延公云。古
樣左様ニアリト云云。

私云。不忿等四法。欣。五法。無瞋。上立。
翻。瞋也。厭。不惱。不憍。三法。無貪。上
立。翻。貪也。各等言。瑜伽八十九種種
義別等スル也。可見疏

不覆誑誑三法ヲハ。無貪。無瞋。立。翻。貪
癡也。無覆雖有二師。正義爾也。此二師
翻。心位覆二師。故能治義別。有二師歎
一。不慢不疑三師事翻。隨惑。義別。一相。不
列。中間翻。本惑。義別。舉事。讀師云。不
慢。不疑三師之異義。及故。及。異論。義別。
一相列。ネンタメニ。無覆。此。一。次。不慢不
疑舉歎。光胤申云。不散亂正見正知不

忘念之四法。以別境爲體故。一具列ネン
タメニ。善位心所爲體。義別。上。一相舉
之歎。所治本隨二惑ノカワルヲハ。不顧
付。能治。舉之

私云。不疑。第二師。以勝解爲體云云。此
一法不叶。光胤之料簡。歎。又第三師。正
慧爲體。同事歎

一。隨應正翻。一分故。隨應正翻。貪一分故
事。今度不及。沙汰止畢。古。聞書可見之。
先。不忿忿。乃至不嫉。嫉。如此各各翻
對。云。隨應歎。覺ヘタレハ。サモナクテ。疏
云。隨應之言。顯不同。欣與欲俱。云云。又
云。不慍憍之下。之隨應言。前厭。慧。俱ナリ。
此不爾故。又云。不覆之下。言隨應者。義
以。更等取六十二中。不憍不詐等。云云。聊
不審也

一。不散亂。正見。正知。不忘念之四。義別。以
別境爲體

一。悔眠尋伺通染不染如觸欲等無別翻對
事。評定曰。不定。能例。無別翻對之旨
成。遍行。勿論之取例。釋之意趣難思。通
染不染。只別境同事也。何一。爲所例。一。
爲能例哉。光胤申云。不定心所。餘論立。
隨惑歎。故。今。雖。不立。隨惑。可有。濫故。
能例。成。無別翻對之旨。遍行別境。無此
義故。處。勿論。爲所例。歎。讀師云。如此
故者。邪欲邪勝解立。隨惑。何別境。爲所
例耶。光胤申云。勝解ヲハ不疑。第二師義
別之所依トシ。欲ヲハ欣謂欲俱ト云テ又

取之。仍除之歎。延公云。不定。心所。染汚
品。順。法也。仍故。異。觸欲等。一重成。無別
翻對之旨歎。讀師同心畢

一。何緣諸染所翻。善中有別建立有不爾者
相用別者便別立之事。延公云。問。有別建
立。答。相用別者便別立之。別體心所。假立
心所。合。問。答。歎。將又限。假立心所。歎。事。古
二。義也。評定曰。疏云。何緣諸染之下也。
十一。別翻爲善餘者。乃至。不別翻之有。何所以
云云。何立別體共。問。答。スル旨分明也。此分
治定畢

一。相用別者便別立之事。祕問答アリ。
別體心所。相用俱。別也。假立心所。體相
雖無別。作用別。故便別立也。爲。此釋。義。
義別心所。體相。作用。無別ナリト聞エタリ。
餘善不然之不然。隨一之不然ヲハ不可入。
歎。若爾。義別心所。只翻對。爲。令。知其。相。
也。用別ナルニハアラス。雖義有別。說種種
名而體無異。故。不別立之論文。分明。體相
雖無別。作用。無異也。見タリ。所詮古二義
歎。但祕之釋。不可。及。二。義。樣。分明也。
一。又諸染法遍六識者。勝故翻之。乃。唯。意識
俱事。光胤申云。行相增猛之煩惱。限。意
識。如。五見等疑等。此由返返不審也。讀
師云。其分勿論也。今申。由。過失。遍在。諸
識。門也。云云

私云。慢等忿等。流滿識少。所以不立
別。善法。不約。一一功能增勝。云云。意易
知。不嫉善根喜無量故。功能殊勝ナレ

ハ、雖可立。別善流滿識非多故不異歟

慢疑五見合七法歟。顯輪集釋也

一慢等七、カンヘ様、披疏等、可知之

忿等九疏見ルヘシ

一、害雖亦然乃至翻立不善事 讀師云、害唯意識俱之物故、相違上道理、仍舉之、釋之、雖流滿識少、依三箇之過失增勝

別翻立之爲言、抑而數現起第一故不審也、害左様ニシハ、可起物トハ不覺云云

私云、一切損惱他、意樂皆害歟。然嫉妬ハシハ、現起。害シハ、現起歟

可問明師

一、翻入別境事 評定云、論義也。但不意得、尤可翻入善歟。光胤申云、所治失念等、非念等、自性過失。無明過失、依被引

彼、念等、此過失アレハ、能引所引、二法假立之、俱一分攝意也。能治不忘念等、念等、自性之姿也。念等、申、物、明記爲性之物也。無明不、染之、不忘念ナルヘキ物也。仍

念等ノアリノマ、ナル姿タナレハ、此翻入別境歟。重意云、無癡被引分アレトモ、所治妄念等、一向由、無明之過失、カ

ワレリ。委細、可見論義

一、少敵多故事 私云、武者、一騎當千、申スホトノ事也

一、又解理通等、文事 疏、生起問アリ。少敵多故、疑殘故、重設、此由、見タリ。只別

別、由、意得、上殘續、不審也。又付、此、由、與十一善同體故、不立之者。又解理通、士代、可、意得之由也。況爾、立、此、由、所治、同事歟。迷情、セハク、隔歷之過失アレハ、

異悟解之融通故、淨、相融可立。互讓、不立之。染、不、可立。局スル過失アレハ、

開之也。此外、疏加、故、タリ。染、令、知、厭惡、故、廣說。淨、恐、難修、不廣說云云、可

見之

一、疏、此下、不立衆多、立二十隨惑、由、問、用增勝無悔無愧等十法、遍染、二故、立テテ、但

立、二十、不開衆多、云云。邪欲邪勝解、出、事不審也、非二十、內、故

一、此下、疏三箇問舉タリ。一、所治唯限、欲、能治、通上界、何故、瞋念、二、所治、通三

界、能治、唯上二界、何故、如輕安治、憍沈、三、所治、唯在、意識、能治、通六識、何故、如

害翻、不害、云云。此問答、云、性相相當故、辨、能所治、不依識界通局、云云。讀師云、

又解理通、迷情事局付、故、訓專法印慚愧、俱起之時、何慚愧不立、一法、二法、開、耶、

所緣無別、行相、崇重輕拒ナレハ、只表裏之行解歟。譬ヘハ、慢煩惱恃已凌他、異ナレ

トモ、一法、立ルカコトク。別、不可、開、之、爲言、此、古、難也。此上、今、一重クワヘテ、疑

分アリ。染法、迷情事局ナレハ、慢、二法、可、開、淨法、悟解理通ナレハ、慚愧ヲハ、別

不可、開、之、爲言、此、分、訓專、加、增、古、樣、疑、也。干時、講師、善信、房、閉、口、畢、物、語、アリト

云云

一、四遍善師事 讀師云、此師、非、別師、護

法、假叙也云云。讀師云、此師、許、未決定、善

心、不許、未決定、信、云云。第二師、未決定、善

未決定、信、二義也。許、未決定、善、必可許、未

決定、信、不許、之、又不可許、彼、云云

私云、信、若不生、難置、歟。應、非、是、善、難置、歟、可依二義也

一、應此覺支、七覺支中、輕安覺支也。讀師

云、疏云、前師、轉救云、無漏道、後、有、漏心、

輕安、名、無漏覺支、苦根、名、無漏、コトシ

云云。重、破、之、云、若爾、佛、應、無覺支、云云、此

肝要也云云

私云、如來、後、得、應、有、執、故、ホトノ事歟

一、既具四法之四法、慚三根也。所依有、故、

能依アルヘシト云事歟

一、依彼、

一、相用別者、付、延公申、二箇條之事。此事

離四功能無別用故下注之。重被申問、又

記之。延公、抑不放逸行捨、防修寂靜用、

所依、慚三根、防修寂靜之外、能依之分、別

有歟。將又所依、防修寂靜用、取、能依、防修

寂靜トスル歟事、古、二義也。此事、不限、行

捨不放逸、一切假立、心所付、二義也、是、

●傍註曰不害 ●傍註曰八大隨惑ト邪欲邪勝解 ●傍註曰發志院 ●傍註曰正義 ●傍註曰疏云

髣髴、不領解、同異可尋之。此事離四功用無別用故下注之。

延公云、懃三根、四法防修、合スレハ、其作用四法各別之防修、増勝、歟、又各各見、其共一箇防修見、作用分、勝劣ハアルヘカラナル歟、古二義也。云云 光胤申云、今承二義、四法防修、合成セスハ、一箇不放逸作用、不可出來、歟。將又四法各別見、雖可立一箇不放逸、トナモ懃三根俱起、故、四法上立一箇不放逸、歟、二義當歟。云云 延公云、其二義、別事也。云云 讀師云、ケニモ其二義ニハアラス。延公被申様、設精進一法、防修、可立不放逸、義ニヲイテモ、四法合、用別別用、勝、歟、無勝劣、歟之二義、又アルヘキナレハ、可相替。云云 光胤申云、四法合成セサレハ、一箇不放逸出來シカタシト申。合成、望、別別見、其用劣、故也。一法上防修、可立不放逸、用也、申。四法各各見時、合成時、其用無増劣、故ナレハ、行合同事、歟、再三執心アリ、追、拔、古跡、可決之。

所詮延公之申様、以外マキラハシク髣髴、不領解、大概推所存、記之、追而可尋之、能、不領解彼談、之旨又可、有聞、謬、追而可相尋別體。
天文二癸巳二月二十九日漸筆功訖
一交畢 右筆文主英乘

論第六卷聞書第二

第七十六日 自ニ有難被説未爲難理一
至ニ難類由斯起亦無失

讀師云、應此覺支、七覺支中、輕安覺支也。疏云、前師轉救云、無漏道後有漏心、輕安、隨、能引、説、無漏覺支、苦根、如名、無漏、重破之云、若爾佛、無輕安覺支、云云、此難肝要也。

私云、如來後得應有執故ホトノ事歟。

讀師云、決定位、信増云時、未決定位、劣信顯歟。將又決定位、増對、餘五位、増歟、事論義、時有沙汰、事也。云云

一、依彼彼増作此此說事。讀師云、正義、瑜伽六位、文ヲハ説増位存歟。世間道、輕安増出世道劣也、云事不審也、推之出世道、斷惑內觀爲根本、身心調暢、不爲其要須、故云劣歟。仍世間道ニハ此調暢爲至極巨益、此過タル益ナキ故、云増歟。所詮其位相増劣也、作用、勝劣ニアラス。譬二種姓、廢立限、地前、云、地上ニハ猶以勝レタル、重増アレトモ、地前、此分、巨益勝能トス。地上ニハ此過、現行無漏、巨益アレハ、種子熏増、不立物、コレホトノ事歟。光胤申云、此對治門、付、世間道、以、輕安、遠離龜重、出世道ニハ以、捨不放逸、對治、各各對治カケアヒタル分、云増歟。
一、要在定位事。評定曰、定位起、始、相續、位、散心、輕安起也。始、散心、俱行スルニ

アラス、初起、イツモ定位也。

一、有義定加行亦得地名、師事。評定曰、起、始、時、雖有定位、未位、散ニモアリト評ナハ、又定前加行、可有輕安、云師歟。

一、有義輕安唯在定有事。在、有、兩重、置、在、所在之處、顯、有、定、俱、義、顯歟。

一、此十一種前已具説、唯闕輕安事。此、識、俱、轉、門、也。七八二識相應有無隨、位、由、初能變第二能變、説、畢、六識相應當段、説之、第六、皆具也。五識二師也。輕安有無二師也。

一、唯有十種初師、安慧、導、事。疏ナシ。此、師、二師、含セリ。安慧十五界唯有漏師ナラハ勿論也。不爾、或、但、因、無、果、位、許、有、之、師ニアタル歟。評定之趣也、追、可、決、之。

一、定所引善者乃至必有輕安故事。評定曰、定所引善者、事若作此解、論義也。疏三解之樣、可見之。第三解ナラハ無劬身、第二解、不審也、勿論也。

一、良明房云、安慧、成、事、智、初、地、起、師、歟、爾彼師ナルヘシ、何、初、師、取、之、耶。善、樣、彌、不審也、云云。

私云、此評定不意得、成、事、智、起、様、ハ、ナニトモアレカシ。有漏五識、限、十種、無、輕安、云、師、故、初、師、取、之、歟。

一、有逼迫受、有字點事。有其沙汰、光胤申云、有、アリタシ。有、讀ニクシ。不、連續、無調暢、故、但、見、疏、子、細、アリ。有、點、符、合、セリ、可、見、之。

一。十一唯善事 此三性門ナクトモノ事歟。勿論也。義繁文約。符合セス。煩惱隨煩惱三性門。一理アリ。不善有覆トアルカ故。隨。證體。依。自類俱起。事異也。此更無可分別子細。返返無用歟。

一。非見所斷事 三斷門也。

私云。善業。者十一善相應之善心也。無想定。則善心也。無想天之果也。第八卷緣生分別處。自性等之斷。分別。時。不生斷。果盡因隨斷。出。即。無想天果報。入見之時。斷之。果。不生。故。因。隨。斷。スルカ故。無想定。不生斷也。不生斷見所斷也。不生斷二種アリ。因亡果喪斷。因亡。不善業。果盡因隨斷。因隨。無想定。皆以見修非三斷門。見所斷見タリ。若爾十一善。即見所斷ナルヘシト云疑アリ。疏此論下言無想定等是見斷。此意ナリ。

又惡趣別報。善業。善心ナルヘケハ。十一善相應心歟。彼又惡趣不生依。自被斷物也。隨對法論。一切惡趣業果。見斷見タリ。此別報善業見斷ナラハ。十一善見斷ナルヘシト云疑アリ。疏又對法第四一切惡趣往惡趣業果皆見斷。者此意也。答。之文。意。善法。皆離縛斷也。離縛斷修所斷ナレハ。無想定惡趣別報善業。離縛斷ニシテ可非見斷。付之一箇問答アリ。問意。修道之業。惑。果。見斷否。答意。無想天之果。北州之果報トハ見斷也。彼因離縛斷也。答如無想天果乃至。皆名斷也。此意歟。又。如

無想定果以來。因ヲモ不生斷門ナラハ可取見所斷。離縛斷門修所斷也。

一。依顯輪集意。料簡。此一段者此論下云等間。二箇條アリ。初ニハ依。第八卷論文。無想定等。無想定。爲見斷。故。善業見斷也。善業。者十一善相應。善心也。仍當段非見所斷相違スト爲言。後ニハ對法ニハ。一切惡趣業。皆見斷云云。惡趣。別報。善業。一切言アルヘシ。豈非善業見斷耶。答。言。答文。亦有二。初。答對法。答。今論第八卷文。逆次。答。之。會。對法。意。對法。依。不生斷。名爲見斷。今非見所斷。約。離縛斷。釋之故。二論不相違。爲言。此答。非。守千師本意。仍下。正。解。此文云。此答。會。對法。同今論也。意。對法。一切惡趣業果。者。少分一切也。別報善業。此文。不可攝之。故不違今。非見所斷。爲言。次。問意。對法。分別惡業果。說。惡趣ノ別報ノ善業ヲハ不。說云ニ付テ。抑惡趣。修道ノ業惑カ果ハ。見所斷歟否。若非見斷者。違文。惡趣ノ果ハ一切見所斷。故。若斷者。因未。斷果何斷耶。答意ハ。無想定果北州果トハ見斷也。不生斷。故。因。依。緣縛。後。斷。此。次キニ惡趣業惑。俱生ナルモノ不生斷歟ノ問答アリ。可見之。疏。又無想定以下ノ文ハ。彼依。不生。此據。離縛。爲言。

以上忽忽問定可有謬追而可糺之一。不生斷事ハ第八卷。謂斷彼依令永不超云云。此有二種。一謂因亡。果隨喪。謂三惡

果名見所斷。由。因惑業無。故。果永不生。故。二。果盡。因隨斷。謂三惡趣別報善業亦見道斷シヌ。所依果無。因。隨。亡。故。無想定ノ等キハ。引發ル煩惱ハ見位ニシテ。因亡ヲ以果モ隨。見斷シヌ。半擇迦ノ等モ多由分別。煩惱正發。故。入見時因亡ヲ以果滅シヌ。幾通。見修等。云云。

私云。此文ヲ見。因亡果喪斷ハ。果爲斷。因。依。之。體也。果盡因隨斷ハ。因爲斷。果。依。之。體也。果盡因隨斷ハ。因爲斷。果。依。之。體故。謂斷彼依令永不超ヲ釋ル。疏ニ。依者。因也。所依處也。因ノ依無故。果必不起。果。依。無。故。因亦不生云云。

一。不生斷之不生。因。不生。歟。果。之不生。歟。讀師云。果盡因隨。因亡果喪。俱以。果。不生。歟。云云。光胤申云。誠。俱以。果。之不生ナルヘシト云云。

私云。後。見。第八卷。上。注。樣。因亡果隨斷ハ。果。之不生也。令永不超。アタル。果盡因隨ハ。因。之不生也。令永不超。アタル。當座申趣キハ相違歟。

讀師云。不生斷之斷モ。俱以テ果之斷ナルヘキ歟云云。光胤申云。斷ハ可隨。宜。歟。私云。此。申。樣。ハ。タカワス。斷モ如。不生。果隨斷ハ。果。爲斷。因隨ノ時。因爲斷也。

一。此貪等六性是根本事。延公。性字。此。貪等ハ一聚ヲ染汚品。引成。根本。惑也。云意ヲ顯ス歟云云。讀師被申樣ハ。性類門。性歟。サハアルヘカラス。自。性。性也。云云。

後生ス。又三品之處、起云云此レノ差別歟

一、聖位我慢乃至起亦無失事 私云、此

文ハ慢、可通修斷、證據也。凡位ニハ有

分別慢故、以聖位證之。如覺現觀者才

覺小乘、慢通見修、聖ニモ有、不行、無、修

道、我慢故云云。大乘ハ修道ニ我慢現行ト

許ス慢類モアルヘシ。仍可通修斷、爲言

一、聖位我慢之我慢ハ互七慢、歟限七慢、

中、我慢一種、歟事 延公彼申出畢、古、沙

汰也 延公云、慢類由斯、文ヲ以テ見レハ、

定テ可互七慢、歟。慢類ヲハ慢ト過慢ト

卑慢トニ立。不立我慢上、故 光胤申

云、能所依門ノ事ト取り置テ、由斯言ヲ不

可劬勞、我慢現行スル上ハ、慢類モアル

ヘシト云事歟

第七十七日 自云何爲疑於諸論理、

至說爲邪見非二取攝

一、能障不疑善品爲業事 讀師云、別善

品申、有所存歟。只能障不疑爲業トアレ

カシ、餘、心所皆善品トハイワス。能障無貪

能障無癡ノコトキ也 延公云、不疑以正

慧爲體云師アリ、正義歟。慧通三性、故、

遮、濫、云善品、歟

私云、此斷簡難思、既云正慧、何濫耶。不

疑ハ義別心所也、義別限善、何濫耶。若

如此者、不正知ノ業用、能障正知毀犯

爲業、アルヲ、何不云能障正知善品爲

業、耶。一猶豫二字、沙汰無之、兩歟、有

因緣、歟

一、猶豫簡擇事 疏云、正慧ハ決斷ス、疑、被

立、慧猶豫簡擇、故、異、決斷、故名疑云云

讀師云、疏云、大論異覺爲體ヲ引テ異決

斷、覺、說、爲疑云云 異覺之異ハ簡異、決

斷、異歟ト見タリ。此ハ讀師ノ初講讀也

光胤申云、下ノ毘助之毘ヲ種種義云云、色

色、疑慧、意也、此、以テ推スルニ、異覺之異、

種種義歟、疏異者種種義故云云 毘ト異ト

ハ同事見タリ

讀師云、ケニモ左様ニ取り合セテ見、毘義

異覺、異トモ可意得歟 良公并延公評定

曰、毘ヲ種種義云ト、異覺ノ異ヲ異、決斷

見ルト、行、合フヘキ歟、種種義、云中、異、決

斷、義モアルヘシト云云、讀師後、讀師云、不

可然、其義大異也、異、決斷、者簡異義也、

種種之義者色、色、慮知ヲ迴ス義也、不可混

亂云云 重テ良延公サテハ下ニハ種種義、

云上ニハ異、決斷、義トアレハ、同事、行キ

アワスハ、前後可相違云云 讀師云、不可、

相違、上、異、決斷、覺、爲疑者シカト異覺ノ

異ノ言ノ訓釋トハ不可意得、只大方、猶豫

簡擇、釋也、若爾正シク異覺之異ハ種種義

ト云ニ無過歟、光胤同心申畢

一、毘助若南智應爲識事 讀師云、末底ハ

智ナントモ、毘ノ字ヲ加ヘヌレハ、義轉テ

成別法之名也、若堅、毘ヲソヘテモ、體

ハ舊キ我ニテ不轉變者、毘若南ハ識ノ梵

語也、而若南ハ既ニ智也、毘ヲ以テ助之、

ヌレハ、義轉變テ成識名也、若如初師者、

毘若南若南智故、識ハ以智可爲體歟、而

識ハ有、別體云事、汝許之故爲言 讀師云

私云、此難ケニモト存也、常ニ依主釋、申

スモ、コレ程事歟、他法名ヲ呼ヒ加ヘテ

爲自名也、譬ヘハ意識ノ名ヲ倒墮之依

主釋ニテ、識之意申スホトノ事歟

讀師云、界由助力之界ハ、摩多體文之摩多、

アタル歟云云 延公、同心畢 私云、此事シカ

ト十二之摩多ニアタルヘキ事トハ存セス、

只界ハ性義トマテ、事歟、但可問、眞實師、

讀師云、若南之若ヲハ平聲、讀歟、上聲歟

延公、二様、聲ヲ指テ云云

一、云何惡見乃至招苦爲業事 疏云、惡字

ニ二アリ、善惡相翻門、惡ハ唯不善也、毀責

門之惡ハ通有覆、今五見名、惡毀責門

也、又云、俱唯迷理也、雖緣有親龜、迷理ハ

其、義等シト云云

一、顛倒推度染慧爲性事 私云、此性用、

互、五見也、隨下、五見ヲ列ヌルニ、性用ヲ

不說、以之可知歟、古、沙汰如此、今度評定

如此、但汎爾、五見皆顛倒推度之分ナラハ、

行相各別モ不審也、凡下ノ論文ヲ見ルニ

モ、爲性之詞ハナケレトモ、執我我所隨執

斷常ナントアルハ、性用ニテコソアルヲ

メ、サテハ古様申、分モ、顛倒推度之内ニテ、

色、色ヲ可分、事ヲハ存テ、大方ニ餘ニ異、

顛倒推度之惡用、五見、互様ヲ申、歟、一向、

左様意得テハ、可有越度歟、隨テ見戒二

取之行相各別ハ、古來之難義也、此、最勝清

淨之分ニテハ難分、故、別、於見戒、此事沙

汰セリ。只顛倒推度ヲ一向ニ性用トシテ、五見性用ニ此外色付分ナクハ、互ニ五見、行相各別難、見云沙汰アルヘキ也

一、云推度不云推求事 本可有沙汰、今度不及沙汰止畢

一、我見別相事 今度不及沙汰、尤當段ニテ可有沙汰歟、但第四卷ニテ少少モ沙汰アリキ、思量爲性相之下也

一、招苦爲業事 此、貪生苦爲業ニハ、カワリテ、欲界苦處、狹取歟、疏云、發招若處、業、是分別惑、故云云

一、薩迦耶見梵漢事 經部僞身見、薩婆多、自體見、大乘、移轉、云云、可見疏、薩迦耶見、言攝我、我所、見云云

一、見趣之趣事 疏云、趣者況也、識所歸處云云、讀師云、況者如何、義耶、光胤申云、ナソラウト見タリ、喻義歟、意見之相似義歟云云、此事不可爲定量、此事意得ニクキ事也、可尋之、所歸處者、五趣云ホトノ事歟、此事不可爲定量

一、二十句六十五句其差別之樣、人人不辨之、光胤申云、此事二十句ハ、只我我所、行相ヲ、於一蘊、先一處三處一處三處、定置分也、故疏ニモ只分別、我我所、行相マテ也云云、次六十五句ハ、我之所起處ヲ分別、我所必我見後生ス、此我所何我見ヨリ起耶、分別時、一蘊ヲ我ト定メ置時、其、我所ニ四蘊アリ、四蘊ニ各三處ナレハ、三十四二也、一蘊別十二也、加我我

五、合六十五也、可見疏、等字、等界處云云、可見疏

一、障處中行、處中ハ道諦也、處中者、離斷常、故云、處中、可見疏

一、邊見、有、四十七見見、七斷論等之等、等十四不可記事之中、常無常等見タリ、諸見之姿、本疏之面、大概有其沙汰、無殊事

一、四一分常論第二見ハ、梵王起此見見タリ、隨光胤其通申處ニ、讀師云、第二見ハ、非梵王見、梵衆等之見ナリ、疏聞、梵王有、如是見等云云、梵王見聞、梵衆等起此見見タリ、光胤申云、サテハ第一見梵王見歟、第一見、自梵天沒來生、人間、類起此見見タリ、若爾第二見梵王ノ見マテハ、無子細事歟、疏文ハ聞、梵王梵衆等之見、我心、無常ナレトモ大種ハ常也、計事ヲ說ケリ、疏、文ヲハ聞、梵王有、如是見、讀ムヘシ、讀師云、梵王聞、梵衆等見、隨彼起見、云事、返返不審事也、ナル事ハアルヘカラス、梵衆コソ聞、梵王之見起見、梵王隨梵衆起見事、返返サカサマナル事歟、不可然、就其第一見、事、梵衆見也、初二見俱、梵衆之見ナレトモ、人間退沒之人、憶前際起此見、第二見ハ住、梵世、人起此見、歟云云、光胤申云、サテハ梵王之見ハ、遂ニ一分常論之見ニハ不取歟、梵王梵衆ノ見ヲ初二見ニ取ルマテハ、土代ニテ、第一第二之次、第二ニコソ聊之異說モアリケナレ、正義唯是第二、返返御談之樣不

意得

疏、或翻此說云云、此詞ハ六十二見章攝釋等ニ皆以アリ、初次第八梵衆、梵王ト列ネテ翻之、第一梵王第二梵衆トモ說、ヘント云事歟、疏、忍著者、堪忍、梵世、不退沒者歟

一、無想俱非ニ無、我純有苦等并一、想等之後八見如何、光胤申云、一想等、四句ハ、ケニモ無想、處俱非ナル處ニハアリカタシ、我純有苦等、四句ナキ事、一重ハ不審也、但有子細歟、良明房云、非想天ニ我有色死後非想非無想之見アルヲ以テ見之、無想天ニモ可有二想等見、現世ヲ想ト計テ、死後ヲ無想ト可計故、現有、我有色計、死後ヲ非想非無想ト計スルモ、現世ト後際トノ相違、同事也、非想天ニハ無、色法故、云云

一、遍常論第四ノ見ヲ計前際見取事有、其沙汰、此可付前際見行相也、讀師被申畢

一、邪見ニ十五見アリ

一、四不死矯亂事、四種ノ様、大概其沙汰アリ、返返難、意得計也、雖有四種、依答不死天無亂問、生、彼天計歟、前際計也云云、疏、緣以前所聞教、皆前際ニ攝云云

一、五現涅槃計後際歟

一、常恒不易ハ只常住ト計也、是一切物因ハ計諸法因也、雖計自在等、計之樣異、故別計也

一、諸如是等等ハ等十四不可記事、中有

邊等見タリ

一見戒二取事 小乘ハ所縁ハ互互リ行相見取最勝限リ戒取限清淨云云大乘ハ所縁見戒大異也行相ハ俱ニ最勝清淨也付之行相各別事古沙汰ナリ最勝ソリ清淨ソリト云一義アリ不爾如何ノ論義沙汰也。有異義歟

一能得清淨者見即計涅槃歟將又見涅槃因計歟古沙汰也云云讀師云即計涅槃歟云云光胤申云論疏之文ハ分明ニ能得ノ因見タリ

一無利勤苦事 斷食等ウチ香頭香等如何私云出經說事アル歟所詮依迷悟可有子細歟

讀師云藥王菩薩燒身等アレハ可有子細歟

一一分當論見無常計ルハ見歟非見歟見ナラハ斷見歟事 疏云無常者是何見ソ此雖非斷然堅執故亦是染汚ナリ非五見攝但是染慧又解邪見所攝乃至前解爲勝云云意云正釋意非見只染汚慧取ルヘシ

第七十八日 自是總別十煩惱中至爾時得與憂相應故

延公云如是總別之總別迷諦門總別歟如何讀師云演祕之釋アリ六煩惱ヲ云總十煩惱云別歟光胤申云疏若總若別但有十種云云此文迷諦門總別又六十總別トモ不見隨祕ニ初令同疏燈六十總別今助一釋云テ疏外釋トセリ後又或可疏云等云テ疏若總若別六十總別也云云燈ハ迷諦門總別ナリト云云讀師云疏文不順何歟光胤申云少順迷諦門歟迷諦トハカサネトモ六十趣ナラハ有六十種可申但有十種不意得云云後案十種中六十アレハ猶順祕釋歟

一延公云任運思察思察自審思察思察トハ同事歟光胤申云古沙汰也可相替歟任運思察思察三分別互リ自審思察可限邪分別歟自審之詞ニテ可意得歟讀師云當段第一卷様ニハアラスシテ三分別一一開クト云云

一常見相龜之事 讀師云吾等コトキノ者殆常見細細起別可假緣様ニハヲモツス而常見龜故必可假緣云事不審也斷見コソ別依怖畏緣起事ナレハ相ハ龜ナリト申スヘケレ此道理顛倒歟

光胤同心中畢

返不審也。只我思フナラハ定俱生ナルヘシ分別已斷故延公云分別我已斷故何所在耶ノ思ヒアレハ其思分別ニヲウセテ第二番我分別ト申マテ也實俱生我思也ト古樣斷簡セリ光胤申云出觀之時便生恐怖トアレハ分別我ヲ斷シタル故此恐怖アリテ吾我何ニトヲモヘハ當念我ハ俱生ニテモアレ分別ノ我ヲ尋思ヒニアタル尤此事微細也

一依龜相說事 第二師斷見相龜存也此ケニモト覺ユル也

一十煩惱自類相應門事 論文一段見レハ六段トシテ明之也六煩惱各首トシテ對餘辨之也假令貪爲首瞋ヲ爲首等也

一貪與慢見或得相應事 評定曰抑於五見有或得相應之義歟得又五見限一向相應之邊歟或評定曰五見ヲハ合論相應故雖云貪與五見相應無失撥無邪見與貪不可相應故或得相應或言無苦見然如慢何不釋俱不俱二門耶云疑ヒアレトモ五見ヲハ合テ釋カ故ニ互五見皆相應スレハ少少撥無邪見之邊ヲハ不釋歟云云或評定曰撥無邪見ハ瞋ト俱起カ故ニ與貪不相應者一類ニ付テノ事也總テ撥無之邪見與貪不可相應云事更十支論判等中無分明之說歟若爾皆容俱起之中入テ或得相應之或言ヲハ慢一邊ニテ可意得歟云云

一。光胤申云。所愛所陵之所陵ハ。陵他慢歟。若云爾者。陵他時ハ必恃己高舉邊アリ。其邊貪ハ轉何不相應耶ト云疑アリ。讀師無殊成敗。被申旨不分明。光胤申云。所愛所陵境非一故之論文不帶恃己。唯陵他之慢許ス旨分明也。其故ハ所愛者貪煩惱愛染他。慢ハ陵蔑他。愛陵之境不同故不俱起云云。若帶恃己。恃己之邊貪愛染ト同境故。何不相應耶。又何一向云境非一耶。又所染所恃所持ハ恃己之慢歟。陵他慢ノ所持恃己モ入此中歟。此所持ハ恃己之慢ナルヘシ。若爾所陵モ可陵他。

論說言此論說歟。瑜伽等說歟。疏二義也。

一。瞋與優疑或得俱起事。第二以瞋爲首明相應也。貪此段ニハ除之也。上對餘相應ヲ辨スル處ニ。悉ク貪ト俱不俱之樣ハ釋故也。故疏云。以第二問餘。捨第一不問。如是展轉以下可知云云。

一。初猶豫時未曾彼故乃至說得相應事。讀師云。不増事モアルヘシ。但此多分顯ハナルトニ付テ釋也。初位ハ心輕也。後位ハ心重故也。

一。疑順違事。隨亦應爾事。光胤申云。苦集ヲ云順滅道云違。返返不審也。互可有順違事也。

一。此與三見或得相應ニ三段アリ。一ニハ身常見。二ニハ斷見。三邪見也。

一。斷見翻此事。私云。於樂蘊爲斷時。瞋ト俱起。於苦蘊起斷時。瞋ハ不俱也。一。邪見誹撥惡事好事之事。評定曰。此惡事好事ハ非苦集滅道歟。只於己ヨキ事アシキ事也。隨好事ヲ樂蘊ト云云。惡事ハ苦蘊歟。

私云。此文ヲ以テ迴。愚懷。撥無邪見與貪可相應歟。撥惡事時。與瞋不相應故。何與貪相應スル義ナカラム耶。不相違故。

一。慢於境定疑即不然事。讀師云。此事可爲如何哉不審也。イサ慢類相應之事モヤラルヘキ。

一。然與斷見必不俱生事。私云。古聞書ニ武者ノ自害ヲ出セリ。斷見ト慢ト相應スヘキ樣歟。

一。非一心中有多難故事。光胤申云。疏云。此據法體並起云云。此釋樣ハ。作用門可。並起子細アル歟。讀師云。斷常二見ハ行解モ難並起歟。但我見ト邊見ナントハ行解相違トハ申カタク故ニ。總テ堅猛執見故ニ。俱起スル程ナラハ。法體可並起歟。

一。癡與九種皆定相應事。無明ヲ結句ニ置ク事尤有子細。此一切ト俱起故。終リニ舉顯其相也。此相應無明也。

一。由稱量等起等故事。上等言ハ等猶豫門并推求門也。下ノ等ハ等疑見歟。無分別故ハ又一故也。秘云。問五識稱量推求無故者。第七ニハ可無見慢云云。終文稱量ハ五七俱無。無所持。慢第七ニハ云云。重テ。

問云。五識ニモアルヘシ。答云。行ニ不違達ナリ。故起不起リト云云。

一。受俱門事。大實義龜相之二段アリ。於實義。又有四段。望文可知之。

一。有義俱生乃至有義俱生二師事。

私云。慢煩惱受俱門ニ二師。評アリ。初師ハ不許意地苦。又許惡趣分別煩惱。仍俱生モ分別モ喜樂愛捨四受ト相應ト爲言。後師ハ許意地苦。是一不許惡趣分別惑。是一仍俱生慢ハ五受ト俱也。サテ分別慢等ハ。惡趣ナキ故ニ。與苦不相應勿論也。意地苦ハ惡趣ニシテ起之。人間等ニシテハ愛受ト意識ハ俱也。仍如前師。分別慢等ハ四受ト俱起ト。此師ハ習歟。論疏ニ分別慢ノ受俱ヲ不釋尤不審也。但同初師。故處勿論也。其同者。在處ハ惡趣ト人間トカワレトモ。愛受ト相應義同歟。總分別方ハ四受ト俱歟。同初師歟。

一。然後不造引惡趣業要分別起能發後故事。光胤申云。分別煩惱アレハトテ。必ズ發業ト云事モ不審也。只大方ノ分ニテ不。故思所造。何一切起ル度。コトニ發業耶。故惡趣ニ分別煩惱アリトモ不發業意得ハ。何ナル難義ソ。讀師云。起ラハ必可發業歟。

一。要分別起能發後故事。光胤申云。此道理往惡趣行唯分別起之道理歟。其人間等ニシテ造之。惡趣不造之申サハ有何過耶。惡趣業ナレハトテ。必シモ惡趣ニシ

テ可造事ニハアラス。此道理旁以難思

一、讀師云。只惡趣ニハ無三緣故。無分別煩惱先。土代ヲ定テ。如此分別煩惱ナキ處ナレハ。此處ニシテハ不造惡趣業。惡趣總報業ハ。必分別煩惱發故ト。如此可立道理歟

私云。修道別報業ヲハ惡趣ニシテ造之歟。常ノ論義ニモ。前生三緣ヲハ間味。故不假之云云。此等之潤色申モ。只三緣ノ有無ヲ以テ。惡趣見惑アルヘカラスト成スル也

一、疑後三見乃至。亦喜受俱故事。四受中。相應ノアリカタキヲ出テ。述其由也。則喜受也

一、論欲疑無苦等亦喜。受故之導。以地獄無分別故云云。此文導アラス。容四受俱之處ニアルヘキ導也。除苦受由歟。可見疏。欲疑者欲界疑也。可見疏。私云。疑後三見容四受俱一段。地獄無分別惑正義ニテ明之

一、二取若緣憂俱見等事。延公云。見戒二取與憂相應事見ルニ。所緣見憂ト相應スル時。能緣二取與憂相應スト云事ハ不審也。必シモ所緣見カ憂ト相應スレハトテ。能緣受俱門其隨ヘキ事。返返不審也。光胤申云。疏ニハ何早ク不得涅槃。耶トウレヘテ。憂ト俱也云云。此ウレヘハ更所緣見ノ受俱門ニヨルマシキ事也。設ヒ所緣見ハ雖喜樂俱。能緣之處ニ何涅槃ヲ

ヲソク得事ヲ不憂耶云云。讀師被申旨不分明

第七十九日 自ニ有義俱生身邊二見。非學無學後唯善故。

讀師云。有義俱生身邊二見等。初師ハ不許意地。苦師也。非五識俱者。身邊見與五識不俱故。與苦受不相應也。唯無記故者。身邊見無記故。憂根ト不相應。憂根ハ限善惡故

一、分別二見容四受俱等文事。此師極苦處。許分別煩惱同上。慢煩惱初師歟

一、斷見翻。此ハ常見緣苦蘊。斷見ハ緣樂蘊。故云翻歟。光胤申云。慢煩惱受俱門時。意地苦アリ。惡趣無分別慢等由立破畢。何身邊二見段ヲハ歸正義。不明之。又表前師耶。隨疑後三見容四受俱一段ハ。既歸正義。明之此何不爾耶。讀師云。意地苦。意地苦二師無分明之正否。

分別煩惱有無道理相半也。仍身邊二見ハ殊更廣。以二師盡理可立破所存アリテ。疑後三見ヨリ下ヘサケテ。以二師明之歟

一、亦苦受俱事許意地苦故也。光胤申云。抑分別二見ハ同。前師故。如地獄等極苦處。無分別煩惱云云。同前師者四受相應意得ル同。前師也。但四受相應之在處ハ異也。憂受ヲハ初師極苦處ニシテ許俱。第二師ハ人中等ニシテ許俱。仍異也。但四受相應之邊ヲ同歟。可有相亂事也云云。面面同心畢

一、此依實義隨龜相者事。讀師云。龜相爲初學。委細門爲久修也。可見秘

一、疑與五受乃至。邪見及疑四俱除苦事。良明房云。此ハ龜相門申カタクシ。委細門。此分歟云云

一、貪癡俱樂以下事。受俱之地ヲ分別スル段也。瞋除。限欲界故。貪癡五識相應故。樂受相應廣通欲下三禪也。初二靜慮ハ名樂名喜故。又欲有五識樂故。餘七除瞋貪癡。餘七也。五識不相應故。除欲也。以上樂評定并讀師御談如此

一、疑獨行癡欲唯憂捨除受俱起如理應思。樂受外ノ餘受ノ地門也。讀師云。疑煩惱順。成行云事。イカ程ノ事哉。只猶豫諦理。不安穩姿タナレハ云爾歟。ナニトモアレ其物ヲ不治定不安穩形也。光胤申云。抑獨行ノ疑順。成行。多分成行。事如何。無明於理事迷闇爲性。迷闇必シモ於受門。成行ナルヘキ道理ナシ

疏云。對法第七云。於欲界不決定心未息。喜不生。故以之可知彼。延公誠不審也。人天善趣之果報。迷欣彼時。尤可轉欣行。又殺生偷盜之事業ハ欣行門ナルヘシ云云。此事同學抄ノ疑獨行癡之論義。與書ニ尋之無答。有子細事歟。光胤申云。相應無明コソ。貪等ト俱起テ。色色愛恚境界轉スレ。不共無明ノ行相ハ。只愚癡ニシテ。不知三界皆苦之理。迷因迷果。分歟。私云。後思時。迷因。迷果時。

●傍註曰 第三神見惑 ●受十(俱)カ ●傍註曰 身邊二見ノ受俱門也 ●傍註曰 惡趣ノ ●傍註曰 無明

因ト果トノ様ヲ欣フ意ナルヘシ、非單、無
〇癡分、讀師云、此事誠ニ難辯事也。假
令ハ行殺生等事時モ、心中ヨリ好分ナケ
レトモ、無力依主命、或爲活命、作事多
之、又欣、果行五戒十善等、時モ、禁行等
ハ別テ雖非可意、爲果修スル事多之、如
此見レハ、無明、成行多分事歟、相應無明
ハ隨、餘煩惱行相、故、多分成行トハ申カ
タシ、不共無明ニ付テノ事也

一、餘受俱起如理應思ハ、貪等與喜捨相應
シ、五戒疑與餘喜等相應事、多分能相續
門如理應知爲實、此何、地ノ事也、地ヲ
分別辯、相應也、疏云、遂難解己義之餘也
云云、此文ハ總テ貪癡俱樂以下ノ事ヲ見
歟、餘受俱起之分事歟、重テ開、顯輪集等、
可知之、推之、餘癡俱樂以下事歟、地俱門
ハ受俱門之義、餘也爲實

私云、受俱門、能相委細爾也、地俱門、貪
癡俱樂以下也、攝能相門耶否、疑獨行
癡之論義様ハ、必定能相門云見タリ、追
而可尋之

一、別境相應門事

一、貪瞋癡慢容五受俱之下、疏、別境、五數、
云云、先、メツラシ、但義道ハ必然也

一、專注一境得有定故事、讀師云、五、中、
定、心所ト相應、事、聊見ニクキ事歟、仍難
知分ヲ釋歟、良公云、別テ定ナレハトテ
何難知ナル耶、貪瞋等ノ轉、增勝、愛、恚、境、
時、專注一境ハ先ツハ易知事歟、讀師ハ、

以驚動爲性故、定行相難知事歟

一、見非慧俱不異慧故事、此ハ相應門、故、
嫌汎爾俱起歟、延公云、第四卷ニハ、慧ト
見ト相應ノ様ヲ釋シ、當段ハ嫌之、前後相
違事古様沙汰也云云

私云、第四卷ハ望、第七、見、慧、相應也、
仍、云相應事苦見ナシ、今ハ見ヲ望、慧
論之、何有前後相違耶

一、定所伏故事、光胤申云、若定不、被伏、
上界、煩惱、可、不善、歟、欲界等定ナキ處、タ
ニモ、本來有覆性、惡品アリ、明知、必シモ
不可、依、定地、歟、只地、能細、ヨルヘキ歟

讀師云、定不、被伏、不善ナル煩惱モア
ルヘキ歟、凡、定地攝、故、無、苦見、事歟、能細門
事ハ不審也、上八地、能細、重重也、何又分性
類耶、隨、能細、云、上八地何同、無記耶

私云、彼申様爾也、凡ソ定地攝、故ハ、源ト
能細門、起歟、二障、繁雜之處ニハ定ナシ、
二障、繁雜、能強、地、故也、遂可、歸、一致、
歟、但立、其、由、時、定地所伏、無妨難歟、
一旦存寄分也

一、發惡行故事、讀師云、付、此文、三業能
發、無明一體、意付也、五趣煩惱一體、自、此
文可、證、之歟、善業、散スル時モ、自性此
惡、發、惡行、者ナレハ、不善性トシテ發、善
業、習也

私云、世間ニ盜人ナントノ佛事、ナス時
モ、盜人、佛事、云、コトシ、有覆無明事、良
公被申出畢

一、若是俱生發惡業者等文事、讀、貪、癡、慢、

私云、俱生惡、不善、由、云テ、損、自他故、不
云、發惡行故事、偏、發、惡業、分、惡取、
故也、發、善行、有覆無記ナレハト存ス
ヘキ歟、重意云、分別惡性類、廣、三業、
惡性、判、故、不、云、損、自他故、發、善行、
時、不、損、自他、故、只、自性發、惡行之、由、
用歟、俱生惡、不善性ナルハ、一向惡業、發
テ、不、發、善業、發、善業、俱生惡、此外、有
別體、故歟、重テ曰、付之サテハ損、自他故
モ、只、自性損、自他故、ト意得ハ、發惡行故
ト同事歟、追而可思之

一、餘無記攝事、此餘、可、攝、俱生身邊
見、歟否ヤノ事、其沙汰アリ、評定曰、下、當
知俱生身邊二見トアレハ、上、餘惡事歟ト
始、治、定畢、光胤申云、此、下、疏、二見、唯、無
記性云云、聯公モ同心畢、又當知俱生身邊
二見之下、疏、重、顯、二見、唯、無記性、云云、當
言分明、上、餘無記攝、可、攝、二見、見タリ、此
通リニ治、定畢

一、不得善故事、延公云、此、付、古様申沙汰
シタル事アリ、三性俱轉之時、五識第六能
所引、善不善俱轉スレトモ、不、障、善、何
第七煩惱無記、由、用、不、障、善、故、哉、不、善
性ナレトモ、第六不善、不、障、五識善、故ト
云時、能依、中、事ナレハ、雖、不善、不、障、善、
染淨依タル第七ハ、雖、不善、不、障、善、染淨
依タル第七ハ、不善ナラハ可、障、之、故、用
此、由、云云、此、マテハ爾也、爰、今、六識相應

二見無記性之由、用不障善故、明知不依染淨依等之細、只善不善同時起ヲハ、

可障善故ニ。總テ二見無記ナル由ニ出、不障善故、若不爾何、不障善故ヲ爲無記之由耶。三性俱轉之時ハ、不善ナレトモ

不障善故、此事隨分祕曲歟、緣意抄、以之爲難事アリ。讀師并面同一同、誠難義也

云云。讀師云、但三性俱轉ハ二師ナレハ、一師前ノ難義歟云云。光胤申云、推之只不障善故トハ釋セスシテ、雖數現行云云、此詞

アヤシ。思之シハ、起不障善、事爲山歟。其故ハ三性俱轉モ希有事也。タマ

シテ不障善事ハ、一定不善性ニハアリカタシ。無記ナル由歟。此事讀師許不分明、但深可疑之

ハ、要得彼地根本定者等文事。此下ニ未至地惑有無二釋アリ。又未至命修人ノ有無二釋アリ。未至惑有無二釋ハ婆娑二說也。大乘無文見タリ

一、要ス根本定ヲ得畢テ後ニ起上煩惱故、不可有未至命終之人、未至無惑故、不可有潤生惑故也。異生唯種潤生ハナ

キ故、但有二義釋一歟、實生唯種潤生惑否、聊及異釋歟以上初釋也、或ハ未至地ニ雖有惑、必伏盡欲惑起之、而欲惑ヲ伏盡スレハ、必ス得根本定也、所

證得根本定、後ナラテハ、未至ノ惑ヲモ不起也。此事疏取喻之、國ヲ打取テ成王

人、悉ク敵ヲ亡シハテ、後ナラテハ不作惡行、イマタ逆亂之時分、身ヲツ、シム、不

自在故。悉ク敵ヲ亡シ終テ住安穩自在位、悉行惡事、ホトノ事也云云

一、諸有漏道雖不能伏、分別起惑及細俱是事

私云、及細俱生、俱生二釋也。演祕云、下第九ニハ資加二位伏、分別今者不伏、何相違耶、取意答之云、後約菩薩、今據

二乘及外道等、其意易知論義也、有義當段、迷理惑事也云云、詳同下彼之

一、彼但迷事乃至正障定故事、俱生惑定障ニ出、迷事外門散亂能動曰、由

一、得彼定者等者、在下地起上地煩惱事也

一、生在上地乃至皆容現起事。此文在上地起下地惑事也、皆容皆互分別俱生、皆也、非法數之皆也

一、生第四定中有中者乃至俱生愛故事評定曰、第四定中有、欲生第四禪、中有

歟、然ケニモ中有、屬生有故、滿中有上地所攝歟、延公云、思無下起一地繫故ナ

レハ、一地繫者他地不起見タリ。而謗滅之時、上界起、瞋煩惱、事難思、瞋欲、一地繫故、光胤申云、中有ナレハ上地ト申セ

トモ、正キ上地様ニハアラスシテ、一法繫、法起歟、延公云、誠爾也、延公云、此非借識力歟、光胤申云、上地ナキ法ヲ

起ス、雖似借識力、借識力ニハアラス、借識力有子細異此歟、借識力事可見第

二、卷定通段疏等、

私云、此下以無聞比丘謗滅上地起下惑、事ヲ證スルニ、遮多重伏難、一ニハ非上界邪見、上邪見ハ不招下苦故、

二ニハ欲界ニシテ非起此邪見、欲生色界、中有カ故、又中有ノ現スルヲ欲界ヨリ非可、見之、本有ノ命終心ニハ

住、散心、無定通、起、潤生染汚心、故、三ニハ上邪見ヲ爲緣、昔欲界後報

果ヲ資助テ、非感果スルニモ、無文證故

一、謗滅之業ヲハ上地無明發之見タリ、疏上無明發下地行支、見タリ、則例、如下無明發上地行、可見疏、常異地無明

發、異地行支、如下無明發上地行之分ト言得タレハ、上無明發下行支、事モアリ

上下相起時、下地起上惑得根本定之後、悉起之、上下起下惑、在謗滅潤

生之二時、六ヲ起シ、或起七餘、不起求上地生味上定故事、讀師云、味上定者

自得定、生愛味也、瑜伽五種中、第四愛見タリ、求上地生者、上地殊勝果報、聞

生愛味歟、良明房云、只上地果報之様ヲ傳、聞生愛味、名境歟、正緣義ナキ歟

私云、梵王來下之時、上界大衆勝妙姿、見テ、求彼果報、一定非名境歟

一、既說瞋恚乃至離欲地故事、光胤申云、滅道無漏也、無漏在上界、若爾、憎嫉滅

道、即離欲地憎嫉ナルヘキヲ、亦言亦、

①傍註曰此ヨリ上下相起門此文ハ在下地起上煩惱事也 ②傍註曰瞋ノ事也

物語アリキ 良明房云。無漏定入時。必有漏定。爲方便歟云云。讀師云。未自在位。事歟。自在ノ位ニハ順逆相入云云。色色也。天文二年癸巳。沽洗下第七筆功畢。同五月二十八日對長基得業一交畢。

論第六卷聞書第三

第八十日 自此十煩惱何所斷事一
至不可執爲唯是貪分一

一。見所斷十實俱頓斷。以真見道總緣諦故。私云。以總緣諦故。爲頓斷之由歟。

總緣諦之樣事 讀師云。壞緣諦云。總緣諦歟。光胤申云。壞緣諦之樣可有沙汰云云。讀師云。懷融得業。善憲已講。訓樣異也。懷融壞緣諦云云。善憲壞緣諦云云。懷融壞緣諦。誦訓セラル、ヲ善憲聞。サハ不可訓。壞緣諦。誦訓ヘケレト申サレシマテニテ。其由不被申云云。眞實兩人之所存。樣難知事也云云。延公云。壞者合義。料簡一義。此等。料簡之外アリ。此下。祕壞壞念住。壞者難也云云。此意以料簡歟云云。光胤申云。兩訓之意。壞義取。祕難義。申當モヤスルヲムト存也。此外。料簡云事。可爲如何哉。難測事歟。

一。私云。壞緣諦。壞緣諦云。訓意。緣緣起。諦四諦歟。壞緣諦。意ナラハ。緣緣慮門緣也。古料簡シタル趣。壞緣諦。四諦門出ヲキ。緣理云。壞緣諦。四諦門ニナイテ

緣理云。爾二樣出セリ。推之當彼兩訓。意歟。壞緣諦者。諦門。緣理意ナルヘシ。壞緣諦者。壞諦アレハ。出。四諦門。緣理意歟。此壞緣諦事。故東院ニ口傳申。事アリキ。無作四諦談義時也。其趣在別紙。

一。論總緣諦故云。壞緣諦故。疏祕見タリ。此樣イカ様ニモ叶懷融訓歟。總緣諦之樣。一定緣慮之義。非緣藉之義。故。讀師云。疏壞緣諦作意之壞。總改メタル本アリ。此本無劬勞歟。凡祕總緣諦共相作意。相叶云云。光胤申云。一段之樣必定壞緣諦見タリ。又壞念住爲例。其旨分明也。

一。菩薩見道。四諦門。安立之觀トシテ不爲正觀。專以二空一實爲此位觀解。何今別寄。四諦門。爲頓斷之由耶。依眞假說ナントハ。アマサヘノ事也。設二乘見道ナリトモ。生空。非安立觀正斷惑之道歟。返返不審之由評定アリ。讀師被申旨。不分明。大旨共二乘。明之故。二乘四諦爲正觀。故トヤラム被申歟。光胤申云。古樣。迷諦門ナルカ故。迷諦。四諦門。ナイテソレノ迷明。故。於四諦門。明見斷義也。下總別ノ迷諦ニテ可意得歟。二空一實門ハ不分明。四諦。故ニ迷諦形不可顯由申シタリ。讀師同心畢。私云。二空一實。壞緣諦之時所觀之理。故。遂不相違歟。

一。然迷諦相有總有別以下一段事。私云。大綱此一段。分。四。總謂十種皆迷四諦。數總也。苦集是彼乃至。怖畏處故。行總也。別

謂別迷乃至。屬苦諦故。數別也。謂疑三見以下。行別也。

一。良明房云。總謂十種皆迷四諦之時。身邊二見。迷三諦。許歟。既數別之時除之。數總之。數總門。加之也。本疏其旨分明也云云。總空非我。別空非我。其二門アル故也。

一。實俱頓斷。含漸斷師歟事。古沙汰也。本疏煩惱難俱品。達一惑三品智故之解釋。分明。含。漸頓。見タリ。所詮漸斷師ト云モ。頓中。漸也。對九品別斷。故。疏非如俱生九品諸惑以下。文此意也。

一。因依處怖畏處事。私云。因依處者。苦集。因依トノ處二也。因者增長。十煩惱也。依者性能隨順生。十也。依由生シタル煩惱增長。故。增長。依上義也。依ト因トノ差別アリ。讀師云。怖畏者何ナル義耶。滅道怖義歟。必煩惱滅道ヲソルル事ナシ。愛佛貪滅之時。如何。吾斷スヘキ物トヲソル、歟。煩惱行相左様。轉事。ナシ。日比ヨリ不取置事也。延公云。只煩惱ハ自性違背。無漏。物ナレハ。滅道云。怖畏處。歟。光胤申云。本疏。其分。見タリ。光胤意得置分。只常ニヲソル、ト云ハ。ヲチタル事。意得歟。此怖畏。只自性違背之物ナレハ。好。不受。義云。怖畏。歟。讀師云。愛佛貪滅。不受セス。光胤申云。其別段希有事歟。多分怖畏歟。但延公被申樣意得タレハ。無相違。日比二樣意得置也。疏

性不隨順增長十種云云 此分勿論歟。凡無難義。

私云。疏但起迷撥猶豫等事緣此二諦起十惑故云云。付。行相。怖畏之義見歟。又演秘引對法。委釋怖畏之義。單不隨順不增長之分トハ不見。樂著生死起懸崖想。在大怖畏云云。此文滅道二諦非。吾等之所證所知之境界。二乘等之懸崖思ヒヲモ。怖畏處義トスル歟。懸崖者ハルカニヘタタル義也。又外道等之種種妄計。滅道謗スルヲモ。怖畏義トス。疏。又外道等云云。秘。又諸外道等也。所詮篇篇アルヘキ歟。一邊カタマルヘカラス。

一。別空非我屬苦諦故事 光胤申云。空非我道理ハ。互。四諦事勿論也。而別屬苦諦。子細何事。假令病多起有但說空門亦空病生亦立有性ト申シタルハ。眞如空性ト云ハ。迷執多轉有故云云。此才學ノコトク凡夫多分苦諦空非我迷スレハ。云屬苦諦故。歟。將又不寄能迷。實苦諦之處。異餘三諦空非我義增勝分歟。其返返不審也。

讀師無殊成敗又不及評定正畢。一。謂疑三見親迷苦諦。至不共無明親迷苦理。苦諦門之行別也。疑身邊邪四法。親迷苦理之惑也。初上明迷諦親歟疎歟分二親疎也 一二取執彼乃至爲勝能淨事 讀師云。重

緣疎迷惑也云云 良公云。緣三見行相。何無親迷之分耶。三見行相知時。直可迷理故。讀師云。行相ヨリ傳エテ知レハ疎迷歟云云。光胤申云。成事智知三智行相時。傳ヘテ知理。ホトノ事歟云云。私云。見戒二取重緣親迷。申古一義モアル歟。先年貪無滿緣。東院口傳申シシ時。被仰子細アリ。在別紙。凡當段疏文。分明ニ疎迷ト見タリ。疏云。然不親迷無我理等云云。秘云。此等由緣三見起。望苦集理有所隔故。名之爲疎。是重緣惑云云。

一。於自他見乃至起貪患慢事 讀師云。自見起貪。他見起患。於自他恃己陵他慢起故。云如次隨應歟。此貪瞋慢獨頭之者歟。皆以重緣疎迷惑也。評定曰。及彼眷屬導慢トアルハアヤマリ歟云云。一。相應無智乃至親迷苦理事疏云云 讀師云。相應無明。所相應惑親疎之迷隨通。親迷疎迷之。不共無明。必親迷理也云云。光胤申云。無明。然自性行相深遠者歟。不共無明必迷理故。讀師云。爾也。私云。無明迷理。行相ハイカハアルラム。只不了之分也。サラハ一切惑業悉可迷理。シカト理。サシチカウ行解。不共無明之處。イカ、可談耶。都難測事也。此事聊有評定。讀師無成敗之旨。又不及評定止畢。

疏云。十中五別起親迷苦理。身邊トモハ別起不レ然云云。不共無明歟。二取ト貪患慢歟。 一二取執彼乃至爲勝能淨事 讀師云。重

迷理釋文也。付之見戒二取貪患慢五不迷理。惑定置中。二取ヲハ深迷執故可言迷理云云。此迷理疎迷理歟。但親迷意得様モアル歟。獨行貪患慢ヲハ此但迷事云云付之間。若爾何故。前言十皆迷諦云云意云。總謂十種皆迷四諦之文。十煩惱皆迷諦見タリ。何云。此但迷事耶。爲答之諦。理事アリ。仍別起貪等迷事之邊云云。又疏云。又相應貪等。如次下說。亦迷苦理故。復前言十皆迷諦云云意云。論皆迷四諦。付見俱生之貪患等云迷理也。爲言復案云。疏別起貪等乃至此但迷事云。如次隨亦起患慢事ニテハナシ。一向不重緣見等。獨頭貪等事ナルヘシ。修惑下。瞋貪愛等事云。タグヒナルヘシ。見惑迷事惑也。抑今獨行之貪患慢者。於自他見乃至起貪患慢云。貪患慢事歟。其ナラハ尤可重緣疎迷理之惑。何云迷事耶。將又不緣見獨起貪等事歟。其ナラハ疏之樣。上舉ケタルヲ二分見。此事追而可決之。以上苦諦之行別ハ畢

一。疑及邪見乃至准苦應知事 讀師云。身邊二見。以唯果處起之通。餘三諦除之不沙汰迷諦云云。私云。數別行別之時。二見唯苦諦之通也。可見疏。一。私云。抑論。舉疑邪見。不出不共無明處。疏加之爲親迷集等之惑。推之以及言顯之歟。集滅道三諦親迷。於無

一。私云。抑論。舉疑邪見。不出不共無明處。疏加之爲親迷集等之惑。推之以及言顯之歟。集滅道三諦親迷。於無

明出、不共遂、不出相應、事尤奇。推之於三諦、無相應無明之親迷理義歟。若有、何不出耶。若無者、疑邪見相應時、何無此義耶。此事古沙汰歟。

一、二取貪等准苦應知事 讀師云。上苦諦迷釋時、如次隨應起貪悲慢ト云ヒ。又釋、二取、二取執彼乃至、爲勝能淨ト云フニ准ヘテ可_レ知之。

一、然瞋亦能乃至、能相如是事 讀師云。邪見俱、瞋緣滅道、事歟。無聞比丘之才覺歟。光胤申云。不爾。凡見俱生之瞋緣、滅道、委細門之談也。今、文、能相門也。仍獨頭之瞋歟。私云。此下、疏瞋緣、滅道、迷、理、或雖緣理、不迷理。二釋、作前解爲勝云云意。緣理、迷、理、云初釋正歟。以上能相門也

一、委細說者乃至、隨應如彼事 讀師云。肝要委細門、云色、貪瞋慢三、能相門、疎迷理惑、明シタルヲ、見俱生之貪瞋慢釋、出。如見親迷理ナリト定一門也。此外、論文、面、能相門、外、メツラシキ事、不見。付之貪無漏緣之論義時、見俱生、貪緣、無漏、其見、身邊二見緣、滅道、無漏、時、貪身邊二見、俱起緣、無漏、成立。此、委細說者等之文攝、無漏身邊二見、見、能相門、唯果處起對、委細門、隨一、見、樣、重重未定事ナレトモ、申習子細、歟。委細、如論義。以上分別起十惑迷

一、俱生二見乃至、修道方斷事 俱生身邊二見并相應、三惑、雖親迷苦理之惑、細、

難斷故。修所斷也爲言。

私云。抑迷理ナラハ、雖俱生、何以諦理、親、不斷之耶。理親起、自然、可被斷事歟。存也。總見道智、下、修惑ヲハ、不斷事ナラハ、可爾、超越人、依見道智、斷之。若爾理惑、何理親之下、不斷之耶。

一、瞋餘愛等乃至、故修所斷事 讀師云。餘愛等者、見俱生之餘也。獨行之貪等也。私云。此文無用也。俱生身邊見修所斷見事、迷理ナルモノヲ修斷云事。聊不審アルヘキ故釋之。瞋餘愛等、文、無用也。迷事惑、修所斷事、申、爲、何、覺、也。但子細アリ。此見道迷事貪等雖迷事、違、諦觀、被斷、エラハンタメナリ。

一、付之又有疑、上、三斷門之時分別俱生惑、見修斷既明之畢、重迷諦門下明之。豈非繁重耶。推答云。三斷門大方雖明之。迷諦門以後見之。見修三惑互互、迷理迷事、故、爲、遮、濫、重、明、之、歟。一向愚推也。後見ハ、疑、如、此、釋、可、見、之

一、有事無事門漏無漏門事 讀師云。此一段論文分、雖文段少、至釋家、重重往往無左右難決。有事無事論義之時沙汰ナレハ、一向略存。現文分ナルベシ云。被止談畢。

一、緣事緣名門事 評定曰。此門、一向有事無事門、行合、緣名無事緣。緣事、有事緣ナレハナリ。讀師云。大旨雖相似、義門異也。今門、貪與影相似不似、爲面歟。有

事無事不見貪影之相似不相似、只體事之有無也。云云 良明房云。如、漏無漏緣、質影不相似ナルカ故。雖有無漏本質、名、無事緣歟。若爾相似不似文相、當、事無事、歟。

一、唯是煩惱分位差別等流性故事 讀師云。分位差別、假立、心所等流性故、別體心所也云云。私云。分位差別、意得ラレタリ。等流性故、根本煩惱之等流、云事歟。疏、由、根本爲因、此得、有、故。此義、假立心所ニモアルヘシ。仍等流性故、不通二種、歟。疏、先別體心所云云、等流性故。同類、等流果、二義、出。所詮隨煩惱、不名根本煩惱、不生餘染心所、故。光胤申云。隨煩惱得名、釋、疏二解、一、隨、惱、於、心、云云。二、隨、煩惱、生、云云。遂云。今同得義、取、隨、煩惱、生、義、煩惱者本惑也。隨、此本惑、生、也。爲言、隨煩惱之煩惱、本意歟。初釋、隨煩惱之煩惱、隨惑意得、歟如何。讀師云。大旨同心也。

一、小中大類別事 私云。謂忿等十各別起故、所遍位、小歟。將又自類各別起、云、小、歟。近來、論義歟。總、沙汰也。疏行位局故、所遍位、小ト見タリ。

一、烈二十隨煩惱、次第事。義道前後、歟。又列、子細、ナシ。只取合、二列、歟事。可有沙汰事歟。

一、最前、舉、忿事。瞋、分位、心所、最前、可、舉、之子細歟事。又一相、瞋、上、假立心所、悉、列、ネヨカシト覺、處、忿恨後、覆、心所、舉、事。

子細何事耶事并害下ニサケタル事一又
百法論ト次第相違事一此等節節不及沙
汰止畢。此中一箇條其沙汰アリ 讀師云。

抑忿恨惱嫉害五法ヲ一相不列。中間擧
覆子細何事耶更疏等不釋其由返返不
審也。若小隨惑列様へ更其次第アルヘカ
ラス。兎角可列事也ト爲顯。中間覆舉
歟。其故ハ忿恨惱嫉害ト列スレハサテハ

小隨惑列様ハ皆次第アリテ。義道前後
ヲ守事。瞋上忿恨等次第生起ヲ守テ列
カ故。人カヲモワンスラム。ナ様ニ意得
テハ。不可然間。爲遮此濫。中間ニアリ

モアラヌ貪癡上覆舉列様。更不守義
道前後。由表意歟。其外更意得エスト
云云。

私云疏云。執杖爲業ハ舉多分亦有惡
言故云云。多發多顯此意歟。

一。恨心所釋。由忿。由前云。瞋恨忿生
起次第アルヘキ様ニ覺エル也。結恨之果

利ニ有鬪諍故ニ。延公云。依對現前不饒
益境ニ付テ。假令遠處ニ敵人アルヲ。討チ

ニユカントテ出立スル。多發暴惡身表業
故之姿歟。遠處アル敵ヲ。可云現前境。歟

評定曰。可云現前境也云云。

一。恨心所業用ヲ熱惱爲業云云。熱惱ハ惱
心所之姿也。何爲恨之業用耶不審也。推

者。恨非云。惱。後時起ル惱ノ心所ヲ云
熱惱也。云意歟。サテハ熱惱所依タル義

歟。一。由忿爲前事。疏云。然忿亦生惱親
對輕故。但說恨生云云。忿直ニ生惱

歟。一。論據龜顯唯說癡分事。私云。覆罪之姿
ヲ尋時ハ。利譽ヲ失ルヲ恐ルルハ。尙以

テ龜顯ナル分ニテヤアルヘキ。不懼當苦
ハ後生事ナレハ。癡相ハ殆ト微隱申タ

キ事歟。但推之只大方覆罪之姿。順愚癡
歟。惡事馳千里ナレハ。人皆存知ノ事ナ

ルヲ。罪ヲカクス風情。愚癡ノ形也。此分
ヲ云龜歟。雉カクレタルコトキノ風情

歟。貪ハ此上ニ意内ニ利譽求故ニ覆罪ト
見レハ。今一重ノ事ナレハ云微隱歟。

一。然說掉舉遍諸染心不可執爲唯是貪分
事。

私云。掉舉別體之有無ハ下三師也。今此
事申出無用覺シキ也。但此ハ如說掉舉

是貪分故ノ例付テ伏難アリ。掉舉ハ三
師之論也シカト。不極成事也。何爲例

延公。此ハ各別事也。將又付追往惡。又
現違緣アリテ。二度熱惱スル事ヲ說ク歟

讀師云。謂追往惡疏。追忿恨之境云云
若爾追往惡ニ付テノ現違緣歟。

私云。只追往惡之分ニテ不觸現違緣
惱ノ起事必定アルヘシ。若爾追往惡

必アルヘシ。觸現違緣ハ有無不定ナレ
ハ。追往惡付テノ違緣トモ難申歟。但違

緣ノアル時ハ。必追惡付テト意得ヘキ
歟。

一。嫉心所事。評定曰。殉白名利ノタメニ
嫉ヲコルナレハ。尤貪爲體ノ一分モアル

ヘシ。仍云順爲體耶。
私云。貪瞋不俱起故ニ。並ヘテハ難爲

體歟。二中必瞋ナルヘシ。嫉ノ時ハ必
瞋故。

一。惠捨事。其沙汰アリ惠捨也。況爾人
ノ物ヲスツルヲ簡テ云惠捨歟。必爲益

他捨財故。
一。誑詭之差別事。其沙汰アリ。評定曰。
誑矯現有德爲姿。聊他ヨリ高擧ノ形也。

●由前ニ爲先● ●修註曰。瞋心所事

表、被敬他、風情ハ誑也。世ニマシワリテ、茶ヲタテ拘ヲシテ取他意、好者被思、タフラカスヲ云詔歟。

一。或藏已失事。評定曰。詔爲覆因也。仍云。或藏已失。歟。如此詔曲スル意ハ。吾過ヲカクサンタメ也。人ニヨリ振舞ヘハ。人不言其過。故云云。

私云。總テ今様ナラハ。覆ヲ詔ノ因ト申シタル事也。覆罪ヲ爲先。詔曲スル故也。

一。憍心所事。於自盛事者。對法ハ長壽相等也云云。讀師云。富貴等事。一切盛ナル事也。於此染著。恃醉傲也云云。私云。此下疏。於自盛事之事。有義限有漏云云。有義恃所知諸法。故通無漏云云。此解爲勝。

一。云何無慚不顧自法之自法事。如慚心。可知之付之對法。無慚ヲハ自不恥爲無慚心云云。不舉法。法益自故。自之言ニ攝法歟。今論情非情滅故別舉之。一。不恥過惡是二通相等一段事。讀師云。此一段一文段多重之立破。一向如慚愧。

一。是彼等流非即彼性事。等流義ハ如上注。別體心所ナレトモ。本惑等流故云爾歟。

第八十二日

自云何掉舉令心於境。至論復說彼遍染心故。

私云。令心於境不寂靜爲性之文。令他不寂靜。義爲性用也。自體不寂。一切煩惱。

共相ナレハ。非掉舉。自性歟。讀師云。令ムルヲニ性。自體ノ不寂ヲ不寂歟。三師一同之歟也。

一。由此憶昔樂事生故事。讀師云。昔ノ樂ヲ憶スル時ノミ心不寂靜ニシテ。苦事ヲ憶スル時ハ心ノ不寂靜ナラヌ事不審也。又心ノ物忽ニナル事。必シモ昔事ヲ憶スルニヨルヘカラス。現在強境ニ對ル時コソ。殆不寂靜ナルヘケレ。此師ノ義返難思。如何様ニモ正義モ此義門ヲハ許セハコソ。隨他相說トハ會釋スルヲメト云云。

重テ讀師之樂事ヲ憶スル時ハ。其樂ニ心移リテ不寂ナル歟。苦事ヲ憶スル時ハ。其苦ニ心不寂不寂ノ義微劣歟。私云。讀師被申様ニ。日比モ存シ置也。樂ハ欣求事故ハ。吾上ニアリシ樂ヲ思ヒ出ス時ハ。シノハシク心モタヘテ。其樂ニ心移リテ物忽也。苦事ヲ憶スルトキハ。苦ハ厭離ノ境ナルカ故ニ。吾上ニアリシ苦ヲ思ヒ出ス時。心ウツラス。拔苦ノ今ニ心安息故。分寂也。不寂靜義微劣歟。

一。有義掉舉別有自性遍諸染心如不信等事。延公云。遍諸染心。因ヲハ初師不可許之。初師ハ唯貪爲體不遍善ト存カ故ニ。可有隨一不成之過。讀師云。誠ニ初師ハ六遍染師歟。但隨一不成事ハ八遍染正義ナリト云事。第四卷ニ治定畢。立破已後故ニ。遍染爲因歟。付之評定不審云掉舉遍染ナラハ。必定不可許唯貪爲體。唯貪爲

體ナラハ。又必ス不可許遍染歟。若爾掉舉遍染義第四卷ノ立破已後故ニト者。立破以後故ニ又不可出掉舉唯貪爲體義。何表初師耶。表スルホトナラハ。何又遍染ヲ云極成耶。光胤申云。誠雖行合同事。遍染義ハ第四卷出。四師立破畢。故遍染爲因。掉舉別體之有無。已前ニイマタ不。出破故。當段表。三師立破也。義門異故ニ更無無過。

一。掉舉別體量事。讀師云。受其教。評別體有無故。非評體是故。言陳量也ト云事。常事歟。此量言陳評體量被申ケル事ノアル歟。延公云。サル事アリ。祈禱講問之時ヤラム。壽圓得業講師問者善信房。掉舉別體量。此沙汰アリト云云。光胤申云。上人不可有言陳有法自相由被仰切事也。言陳爭體。言陳有法自相歟ト被尋時。不及陳答歟。承及フ。但上人被仰。巷ト。掉舉別體量ヲ言陳量ニテヲイテ而爭體被申ケルトハ。其義門不相達子細モヤアルラム。無左右難治定云云。讀師云。爾也云云。讀師云。貪等之外別有自性之文。掉舉別體量ハ離一切煩惱可有別體量見タリ。貪等之等無分明ナリ。而左様ニ意得ヘテム不定過難。遁。隨常ノ論義ニモ。此量ハ對初師唯貪爲體立之見タリ。若爾貪等之外等無。第三師本意談云。爾歟。正離貪等不信等可有別體立ヘキ意ニアラス。光胤申云。雖對初

師「食之外ナル煩惱ニ難レテ、可有別體」立ヘキ様モヤアルラム。初師ハ食爲體ト申スカ故。離食可有云事。立量之面テ不能左右。又離餘煩惱可有別體由ヲモ。遂ニハ可立歟。讀師云。唯食爲體ノ師ニ對テハ。只食ヲ爲所離可立量。何對初師。假リニモ對餘不信等。所有別體立耶。前云。爾可爲相符之過。光胤申云。後師主勝論對五頂爲成。能所有別體雖立三比量。遂可立六句別體。謂レアリテ。立達四量也。以可爲潤色。師弟諍論正。能所有相對雖諍之。遂可及六句別體有無。故疏主假叙之歟。若爾離食可有別體云言根ハ。初師食爲體ト云ニ付テ。所對ヲ一ツ食ト定ムレトモ。遂離不信等。可有別體立ツヘキ也。付之相符過事ハ。一往サル様ニアレトモ。初師ハ掉舉假立心所ト意得タレハ。對不信等。ウルワシキ別體物トハ申カタキ歟。正不信。上ニハ立サレトモ。假立心所ナレハ。別體アル物トハ申シニクシ。幾度モ食離不信等有別體ニテコソアレ。掉舉有別體イカハ申スヘキ。掉舉コト體備ヘサルカ故。所詮第三師掉舉離不信等有別體申スト。初師對不信有別體申聊可。相替故。初師意モ對不信等。掉舉ハ無別體物トヤ申スヘカラム。

キ家主ニ對テハ。別ニ家モタヌ物ト申スヘキ條。正シクアタリタル事歟。但家ヲカサヌ人ニ對テモ。家モタヌ人トハ定テ可申歟。其人家ヲハカラサレ共。サリトテハ誰人對テモ家ナキ人ニサタル事ハ同事歟。コレホトノ事歟。此事詞多記之條。雖相似無益繁重。存子細アリテ記之。凡一旦事也。不可爲定量。

一。如睡眠等事。睡眠ヲ癡分ト說事歟。其沙汰アリ

一。掉舉別相謂即驚動事。讀師云。此師意ハ。不寂靜ハ非掉舉之別相。驚動ヲ爲別相也。是顯第三師正義段也。第二師ハ不寂靜ヲ爲別相故。第三師ハ驚動ヲ爲別相。不取不寂靜。仍故如此釋也。光胤申云。謂即驚動者。令俱生法不寂靜故之儀也。令心不寂外。別又驚動別相ト云事ハ不審也。只表ニイヘハ。驚動遮ニイヘハ。令心不寂歟。讀師云。不爾。自驚動ニシテアレハ。此力ニヨリテ令心不寂也。不寂トヲ驚動トハカワル也云云。

一。不應別說障者摩他事。光胤申云。設雖無別別體。何不說障定耶。令心不寂之分違定故。彼放逸如說障不放逸云云。此事古沙汰也。

一。悟沈事。一文段如掉舉。

一。無堪忍ト耆重トモ。大旨同事歟。自ニアルヲ耆重ト云ヒ。他ヲシテ令耆重云無

堪忍歟。讀師云。耆重ト無堪忍トハ異也。如驚動與不寂靜云云。此事讀師被申趣キト愚意。聊異也。但可如讀師歟。迫前可

一。而非耆重而非迷闇事。讀師云。癡理事ニクラキ相也。其故非耆重。分明向事理。雖緣之正路ナラス。迷テ理非ニクラキ形也。悟沈ハ必シモ迷。是非不爲其相。只ナニトニモ沈重ニ耆重タリ。常意是非ヲ辨キマヘタレ共。意汎重。相ヲ以テ可知之歟。

私云。染汚事惡事也。物ノクサク不策。慙悟沈歟。善事不策。慙懈怠也。惡事策。勤スルモ懈怠歟。若爾惡事不策。懈怠。悟沈歟。此由讀師申處。聊同心歟。

一。不信心所事。私云。此可意得置子細アリ。先於實德能二種境。忍樂欲スルハ。欲勝解信因果也。此爲因果。心淨爲性ナルヲ爲信也。此様ナラハ。於實德能不忍樂欲。又欲勝解。此爲因果。心穢爲性ナルヲ爲不信。意得ヘキヲ。不忍樂欲。不信之體也云云。一旦不審ナル義ハアレトモ。如法イワレタリ。所詮於實德能。不忍樂欲。不信之體也。於諸染法。不忍樂欲ナルハ。信之自體也。於實德能。深忍樂欲。信因果也。若於無記起。忍樂等。但是欲勝解。非爲信不信之因果。可

讀師云。談并評定之趣。如此

一。懈怠心所事。光胤申云。於諸染事而策。勸者亦名。懈怠之様ナラハ。染事ヲイトナ

ムヲ懈怠ト申スマテハ無子細、但其ハア
マサヘノ事ニテ。懈怠ハマツ懈怠爲性ト
アレハ、只於知斷修、物ウクス、マスシテ
アル分ヲ立懈怠歟。將又一切懈怠心所。
必染汚、惡事策勸故。必惡事ヲイトナム
ヲ立懈怠歟。讀師云。必ス懈怠ハ總事ヲ
策勸也。不爾不可立懈怠。憎染爲業之解
釋分明也。若不進善事分ナラハ。無記心
之所ニモ可有此義故云云。

私云。此事無左右難一定歟。懈怠トア
ルハ。善事トナレハ。必スキラハシク物
ウクシテ。不進心品也。無記ノ心心所
ハ。其マテハアルヘカラス。只於威儀工
巧、別境界心轉中容マテ也。善事ヲ
必スイサフントニハアラス。所詮此事
ハ被申様不審也。於諸染事而策勸者ハ。
アマサヘ事歟ト覺エタリ。

一。於無記事而策勸者事 私云。於善品
不進故非精進。故於善品不進故非
懈怠。只欲勝解也。

一。放逸事 無殊沙汰。文段如不放逸。隨
讓後。

一。云何失念乃至心散亂故事 私云。柳下
不正知云。於所觀境。今妄念云。於諸所
緣。不云於會習境。其子細アリヤノ事。尤
可祕之有子細第七相應之失念。不轉會
受境故。總又失念シテ。染汚心物ヲスレ
シテ。表ナントモ不追憶時。念ハ生ヤ
否ヤ。若生セハ不審也。無追憶識故。爭。

念ナランヤ。若不生。此時境ヲハ不可
云會受境歟。若爾失念ハ必シモ不可
轉會受境歟。仍云於諸所緣也。光胤申
云。妄追憶者。惡シク過去事憶事歟。世
間。僻覺エト云事歟。將又不爾歟。讀師
云。妄追憶云。以染汚心追憶過去。皆以
妄追憶存置也。惡シク僻覺非云。妄追
憶。僻ヲホヘハ三性心ニ互テアル事歟。
必シモ妄念ニアラス。光胤申云。此事大
事也。今承様ニテハ。設ヒ過去ヲハ不認。
能憶シタリトモ。染汚心ナラハ。妄追憶歟。
一識意勿論也。妄字意得ル様ナリ。妄ヲハ
不可出歟。此儀ニテハ所依別境ノ染汚念
ニハ可有明記用歟。是論義也。此論義ハ
コホトヨリ沙汰シタル論義也。染汚心
ナレトモ能憶過去。可明明記用故。
讀師云。爾也。於所依染慧。今通リハ可
有明記用歟。

私云。サテハ能依失念ヲ不能明記ト申
スハ。僻覺事歟。又全分ヲスレテ何ト
モ不覺云失念歟。世間失念仕候ハ
ンナント云ハ。全分不覺事ヲ申トハ。
推之可依別境中妄念遮表ニ義歟。
遮用一義ナラハ。能依失正念分也。所
依染慧妄追憶之表用アルヘシ。僻覺エ
ハ妄追憶歟。又何ニトモ不覺。念ヲコ
ラス位ニテコソアルラメ。又能クタカ
ラス憶ストモ。其心染汚心ナラハ。尙シ
妄憶歟。一義意也。總テ論之。於染汚心

可有三種。一。全分妄過去事不覺。
此位ハ念不起位歟。讀師所存也。將又心ウ令
轉過去故。念起可云歟。可云令之。
二。僻覺。此ハ妄追憶歟。可沙汰之。善心ノ
中ニモ僻覺ハアルヘシ。故非ト忘追憶云ハ
ハ。染汚心ノ間起歟。
三。能憶昔事。タカラス。染汚心カ故。尙シ妄
記爲性トハ可云歟。
明記ノ三性ノ通故。

此事論義也。染汚心有明記義歟。古ク題
セリ。明記爲性三性心ニ通スル義ナラハ。論
ニ說ク別境念說三性念歟。明記限正念義
ナラハ。論付正念且說之歟。善心モ如此
可有三種。全分不覺。僻覺エ明記也。准染
汚心三種可知之。全分不覺念記歟不記
歟。僻覺ハ染汚心ノ間起歟否事。明記易
知。先年東院僧正云。光曉失念不能明記ト
云ハ。付善事事歟。非總無記事歟。疏ノ
不能明記善等事故。釋此意歟ト云云。此仰
セ恐ナカラ不領解。先善等事故等ニハ。
定テ可等不善無記之事故。其上染汚心
中意事ヲモ能ク憶スル事アリ。其レヲハ
イカハ可得耶。當座モ此不審申畢。無分明
之仰。左様ハ染汚心ナレハ。能憶セハ。不能
明記トハ可云。染汚ナレハ云不能明記
歟ト云趣アリ。此論義ナレハ。染汚ナレ
ハ。望其論義可決之。

私云。失念之念正念歟。若失念之念
令通三性。失念之位ニハ。念ハ不
起。ナンヌヘキ故ニ。但第七唯癡爲體之
失念ヲモ尙令失正念可申歟。又第七

○傍註曰非讀師之說此事不可爲定量 ○傍註曰讀師所存 ○傍註曰一義 ○傍註曰當段釋也

ニハ總テ念心所ナキ故ニ。失念之念ヲ三性ニ通ヘキト可申歟。念心所ナクトモ。失念之念。定可正念歟。

私云。設唯念。初師ニマレ。又俱一分第三師念爲體邊ニモアレ。失念スルハ無明之力也。癡令念失ト可意得也。

光胤申云。善心中。一向物ヲスレシタルヲハ何可申耶。讀師云。其位ニハ念ハ不起。可意得歟。念心所非遍善之法。故。

私云。善心中。僻覺エハ如上。染污念間起歟。

光胤申云。抑第七相應妄念ヲ癡令念失故名失念ト云事難思。此俱一分癡也。第七。第七ニハ總テ念心所ハナシ。何云失念耶。念ヲシテ令失念。コソ失念ナレ。總テ念

ナクハ。何ヲシテ令失念耶。返返不審也。所詮現在。境縁不轉會受境位不憶過去。ヲモ。今。様ナラハ。可云失念過失歟。讀師云。誠爾也。難思云云。私云。失念ハ遍

染心所ナレハ。一切染汚心ニ起ルヘシ。若爾ハ不轉會受境。現在縁染汚心失念。總テ今不審ナル事也。不限第七第六失念ニモ可有此疑歟。延公云。妄念遮表事大

事也。俱一分攝師意。癡爲體。妄念ニ表用アル歟否ハ二義也。有リト云義ハ。假立心所ハ。必ス體ノ妄念ニモ。妄追憶認之表用。念爲體ノ妄念ヨリ施トコシテ具之也。此

義可然歟。讀師云。此事返返難思也。隨中妄念遮表ハ盛リノ二義也。癡爲體之妄念

ニモ有表用云事不意得。今様必用ヲ施シアウナラハ。第七相應失念ニハ何物施スヘキヤラム。念ト不相應故。

私云。誠不審也。第七失念ハ失念ト申スタニモ。如上注。不審事也。況ヤ表用ヲハイカ、可具哉。

延公云。第七失念。念心所不相應故。法爾無表用也云云。讀師云。サレハコソ第六失念可爲此分歟。光胤申云。知足抄行相對治。癡分妄念不正知モ當シ。邪念邪知之相ニシテ。同念慧分二法云云。當此

義歟。讀師云。其可有料簡歟。隨テ奥様ハサハ不見。以之推スルニ。只念慧爲體ノ妄念等ニ。其行相ノ不達分ヲ云歟。正シ

ク具スルニアラス。延公云。此事ハ非私略。故良英須假立心所ハ其用ヲ互ニ施シアウ義ヲ信シテ賞斷之。隨テ彼草ニモ。此事ヲ返返被記置。不爾可有難義之由被申云云。

私云。可有難義被申。推量之分アリ。取四法上防修寂靜。不放逸行捨立。タレハ。四法防修悉クアマラス被立。不放逸。寂靜。又悉ク被立行捨。タル

カ故。不放逸ニハ無寂靜用。行捨不可有防修用歟。雖信慚等亦有此能之下。疏雖信慚等ヲ見ルニ。六法ト見タリ。六法トハ。不放逸ノ時ハ。又

除自取。信慚愧輕安行捨不害。行捨ノ時ハ。又除自加不放逸也。加様ニアル

時ハ。亦有此能ノ體ニ。既ニ不放逸之時取行捨。行捨時取不逸。明知不逸ニモ有寂靜之用。行捨ニモ有防修用云事。不施合其用アリカタシ。本來不逸何有寂靜用耶。行捨ニモ難有防修。良英可有難義被申此事歟。

第八十三日。白云何散亂於諸所緣。至中大隨處亦如實義。疏云。流者馳流即是散功能義ナリ。蕩者蕩逸即是亂功能義云云。讀師云。馳流ハ散ノ義ト云事易知。蕩ハ亂義云事。蕩ハトラクルト讀ム歟。若爾別別ノ物クラケ合テ一ツニナル意ナレハ亂義歟。亂ト云ハ別別ナル物ガミタレテ一ツニナル義歟云云。私云。亂系ナント申スハ一ツニナル義歟。

一。不出散亂定爲體師。事其沙汰アリ私云。小乘論藏ニ此師出歟義。別段論義ヲ見ルヘシ。若爾大乘教說ヨリヲコラサル事ナレハ異之歟。

一。散亂ハ癡爲體云師意。不審也。又貪瞋癡位。亂切能增云事モ不審也。

一。雖一剎那解緣無易乃。如繫猿猴有暫時住事。延公云。抑一剎那間ノ易解易緣ノ事ハ。論文分明ニ容。易解易緣義。相續位ヨリ推之知テ。易解易緣之物定ムル也ト見タリ。此重此分ニテ先可置之。抑

於相續位大事也。假令二念相對シテ見之時。散亂カ初念ノ位ノ境ヲ第二念ニ易時ハ。ヲノツカラ行解モ易ナレハ。散亂

易時ハ。ヲノツカラ行解モ易ナレハ。散亂

カ易解シタルニテコソアレ。何ニトヲ掉舉ノ易縁トハ申スヘキ

私云第二念ニ轉前境時、易縁ニツレタル易縁ナレトモ、易解之邊ハ掉舉カカラトコソ申サンスラメ。凡ソ掉舉ノ易解易縁ハ非自分、自分勿論ナレトモ、於諸所縁令心流蕩トモ、令心於境不寂靜トモアレハ、心心所ヲシテ令易解易縁義也

一、染汚心時由掉舉力常應念念易解易縁事 光胤申云此文ノ様ハ念念ニ易解易縁スル事、易縁ニ依テ易縁スルニテモアレ。一境ノ上ニ易解スルニテモアレ。易解ヲハ掉舉カシワサ、易縁ハ亂カシワサト意得タレハ、更ニ無子細、由掉舉力常應念念此意也 光胤申云多念之間住一境、而モ行解ヲ色色ニ易事アリ。此ハ散亂ヲハ、念定等力ニ依テ制伏之。掉舉ヲハ不制伏時也云云付之重重讀師延公付、光胤申趣被舉疑問事アリ。非指事セ、リ疑也此與比與

一、或由念等所制伏等文事 私云此文ハ本疏ニ生起問アリ。常應念念易解易縁事ハ勿論也、サナキ時アリ。愛味定ニハ解モ縁モ不_レ易此時ノ掉舉散亂ハナケレハコソ、解縁俱ニカワラサルヲメ。一念ノ間ニ解縁カワラヌニハ不可例。其、一念ナレハ、法爾トカワラマシキ道理也。多念相續ノ位ニカワラヌ事不審也。答此不審文

也、念定等制伏、掉舉不_レ令易解縁也、掉舉之力微力ニシテ、念定之力増スル位也、若掉舉ノ行相増テ念定劣ナル位ニハ、援猴ノ繩ヲハナレタルカコトシ

一、抑第七相應掉舉ハ、行解モ所縁モ不易、此ハ依誰力不_レ易解易縁耶事、其沙汰アリ 延公云、或由念等力所制伏ハ六識掉舉事也、第七ノハ別事也、不可入今沙汰云云 光胤申云第七ヲ不入今文、不盡理也、サテハ本來掉舉ニライテ二類アリテ、不_レ易解易縁掉舉アリ可_レ申歟ヤハ、サ_レル事ハアルヘキ、隨テ或由念等ノ等言子細アリ、等言ニ等、我見第七掉舉ハ依_レ我見之力被_レ制伏、不易解縁歟 讀師良公様同心畢

一、雖一刹那解縁無易歟 讀師云、一念ノ間ニモ掉舉易解申スヘシ、易縁トスレハ、遷流速疾ニシテ至第二念也、仍第二念易解ハ即チ初念易解ナルヘシ、初念易解第二念ニサカル也、又散亂モ一念ニ易縁可_レ申、初念之易縁第二念ヘサカル也、如掉舉易解、如此委細不被申此趣也、肝要須容、易解易縁趣キニテハナクテ、今一重物コウ則チ一念有此義被申也

私云、讀師之所存ヲ推スルニ、慚愧俱起之時、可_レ崇重輕拒義ト意得ヘテ、及輕拒總義之言ヲ以テ備王色、并掉舉散亂一刹那之易解易縁ヲアルヘキ義ニテ意得合セテ、潤色ニ備ル東院様ノ所存ヲ嫌

フ人也。此筋ヲトヲサントテ被申歟 院主云、而於相續有易義故之義、言答有義ト見タリ。正シク易解易縁ストマテハ不見云云

一、云何不正知乃至所毀犯故事 私云、不正知ハ必所觀ノ境ニ轉故云於所觀境歟

讀師云、謬解爲性ハ分明ニ表ノ用ト見タリ、不正知ハ遮用ト云一義難義也、但謬解ヲ遮ノ用ト意得様アル歟、謬解ハ不正之義也、令知不正意也、解者慧用云事ヲ顯ス、表解トハ不可意得歟、雖有此料簡都テ難思歟、又慧有四箇用中、謬解不_レ配不正知、關詐用哉、尋伺ハ推度、見ハ推求所依、染慧ハ邪簡擇ナルヘキ故、私云、不正知遮用ノ一義ハ、謬解ノ表用ハ所依染慧作用也ト意得ヘシ、簡擇トハ、担任セテハ正簡擇也、此事可依義事也、委細略之、篇篇子細准妄念、可知之

一、論謬解ヲ遮用ト意得義難義、論ヨリモ疏之文、疏云、非迷於境、而聞鈍也、但是錯謬邪解、名不正知等云云

一、與并及言顯隨煩惱非唯二十事 評定曰、三字マテナクトモ、一箇及ノ言ヲ置テモ、二十外、隨惑ノアル事可顯、行捨及不害之及ヲ及顯十一義別心所ト云カコトシ、何煩ク用與并及之多字耶

一、隨煩惱名亦攝煩惱事 讀師云、此事顛倒セリ、隨煩惱ヲハ亦雖名煩惱、本惑ヲハ

不名隨煩惱。是根本。故ニト申シタキ也。
而ニ本惑ヲハ名。隨。隨惑ヲハ不名。煩
惱云事。不審也。煩惱名ハ擾惱之義。何隨
惑ナリトモ不得此名。耶云云。延公云。心
言ハ互。心心所。心心所之名。限。受想等。ナ
レハ。ケニモ如。御談。申シ。此事顛倒セ
リト云云。

私云。是前煩惱等流性故之義。ケニ
モ本惑之處ニモアレハ。隨煩惱之名ハ
本惑ニモ通歟。煩惱之名ハ誠ニ擾惱之義
ナレトモ。既ニ貪等ヲ煩惱ト名ケヌレ
ハ。本惑此名ヲ主付歟。

一。唯說二十隨煩惱者。謂非煩惱唯染能故
事。讀師云。三由アリ。隨煩惱中。不說
貪等。本惑。二十隨惑。非煩惱故。煩惱タ
ル本惑ヲハ二十中。不說也。謂非煩惱
ハ隨惑ナレトモ。別境通三性故。非唯染
之法。唯染之由也。付之有伏難。妄念等ハ
別境。雖非唯染說之。何不說邪欲等。耶
爲言。此難ヲハ疏ニ會之二意アリ。初ニハ
唯癡爲體之師。意ニテ會之。是癡分故說
之。不爲念分故說之也云云。後ニハ俱一
分攝。意ニテ會釋ス。以有癡分念攝在中之
釋此意也。以上唯染之由也。次。趣向前行等。行相細
故。此中。不說云云。龜故之由也。
一。趣向前行事祕釋被讀上之。但更不
意得故。一途ナクシテ止畢。律部ニアルヘ
シ。可尋律家。
一。僧祇事。延公云。三寶禮。僧ノ事ト見タ

リ。光胤申云。僧ト云ハ非一人。三人四
人和合僧。別云僧祇。歟云云。延公云。一人
ナリトモ僧祇歟云云。
私云。此事名義集ニ。僧祇ハ衆之義云云
和合僧ト見タリ。

一。此餘染法乃至。如理應知事。光胤申云。
邪欲等ヲハ。上ニハ爲二十隨惑之外。唯染
等由ヲ立處ニ。又今皆此處攝云事。前後相
違歟云云。讀師云。上唯染之由ヲ以二十之
外者。正廢立門ノ法數。不入事也。今皆此
所攝ハ以等流之義。論類攝歟。向門異也
云云。

私云。隨其類別之類ハ。類別ト申スハ。
其其煩惱ノ等流或ハ分位之類別歟。
一。有義是假有義是實事。光胤申云。歸正
義。定是實有之中。可烈處ニ。尙表二門。
假實二門ヲ見。有子細耶。一論之習。立破
已後。歸正義故。讀師無殊成敗。

私云。疏今取實者爲勝云ヲ以テ見レハ。
上シカト無立破歟。又假ナリト云師。
聊其理アル歟。將又護法假叙カ故。必シ
モキヒシク不決判歟。追而可尋之。
一。凡ソ二十隨惑之假實ハ。一一體業ヲ明
ス下ニ皆以釋之。何再ヒ說假實耶。云
伏難アリ。疏ノ上ニ雖一一別明未總顯
二十中幾假實故。今總辨之釋。此伏難之
答也。

一。二十皆通俱生分別事。私云。下ノ三斷門。
唯修所斷之師アリ。雖然正義通正義見修

二斷。故ニ。付正義二十皆通俱生分別等
判也ト疏ニ見タリ。疏云。此依正義。下斷
門中ニ。有說ハ唯修ナリ。今不依後。彼ハ
不正力故云云。光胤申云。假實門ノ時ハ。
雖立破已後。表二師。有義是實俱生分別ニ
ハ雖立破以前。付正義二十皆通。明之返
返不審也。可有殊。子細歟云云。讀師無彼
申旨。

一。互相違故事。私云。恨嫉ノ二心所。如
何相違相反之行相トハ申スヘキ。又覆誑詔
又相順ノ行相也。如何。推量云。行相如貪
瞋。雖不相違。龜猛故相違不並歟。

一。各爲主故事。此主義ハ望自類。歟如何。
一向望自類者。無明ヲ云。非主。望。無
明。有主義見タリ。一向ニ主義限。自類。
不見歟。古キ開書云。無明ヲハ雖云非主。
忽不可云伴云云。若爾主義ハ望自類
歟。

一。論說大八乃至。達唯善故事。讀師云。第
四卷隨惑遍染四師中。以八遍染正義ト
存事ハ。本疏ノ護法菩薩爲第四師說ノ釋
ナクトモ。論文ノ分ニテ。正義ト可。治定
事也。今文ヲ以テ可知之。會六遍五遍之
文。論說大八遍染心ト判故。若八遍非。正
義。今第六卷ニ偏出。八遍染會五遍六
遍事ヲハ。如何意得耶。

一。六遍染之會釋ハ第四卷ニハナキ會釋
也。五遍染達順善故ハ第四卷ニアル歟之
由評定アリ。讀師云。凡六遍染師ハ通途

也云云

一。論說大八遍諸染心ハ。瑜伽論之五十八卷文歟。此ハ説十遍染文也。其ヲ十遍染師ハスキニ證トスルヲ。八遍染ハ邪欲邪勝解ヲハ別義遍ト會テ。八遍分ヲ實遍ト存テ爲證。如此説也。麗八遍之文ハナキ歟。凡八遍染師ハ。前三師ノ證文ヲ悉ク料簡シテ。別義遍ヲハ簡捨テテ。八遍作成爲證文也。

一。憎掉増時不俱起故事 光胤申云。此文ノ様ハ憎掉俱ニ増位不俱起増劣トシテ起ル時ハ。俱起ト見タリ。左様意得エテハ。遍染義難成。仍此論文。憎掉ハ必ス増劣之行相トシテ可俱起。不爾俱増ナラハ。不可俱起云意歟。而此下疏ニ。即憎掉ノ行相俱ニ増スル時不俱生。非彼二體不俱生也云云。此様ハ行相俱増之位アリテ。其時ハ體性俱起ヲ以テ成之見タリ

一。此下疏ニ二重問答アリ。上ノ二重ハ以尋伺問答之。二重俱ニ以別體有無遣疑見タリ。後一重問答ハ舉貪瞋疑之。以此性定故答之。恐繁不記之。必ス可見疏。

一。除三忿等唯喜愛捨事 私云。忿等ハ五識ニハナキ故ニ無。五識與樂俱不通上界故。無意樂意地ニ不許苦師故無。苦受俱。仍喜愛捨三也

一。諸誑憍ノ三ハ四ト俱ニシテ除苦事除苦可爾。意地無苦故ニ樂受俱ト云事

難思。初靜慮ハ實ニハ七地ナリ。悅身根邊ヲ以。假云樂歟。何非假説樂論

受俱。讀師云。名樂名喜ナレハ。名樂義門アレハ。云爾也。此義門一向ニ非可廢立。

一。疏ノ以初靜慮有意樂故事 私云。下界繫門ニ。誑諂欲色餘通三界云云。誑諂ハ通欲色界見タリ。隨其下疏。王臣等ノアル處ニハ誑諂アリ云云。通四禪見タリ。若爾以高地第三禪樂受。可證誑諂樂受相應之義。何舉非眞實樂。初靜慮樂證之耶。此様ナラハ。誑諂ハ雖通色界限初靜慮歟。不爾尤可舉第三禪樂故。

一。此受俱相如煩惱説事 私云。如煩惱説クヘシト云事。忿等與樂相應スル事ヲ。如瞋遇順境喜樂俱故。如説。慳惱等與憂俱ナル事ヲハ。如貪會違緣有苦俱故。可説爲誑諂。此趣見タリ。評定之趣モ遂ニハ此様也

一。隨處相説事 龜相有二。一。隨多分行相。二。隨小乘見タリ

一。覆慳喜捨事 私云。慳ハ可爾。覆喜ト俱。事難思。隱世罪惡。失利譽。不安穩行相也。何多分道理順喜耶。推之。覆ハ作盜賊等罪。當時得利生喜故云。爾歟。良公云。罪ヲカクシスマキタル時生喜歟云云

一。餘之増樂事 諸誑憍ノ三ハ上界ニシテ。樂ト俱カ故ニ。中ト大ノハ。龜相實義

同事也

第八十四日 自如是二十與別壞俱至卷終

光胤申云。念亦緣現會習類境者。現會習點セル本アリ。又現ノ會習ト云點モアリ。二様ナリ。如何。讀師云。現會習類境トアルヘキ歟

私云。念與忿俱轉現在事。疏釋如見舊。怨起忿念云云。又忿與念俱轉過分事ヲハ。忿緣分位現在。隨事究竟名緣現在。即忿モ亦緣剎那過去云云

一。染定起時心亦譭擾事 中古明匠散亂ノ易緣。定專注俱行スル様ヲ有習被記子細アリ。可謂祕曲歟。今度不及沙汰中中不申出止畢

一。此相能動彼審細故事 光胤申云。邪見瞋俱ナリト見タリ。即傍滅之位也。若爾忿等何不俱起耶。讀師云。瞋憎惡之分也不違審細見。忿不爾。又傍滅位現前ノ境ナシ。對何執杖耶

私云。疏又憎嫉滅道以下。別釋歟否。古此釋。忿等見ト相應スル一釋ト。料簡シタル様アリ。此約多分ハ。論ハ依多分ニ相應云意也。云云。近而可決之

一。慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故事 讀師云。上。忿等五法。容慢癡俱之文。少シ義道不可替。忿瞋俱起ノコトク可意得云云

光胤申云。忿瞋ニハ聊可相替歟。凡忿等

●傍註曰受俱門 ●傍註曰喜歟 ●分ニ去リ ●傍註曰聖覺房

五法、瞋轉増、分位ヲ、忿恨等ト立テ下シ
タレハ、不俱起、常通歟、慳、貪上、立テタ
レトモ、所依之貪ト並起ト意得ルニ、行相
龜違之難義ナシ、所依行相差別ナシトハ不
可云、祕悉爲性ト染著爲性トハ、作用差別
アリ、忿瞋、境行龜違ニハ、ハルカニ異ナリ、

故ニ慳ハ所依貪ト雖不相應、可有俱起
義歟云云、讀師云、不爾只忿瞋同事也、忿
瞋ヲ不俱起申サハ、慳貪同事也、凡文
相モ上ノ忿等五法等文ト更不替義道モ
可、爾云云、光胤申云、獨頭貪ノ緣、無漏、濁
色、慳、無漏緣ヲ出ス意モ、慳、獨、貪ト俱
起ト許シ置テ、能依既ニ緣上、所依之貪何
不依耶ト證也、獨頭貪不緣之義、能依ノ
慳、獨、今一重浮ミ出タル行相ニテ、無漏
ヲ緣也、所依行相ハ不爾爲言ニ義俱、慳、獨
貪、俱起スル法ト許置テ、或ハ爲證或ハ會
之見タリ、一向可同忿瞋、様ニアルハ不
審也、凡論、忿等五法ヲ云、非貪並慳云、
非貪、瞋並、皆以相應事也、非俱起、其マテ
ハ勿論也、其上、忿瞋ハ俱起モセスト、常
ニハ申歟、慳ト貪トハ、忿瞋ニハカワリテ、
俱起ハアルヘシト存也、讀師云、曾以テ不
爾、只忿瞋ト同事也、獨頭之貪ノ無漏緣ヲ
以、慳、獨、無漏緣證事、能依タル慳等緣上
ハ、所依貪何不緣耶ト、大方ニ能所依之一
體ノ由ヲ以テ證之也、然云、故、同時俱起
シテアレハト云道理ヲ以テ非證之、慳位
ハ四分俱ニ慳ニシテ、此位ヲ曾テ貪トハ談

スヘカラス、體ハ貪マテハ無子細、雖然分
位ハ一向慳也爲言

私云、此事難思、契實堅義之時、様東院、
口傳申タリシ時ハ、サハ不被仰、食無漏緣ノ私抄
又非主獨行無明ヲ、常ニ小乘一相之
隨轉心也ト申スモ、慳、獨、貪爲體ナ
レハ、所依貪必ス俱起スヘキ道理ヲ以
テ、獨行之稱ヲ疑フ事ソカシ、慳、獨、起ル
位ハ、一向慳、獨ニシテ、曾以被云貪一
分ナクハ、獨行之稱更以不可及劬勞、
歟、此事不見取攝、卒爾存寄分也、不
可爲定量、追而可定治之、
一、覆誑與諂乃至貪癡分故事、私云、唯癡
爲體之覆等アル歟事、其沙汰アリ、疏ニ二
釋アリ、可見之、設ヒ唯癡爲體覆等ハ許ス
釋モ、瞋、獨、行覆等ハ欣行カ故ニ、不與、瞋
煩惱相應見タリ、貪癡分故、道理ヲ以テ、
與、瞋、不相應由ヲ立テタリ、
一、三性門事、小七中、唯不善攝者、小七
忿、獨、惱、嫉、害、覆、慳也、小三八之小三ハ
諂、誑、獨也、
一、界繫門事、小七中二之小七ハ、如三
性門、七法、
一、誑、獨、欲、色、事、欲界誑、諂通有覆無記、歟
ト云古論義アリ、誑、諂ハ欲色ト云事、色界
ニハ悉クアル歟、限初禪、歟、此事上、注ス
カコトシ、評定云、趣キハ四禪ニ通ト被一
決畢、讀師之談モ此通りナリ、疏有王臣
等處二方有故ハ、左様ニ見タリ、四禪共ニ

有王臣故
一、良相房云、第二禪以上有王臣差別、歟
讀師云、一天之中可有王臣歟、如初
禪、別天、眷屬、事ハナキ歟、光胤申云、十
王花報トモ云ヒ、四禪梵王トモアレハ、必
定有王臣歟

一、餘通三界之餘ハ獨ト八大隨惑也
一、生在下地乃至起、獨、誑、諂事、十一誑、諂
并大八也
一、生在上地乃至容起彼故事、光胤申云、
疏、大八潤生、出之、傍滅位、無慚等二、云
云、傍滅ノ位ニ無大八様ニ聞タリ、讀師
云、且ク舉、無漸等也、大八、勿論、故不舉
之歟、或以潤生位、可彰顯歟、無漸等ノ
二勝レテ顯彼位相、故舉之也
一、小十生在無由起下事、私云、傍滅潤生
之二時ヨリ外ニハ、不起下惑ニ云事、此分
分明也
一、中二大八下亦緣上事、界繫門ノ中、第三難門也
一、有義小十事、小隨惑、上界緣ニ師アリ、
初師ハ不緣上、第二師ハ緣之也
一、第一師意、緣上、惑、嫉、慳、獨也、有說加害
不嫌此義、若爾、四法緣上界歟、嫉、嫉、勝
上地法、故、慳、獨、所、證知上地法、也、獨、
所、證知上地法ヲ恃也、忿等、七法ハ不緣
上界、見タリ
私云、疏、誑、諂、上界緣ニ義、出、不緣爲
正
一、大八誑、諂上亦緣下事、下界緣、事也

一。梵王釋子起諍誑故事 祕其因緣出セリ。讀師被讀上之一。橋不緣下。下界劣故。不可恃故。

一。第十一門事 三學門也。第十門ナキ事。古來不審也。今度一姿無其沙汰。上下相緣歟相起歟第十門トセハヤノ沙汰ハアリヤ。

一。三斷門事 此下三子門アリ。彼十唯通見修所斷唯ハ簡非所緣也。

一。十二大八之後十惑不及異義。隨本惑勢力生故。本惑見修アレハ。隨モ通見修也。

一。見修所斷者隨迷諦相乃至 皆如煩惱說事。

第二迷諦總別門如本惑可通總別。爲言第三迷諦親疎門又可如本惑親疎歟。

一。前十有義事 小隨惑一師アリ。初師ハ唯修所斷也。緣疎ノ事境生故。

一。第二師事通見修所斷也。此二故ヲ出ス。依二煩惱勢力起故ハ通。分別俱生。由也。本惑分別俱生アルカ故。隨其勢生スレハト云由也。

一。緣他見等生忿等故事 此由一向見所斷之由歟。重緣疎迷之理之由ヲ以テ通見所斷。爲言 抑見惑迷事ヲハイカ、意得フヘキナレハ。見惑迷事惑。依二煩惱勢力起故ニテ。見所斷之義ヲ可成歟。此由評定一結果。此師正義也。

一。疏云。五十八說迷諦中。於滅諦起害

惱。二親迷理通見斷。出佛身血之時。害緣無漏。憎嫉出離時。嫉緣理。故亦見斷也等云云。取意記之。

一。抑疏云更有八十六ヨリ已去。忿等發惡趣業。文ヨリ。忘テ不知處云云。大師ハ說處等御忘却之事アル歟。又兼伽論ヲハ御暗誦モナカリケル歟。

一。見所斷者隨所依緣總別惑力皆通四部事。

私云。此ハ第二迷諦總別門也。此下ニ少諸依緣三釋ノ所。

一。此中有義忿等但緣等文事 此少隨惑第三迷諦親疎門也。此二師アリ。初師忿等限疎迷理也。第二師通親迷理也。

一。於滅道等生嫉等故事 此下疏無漏緣二釋アリ。初釋。除覆誑誑餘嫉等之七法。無漏緣云云。誑誑ハ不緣無漏滅道ヲハ。不能誑誑故云云。覆ノ不緣無漏。由ヲハ。不出易知事歟。第二釋ハ。嫉慳惱害憍五法親迷諦云云。即チ無漏緣也。

此二師。本疏無正否之詞。大旨後師正歟。

一。然忿等十乃至 准上應知事 私云。於中二大八不判有事無事門。不審也。但疏ニハ准知後十通二所緣云云論。不釋不審也。

一。緣有漏等准上應知者。漏無漏門名境事境門并異熟等門九品潤生發業等也。疏或釋アリ。可知之。上脫略之。仍重テ記之。

一。憍唯癡俱與慢解別是貪分故事 讀師

云。與慢解別ハ更不意得。憍慢トハ行解相似之法也。何云解別耶。又疏見其由。彌有疑憍ハ高舉シテ生ス。慢ハ下逸シテ起故云云。先ツ高舉ハ慢行相也。何云憍耶。一就中憍高舉之相アラハ。彌慢トハ可相應由也。評定曰。所詮見。疏。憍ハ自ヲ緣シ。慢ハ緣他。此様ナラハ。陵他之慢コソ憍ト相應セストモ。恃己之慢ハ可相應耶。旁不審也。光胤申云。所詮恃己之慢ト申スモ。必ス形待他。相アル歟。正シク緣他。陵他也。恃己ハ不緣他。但聊形待他。分ハアルヘシ。仍疏慢亦緣他。緣他ヲハ緣他。可讀也。緣他。不可訓歟。意緣籍之義也。恃己モ緣也。緣籍義ハアルヘシ。加様ニ見ル時ハ。憍ハ必ス偏ニ自ニノミ轉テ不緣他故。不相應也。與慢解別者。此事歟。疏。憍ヲ高舉者。醉傲之義也。

一。是貪分故之遺ニ慢ハ是瞋ノ分カ故云事 延公云。道ノアヤマリ也。本疏不釋事也云云。

天文二癸巳五月二十八日對長基得業一交畢

論第七卷聞書第一

第八十五日 自卷始二重故置此言深爲有用

一、於善染等皆不定故事 讀師云、常論義

也疏初釋等言、等界識不定、第二釋、等言

種類非、一故云等云、抑今等等取無記、何

第二釋不申耶、凡染淨トモ染不染トモ云

時、有覆無覆無記攝ルハ常事也、善言攝無

記云事珍ツラシ、第二釋ハ、等無記ト尤

可申事ナルニ、左様ニ不申條不審也

一、讀師云、初釋皆言爲證、不意得、互三

性皆ト意得レハ、無殊難義歟、光胤申

云、互三性皆ハアマリ勿論也、云於善染

等上只不定故ニテ可満足、而言皆、打任

テハ順初釋

一、第二釋ニテ簡信貪等、何不云非如信

貪等耶事、延公云、不定委、相替、故其詞亦

異也

一、初釋ニテ界識不定ヲ重出所遮釋事、

性不定、易知故歟

一、讀師云、第二釋ニテ、皆言、互不定四皆

也、意得フヘシト云云

私云、此義アル歟

一、第五卷於善染等、等界識云事、不及

異義、讀師云、第五卷等、無異釋、以テ見

レハ、今疏初釋通餘歟、延公云、隨テ以第

五卷修初釋潤色、常事也云云、光胤申云、第

五卷ニハ非如觸等非如類等之重ナシ、仍

等言等界識二門、今文、異、彼三重アリ、仍

及異釋歟、第五卷第二釋何爲耶

一、悔謂惡作事、讀師云、百法等、惡作、云

故、云悔謂惡作、歟、惡作ハ悔體カ故非、云

爾云云

一、惡、所作則悔ナルヘシ、何悔惡作、異

耶評定アリ、讀師云、惡作厭所作マデ

也、未及追悔之重厭、故追悔也、院主云、厭

フコソ悔ナル、厭外、悔之重アルヘシト

モ不覺云云、讀師云、假令他人作、事ヲモ

惡事ヲハ厭之事アリ、豈有追悔耶、於他

作追悔不心得也、以之可有御推量、厭

悔トハ二重アル也

サテハ厭悔二重アラハ、惡作尅性、何物

耶事

私云、疏ヲ見ニ大小異義アリ、肝要、大乘

ハ厭欲二法惡作也、善厭ハ無貪一分ナ

リ、義別心所也、染厭、瞋也、無記厭、離欲

也、此外、愧、善、無慚、惡、惡記、アツル釋ア

リ

一、我前不作亦惡作、業事、讀師云、應作

事、不作過タルヲ追悔スルモ悔心所也、惡

作攝也

一、於此先惡所作業之義歟否ヤノ事

私云、可、有此義歟、論之是我惡作、疏、我

惡邊所作ト云云、釋、作之義、歟、退、推之、

如此可作事ヲ不作、我、シツサ也ト思

テ、我不作之作、惡ム也、措作、體、異名事

不意得離開、疏、不生決智、迫、可決之

一、障止爲業之止ヲハ定散也云云、又蓋申

止、通定慧學、通定惠、今、止、定、一法也

一、眠謂睡眠事、疏、以單名則諸教釋也云云

光胤申云、掉舉、惛沈等、煩、舉、禪名、於、不定

四、舉、片名、仍長行云、睡眠謂睡眠、歟

一、一門轉故事、抑聽衆述、一門轉故ヲハ、

イカ、被加難哉、一門、轉、故、歟、又一門ノ

ミ轉故歟、所詮一門、轉、故、云、仁、手爾業、

置、時、正義、正義、前、難義アルナリ、其故、一

門、云、ハ、睡心所一門ヲ所依トシテ轉ト

聞エタリ、サテハ西明意根一門、濫也、所詮

正義ハ、意識、轉、故、意ナレハ、一門ノミ轉

故ト可訓歟、此事必定爾也、良明房云、同

學抄意、意識既爲睡眠心所所依、名門無

過云云、此様ハ、眠心所意識ヲ爲所依門

轉樣聞エタリ、一門轉故、可訓意アラヌ

ヤ、讀師云、其意識、名門、事、釋也、一門轉

故、門タルハ、サコソアルラメ、一門轉故ハ、

只一門ノミ轉故ナルヘシ

一、令顯睡眠非無體用事、讀師云、令不自

在之令字ハ顯睡心所體用非無云事不審

也、令トアレハトテ、體非無ナル道理如何

延公云、其事也、別體心所ニナラテハ、サ

テハ不置令字、歟、爾下尋謂尋求令心忽

遽之令字ハイカニ、光胤申云、先非無體用

之様ヲ意得置後令字、可被沙汰歟、此非

無體用、假立心所對、別體以所表、事ニハ

アラス、簡無心睡眠云爾也、可見疏、無心

睡眠ハ全ニ無其體上ハ、爭、身、令、不自在

耶。仍令字大切也

五蓋八纏事。此下疏ニアリ。可見之。又蓋中。捨定心非高。非下。平等ナル相ヲ云也。八纏門之捨。二利平等之捨也。嫉慳之所障也。嫉慳。分別自他故

一。如餘蓋纏心相應故事。以五蓋八纏立量睡眠非無體用。成也

一。有義此二唯痴爲體事。評定曰。此師於善染等皆不定故ヲハ如何意得耶。於善染等ハ諸師共許之談ナルヘキ故。又總不許善無記之悔眠歎不審也。光胤申云。疏然言通三性者。隨彼聚他等文。釋善無記悔眠歎。延公云。古沙汰也。通三性遍行等上。立

無記悔眠歎。光胤申云。此疏文ニ義料簡アリ。一義爾也。一義ハ染汚心中通三性遍行等アルヲ。此物ノキテ善無記ニモ通スル法ナレハ。染汚心遍行等ト俱ナル悔眠云善無記悔眠也。此二義中。第二師。義釋ル下。疏善中乃是心心所總數爲體ト云ヒ。

第三師。下。疏其無記者無別依法而依總立ト云ヲ以テ見之。善無記ノ悔眠○心心所總數上。立之云義叶理歎。評定不審云。サテハ第一師モ許善無記悔眠歎。爾何云唯癡爲體。光胤申云。此事有子細。今

一法爲體。悔眠ニ付テ。何物ノ一法ヲ爲體耶ト云ニ。異境ワカレタリ。仍初師ハ。一法爲體。悔眠ハ無明ヲ爲體故云爾也。總數上ニ立ルハ。物立テテ可論事ニアラス。仍不及沙汰歎。但致會釋時申出歎。此分ニ

一座治定畢

一。非思惠想。纏彼性故事。私云。導論出兩訓。非思惠想。纏彼性故。疏ノ初釋。非思惠想。纏彼性故。意也。初釋下ニモ二箇量アリ。第二釋ニモ二量アリ。光胤申云。初釋

意ニテモ。纏彼性故トコソ訓スヘケレ。二箇量ノ宗法ニ纏ト彼トヲ取カ故。此事色色評定アリ。又疏一段被讀上之。但不過現文之分齊。問不記之。二釋中。疏。第二釋取歎

一。與餘心所行相別故事。古樣此文。不審アリ。以行相各別爲別體之由。假立心所ハ無行相各別之義歎。此事今度不及沙汰止畢

一。尋謂尋求令心忽遽於意言境能轉爲性事。讀師云。忽遽者イソカワシキ義也云云。私云。義理推度之時ハ。心イソカシキ歎。非任運故也

一。於意無境界。意言境疏三釋アリ。一。從喻。意識取境與言說相似云云。顯境名言等事歎。二。從境。言說意識所取故云云。意言云云。三。從果。由意能起言故云云。可

讀師云。此三釋ハ土代言說之境ニ三釋共許シテ。其上。意言三釋出來歎云云。評定曰。言三釋也。非意之三釋云云。光胤專此所存申畢。讀師如何様アヤマリテ被申歎。光胤申云。尋伺ハ必ス淺深推度義理等也。能細發言。必シモ一切位互テ必ス尋伺起ラハ。可發言事ニハアラサル歎。少

少少義理推度之分ニテ不發言事モアルヘシ。面面評定并讀師云。尋伺證。遍行也。

尋伺起ラハ必ス可發言歎云云。光胤申云。發言ハ必ス尋力ナリトモ。尋伺起ラハ必發言スヘキ事。何クニ定メ置クヤ。院主云。古クモ尋伺必シモ一切發言スヘカ

ラスト見タリ。光胤申云。大方尋伺於證是遍行攝モ小乘ノ性相也。非大乘之實義歎。讀師云。イサトヨ。尋伺起事ハ發言スヘキホトノ時起カ故。不發言位ノ義理思

惟心所之分ニテヤアルラン。讀師云。抑尋伺字義淺深様アル歎。尋ヌルハ淺ノ位歎。尋究メテ伺トハ。今一座取リ入タル思歎。譬ヘハ人ノ心品ヲ何タル心品ノ人哉ト尋ヌルハ淺思也。此人ハイカ様ニモカナル心品。人ナルヘシト推究スルハ

深察心也。一。安不安住事。疏二釋也。讀師云。初釋不意得。先ツハ共以不安ナルヘシト云云。此所存モ又不意得。光胤申云。義理等ヲ安立シテ一韻得時ハ。身心緩緩タリ。不決之時ハ不安也。眼於事也

一。二各二之事。一。應說如前諸染心所乃至纏及隨眠事。讀師云。第二師義勢不意得。煩惱隨煩惱ノ性類至此說云事。不喻樣事也。評定之趣。返返不意得之由一同。光胤申云。聊申ス有子細歎。本隨二惑ハ性類不二相。尤本性類門。說タキ事也。善位心所

ニハカワル也。不善有覆異。故仍以此意趣

申出歟 讀師云。一往無其意云云

一。第三師事 本疏云安慧師 讀師云。

此事亦不審也。別當安慧樣不意得其上此師定三師中正義歟。尤可護法正義。

光胤申云。若安慧順義歟。但正義此中攝ヲハ不可有苦見。凡一論之習。一師。

含多義時。先其中殊其師順スル處取。其師首舉タルナレハ。此師若別有順安

惠處歟。一應言二者顯二種二事 私云。二種者。悔眠云二種尋伺云二種也。二種二ツアリ。悔眠二種一尋伺二種一合二種

之二。此二各二之初二也。一。此二二種種類各別事 私云。種類各別。十ヶ種類アリ。疏出之

令落居畢。凡二種二事色色並及評定。遂如上ノ上ノ

一。此各有二謂染不染事 私云。二各二之後二也

一。非如善染各唯一故事 私云。善十一并煩惱隨煩惱ハ各唯之善ノ一種或ハ染ノ一種

ニシテ。不通ニハカワリテ互染不染山顯也。此染不染ニハ染ニモ攝不善有覆不染

ニハ攝善無覆無記也。一。或唯簡染事 此。瑜伽不定。隨惑立故。限唯染歟云。濫アルヘシ。仍簡唯染之。心

等返三性義顯也。一。爲顯不定義事 此義爲顯不定義。置二各二之言也。合三故。以釋置二各二之

言之由也。一。爲簡善十一煩惱隨煩惱。

二。爲遮不定隨惑之濫。三。爲顯不定義也。

一。睡眠必夢中ノミ起歟。ウツノ位ニ起歟事 讀師云。ウツノ位ニモ。常ニネフ

タキ心眠也。居ネフリト云此位也。ウツ、也。不及夢中云云。光胤申云。居ネフリ位

ニハ。見聞事交雜。可謂睡眠間起歟。所詮ウツ、ニ眠起事難知不審也。此境不見

所據。如何可定得耶。所詮五識現起。見聞スルホトノ位ハ非眠歟

私云。七分別之相ハ。第七卷不定段也。當義燈委細也。尋伺之相ハ。不定段極要委細也

第八十六日 自此時尋伺定是假有。不能尋察者等義故。

光胤申云。睡眠假實門出。假實二師無用也。上出。四師委明畢故。延公云。隨煩惱假

實門如云。有義是假有義是實。隨惑トテモ。一體業明時。體性假實雖明也。諸門分

別門一段假實門ヲハ明之。此亦可等云云。光胤申云。此假實今一重不審也。重立二

師文理故返返無用也。初師上前三師。第二師上第四師。疏ニ見タリ

一。隨他相說事 良明房云。無明上。睡眠相說クラ。云隨他相說歟。癡上。假說故。

世俗有也云云。光胤申云。睡眠上隨癡癡之分ト說クラ。云隨他相說歟。若無明之

上說睡眠之相。睡眠サシ置。其外又造睡眠。說歟。返返不審也。讀師同心光胤之說。良公云。又承狀畢

一。種子世俗有說事。本疏非是調然離識有體如心心所名爲世俗之釋申出。讀師

云。此釋意種子望所生現行。一法之隱顯ナレハ。識之外。別物トシテ其體ナシ。雖

云收現別體。心心所コトク。調然ナキ當云。世俗有歟云云。延公云。所持種子

望第八體用不離ナレハ。非如。心心所見云。世俗有歟云云。評定之趣讀師被申

望所生不離治定畢。一體類是同事。讀師云。體同思慧ナルヲ

云體同。俱推度云。類同云云。一。龜細異故事 讀師云。淺深云。龜細歟云云

一。於依尋伺〇故無雜亂事 讀師云。有尋有伺等三地事。不思邊隨疑出來歟云云

〇本疏生起問アリト被讀上之問意。尋伺不許俱生。有尋有伺等三地不可成爲言。其不成意。顯輪集釋此文有二難

一。雜亂過。二。增減過也。雜亂者。欲界可有後二地故。增減者。增有尋無伺一地減

有尋有伺一地云云。以之可意得。光胤申云。此問。瑜伽釋論三師。初師問之歟。將亦

不爾歟。讀師云。初師問歟。院主云。古外人問見タリ云云。讀師云。外人則初師歟

云云。評定曰。初師相應。以立三地故。尋伺俱生後有尋有伺歟云云。光胤申云。初

師尋伺俱生名有尋有伺事如何云云。一。依界地上下立三地正義。意返返不審也云事。其沙汰アリ。讀師云。欲界初靜慮

也云事。其沙汰アリ。讀師云。欲界初靜慮

若定若生有尋有伺地名。乃至名無尋無伺地云云。此若定若生ニヲキテ。若定トハ。若定假者歟。所得定歟。同學抄。所得定云云。知足抄。取假者也。知足抄意。且靜慮中間之若定若生者。若生。生中間禪入也。若定者。生中間禪得。無尋無伺定人也。付。所居地云云。無尋唯伺也。評定曰。欲界初靜慮。若定。准之得無尋唯伺定入。取歟。讀師云。其事。何トモ不見。折任ニハ同事歟。一。尋染者。尋伺云染歟。相應之惑歟事。其沙汰アリ。讀師云。相應之惑ト見タリ。良公云。依尋伺過失立三地見タリ。若爾善無記尋伺ヲモ可。取尋伺之染歟ナレハ。相應之惑ナラハ。善無記尋伺非染歟。讀師云。善無記尋伺有染之體。不取歟。一。伏尋染生無尋唯伺中間禪樣事。同學抄不定殘段。義意論義アリ。大切也。可見之。肝要。自此界梵衆天生。他方界大梵天歟云云。

一。第三師依界地上下立三地子細事。要釋大切也。要云_{下末不定}。今應問。此第三師解界地。何由得成差別。由有地法龜細異。故彼龜細異如何得成。必依有染繫法別故。無漏雜染依此地法亦殊。以已斷是有染種類ナリ。故彼地攝言有染者。有現行染故身在下。雖成三界種子。有染不名三地。言雜染者。攝生上義則非前地。不言已離。此染則非此起。故昨識文正ナリ云云。

一。不依彼執現起有無事。延公云。伏斷種子生。彼二地伏尋伺染事。伏種子。斷又勿論也。若爾不依彼執云事不審地。尤可依種子伏不伏故。讀師云。尋伺種子二禪以上アリ。依種子イワハ。不可有三地不同。非伏不伏門云云。

一。俱與前二乃至互相應義事。光胤申云。互字無用也。有子細歟。讀師云。大方無用。覺ケレトモアリ事也。私云。此事有子細之樣。古聞書ニアリ。此文意。尋伺與悔眠也。悔眠。自并尋伺相應也。但無四法俱起。尋伺不俱故。

一。非五法故事。讀師云。睡眠依強思之加行樣。返返不審也。不定殘論義也。

一。七分別事。瑜伽論ニハ。七分別俱。尋伺爲體云云。雜集論第二末ニハ。任運分別五識云云。異。瑜伽論歟。

一。捨受遍故乃至與苦樂俱事。疏生起問アリ。以不說證之。五識無捨受不說捨俱。故爲答。此難今文起也。

一。雖初靜慮乃至總說喜名事。疏生起問アリ。若以不說證之。尋伺不說與樂俱。故初異。四無尋伺爲答。此疑今文起也。

一。雖純苦處乃至總說爲憂事。疏生起問アリ。以不說證之。純苦處。尋伺與苦不相應。爲答。此難今文起也。讀師云。以上三段之文。受伏難生起セリ。肝要。初靜慮樂。純苦處意地苦。憂喜相應云云。攝說之故。不可云不說爲言。五識苦樂不說之由。

アルヘカラス。既不談之故不相應歟。

一。意地苦有分別云事。返返不審之由。光胤申出畢。所證初靜慮喜。一喜被樂故。別不說可爾。意地苦憂トハ別體也。此攝憂云事難思。

一。又說尋伺以名身等義爲所緣事。讀師云。昨日相論アリ。尋伺必發言歟。通不發言位起歟事。此文ニテ聞エタリ。必シモ不發言歟。今文。只緣名身等爲境云テ。不云發名等故。明知只緣名所詮共相。不發言事アル歟。讀師改執畢。延公云。此事。古人所緣篇篇也。不二決見タリ。

一。顯多由彼起事。顯由彼起論義也。才學面面評定アリ。論義卷ナレハ不記之。又無殊沙汰。

一。雜集所言乃至證不成事。現文分也。私云。瑜伽說。此乃至相應尋伺事。瑜伽ニハ任運分別ヲハ。五俱意識相應說也。異對法。故無相違。此下疏。自性分別五識有云攝論文出。問答アリ。答。攝論隨轉門云云。可見之。

一。受俱門事。唯成行轉通無記故。通無記故。捨受相應スル由也。憂受限善惡故。私云。疏於無記法追悔スル時。捨俱也云云。善惡追悔之時通捨耶。問答ナリ。答。意不通捨。但末位不遮見タリ。

一。薩婆多。悔必唯憂俱也。故離類捨也云云。

一。聖者起悔耶否ヤハ。疏二意也。此與捨

俱聖者猶有釋。許聖者悔。此解不然。以來。不許聖者悔。聖者起悔。惡作ニテ厭也。非悔。悔離欲捨。故云云。聖者無記追悔。威儀工巧之慧也云云。

一。有義此四亦苦受俱事。初師不許意地苦故。悔二受。眠三受。尋伺四受云云。第二師許意地苦故。各加之。一宛增故。悔三受。眠五受也。可見

一。悔眠但與十善容俱此唯在欲無輕安故事。私云。欲界輕安第六卷二師也。設有云。師ニヨルトモ。悔眠輕安不可相應行相故。疏趣如此。

一。悔但容與無明相應事。讀師云。疏二釋アリ。如論文但無明相應餘トハ不俱邪見瞋貪等之位。追悔ノアルハ問起也。非俱起云云。初釋。論依。能相門但無明云云。實邪見瞋貪我見俱也云云。下。悔眠上不相應緣門。第二師下。疏許俱義穩云云。初釋好歎私云。此無明今樣ナラハ不共無明也。同時悔親迷理歎否也。疏三釋ナリ。一。非親迷邪見所引生。重緣能迷也。不共無明悉非親迷也。二。親迷也。雖邪見所引不緣見故。三。悔俱ナル無明。非主獨行歎。仍悔非親迷云云。有義於此相傳三釋非親迷釋。取歎。詳曰。下難之成親迷之義。

一。非忿等十各為主故事。讀師云。此文樣如忿等。惡作ニモ有各為主義歎。延公

云。爾也。隨付此文古惡作相應無明。非主獨行無明歎之尋アリ。守千釋アリ。可見之。光胤申云。此正各為主義アリトマテハナシ。行相能迷邊同。忿等各為主歎。一旦存寄分也。不可爲

一。眠等位中皆起彼故事。夢中一切煩惱起也。

一。於無記業亦追悔故事。私云。無記業追悔。一切無記性ナリト云ニハアラス。無記業追悔時。無記性之義アリ云也。答釋此濫可見。

一。於悔眠善體二師アリ。如文可知。一。聞思位中有悔眠故事。

私云。聞思等位改悔諸惡思擇法義事也。祕一箇問答アリ。可見之。抑三性門ニヲキテ。不善性略テ不說事。疏釋云。次應辨善心見修等。後自有門故先不說云云。意云。不三斷門アレハ讓不說歎事難思。於餘位心所三性門三斷門各別。悉明之。至不定何略耶。

一。惡作非染解能猛故事。於所知障性類證文常出之。可見燈意云。於煩惱邊非染也。於法執邊染也。論說煩惱邊見タリ。一。四無記中乃至非定果故事。私云。疏異熟ニヲキテ二釋アリ。可見

第八十七日。惡作能眠唯欲界有。至是謂大業廣俗妙理。

一。餘界地法皆妙靜故事。讀師云。餘者。餘界餘地也。餘界者。上二界。對餘地者。二禪已上地也。對次妙靜者。妙勝義上。

二界此義具。無悔眠故。靜寂之義。二禪以上此義アリ。無尋伺故云云。可見以上初釋第二釋。妙靜通上二界。二禪以上云云。一。悔眠生上必不現起事。評定曰。離欲捨之法故。上不起之。論一地繫法故。諸位ニハ色界中有起。眠。離ニ一ツ地。當起之歟。

私云。疏二釋有。色界中有起悔耶否事也。初釋邪見悔修定本有位也。非色界中有云云。第二釋色界中有起悔故。生上起下也。付多分生有言無也云云。雖一地繫中有子細ナキ歎。如瞋。

一。夢能普緣所更事故事。讀師云。夢中緣所更事者何事哉。假令得定シタル人。退定シテ夢中昔定事緣歎云云。評定云。設雖不退定。出定位下。悔眠起緣定等之法歎。延公云。得定人起上地心後爭起下地悔眠耶。

私云。此事ハケニモ可爲如何哉。悔離欲捨ナレハ。下界煩惱悉伏畢。上地根本定現起之後。難。類歎如何。睡眠事。先離欲捨歎否ヤ。悔非無學離欲捨故。睡眠尋伺皆通三性之樣。眠非離欲捨見タリ。所詮悔離欲捨上下雖有所覺睡事不見。

一。悔非無學離欲捨故事。延公云。悔ハケニモ離欲捨ナレハ。可然。睡眠無學聖者。欲界依身人。起眠歎。仍云。悔非無學不云眠。此意也。一。求解脫者乃至皆無學故事。光胤申云。

◎傍註曰第二釋也 ◎傍註曰界繫門事 ◎傍註曰界繫門ノ内上下相起 ◎類一起◎

三學門於餘位心所悉有之。皆付法數論相攝。今三學門以外廣。有爲善法悉名學。無學見タリ。此事有子細歟事。尤可有沙汰之。讀師被申無旨。

一。悔眠唯通乃至勢力起故事。光胤申云。

此三斷門上三性門不善性邊。讓此門也。邪見勢力被引生。見所斷邊。不善性歟。修所斷之邊。可有不善性歟。修斷可通。

三性。

一。非無漏道乃至深求解脫故事。私云。此文爲答憂苦二根之非所斷例難起レリ。疏生起問アリ可見之。親所引生故。悔眠。

非如苦根無漏道。親被引生。故。不立非斷。爲言。深求解脫故。非如。憂根二十二根。被立。深求解脫故。亦不立非斷。爲言。憂苦共。知立非所斷法也。親深兩字有子細。悔眠。疎ト引生。淺ト求解脫トアルカ故也。

故也。

一。若已斷故名非所斷則無學眠非所斷攝事。讀師云。已斷ナルヲ名非所斷云事。返。

返珍敷事歟。一切已斷之法。皆可名非斷歟。無漏等之法。其性非已斷。コソイヘ。今。

樣顛倒之義道歟。延公云。此事可有子細。單貪瞋等之惑。已斷ナルヲ言。名非斷。

之事ニハアラス。若單已斷已捨之法。イワ。

ハ。尤悔ヲモ可出。既眠ノミヲ出。此雖稱。

斷。其體殘法付云若已斷故名非所斷。

也。意離縛斷ノコトキヲ非所斷談歟云云。

私云。此事ケニモ左様ニ見タリ。非所斷。

之名言可尋之。祕一箇問答アリ。問。不。

還斷眠。何故唯言無學斷已名非所。

斷。答。不還能緣縛未盡故。不同無學。

云云。此問題ニテ云若已斷故名非所斷。

離縛斷門。聞ニタリ。

一。尋伺雖非乃至非所斷攝事。評定曰。

此。互下二師。文也。此總解也。尋伺雖非真。

無漏道。尋伺與根本智不相應之文也。此。

更不及異義談也。

一。而能引彼從彼引生事。尋伺通無漏不。

通二師共今文。攝也。通無漏師。其體無。

漏。無漏道引。無漏被引生也。不通無。

漏師。其體有漏。如憂引無漏如苦無漏。

被引也。爲言。

一。有義尋伺〇是分別故事。私云。尋伺非。

所斷マテハ共許也。於此有二師。今此非所。

斷其體有漏故。五法中分別攝。

一。有義此二乃至言說因故事。私云。其體。

無漏故。五法中正智攝。

一。正思惟支事。評定曰。後得智歟。延公。

云。尋伺通非安立後得智歟否事。中古以。

外及沙汰事也。語言安立安立後得智能。

也。非安立理釋故不可通尋伺云樣。可。

通非安立云樣也。光胤申云。思惟之分。

齊。依可有料簡歟。

一。說正思惟是無漏故彼能令心尋求等故。

取合セテ證也云治定畢。言說因故論義也。

一。未究竟位等文事。必假尋伺之下。一向。

無其沙汰止畢。

一。雖說尋伺乃至亦有分別故事。讀師云。

瑜伽說クヲシカト五法中第三不可定。

正智之中ニモ亦有分別故云意也。私云。亦。

有分別故之分別。五法之外歟。評定趣。五。

法之外治定畢。疏之釋。爾也。

一。王所一異門事。此九門之外也。長行。

別。料簡六位心所心王下一異也。

一。別體邊。楞伽中百等師難之。無別體。

邊。

一。心遠獨行中。私云。樞要釋之。無身無。

形質義也。窟所依根也。遠獨。心之行相。

也。遠二義アリ。獨ニモ二義アリ。可見顯。

輪集。

一。許心似二現等煩事。隱劣顯勝之沙汰。

被略畢。

一。五種姓不成等一煩事。讀師云。五種姓。

五蘊也。心所別體ナクハ。受想等之差別不。

成故。五蘊不成ナルヘシト爲言。分位差過。

失者。六識體。六識。分位差別意得其理。

アリ。所依所緣各別故。心所無別體。依緣同。

故。分位差別不可成爲言。因緣無別故者。

現在一念種種行相不同ナル。イカナル差。

別因緣アリテカ。如此多行相不同耶。爲言。

評定曰。一體義分法。以可有返質哉。

讀師云。假立心所。少分之事也。萬差之行相。

併一箇之因緣ヨリ出來。不審事也。

一。與聖教相違事。疏出五經。

私云。以心勝故說唯識等ヲハ。疏此則通。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

以前第一難中經違訖云云。心所依心乃至。

非彼則心ヲハ。上ニハ次通莊嚴論說似貪等者云云。下ニハ此則別通第一難經說云云。又識心言乃至恒相應故ヲハ。上ニハ次總通第一難中經文云云。下ニハ無文唯識等言乃至皆無有失ヲハ。總結前義無相違失。或彼後通但通前。前經非解後論云云。篇篇不。符合事アリ。隱劣顯勝之沙汰也。略之畢。

一。此依世俗乃至非離非則事。世俗ヲハ第二云云。勝義疏第二第三。第三。出。不出。第一。不存。一法相形歟。讀師云。第一真門如幻事故。第二真門因果性故。第三真門並無我故。第四真門心言絕故云云。此ニテ可有得勝義也談云云。私云。此文八識異不異門下釋歟。今疏ニハ。先後三勝義出。但下八識不異門真俗相攝門。遂ニハ不可相違。上下相異ナレトモ。影略互顯ト見タリ。當段第二世俗後三勝義也。八識一異門。第二世俗第四勝義也。其相對雖異。遂不違歟。光胤申云。第三勝義二無我門非則之邊不審也。於二無我不可有各別之談故。古不審也。讀師無被申旨。光胤申云。當段非則ヲハ。八依他別邊以談也。非離二無我云云。付之八依他別。第二世俗之談也。第三勝義只有爲ナリトモ。二無我也。何云。八依他別耶。讀師云。依詮門ナレハ。依他有爲之姿ヲ寄。依詮談之。八識依他ナルヘシト云云。

第八十八日 自巳說六識心所相應至能感後天果熟果故

一。云何應知現起分位事。讀師云。問起滅門不問所依門識俱轉門。疏釋。其故。現起相顯ナリ。依。俱トハ隱タルカ故云云。此由顛倒セリ。隱レタルヲコソ問スヘケレ。光胤申云。現起分位之詞。三門兼ネハヤ。讀師云。俱轉門ハカネナル。分ヤアルヘカルラム。所依門ヲハ兼カタシ私云。問起滅門不問餘門意。現起分位明ナハ。所依識俱轉自然聞ユヘキ故。以此意趣中不問餘門歟。付此俱轉門。自然可開現起之樣說時不起不俱ナリ。一二三四五現起皆以俱ナリ。故俱轉門爾也。所依門更現起相說ケハトテ。自聞ユヘカラス。

一。或俱或不俱事。評定曰。望本識俱不俱歟。自類中俱不俱歟。延公云。自類中俱不俱申セハ。難陀師不許五識俱轉故難也。仍望八識俱不俱歟。光胤申云。難陀論師意許同性五識俱起耶云。論義アリ。可許俱起之一方難。此顯舉タリ。其答望本識會セリ。隨疏釋此顯時。深蜜經之文引。阿羅耶識舉タリ。所詮自類俱不俱望第八俱不俱。此二邊說可申歟。當座此分治定畢。一。於五位無心無心之詞置テ無心二定ヲ無想天不置此詞事。餘四位亂有心事アリ。仍置無心詞簡有心定眠悶也。無想天無所濫故。不及置此詞歟之由。疏ニ見タリ。

付之初生逐退沒有門之後二師意ナラハ。既有所濫如何可心得耶。

一。於第三能變不說斷捨門事。光胤申云。尤可說也。讀師云。初二能變捨賴耶。名或三位捨。染第七故談之。第三能變如此斷捨之分位無之故不說歟。仍只說現起分位也。初二能變無間斷故又不說現起分位歟。光胤申云。井良公云。染汚六識離縛斷或相應斷之體也。何云無斷捨義耶。又八地以上ニハ純無漏相續於第六識斷捨之分位出來歟。讀師云。被讀上疏之一段。依止者謂前六識之下也。初二能變不說現起分位一切時行故。無起不起之差別故也。第三能變不說斷捨事ヲハ。以初二能變之斷捨影顯也。云云。可見疏正文大切也。一。依止者謂前六識云。除第七事。讀師云。此事無劬勞。今六識所依門故除之申サハ。無苦見事。疏煩シク釋之。不審也。云云。私云。疏釋之第七所依恒無障礙故云云。意云。六識第八所依ハイツモアレトモ。障礙アルカ故說之歟。障礙アレハトテ說事意得エス。或第七所依ヲハ云。依彼轉緣波既明之故除之云云。除第七事。疏二意出。延公云。除第七事云。疏三釋アリト見タリト云云。光胤申云。非三釋二之意歟。下又解第七八識並後等者別ノ事也云云。此分治定畢。延公云。溝。大浪。波。小浪云云。私云。染汚諸識之染有漏歟。疏ハ難不釋意必然也。

●傍註曰起滅門也 ●傍註曰所依門也 ●傍註曰俱轉門也 ●傍註曰是ハ光胤申ス

淨無漏也疏釋

一、種類相似疏出五可見之

一、隨緣現言顯非常起事 光胤申云、五識

第六、共起滅アルヲ、五識ヲハ云隨緣現

第六ヲハ云常現起事、其意如何 評定曰

多分現起ヲハ隨、多分常現ト說ノ、多分不

起ヲハ隨、多分不置隨緣詞歟、隨緣現ハ雖

云現顯、多分不起詞歟云云

一、緣謂作意根境等緣事 讀師云、小乘眼

識空明根境作意之五緣也、耳識ハ除明

四緣、鼻舌身除空明三緣也、仍云五共三

緣歟、大乘意ハ眼識九緣也、小乘之五緣

加分別染淨根本種子四、耳除明八緣

也、餘三識除空明七緣歟

一、七八二識緣事 疏有二說、一、俱有依

七八依八、所緣作意種子也、無根本依、則俱有

依故、二、ハハ四緣如上、七八三緣也、所

依所緣同故一滅也、此ハ據正義、此上ニ加

等無間八識各增一宛

一、內依本識之本識ハ、疏種子識云云、抑現

行第八ヲハ五根境等之等ニ攝ル歟否、攝

外緣歟、不審也、若不緣之何、攝之耶、讀

師云等言可攝之云云

私云、內依本識內事、秘ニ釋アリ、第二

釋分明、現八、內トス、初釋、其意歟

一、有頓漸故事 疏或四三二一、識生故

或、五至、一生不定故云云、可思之

一、此等法喻事 疏云、喻ニハ有鏡像之

喻等之法ニハ無可等、初可云此法喻等

云云、下、此通說總致等言云云

一、由五轉識乃至、令總不行事、自下、解、起

滅分位有、二師解、此、初師解也、五識第

六七八三段、說之、五識、行相能動ニシテ

緣多故、具スル時少不具之時多也、仍現

起、少不起多、第六緣恒具、無有具之時、

但由障礙之違緣不起時アリ、七八、恒緣

具、又無障礙故、恒現起也、第六不同五識

多分不起、又不同七八故、云常現起云云

對七八云常現起ハ不意得、所詮此師對

七八云常現起事、辭事歟、無用也、今、明六

識、五、云隨緣現、六ヲハ云常現起事、釋

處於七八要須何事哉

一、疏初復次ヲハ云第一翻、後復次ヲハ第

二翻云云、或又翻字、番字、直本アリ、光胤

申云、翻モ番モイワレタリ、番者此二復次

共第六、五識、番辨之故也、翻者五識故斷

時多現行時少翻、第六ヲハ故斷時少現起

時多、說故也、翻番有其理、私云、抑初師

意行相能細、以緣具不具由トスル歟、必

シモ能細ヲモ不爲由歟事可沙汰之、見

疏、行相能動ヲハ必シモ緣不具之由トハ

セサル歟、疏云、時多不具者、以緣多難辨故

不可恒具云云、緣多爲由見タリ、又七八

行相微細ヲモ、必シモ不爲緣具之由歟

疏云、以行相細故無緣礙云云、細無礙之由

見タリ、內緣一類治番爲緣少之由見タリ

一、故無緣礙令總不行事、總不行言、對第

七染汚一分不行見タリ

一、又五識身乃至、現起時多事、第二師也

唯外門轉ヲハ疏釋緣能事故云云、第二師

內外門者、緣、理、云、內緣事云、外歟、意

第六、自思慮具、遍內外門轉、理事二法、

緣、衆緣少シテ緣易具、故現起時多、仍云

常現起、不云隨緣現、五識翻之故云、隨

緣現、不云常現起、爲言、二師中邪正、疏

云、於二解中第二爲勝云云、勝レタル由、

疏釋、時、先初師七八爲所對事無用也、

其上對七八識內外門、ムサル事カナツ

ス、七八俱、緣外事境與五識事緣、同故、

更以內外難差別爲言、初師五識對七八

故內外門不成、後師五識對第六故能內

外成也爲言

一、厭能想力事、讀師云、能想者、前六識想

也、對七八細想云爾歟、光胤申云、抑外道

只總厭有心勞慮無心、欣求歟、其有心之根

本、總故、想滅爲首トイヘトモ、所厭有心

總厭歟、將亦別厭、想一法有心ヲハ不厭

歟、讀師云、總有心厭、ハ滅盡定也、無想

定、況爾有心ヲハ不厭厭想歟、外道、想心

所雖不知、當想心所コ、ロノ分、取リツ

ケテ厭歟、如數論思我可意得歟、不爾

總有心厭、何別出想耶、受勞慮之根本

故尤可出之、光胤申云、サヲハ想心所ハ

カリヲ滅、餘心心所ヲハ不滅様ニアレカ

シ、但想、遍行故、想滅スレハ自然餘心心

所滅故、無心也、無心、外道、本意ニアラス

同、想ハカリ滅シテ、餘心心所不滅、可外

道本意歟申ハ。サル事ハアル。所詮外道眞
涅槃思フハ。想ハカリノ邊歟。讀師云。外
道以想生死之因計。本疏釋アリ。故根本
厭想ナリ。想爲涅槃不出餘。此イワレ
ナリ。厭想時自然俱行心所滅スレハ。無
心寂靜ニシテ想動離レタル故。此處眞
涅槃計歟滅定。只同事歟想受專厭歟
一。第四禪廣果天之中。別有高樓。是無想
天也。座スルモアリ。臥モアリ。立モアリ。隨
修因之様三種異歟。延公云。定修スル時
臥座立隨。生天之三種アル歟。良公云。餘
天來テナフルト云。中天。此事歟
一想滅爲首事。疏云。六識皆滅。何獨名無
想。想滅爲首。於加行位唯偏厭之故言爲
首云云。此文様外道先偏想厭歟。餘心心
所自然歟。疏。遠三。近一事遠近様。秘二
釋アリ。古。開書アリ
一。有義彼天常無六識事。私云。此初師意
中有位起現行之愛等歟否事。古。論義也。
今度有其沙汰。延公云。此事中有位ニハ
不起現行心様。古沙汰セリ。其故中有ヲ
ハ屬生有故。初生六識アルニナルヘキ
故。此師不許現行心云云。光胤申云。此
事古二義歟。不可一定。設現行愛等起ス
トモ。中有今論アラス。初生退沒今論也。
初生者本有初也。除ニ生有一刹那ニ生有
第二念ヨリ本有ニ取也中有ヲ
ハ離雖有屬生有之様。今三師論。正。本
有。初生事ナレハ。無相違歟。此事疏。上座
部中有無心習故。初師。如此申サムスラ

ムノ故。第三師コトニ彼中有必起潤生煩
惱故云也云云。此文初師不許現行愛様
聞エタレトモ。シカモサモ不見。可有料
簡歟。所詮二義歟
一。聖教說彼無轉識故事。私云。彼天。無轉
識說分。勿論也。證文トハキカカ可成耶。
疏。釋此疑若不爾者。論應分別。初彼有
心。中間。無心也云云
一。說彼唯有有色支故事。良公云。雖有七
八唯有有色支說歟。爾。初生退沒雖有心唯
色支トイフムニ無過歟。讀師云。疏。此依
六識云云。七八非例歟。光胤申云。四蘊名
名色蘊名色ナレハ。難亂體之日。四蘊名
云。爾可攝七八。何此處唯有有色支云耶。
七八名ハアルカ故。延公云。別體名色支
故爲證也。光胤申云。瑜伽說難亂體歟。
不審也
私云。此師意本有命終心潤生ヲハ。キカ
カ可意得耶。答云。唯種潤生見タリ。異
生唯種潤生トハ此師申事歟
一。後想生已從彼沒故事。讀師云。本有末
後起心云。彼想生已者中有也。從彼沒故
自中有沒也。此師爲證意如此
一。彼中有必起潤生煩惱故事。此中有位
起心道理也。評定曰。既中有位以起潤生
惑事證之。若爾潤生有心共許道理ナレ
ハコソ。加様申。若初師不許中有現行惑
何以之爲其由耶。光胤申云。初師中有
位許現行愛等歟否ヤハ。不許之義ナラ

ハ。今彼中有必起潤生煩惱故。對法第五
以起現愛之文立。此道理歟。初師非許此
道理可意得歟
私云。生有。最初託生一刹那也。第八識
無意識。第二念ヨリ本有也。意識起也。但
卵生胎藏ニハ本有ニモ意識ナシ
私云。彼中有必起中有。無想天之中有
也。上後想生已從彼沒故之中有。無想天
ヨリ欲生。餘地之中有也
一。如餘本有初必有轉識故事。此文。本有
之初位可起心云道理也。立量之様可知
之
一。先有後無乃名入故事。讀師云。入言始
心アリテ入。無心故云入。不然先ヨリ入
畢。其塚ヒナシ。何云入耶。光胤申云。設
始ヨリ無心ナリトモ。入云事何嫌耶。無想
天之位ニイタルヲ可云入故也。入其位
意也。始終無心ナリトモ。其位分齊可定
故。讀師云。能入之心アレハコソ入トハ
イヘ。不然ケニモ入言不審也
一。此言意願彼本有初乃至說名無想事
評定曰。此證能證也云云。讀師云。無想天
之別報果。異熟無記果也。彼天之初生。現行
異熟心ナクハ。何トテ種子。上異熟之果假
立耶。現行異熟心所引タル故。彼能引從
ヘテ云。異熟果故。是非最初現行異熟心
ナクハ。別報果不可成云意也。光胤申云。
此事可爲至極道理事ヤラム。先總報果
ニテ心得時。於現在無明二支引識等五

支、愛取有三支同之、故轉名、有支、此時、所引果更非現行之法、偏二種子也、雖然其性異熟無記ナル事又勿論也、未來、至、生老二支、被立時コソ、正シク現行スレ、其以前於現在對生因引因、所引所生見位、偏種子位也、雖然更異熟無記之性難判云、劬勞モアラハヤ、明知、無想天之別報異熟、雖不現行、只今才學ニテ見、時、定前加行思或、無心已前之思種、被感果ナレハ、其種子、云異熟別報果、歟、通途之異熟果、至未來現行スル物ナルカ、無想天、無心、爲其果故、遂、不現行、意得、有何過耶、若不現行、異熟果不可成者、何生老死支以前、識等五支或有支之分位、立耶、讀師云、生老死支位、遂、現行、故、其果顯歟、五支之位、引、其種分也、所詮生老死支位マテ、遂、不現行、云事不可然歟、就中此、因果、共、假也、無現行、心何、爲由來、辨之耶、光胤申云、假、因果ナレハ、コソ、兎モ角モ判スヘケレ

私云、上、轉識繫起之轉識、第六識之異熟心也、下、轉識身識第六之二識ト云ヒ、或眼耳身并第六識ト云ニ釋アリ、起將爲勝起、眼耳、云釋、爲勝歟、可、淨之、疏、如別第一卷、雖有二解、今准、此文唯於第六、心、滅上立、無想、云云、無想、別報果第六識滅上立、之歟

一、如善引生二、定名善事、良公云、二、定之種子、本來善性ニコソ定マルヲメ、定前之能引門、不從トモ、其種子性、善ニテハ可

有歟、讀師云、既現行心ハナシ、不從定前加行心、爭判種子性耶、種子性ヲハ必從他判、故

一、不爾轉識一切不行如何可言唯生得滅事

私云、三性心共、雖不行、異熟無記心之滅云、滅、彼、滅上立、無想果善惡、非果報體故也、三界總別果報皆以異熟果也、此、始メル事ニアラス、若爾初生三性心雖不行、尤異熟可云滅也

一、下想龜動難可斷故上、無無想異熟處故事、私云、無想天之在處在、第四禪廣果天之處、非上下、事、先下三禪龜動ニシテ難斷故、疏釋之、有變異受、未可盡故云云、次下二天、疏釋シテ、唯聖者所居ニシテ非外道所生、云云、次無色、事、疏釋云、無色ニハ無身、無似彼涅槃樂、受、色身果處故云云、色身アリテ而無心ナルヲ計、涅槃故也、光胤申云、五淨居ハケニモ淨居ナレハ、不知、故爾也、無色、雖無色身、何不許之耶

一、則能引發乃至異熟果故事、讀師云、三釋也、一、定前思招總別二果、二、定前明利思、招總報、無心已去思種、招別報、三、定前思ニヲキテ、微心、招總報、微微心、感別報云云、疏釋、第三釋、存ト見タリ、但、未定、可、見、之

一、無想天ヨリ沒シテ生、何處耶、事、大乘ニハ無文、俱舍論、以如箭射空力盡便墮之喻、無想天有情、必欲界後報業アリ、如北州

生天報云云、秘引婆沙論、欲界生何處耶、答之三說アリ、有說、地獄、有說、惡趣加鬼畜趣、如是說者云、欲界ナリ、不定處云云、大乘意、四業通三ナレハ、生後、通生、彼、不定業、故、彼天ヨリ得人、通、下二天、欲界、也、不生上、未、曾、修、故云云、可見、疏

一、緣謂作意根境等緣、下、秘、有義、正義、問答アリ、有義、眼識明緣ヲカル事、闇處ニアル瓶盆、緣、時事也、闇色ヲハ雖、不由明緣之、闇處ニハ眼、開、闇色、緣、事歟、讀師云、其、不、緣、ニテ、コソ、アレ、光胤申云、サテハ闇處ニテ眼、開、テアレハ、マクラナルハ闇色緣ルニテコソ候ヲメ、又夜行類、不假明緣此ハヨル物ヲ見ル事歟、又云、水行之類、不假空緣云云、魚等事歟、又瑠璃等隔テテ緣、時、不假空此ハヨル物ヲ見ル事歟、評定曰、下、難之、時、クルハ、夜、假明緣云云、望人雖暗、クル前、明云云、此事ケニモト覺歟、次瑠璃障外之色、緣、時、瑠璃眼、中間ナクテハ不緣之故、假空緣云云、光胤申云、瑠璃ニシカト目ヲアテタリトモ、何不緣耶、院主、其、不可緣云云、チトアヒナクテハ不可緣云云、此分、治定畢、魚等之類、悉スヘシト云云、サテハ魚モチト空緣、假歟、水中、魚、假、空緣、事、不審也、評定曰、水練之者、水中ニテ見物、水、空トアル歟云云

一、結生相續、七種アリ、一、纏隨眠結生諸異生也、二、唯隨眠結生見諸聖者也、三、正知入胎入胎輪王也、四ニハ正知入住入住獨覺也、

五、不失正念正念菩薩也。六、業所引之除、菩薩。七、智所引結生菩薩也。瑜伽論五十卷文也。論潤生煩惱故之下祕釋也。

以上

天文三年甲午七月日當年之訓論兩卷也。以當之功備大菩提之法樂并爲令法久住慧解開發恩所解脫詳迷拔濟之因同十八日對長基得業一交畢

藥師寺末資英乘

論第七卷開書第二

第八十九日口二及無心二定者
至生上五地皆得後起

一、無心言置二定上事 疏云。無心之言通下四地其睡眠等皆通有心故無心言簡之云云

一、無想天次先二定釋由事 疏云。先解二定逐文便云云

一、無想天不云無心事 疏云。但彼唯有

一處無相類法故不言無心云云

一、無想定者等文事 解二定中無想定有六段文有十一義云云 牒文可知之二

一、未伏上染事 延公云。於第四禪下二天之染不伏歟。誠俱生龜惑。龜細相違之時伏之同地故無龜細仍俱生惑不可伏之歟。於定際何不伏之耶。於所得定領受不進上定事同地ナリトモ。定可有之歟。則異熟生下劣受ナルヘシ 讀

師云。誠於別起定障者。定可有之歟。仍可伏之歟。此事故東院尋申タリシニ。定障之分伏之。コソスルラメトマテハ蒙仰云云

私云。先卷別起定障異生總不可伏之由。延公被申切畢。光胤再三可伏之由執心申シキ。今日兩人外道可伏之由共許被申之條。返迷惑之至也

一、由出離想事 讀師云。出離想作意歟。出離想作意歟。出離想ナラハ。想今所厭之想也。無想之想也。出離想ナラハ。今無想天出離涅槃之處計想也。以下止息想推之。出離之想非所厭之想歟。不爾止息想所厭ナラハ。尤可云止息想受。サハ不申只云想。明知今想歟。光胤申云。止息想ヲモ止息想意得時。其義不相違。但不云云想受爲番。出離想略受歟。瑜伽第十二云。厭背想作意云云。此文出離想樣順セリ。讀師云。止息想何樣ニモ非所厭之想歟ト覺云云。仍面面止息想之下疏讀上之處。疏云。止息想者。謂二乘者厭患六識有漏勞慮或觀無漏心龜動。若菩薩等亦欲發生無心寂靜似於涅槃功德故起云云。此文分明所厭廣出共體。仍非所厭想之由一同畢。光胤申云。無心位身和悅スル樣不審也。何和悅スルソ。讀師云。他人人姿タヲ見時和悅之形相アルヲ知ル風情歟

私云。其意ノアル時事也。假令草木ナン

トニ向時。ナヒトシタル楊柳風情和悅之形歟。荊棘コトキ不和悅姿歟。雖無心可有其樣歟

一、私云。無想定得名事第二卷疏釋之歟。當段疏云。無想定者。此中釋名如第二卷疏。不同俱舍云。或無想者。定或定無想名。無想定云云。俱無之釋大乘之釋カヲル歟。可見之

一、修習此定品別有三事 讀師云。下退中退。中不退上不退。差別事。下滅定三品修之處問答之。至彼處可沙汰之

一、定當中天事 讀師云。始當平聲讀ムテ。アタル義意得タリキ。能見中字アタルナレハ。當去聲歟。マサニト可讀云云

延公云。中字事。吳音時中平聲アタル也。中去聲ナカナリ。漢音ニハ打返平聲之中ハナカナリ。去聲之中ハアタルナリ云云。又云。阿彌陀經諸ヲソト讀歟。禪僧云。諸ニハソノ讀アルヘカラス。所ヲハント讀。諸ニハ此讀アルヘカラス

一、無想天五百大劫事 私云。大劫之劫樣如何。大劫ヲハ八十劫以上何勘之耶。延公云。大事也云云。延公琳公云。初生退沒之有心時劫事二十劫ツツト見タリ。合四十劫歟云云。琳公云。新問答アリシヤラム。光胤申云。導論裏書。第三師處ニ云。合二十八劫云云。此相違追而可糺也

一、下品中天。中品之中天トノ差別事 私云。論道裏書云。三品修。下品之退不滿四百

云云。論道裏書云。三品修。下品之退不滿四百

劫。中品之退四百劫以上。疏云。下品。受四
少分。下品云云。二釋歟。

一。下品修者現法必退不能速疾還引現前
事。評定曰。退定シテ命終スル人ト。退定
シテ不命終以前還得スル類ト。二類ア
リ。還得人。次生。生無想天。故順生業也。
不還得。命終スル人。次生。又修。此定。第
三生。生彼天。故順後業也。疏以論下云通
後報故。此意也。

私云。退畢。生色界。重修。生彼人。光淨
耶。疏問不。甚。退性。下性故云云。

一。中品修者現不必退設退速疾事

一。中品退人。望下品退人。勝劣事。疏二

解アリ。俱雖退人。形色。量別ナリト云云
意云。中品。下品ヨリ形色。量勝歟。讀師

云。此釋意以形色。分勝劣。壽量。殆中品
ヨリ下品勝タルアリト云云。此事返返不

審也云云。第二釋。以壽量之長短分之見タ
リ

一。三品差別事。疏云。然約修時及當來

果。以辨三品。此約三根。爲三。或根。不定
ナリ。修。有三品。云云。二釋歟。以根性分。之

以修分之二釋歟。疏云。然此受果。通立
坐臥唯無行者。因修。爾故云云。

一。又唯是善彼所引故事。光胤申云。此天
能入定。シカト限。第四定見タリ。異滅定。

歟。滅定。超多等至スル也。

一。四業通三除順受事。私云。通順生順後
順不定也。評定曰。順生易知。順後業者。

此生雖修。退之命終シテ第二生ニ修。繼
キテ第三生。生彼天也。初生修因ヨリ見

之。順後云歟。中生修ヨリ見。順生也。對
之順生順後二業合生。一果云事不審之由

古沙汰セリ。良明房云。抑順後業何必
限。退定。耶。雖不退定。修。有心無心二定。

何レヲモ不退人。先ッ有心定修因強勝故。
下二天等。生第三生。生彼天。類何無之耶。

光胤申云。有心無心二定並修。云事不可
得。事也。始。第四定。有心定ヨリ無心報ヲ欣

求シテ。引得無心定。不退。程ナラハ。何
トテ有心定ヲハ可欣求耶。不欣求何以

之。爲修因耶。所詮不可得事也。退定スル
ナラハ勿論也。其。又無想順後業勿論也。

不。退之更。餘天之順生業造スル義アル
ヘカラス。仍無想天之順後業。可限退定之

人歟。此分治定畢

一。順不定業ヲハ疏釋云。若欲界退失。人
一切定皆名不得。即命終。此報不受故名。

不定報云云

一。初起後起二師事。初師。上界。雖不起。此
定。順後業無。子細。欲界。退失シテ還得。故

云。順後也。疏。又不許欲無起。通。初後。
不許之歟。後師。初起。必欲界。後起。通色

界也

私云。瑜伽後於色界之文。前師。屬果後
師。屬定。故二譯也

一。第四定。下三天。後起歟否事。疏二釋ナ
リ。初釋許。後起。第二釋。不許之

一。無想定不通無漏事。欣求無想之果。
故。滅定無漏ナル事。雖厭無所欣之果。故

云云。可見疏

一。滅盡定者等文事。文段有六文。義有
十二義

一。謂有無學或有學聖事。讀師云。有字。
通。有學。不。無學。良公云。何不說菩

薩耶。光胤申云。菩薩ヲハ下說之歟。私
云。聖言。簡有學凡夫見タリ

一。已伏或離無所有食上貪不定事。評定
曰。已伏或離。上八地上五地之二師。依。可

有。料簡。先。此文。含二師也。上貪不定。當
論義也。常義意ハ於貪。定障。俱行ヲハ伏

之。不。俱行。不伏。仍云不定云云

一。讀師云。上貪不定之論義。伏。有頂惑。類
アリト答シテ。而不許不伏之類。一切伏

之見タリ。サテハ伏スル類。云事不審也。推
之對斷類。云伏之類也。意云。無學聖者

入滅定。必斷。入人也。此人。更定障ト
シテ非斷之。只一切惑斷スル人ナレハ。

非想之貪ヲモ斷也。對此人。時。又一類聖
者。非想之貪。滅定障。伏。之入滅定。故云。

伏。類歟。不然。更不意得事也。此事東院。
申合畢。其時。色色有。料簡。遂如此治定

畢。光胤申云。若此。斷。類定障。斷之。必。
伏。人。對。彼。不可云。斷。歟。斷。人。定障ト

シテ更不斷之。而今爲。定障。伏。之故云
類歟

一。滅盡定無心定滅受想定。以上此三名。滅

定得名出之^可見評定曰。此様ナラハ無想定。何不名滅定耶。

一。三品修事 讀師云。如無想。可意得歟。

疏云。下品退。中品退。差別事。又中品不

必退。上品。差別事。疏二釋アリ。初釋修

有上中下。以根上中下。非云三品云云。

光胤申云。抑修三品者。退不退。コソ修之勝

劣ナレ。讀師云。イヤ修スル様勝劣ナリ。

修スル勝劣。依退不退アルヘキ歟ナレナ

モ。退不退ヲハ不可入三品差別云云。光

胤申云。ナラハ根性之不同マテハナキ歟。

讀師云。根性トハ利鈍事也。以若練根已

可知之。此非根性。修之三品也。

一。第二釋。以三品根性。分之。不可依退

不退云云。

一。必依有頂遊觀無漏事。讀師云。遊觀無

漏者。後得智也云云。評定曰。緣理後得智。

云遊觀歟。讀師云。不爾云云。私云。不斷

惑不緣理後得智見タリ。但此事演祕一段

以外委細也。披見彼一段。可有落居歟。

延公云。遊觀限非想地歟。讀師云。不爾。

可通餘地也。非想地限遊觀故常云爾歟。

私云。祕云。未自在位。一地超マテヲハ

可許之。二地超アルヘカラス。八地以上

獨覺。超多等至也。

私云。祕有義。正義問答。有義。遊觀通

根本後得。不斷惑本智。遊觀也云云。正

義。本智非遊觀。不斷惑不緣理。此

云。遊觀也。若寄事於斷惑。佛果智品

皆遊觀耶云云。又云。非想地無漏。一向後

得智。無根本智。後得之稱難立。釋之祕。

有三釋。一。無所有處之根本智引。二。

初靜慮中。根本智後也。三。後得智者。本

智後生也。由證真了。偽故也。必シモ隣

次非生云云。又本疏云。入滅定。因緣。

二アリ。一。不思惟一切相。二。思惟無

相界云云。真如歟。思惟無相界。故恐

遷。無分別智。遊觀之言。置云云。

一。餘地心後亦得現前事。抑餘地。心ヨリ

入滅定。位。定前加行心タル餘地。程立

滅定歟。其時能入加行心。雖餘地心非想

心上立之歟。疏問也。取意答之。二解アリ。

一。餘地心後亦得現前トイヘトモ。餘地

心後。二念アリ。起非想心。此爲加行

心入定也。餘地心正非爲加行心云云。

二。餘地心起。此加行心トシテ隣雖入

定。必非想地爲依建立定。由串習故

直無心非想分位引起。仍加行心。餘地也

非想定所依。非想地云云。後解爲勝云云。

一。雖屬道諦而是非學非無學攝事。讀師

云。滅定。不取學無學。事返返不審云云。祕

云。無進不同有學。無止不同無學。

云云。無學。無止云事。次下文不同無學學

窮名止云云。

一。滅定初起事。常論義也トテ不及沙汰

止畢。讀師云。抑滅定初起。必限欲界。存

置處。可通色界之內宗家釋アル歟。可

有用心事歟。良明房云。色界回心菩薩。

自業位ニシテハ雖不入滅定。回心已後

色界ニシテ初起スル事アルヘキ歟。讀師

云。其事歟。存也云云。

一。異生不能伏滅有頂心所故事。私云。

異生不伏下地見惑。何云有頂耶。疏釋

之。此據最後。非謂下地能伏云云。易

知。

一。要證二空隨應後得所引發故事。私云。

此下疏。餘師不許。法空滅定。事出違。今

文難。要證二空之二空言也。此文正故此

意歟。釋。光胤申云。何不許有漏滅定。

耶。如外道無想定。有漏想受ヲ滅シテ可

往無心寂靜。欣求凡夫中可有之。有之

何無有漏滅定耶。讀師無殊成敗。延公

云。非想地欣凡夫不可有之云云。

光胤申云。不可然。非想非非想。コソ能動

厭細心。欣フナレ。若爾殊更無心。欣人。此

地欣中ニアルヘシ事也。半無心也。

一。滅定斷惑二師一段事。常事トテ。文字

讀ハカリ也。讀師云。初師尙以順道理

樣覺エタリ。延公云。南州善惡強勝之

處歟。隨滅定ヲハ四州中。南州ニテ起歟。如

何。讀師云。サコソアルヲ。佛出世。南州

也。苦樂間難處。故延公云。南州善總強

勝之處。故地獄。南州下ニアリト。但傍布義

難義歟。疏云。餘地心後亦得。有說。大般若第十五會

●程二種 ●傍註曰蓋解猛利之文下ニ可有之

靜慮中。佛呵。菩薩入滅定。滅定非利他行。若未自在。雖有入者。至自在時。皆不令入。但自在成就名超一切。或呵。專入不障時入。佛不起滅定。而現威儀故。大切釋也。出之。佛果滅定。義燈三釋也。入否。二說歟。於不入。示現功德成就。二釋合三釋歟。

一。光胤申云。抑滅定斷惑。二師評。付。二乘論之也。菩薩欲界下三禪。皆未斷ナレトモ。伏之分。入滅定見タリ。此事難思。設菩薩滅定ナリトモ。定障事二乘同事ナルヘシ。二乘前必斷セテハ可成障事ナラハ。菩薩前ニモ必可成障。故菩薩入滅定。非想地。繫事同也。何下地欲界下三禪。雖不斷之障。トナラサル耶。

評定。讀師不及沙汰止畢。讀師不審ヲハケニモ。被申畢。

第九十日 白若伏下惑能起此定。至相見俱有種種相故。

評定曰。此若伏下地之問。薩婆多問也。疏云。薩婆多者問前二師云。讀師云。此問初師ニ付テノ問也。生上地者。非想地云云。サテハ不伏非想惑。通問之歟。若伏非想惑。不可云生。彼地。異生。上生。其處。伏シテハ。其處ニハ不生。必未伏之處生也。今以異生離染上生之習。致此問。故云云。延公云。此問必以異生離染上生。爲其習起。問云ヘキ事ニアラス。聖者前ニテ此問起レリ。但非想地。別云生上地者。非想惑未伏。云事不審也。設雖已

伏。唯種潤生。以已伏。可潤故。不可事關歟。

私云。生上地者。非想地釋事。付究竟。舉之歟。不可有別子細。

光胤申云。此問不意得。凡前二師滅定。初起。欲界釋。其時必斷。欲界惑。初師或欲下之禪。惑也後師。或伏上八地上五地也。而滅定後起在處。上八地上五地云。故。初地時伏シタル惑。其任一向斷シモセテ。初起。伏斷シタルマ。ニテ生上地。何シニ取置。問之歟。上生時。聖者只今生。地隣次。下地マテヲ必斷シテ上生。故。後不斷退生上地者。事ハナシ。假令欲界聖者生。初禪時。必欲惑斷也。初禪ヨリ生第二禪時。初禪惑ヲハ必斷也。故不可有却斷下之失。乃至非想ニテモ如此。然ルヲ如此問スルハ。以異生上生之習。問之歟。凡初起。依身欲界。故一向不斷惑。無却斷下之痛。故。於上八地上五地。伏得意得也。後起上生シテ得。故。次第次第下地ノヲハ斷之得也。若爾此問返返不意得。但初起ノコトク。或伏或斷。其任ハタラカサスシテ生上地。可有此失之事歟。明二師一段云。生上八地。皆得後起。分明不申分。故此問來歟。

私云。初師有義下八地云。或伏或斷。除非想地也。第二師下四地。必斷上五地。或伏習故。或伏或斷。加非想地也。故。讀師非想地生トアレハ。彼惑未伏歟。若

爾付。初師意。此問起。被申一理アリ。一。斷亦無失。如生上者等文事。光胤申云。如生上者之如。指示如意得。斷亦無失。第七惑意得。無子細歟。若爾此答。盡理答歟。讀師云。サモ意得ナム。但所問。付。答アルヘシ。アマリニ第七。取成スハ勿論也。

私云。本疏樣第七惑。聞エタリ。一。然不還者等答正義。解也。不還潤生。唯種潤生分明也。但現惑起歟否。論義也。非潤生時。不起云事。通途歟。但起云釋アル歟。延公云。處處不還。遍沒之類也。此類潤生位。起現惑云釋アリ。況於餘時。異義勿論歟。讀師云。雖欲治道滿。上界煩惱不起。ヨキ不審也。但世間。有其例。將軍對治強敵時。殘黨不蜂起。事アリ。被押威力。自然靜謐歟。光胤申云。有退不退之退。返返不審也。アラマシ事歟。讀師云。アラマシ事歟。延公云。實可有退歟云云。

一。却斷下過事。讀師云。此事一大事也。日比ヨリ更不散。朦朧。先此過於潤生煩惱。付タル過也。故第七。サシアキニナラス。延公云。爾也。古實却斷下。潤生未過也。申ナルモ此意也。讀師云。異生善業之力。微劣ニシテ偏資潤生。故。未伏強勝之惑。ヒキツラレテ。雖有已伏惑體。未伏惑潤生也。聖者善業。無漏資力アリテ強勝。故。微劣潤力。以テモ潤生也。故。異生雖有已伏惑潤力。未伏惑強勝潤力ニヒカレテ。生未伏惑界地也。聖者善業強勝。故。偏

不資潤力、仍以已伏惑、潤生、生已伏惑、
界地也。肝要、已伏惑ナレトモ潤力アル
程、生其地、不進上地也。此道理必然、故
闇、已伏惑界地、生上地、大過也。此事
大過ナレハ、闇、已伏惑界地、生上地、却
斷、已伏下惑、爲過也

一、不斷惑生、上地過トハイワスノ却
斷下、云事不審也。若教相說、爲本源立
此過名、歟。光胤申云、教中、不斷惑生、
上地過トハイワスシテ、却斷下、申習歟。
仍論彼ヲウツシテ申歟。只同事ナレトモ
名却斷下、云事此意歟

私云、古樣却斷下、第二重過也云云
此事被抄、委細沙汰アリ。重重問答アリ。今
度沙汰此分也。光胤申云、却斷下過、委、極
要上下相替子細アル歟。延公云、却斷下
過、意得、有異義歟

私云、異義者、宗家釋ノカワル様歟

一、若菩薩乃至、能起此意事、此文、自乘位
不入滅定、類迴心、後、入、不、出、子細何事
哉之由、光胤申出畢

一、七地滿心方能永伏乃至、有從初地即能
永伏事、評定曰、智增悲增二類也。延公
云、光胤專ニ下ニ障伏斷、更依二類伏道不同
アリトハ不見。只初地以上能頓伏盡之分
也。今文、樣悲增至、七地、永伏、智增初地
ニシテ永伏見タリ。此樣依類、永伏事、初
地七地不同歟。返返不審也

私云、初地以上能頓伏盡、同事ニテ、悲增

初地、頓伏シヌレトモ。故起之智增、不
故起マテノカワリ目也。其外伏道、同事
歟。誠、一段返返難思

讀師云、故起煩惱、入、七地之間煩惱起、故
悉伏、一向不故起之位、可起滅定、智增、七
地之間、全煩惱不起故。カケサハリモナ
ク七地之間互、七地、入、滅定、釋ルハカリ
也。伏道、不同ニアラサル歟。肝要、故起煩
惱、不起ヲハ云、有從初地即能永伏、故起
煩惱、入、云、七地滿心方能永伏歟。光胤
申云、古樣モ於、初七地滿心、於、前六地、
不故起煩惱、時、可入滅定、後有從初地
ニヲイテモ、初地、爲生、第四禪、故起煩惱
アリ論義也。其時、不可入滅定、歟。此分、治定
畢

一、智慧平等、智慧之外、種類歟。怖煩惱不怖
煩惱、限、地前、歟。通、地上、歟事。其沙汰アリ
光胤申云、怖不怖、限、地前、歟。但其人至
地上、故、地上、此類アリ、云歟。怖者、不然之
釋此意歟

一、問訓事、讀師不審アリ於歸宅之路次、讀師被尋畢
木藏主云、イキトヲリ、讀云云、詩、多違
問作レリ。イキトヲリヲヤル意歟。讀師
云、古物、イキトヲリト付タリ

一、無悶、心所事不審之由、其沙汰アリ、評
定曰、睡眠其分位定、故別、其心所アリ、悶
何位、云事ナシ。仍強緣來レハ、一聚、心心所
觸、緣、絕、故。無別心所云云。讀師云、眠、夜
分、其分位先、定歟。ヒルネハ別段事也云云

悶事有義、正轉ノ問答アリ、無悶心
所事ハ共許歟。不分明、可レ見之

一、光胤申云、悶ニモ有心、無心二位アル歟。
上、無心、言、互、下、四位事、濫、有心、故云云
悶ニモ有心位ナルヘシト見タリ。若有者
絕スルヲコソ申セ。有心位トテ悶絶一位
不審也。讀師云、有心、悶絶ハアルヘシ、悶
心所ハアルヘカラス。觸、緣、心、遠、時、分
也

一、或此俱是觸處少分事、第二解也。初解
總、色蘊、取見タリ。第二釋不意得、觸處者、
疲極等風熱等之所觸之緣歟。其、無心、睡
悶、取事返返不審也。只初解、依身分位ナレ
ハ色蘊、云事イワレタリ。抑疲勞之緣、觸境
取事不審也。疲極、何タル物トシテ觸、身
耶。四大之内、何耶。返返不審云云。以上、評
定之趣也

一、聖唯後三乃至、無睡眠故事、七地以前
有學無學二乘トニハ、睡眠モアル也。羅漢
欲界ニアレハ、段食アルカ故眠起也。七地
已前、可爾。以地以上、如來、無睡眠、示現
別事也。羅漢ニモ悶絶アリ

一、是故八識一切有情以下、三能變訖、總
分別三能變也。光胤申云、此段、互三能
變、段歟、而疏、因辨、六俱、說八俱轉云云
如何耶。重、光胤申云、下、少乘、問難六識、付
テノ事故歟。將又七八、恒轉ナレハ、俱不俱
二門ナシ。仍俱轉之相、專六識ナル故歟、無
殊沙汰止畢

一、若一有情多識俱轉之間、本薩婆多之間

也。此師有情識多少依立之計。一然立有情依命根數共同。新薩婆多釋之。此師依命立之故。或異熟識大乘不共之談云云。

一。一身唯一等無間緣自由之道理也。立此道理事不審之由。其沙汰アリ。光胤申云。下返質既許。此一引多心所以見之。等無間緣緣委一等引後故。少乘若緣一等處。以爲由。二並可背一等故。一身二等無間不並存歟。讀師云。既許此一引多心所之返以開導依釋之也云云。此一之眼識見タリ。

一。又如浪像依一起多之道理事。私云。此文第八以成之歟。

一。取彼所緣應不明事。不審云。緣久滅故トアレハ。五後意識明了許歟。讀師云。其應不明之中也。久滅顯ナルヲ舉成之歟。讀師云。取彼所緣ニマキレアルヘシ。第六可非明了云事也。五識可非明了云ニハアラス。取彼所緣彼五識也。可見。

一。如何五俱唯一意識乃至種種相故事。私云。此問總一意識取多境事許明了。不可取多境云事也。院主云。取一或多トアレハ。一境取事ヲモ疑歟。讀師云。不爾。只カスヲ申シ立ルマテ也。多難ハトマルヘシ。

第九十一日。自何故諸識同類不俱一。於自所緣乃至餘無用故事。光胤申云。自類不並之由。此文ニテ可意得事歟。抑五

識。鈍劣也。青黃等四境一時現スル時。四箇眼識起。各一境ツツアセン事。尤叶道理。意識ナントノ利ニシテ緣多境可異故。讀師云。眼識以綠色塵爲其能。青黃等雖異俱色塵也。雖鈍於自分境。一識何不轉多境耶。良公云。少乘大乘俱自類識體不並許之。此問無用也。讀師云。多識俱轉家付外宗疑之。

一。若爾五識乃至意識了爲之間事。讀師云。乘上來也。一境多識了云事無用也。云。付。五識境意識了事疑之歟。

一。五俱意識乃至故非無用事。良公云。助五令起五起邊助不助緣方歟。光胤申云。イヤ助五令起分別依ナレハ。助緣境方歟。非專爲了五識所緣意識自分緣境本トハセスト云也。答。問。意歟。延公云。能明了取五識カタメノ明了依歟。光胤申不爾。行末爾也。雖然此先申分。意識五識ヨリモスクレテ明了取境事說歟。只五識取程ヲハ無用ナルヘケレトモ。意識取五識ヨリモ深明取境故非無用。爲所詮請。無用之間。二答アリ。非專爲了助五ノタメ也。自分緣境本爲ニハアラス。次答。自分緣境ヲイテモ。五ヨリ深取レハ非無用。延公云。能明了取設意識自分緣境ナリトモ。如此明了取レハ爲五識明了依トナルヘケレハ。明了依用ナルナリ。若爾助五令起分別依。能明了取。明了依用ナラハ。分別依明了依同實學

者二義ナリ。言明了者分別依攝之通リハ同事也。見タリ。而此文二重分別助五明了。能明說上各別通順歟。光胤申云。同事ニナルナリ。先能明了取意識自分緣境說。助五令起爲五爲依事說。故二答以之爲差別。能明了取故爲五識爲依。行末助五令起ニアタレハ。明了分別同事云義。此文得事順達ナシ。此文上同實譯ヒハアルヘシ。此文順達アルヘカラス。抑能明了取以五識爲意識爲明了依義ニアワセタル事アリ。然實五俱論義第二重問ニアリ。更ニアワヌ事歟。此文意識境取事。五識ヨリ勝レタル事也。殆爲五識明了依トナル由ニハ。上沙汰セシ様ニナルヘシ。取返五識爲意識爲依由此文取事不審也。若又如云。又於彼所緣能明了取アレハ。例スル分歟。讀師云。不審也。延公云。此文二門顯歟。琳舜房云。此文第二重問舉。例分歟。直此文五識爲意識依ヲモ說歟。東院尋申云云。時直說之樣。仰アリト云云。

一。名有分別事。古聞書可見之。今度沙汰ナシ。

一。體數實故事。讀師云。事簡體多事等之數。簡。此文依同之體數。簡。俱非等。故簡之歟。私云。依同通其依歟事。今度沙汰ナシ。古聞書盛沙汰セリ。

一。如五根識事。古聞書アリ。可見之。今度沙汰サマテナシ。

一。八識異不異事 一行相所依緣事 延公云。行相者體性。通歟。讀師云。見分ト見タリ。不及體歟。延公云。體異也。何不說之耶。評定曰。體性。今成。物柄也。以行相異。體異ナリト成。故不取之云云

一。能所熏等相各異故事 評定曰。此皆以七識。望第八。異歟。七識中ニヲイテ。事上行相所依緣。說之歟

一。如水波等事 讀師云。水波。一異中。順何耶。此。不異喻。取之。何様水波。不一之喻。取事アル歟。所詮二門相兼。タル物歟。雖然順。不異之邊歟。光胤申云。水波。喻波。立。水波同時ナル時。取歟。波止。攝水時ヲモ向以取此喻歟。讀師云。水波同時。取也。私云。此事人人之所存異歟。二邊共。取ヘキ歟

一。定異應非因果性故事 評定曰。因果ヲハ一異。二邊共。取之也

一。如先所說乃至相所相無故事 讀師云。王所一異。非離非即ヨリ前。世俗門。說。今。不一不異。勝義門。說。畢。說之。先。如王所一異。可說之事歟

一。依理世俗。王所一異。同事歟。第二。世俗也。勝義。異也。上。王所ニハ後三勝義。今。第四勝義也。但。今。勝義。論。且。取第四。實。可通。四真。歟。楞迦。頌。疏。廣。釋。之。光胤申云。抑上。八識。異。不異。能。能。見。之。因果。道理。出。第二勝義。如幻事等。第一勝義。如此見。通餘勝義處。偏此談。相攝之時。第

四。攝。付論之面。不審也。抑第四。當文。上。異不異。不見不審也。但第四。屬。可有子細所詮上。道理。悉。入。第四勝義。様アルヘキ歟

一。頌事 光胤申云。相無別。無別。可通無不別。見タリ。不然。ケニモ第四勝義ニモ攝メカタシ。又真門併。定一ナル過アリ

一。相所相無故。多。能所相アリ。所詮此頌。通四真四俗。歟。延公云。上。異不異門。因果等之能所相ヲハ有別ニヲイテ。異不異二邊。俱。出。之。而頌。因果。能所相無別。云事符合セスト云古。不審アリ。此事肝要。頌所執。能所相。無別。說故。不。相違上。異不異門。答セリ云云。私云。疏所相ヲモ舉タリ

一。已廣分別三能變相爲自所變二分所依事 延公云。此。結前歟。此文。難陀。攝歟。事古。沙汰也。攝者。此分。三分轉變トアレハ難攝歟。若不攝者。上。三能變ヘサテハ難陀。不入歟。疑ヒアリ。而。是諸識轉變。頌ヲハ難陀。一方トシテ。料簡。之。何不取耶。光胤申云。攝之。無失。但。文。様。三分轉變。見タレトモ。二分相アレハ廣說也。三能變相。難陀。無子細。二分所依。一邊。攝ムヘシ

評定曰。一邊。攝事。不審云云。讀師云。不。攝無苦見。付正義。結之歟云云

一。云何應知乃至唯有識耶事 光胤申云。此問。第一卷云何應知實無外境。唯有內識。似外境生。問同事歟。又替様アル歟。讀師

云。只同事歟。但又替様ヤアルラム。一。是諸識轉變等一頌事 疏。廣。彼。依識所變之一句。見タリ。讀師云。此。頌。重淨三句。頌。古。沙汰セリ。由假說我法有種種相轉。彼。依識所變。三句。重淨也。但。疏。彼。依識所變。一句トアルハ不相違。彼。依識所變之彼。上。二句ニアタル。仍此。一句。三句攝。故云爾歟。延公良公云。古。重淨一句。頌トモ沙汰スル様アリト見タリ

一。此頌。重淨三句。釋事 延公云。第二卷。識所變段。疏アリ云云。第一卷ニハナキヤラム。不分明之由。當座。光胤申畢

一。皆能變似見相二分事 光胤申云。此見相二分。計所執歟。依他歟。事古。沙汰也。第一卷。總標。沙汰。同ナリ。ソコニモ此尋アリ

延公云。古。沙汰也。下。所變見分所變相分トノ同事歟。評定曰。肝要。似。言。取置キニヨルヘシ。能似所似門之似ナラハ。計所執ナルヘシ。若變似之似ナラハ。依他ナルヘシ。依他二分似。所執二分。能似所似之似也。自體分ヨリ依他見相被。變起。變似之似也。意云。自體分タル物ノ見相貌ニテ現スルヲ云似。其姿相似シタル似ニアラス。其姿ハカワル也。自體二分トハカワル形也

一。讀師云。自體分。轉自二分。似云似。訓ヲハノルト讀ヘシ。能似所似門時。只常様ニニルト讀云云。評定曰。此事不爾。ノルモノモ同事歟。別。義道カワラス

一、皆能變似之變言事 似言上沙汰ニ
キコヘ畢。變似不可混亂上注。似言事
也。疏意付見ルヘシ。讀師云。變言事。疏。
安慧護法二家各兩釋アリ。安慧。變現變
異二義。護法。變轉變現二義也。於安慧。變
現義。二分。總無所執。意得也。變現。依他識
體似言。所執似依他也。皆能變似見相二
分。二分。計所執。二分。存也。變異義。演祕
釋。樣。所變用。依他用。云釋也。仍異初釋。
也。變異者。自體分。異ナル形。ナリテ二分
トシテ起也。故殊云。變異。歟。付之抑此依
他用。云。依他見相二分歟。又不爾。只依他
之用。不及二分。重歟事。其沙汰アリ。延
公云。依他之自體分。目クミテ聊用。起位ア
リ。此分。取云。依他之用也。不及見相二
分。二分。ニナリヌレハ無樣。所執也。演祕
所變之用。是依他起トアルハ釋此重也。
疏。變異義。釋時。爲見相二分之用起也。
云。此重也。見相二分之用。云。即二分。イワ
ス。此意歟。琳舜房云。古樣。申安慧之意。
自體分。起。成二分。用。云。用二分。ナリウ
セヌレハ所執也。云。光胤申也。演祕。釋前
後相違セリ。此用實非見相二分。用。非二
分見タリ。二分之用。用名。二分。用名。二
分見タリ。

體分。形。カヘテ爲見相二分。起也。變現義
者。自體分。現。二分也。母如生子。別物
變出。前義。別ニハ不。變出。己形。カユル
也。安慧。無似有。護法。有似無也。
一。今取自體能轉變也。非兩釋正否。總頌
轉變。釋也。諸釋共許也。
一。由此正理。乃至。離二相故事。此文。第三
句。釋。文トアルヘキニ。釋。下二句。云事不
審也。安慧。依。總無。立別無也。
一。有爲無爲若實若假事。評定曰。爲無爲
對假實相對也。讀師云。無爲。非分別。非
所分別。只識之體。取之。疏。識之體見タリ。
肝要。不相應。何分。不離識耶。今。分別所分
別門。入。不離識。成。非五法事理門。故。但無
爲體門。寄セテ取樣。色心分位ナレハ。所
依。取時。自然。隨。被。取歟。
一。假實門。實。常住實法トアレハ。有爲之
相用。皆以假。取歟。評定曰。實門。取也。常
住實法。者。舉。顯也。
一。轉似我法外境相現事。難陀意。轉言。依
他。相分。轉出。事。轉云也。疏。見分識能轉依
他。相分。者。此意也。似言。能似。依他。所以。所
執。也。餘義。疏。似外境相現此意也。疏
下文。以是諸識有轉似外境之功。爲轉變
此意也。
一。此所執境。乃至。實我法性事。難陀意。所
分別。體。取。所執事。不審也。何不。取。依他相
分。耶。延公云。心實境虛之師。故。依他相
分。不。物立。取。所執。但。ウラ。可。取。之。古

中タリ
私云。此事且所執舉。不出依他。存唯
識。境虛。計。故也。所執。中。中。大事ナシ。ナ
ニ樣妄境。故。恐。背。唯識。志。也。但。轉變之
言。可。含。之。以下。由此分別變似外境我
法相之釋。肝要。可。知。之。顯。含。說。見タリ。
此事。古。聞。書。可。見。之。難陀。可。爲。八識能
遍計師之由。沙汰之。
一。唯既不遮等文事。
一。中道事。言中道者。正智也。云。此。下。釋
也。光胤申云。中。謂。非。邊。ナレハ。中。先。中。歟
評定曰。中言。中。道。云。料。簡。アリ。此事
不審也。背。釋。故。讀師云。契。會。中。道。者。カ
カル。理。理。ノ。コト。ク。知。正。智。ニ。カ。ナ。ウ。也。云
意也。理。中。道。取。ル。ハ。易。知。讀師云。先。年
堯。尊。良。英。中。道。事。評。論。セリ。堯。尊。只。有。ヲ。ハ
アリ。メ。ノ。マ。マ。ニ。有。知。レ。ハ。中。道。也。非。有。タ
ル。物。有。ト。モ。謂。誠。ヒ。カ。事。也。有。ナル。モ。ノ。ヲ
有。云。正。智。正。解。也。契。正。解。ナレハ。契。中
道。也。云。良。英。ハ。イ。カ。様。ニ。モ。中。途。義。云。中
道。故。非。有。非。無。中。道。云。也。云。
私云。師範之義。ニモ。非。有。之。有。ナレハ。ト
云意歟。
第九十二日。山。又。說。成。就。四。智。善。薩。
讀師云。能。隨。悟。入。事。疏。二。意。アリ。初。意。能。
字。配。十。地。位。能。入。唯。識。也。隨。字。配。地
前。隨。悟。入。也。付。此。地。前。隨。悟。者。何。隨。フ
ヤラム。所。隨。之。様。不。聞。後。意。隨。十。地。悟
入。云。云。此。解。能。隨。二。字。共。地。上。善。薩。也。隨。

者隨地地。悟入。意歟云云

私云。後解意隨地地。意云事如何様ア
ヤマリ歟。疏。隨經義。入十地云云。經
義理悟。悟入意歟

一。相違識相。智得名事。讀師云。相違
申。疏。二釋アリ。初釋。相違境也。假者ヲハ
直。相違トハ不可云。相違之者也。依主釋
ニテ假者相違呼フヘシ。後釋。假者直。相
違云也。評定曰。後釋意。境相違即境歟。
相違之境歟。光胤申云。人境俱別故云云。
境相違即境見タリ。假者。人天鬼等。相違
セリ。四境相違。存歟。院主云。初釋意。
假者非相違云云。サテハ相違識相智。相違
不呼。假者歟。讀師云。假者呼也。初釋
意。假者直。雖非相違。取相違境故。依主
釋ニテ名。假者也。讀師云。相違。事持業
依主。二釋ナレトモ。假者相違云。此假者。
識云。識生。此識。因云。相也。相者又境也。
菩薩此境。唯識ナリケリト。悟ルヲ云。終
智也。智者菩薩智也。一處四境之境。了
知。非唯識。一處難。變相違四境。悟。悟
入唯識也云云。可見疏。評定曰。相違識。
相ヲスル智者。相スルトハ相。觀智云。事
歟之由。治定畢

一。空空唯空事。私云。六卷私記ニハ。今。一
處四境。境即空定。人觀空云云。此様ナラ
ハ可云。一處五境歟。但祕釋。別事見タ
リ。又一類境。更出見タリ。可見。演祕
訓論評定之趣。讀師云。於今一處四境之

境空定之人。觀空也云云。延公云。一處四

境。所執依他二義也。但今一段。依他之通

也。讀師云。依他ニアラスハ問答アルヘ

カラス。光胤申云。非所執之由。疏分明也

光胤申云。業力一門ニテモ。何一處。不

變。相違境耶。讀師云。無心勢力。業力門

不可成立故。光胤申云。常世界之様見

ルニ。心境ノカナフヌ事多。心如此アラ

ハヤト存スレトモ。不隨。心境現スルハ。

併業力一門ニテ不隨。心力シルシ也。若

爾一處四境。只業力門ニテ如此アル也。境

實境ナレトモ。業力一處。令變ナルヘシ。境

融通セスシテ須彌鐵圍ノ様ニアルト。又融

通シテ一處四境ナルト。其様カワレトモ。

業力色色無盡ナレハ。如此其姿モカワル

ト意得。叶道理也。所詮今様。不融通須

彌等トノコトキハ。偏業力ニテ無唯識道

理。融通シタル境ニハ。唯識道理アル歟。返

返不審也。不融通須彌等ニモ唯識アラ

ハ。何以一處四境成之耶。又一處四境ニ

ハ。如幻之道理顯。須彌等境。如幻ナキ歟。

只業力。不用意得ルハ。無子細。延公云。

不聞。自宗唯識不可成。所詮業力ト唯識
トノカラクラヘナルヘシ。妄業唯識トテ
妄業ヲモ歸。唯識其唯識承。併業力門ニ
ナル也。可申。實業力ニナラスシテ。ケニ
モ唯識トハ更ニシルシナシ。抑所執。力ト
ハ。所執。無法也。所執之力。不意得。延公
云。所執之力。ラトハ其。心力也
一。無所緣識智事。良明房云。夢境時。心モ
サメテアレハ。筋ナキ事。思フナレハ。夢中
心境俱。非實有。何云識現可得耶。讀師
云。筋ナキ事。思フトモ。心ハアレハ。コソヲ
モフラメ。筋ナキ事。境ノナキニナルヘシ。
一。自應無倒智事。光胤申云。小乘等意。
雖境實有。心迷悟アレハ。トコソ申スヘ
ケレ。讀師云。爾也。心外境アリトモ。愛著
憎恚等。力ラニテ無倒智不現。コソ申サム
スラメ。但大乘。愛憎恚等之過失。併心外
境。置故也。可存也
一。隨三智轉智事。讀師云。初智。自在者觀
察者等智也。此智力ラニテ境現。様見
悟。唯識智。第二番智。意得ヘシ。第二智
今四智成就菩薩智也
一。隨觀察者智轉智事。讀師云。此智。様更
不意得。向一境。觀苦無常等。時。其境。心
隨。苦無常等ニナルヲ見。境。虛假。存歟
光胤申云。汎爾實體ナル境ニテハ。ナクテ
境界。觀。時。事歟。疏。一極微。出セリ。評定
曰。此事。不意得。於境本來ヨリ。苦無常備タ
リ。隨。觀。顯マテ也。何以之證。唯識耶。雖

境實其境苦無常可顯故 讀師云。アマリニ不意得間。土代之様定メントテ。新問答隨身セリトテ。被讀上其趣勢驗也。大綱一境向苦無常觀時。其境實ナラハ苦無常定ヘキ處。又觀空無我隨心。空無我トナルカ故。唯識也。境虛假也云趣歟。琳云。此抄此趣也云云。付之重重不審アリ。肝要不意得分止畢。

私云。此下疏能開可須解。意得事多。修法觀者事修二意アリ。法契經等云云。非一體上有多義故事肝要。此證意歟。追可決之。

一。隨無分別智事 讀師云。此證又不意得云云。無分別智證實者真如事也。サレハトテ一切實境可顯云事不意得云云。

一。皆非離自性事 自性子細多。可見疏。自性之體種類多故。唯識廣クシテ云一切也。

一。理證四箇量事 所緣法故第二量云事不意得第四量ナルヘシ。但對二隨一故量云爾歟。

一。極成眼等識事 讀師云。此量言許如何。光胤申云。離自色等云云。離不離之沙汰出來セリ。意許量體譯量中タシ。其故唯識比量ホトノ事也。光胤申云。於此量五箇量アルヘシ。初眼識量以平等識爲同喻様如何。讀師云。耳等識不離離自色等故也。肝要。不離色等邊爲同喻也。耳等緣聲等故。

一。此親所緣等量事 光胤申云。此六箇量也。總合立可有過。色境望耳色等可離境故。私云。如彼能緣之能緣見分歟自體分歟。古尋也。可見。

私云。疏立此量事無用ニアラサル由。釋云。謂前已言親所緣即是相分。恐他謂非識爲體。故今成之云云。タトヘハノ事也。可云無用歟。爲恐爲恐。

一。抑此量唯識比量所依量歟事 讀師云。似唯識比量之案立云云。良公云。此量云所依。或所緣法故云所依二義歟。抑トテモ論量所依トセハ。何論ノマハニ不立別樣立耶。延公云。ナルホトニ別所依量不尋一義アル歟云云。

一。所緣法故事 私云。此量又無用也。上二隨一故ニテ可滿足故。光胤申云。如相應法之喻事具能立事疑也。但總成所緣義アラハ。今能緣ニハ緣セラレストモノ事歟。就其相應法正心心所取故本質也。本質心心所望他心時相離法也。何具所立耶。讀師不被申其由。光胤申云。於本質心心所四分相緣ニテ可作不離能緣之義歟。私云。不云即滅事一分相符過事可見疏。

一。我法非有等文并二行願事 讀師云。此事ハアマリ大事也。中中不及沙汰。一法中道沙汰也。凡三性對望中道見無風情唯識也云云。願事。讀師云。唯者定義也。簡義不取事。於此二都無簡義故。故說一

切法非空非不空二句。一法中道聞ニタリ。及有者真假相依之有也云云。此外事一法中道之才學也。良公云。偏說染分事其由何事哉。讀師云。爲今生厭離也見タリト云云。

一。世事乖宗難事 讀師之讀上疏四箇比量。

一。處定難事 讀師云。終南山トテ一處山在處定故。望其處見之。不望其處時不見之。若境非實故。望其處見時境非實心力ナラハ。不望其處時現量可緣之。何處定リテ見不見アル耶爲言。

私云。此現量緣也。比量ニハアラス。比量ナラハ不望時思達リテ緣常事也。可見。

第二時定難事 讀師云。緣時不緣時アル事疑也。心力ニテ境非實一切時可緣。何緣不緣之時分アル耶爲言。光胤申云。設雖非實。又心力ヲナリトモ。心緣セント思時コン緣スヘケレ。此難不意得。

評定曰。此難汎爾緣不緣之時難スルニアラス。上處定ニライテ。其又寄時難也。意云。望其處時緣。不望時不緣事難也。

第三相續不定難事 光胤申云。相續不定者。相續有情也。有情緣不定難歟。不定ナレト難歟。讀師云。不定ナレト難也云云。評定曰。サテハ上處定時定事様カワル也。其處定難シテ處時定ナレトハ不難

也。讀師云。此難意。多有情一處。樹木緣時。境非實。何緣人モアリ不緣人モアリテ。緣不緣不定ニアラサル耶。必定何人縁之云事。不審也。私云。境非實故。ヲロカナル人縁之。カシコキ人。不縁風情アレカント爲言。喩。眩翳人ヤマヒアレハ見髮繩等。無病人。不縁之。様ナルヘシト爲言。

第四用不定難事。私云。此又不定難。不定ナレトハ不難歟。讀師云。眩翳人見髮等。無髮等。用餘人見有用。境非實。何レモ可無用爲言。返覆之様易知。

一。如夢境等應釋此疑事。讀師云。夢中種種事。緣時。方處有無。終南山有無相ヒカワリ。或處。村園アリ。或處。無之。如此種種差別アレトモ。皆以覺時ニハ無。跡形汝疑以之可釋。覺境如此爲言。

一。獄卒事。所執依他兩釋アル歟。二十唯誠論引文。所執釋也。彼論兩釋アル歟。又彼論所執所執釋ハカリ歟。可尋之。

一。尋香城事。讀師云。ハマグノシワサニテ。海邊宮殿似タル氣立云云。

私云。古聞書。別様申タリ。可見之。

一。何緣世尊說十二處事。此疑ヒハ只意法。可說之何說。十二耶爲言。

爲入我空事。延公云。總緣也。我。空歟云云。讀師同心畢。

一。如色斷見說續有情事。讀師云。爲化當座機。佛化生有情說給事也。以之十二

處說クモ。一合主宰。執見爲遣也。化生有情事。有情我無。但法目ノミアリ。仍蜜意。以說給。十二處。爾也。別實。色等アルニアラス。有情別實有ニアラネトモ。斷見後有撥スルヲ遣ルタヨリアレハ。有情アリト說。

一。爲入法空事。私云。唯識法空。寬狹アリ。獨作生空。唯識ニシテ非法空。故。又唯識表法空。遮也。但還歸一致也。

一。豈不亦空事。此問不意得之。山光嵐申出畢。意云。爲唯識悟入。說。法空。云意。法空。唯識之外。聞エタリ。而何ソ如此問耶。讀師云。法空ナレハ。唯識法ナレハ。一切意得。問也云云。

以上

天文三。甲午九月十九日至。晚景筆功訖。同十月十六日。一校了。藥師寺英乘。

論第七卷聞書第三

第九十三日。自諸色處亦識爲體。至。故定應信一切唯識。

讀師云。抑九箇之問答。生起次第之問歟。必シモ不連續歟事。昨日延公尋アリキ。昨日必シモ不連續之由申畢。但能見之。次第連續之問答歟。先唯識所因難。舉教理成之畢。付之教理ハサル様ナレトモ。世間乖唯識宗事。舉疑之。舉夢境答之畢。此時世間相違ヲハ闕。舉聖教相違疑之。

付之唯識成空。生空之様易知。次。色相非色之生起スル事。上。依識所變。非別實有。付。色處。堅住。舉難之答之。此上。色處ヲハ闕。舉現量境疑之。答之。如夢所緣云云。付之夢覺相違。問答起レリ。付之色處之分問答究畢。舉他心疑之。答之。但。不說彼是親所緣云云。付之闕。親所緣。本質他心。舉疑之。既有異境。本質他心也。答之。唯識自一心。取置事。嘲。遂開五法事理。畢。

一。若諸色處乃至相續而轉事。良公云。此問。無形質。心ヨリ形相アル。色相。顯現スル事疑歟。讀師云。不爾。左様。取入タル介ナシ。只世間。山河大地等也。誰。造作シタル事モナキニ。無始ヨリ常恒。未來。又相續シテアル事。若識爲體。非實有。爭。堅住一類。相續シテ變異モナクテ。轉耶爲言。常。堀ヲホリ。岡。築クコトハ。造作義眼前也。山河大地等。付テノ事也。光胤申云。凡九箇問難。何レモ。龜淺ノ問ナル様ニ聞エタリ。若深重立入事ハ。三能變唯識處ニ明之畢。九箇問答。世間現見シ。龜淺。不審歟。隨。九難。應ヲハラウト常申タルモ。庶ト云ハ。假難之意歟。今。色相。非心難モ。尤良公不審ノコトク。無形心法カ質礙之色法。變出ス事ヲ疑フヘキ處。其性境唯識ナントノ巷タナレハ。アサアサト問之。以之可知之。

一。名言熏習勢力起故事。讀師云。只虛妄

重習之勢力ニテ如此云云其所以ヲ委ク申サハ昨日今日山河等ハ常恒不變之物トシハ一思ヒ付テ重習セシ故。堅住一類ニシテ顯現セリ。光胤申云。迷亂シテ心カ思フ分モ加樣ニヲモヒ付。シハ一類習セシカハ。サモアリナム。正シク事業辨ル時。如幻ナル境カ不隨心。山越カタク河ハワタリカタクアルハ。何物カ障礙耶。所執カ障礙ストモ申カタシ。所執無法故。迷情心カラニテトモ申カタシ。將心如此事ヲナサムトヲモヘトモ不叶事。イカナルイワレソヤ。如幻ナル物。何如幻振舞ナキ。總迷情之前。如幻不顯不審也。私云。妄業唯識トテ大事也。故東院云。迷情前ニモ如幻ナル事業ヲナス也。有情此死生彼シテ上下往來之時。更山河ヲモ通。金石ヲモトフリテ。地入登空也。此如幻之道理業力ニテ顯レタリ。一。與染淨法爲所依故事。讀師云。世親無性兩論。上名言熏習勢力起故初解ハナシ。只後與染淨法之解ハカリト見タリ。而上名言熏習道理ナクシテ。與染淨法ハカリハ。更由トナリカタシ。如此色相堅住一類ニノ現スレハ。自然與染淨法爲依事アリナントハ可申。ワサト染淨法起サムタメニ。色相堅住可得ニテ現ストハ爭可申耶不意得。延公云。誠文面サル様ナレトモ。與染淨法之第二解。源迷亂心ヨリシテ執之故。堅住可得ニナリテ。與染淨

爲依可意得歟。不爾更難立事歟。光胤申云。左様不意得難成事也。隨疏ニモ此趣見タリ。疏云。由元迷執色等境故云云。此意歟。光胤申云。便無雜染亦無淨法之由。更不意得。本性清淨之法ナレハ。雜染ナクトモ何無清淨耶。以此由返思時。イサワサト爲生顛倒。可得堅住ニシテヤ現スラム。假令不審也。讀師云。爲對治道。淨法起。義門アレハ。無雜染由モイワレタリ。一。亂相及亂體等一顯事。讀師云。疏云。文隔越セリト云云。祕釋之推之。色識共亂相亂體物柄聞エタレトモ。亂相色識亂體非色識。相配可意得。此事文隔越云歟云云。光胤申云。祕釋之樣。攝論長行。亂體亂相非色識色識トアル歟。而顯ニハ如此逆次ナリ。祕何處故不次此疑也。答之若無餘亦無之結頌以思之。因先果後ナルヘキ故。亂相因亂體果列之歟。祕釋此意也。讀師同心畢。一。現量爲宗難事。讀師云。爲宗之爲達トセハヤ。現量境達唯識宗云難ナレハナリ。院主云。現量爲宗云云。外人現量吾宗トシテ舉。今難故爲宗云歟。光胤申云。五識境非如幻。殆帶所執一義アリ。五後意識所緣所執コソ無ナレ。所緣相分內境也。旁以今答不盡理也。讀師云。又色等境非色似色等文。今不審釋歟云云。光胤申云。又色等境之文。疏生起問アリ。依

彼問可意得歟。可。見。一。現量證時乃至妄生外想事。疏依自宗順他宗二門以釋之。可。見。導此答隨他宗云云。私云。五俱意識妄生外想之義アリ。其事。然今此中據自多分及就他宗乃至妄執者也云云。然實五俱之論義也。此下。一。疏五識中噴等亦親不順本質境但稱親所變相分故非遍計所執文事。此文明文也能可意得置事也。一。又色等境非色似色非外似外乃至是實外色事。延公云。非色似色之外。非外似外不意得繁重也。只同事歟。光胤申云。古自他ニカエタリ。非色似色自宗前ニテ釋境妄。非外似外就他宗釋之。外人外境云故。一。此文疏但顯正義不是破他釋事。光胤申云。有義任文疏彈此文破他。云云。評曰。下破有義云疏破他意ナルヘシ。不爾不可執爲對誰云爾耶。但顯正義顯邊也見タリ。一。如夢所緣事。良公云。內境非無何例夢境無耶。讀師云。如夢所緣外境事也。非內境不可執爲是實外色之文分明也。一。夢覺相違難事。若覺時色之覺何故實時之覺トハ。ウツ、ヲ云覺非眞覺云云。一。如夢未覺不能自知事。光胤申云。夢中吾見夢追思事アリト人彼申云云。聽衆中同心之人アリ。但此文分明決判セリ。光胤申云。眞覺云トウツ、覺簡簡

置眞言歟 讀師云二乘見道ヲモ取眞覺歟論義也。答樣總テハ眞覺ナレトモ。今不取唯識覺故云云。光胤申云。生空唯識舉可疑之歟。

一。外取他心難事 光胤申云。外取他心之外取如何可意得耶 讀師云。外取他心云意歟。

一。疏針ハカナハサミ也

一。非如手等乃至親照外境事 私云。此等能取所取相離。取外物也。外宗心緣境習ヒハ此タクヒ也。

一。但如鏡等似外境現事 私云。鏡照物自處彼影移シテ。自不離ニシテ。而他物取浮也。大乘心緣境以之可知之。延公云。但如鏡等之鏡ヲハ喻本質歟能緣歟。

讀師云。此文本質歟云云。延公云。總鏡像喻二義也。未定事也。ケニモ此文本質見タリ。光胤申云。疏樣能緣心鏡體ト見タリ。他心之影於自心上現之文分明也。延公云。此文本質トモ可料簡云云。

一。無有少法之少法事 讀師相分云云。良公モ光胤モ申云。此少法能取所執心歟云云。讀師云。攝末歸本。辨範抄抄也。唯識論但明相分云云。私云。彼問答抄申スハ似彼相現之事歟。但不分明覺。彼抄可開之。

一。既有異境之異境。本質他心活定畢私云。實境云事。總テハ心變ナレハ不云外境。但今能緣ノタメニハ非心變。

仍云異境歟

一。奇哉固執事 唯識之識。吾一人取置事。嘲也。延公云。自他有情相對。勿論也。但此問答。自身ハ識相對等ヲモ入歟。讀師云。自他有情相對歟。

一。四實性故事 良公云。可有不相應實性見タリ。讀師云。二義歟。今文先左様ニ見タリ。但可有料簡云云。延公云。四實性故。一向依主唯識見タリ。讀師云。此文爾也。總依主唯識解釋。多ク見タリ。隨持業唯識之義兼。依至。故無苦見。依主唯識之義不兼持業歟。

一。一切有情各有八識事 二禪以上各有八識之義アリカタシト云事古不審也。

第九十四日 自若唯有識都無外緣。其義與無記相違亦然。

疏問答識起之由云云。此疏樣見。由假說我法有種種相轉廣釋。有七頌合爲二段。初二行頌釋達理難。次五頌釋達經見タリ。達理有二。四緣生死相續也。達經有二。三性三無性也。此達理二。中初也。讀師云。若唯有識都無外緣之間不意得。上明體用轉變。內識轉變之樣明畢。重何問耶。光胤申云。體用轉變。內識中ニフイテノ轉變也。此轉變時緣ハイマタ不聞。何不問耶。讀師云。分別所分別トアレハ。所緣緣之分聞タリ。光胤申云。其トテモ所緣緣情不聞。只心所分別アリト云マテ也。其所分別生。應解様不聞。四緣能辦エタル人。此所分別所緣緣可

意得。不爾如何意得耶。良明房。上三能變段所依所緣三依等。明事ハイカニ。光胤申云。其又一段事也。サ様遠事。取合セハ。總法門廢立アリカタシ。今一段付テノ無用歟否ヤノ事也。讀師云。上雖數數明爲研尋義理。或爲遣疑惑。多重問答。有其例歟。唯識所因難由何教理唯識義問。上成セシ事重問見タリ。又下三性義問。不意得。三性コソ唯識事ナルヲ。唯識三性相違云事不審也。此爲生起カハル問舉歟。

私云。唯識所因難之間。重雖說。未了申セハ別段事也。三性義問。先師亮申シキ。三性法相門唯識トハ聊其趣カワル也。意得合了達時也云云。

一。一切種識乃至功能差別事 延公云。第二卷賴耶一切種。狹今一切種廣。而今體只同事也。如何辨寬狹耶。業種等今一切種。攝之賴耶一切種。不業種等故。讀師云。上親生自果云云。今文能生自果云云。親顯名言業種疎故。能互親疎詞也。延公云。古左様申タリ付之。又業種感果自果云事不審也。讀師云。善業感善果。故對惡果云。自果惡業惡果准之可知。自分自分因果アレハ云。自果事無過云云。光胤申云。此様ナラハ於業種可立引自果歟。讀師云。可爾歟云云。

一。此生等流乃至名一切種事 延公云。此七用果人法何耶。讀師云。法士用歟。

光胤申云。一切種者果。四果アレハ付。果云一切種歟。將又種子處一切之義アル歟。種子體一多。等流果生付一多ハアルヘシ。所生現行一多隨ンカ故。異熟土用境上三果。異熟果種子土用果種子トラ別別アルヘカラス。只名言種處兼三三果。功能アル歟。若爾付。果一切意得ハヤトモ存也。但種子功能談。種子ニモ一切義アルヘキ歟。イカ様種子體隨三果各別アルヘカラス。等流果ハカリコソアレ。讀師云。付。果可事歟。

一。有展轉義疏二解アリ。可見之。第二解不正也。

一。此識爲體乃至無別性故事。諸本之點。此識爲體云。識處種子導セリ。讀師云。疏釋情。識現行識也。種子現行第八自體分不離。故立識名。種處自識義ハナシ。從現行立識名見タリ。土代識種現トアリ。種子識時。種子不寄。現行直立識名。事常事歟。乍去今種識。識自體分不離。由以立名。光胤申云。此識爲體之識處。種子導セル様。種處直立識名見タリ。種識爲體物ナレハ。其體コロト識也。自元識種現トアレハ。此種子識也爲言。但疏自體分不離之道理立。又論種離本識無別性故。云事。設直種子雖名識第八自體分上。依附スレハコソ種子識ナレ。此總事也。識名寄。自體分立ッヘシト云事ニハアラサル歟。評定曰。此識爲體

云害事。此言處種子導セリ。識處種子導セルハ。イカ様サカリタル歟。諸本此言之處ニアリト云。評定之通治定畢。

一。此識中種餘緣助故事。疏三緣云。サテハ種子待衆緣現行三緣治定歟。此事二義也。而此文無餘義。光胤申云。非待衆緣。何緣ソヤ。延公云。種子爭假所緣緣耶。光胤申云。現行緣云義モサハ不申。現行緣又爲種子緣也トコソ申。此二義論シタル様アリ。

一。讀師云。種非識故之種。穀麥出事不審也。彼非實種。何出之耶。光胤申云。實種必種識也。何云非識耶。仍出穀麥也。穀等雖非內法種子。外法種子也。無苦見。

一。後當說故事。現第八。下以展轉力故。攝或第四句彼彼分別生攝。二意疏見タリ。

一。謂從生位轉至熟時乃至重言如是事。讀師云。謂從生位。索引因轉至熟時。生起因也。

私云。疏愛等因緣舉タリ。此様生死之位出歟。只本有長時之位。種子生現行事出スヘキニ。命終位受現行生事ノ出事如何ソ。凡生死相讀様又下達理難也。出之事不審也。

一。有共不共事。讀師云。共相種子不共相種子也云云。

一。展轉力事。相見分等云云。良公云。相

分爲見分。緣トナルハイワレタリ。見分爲相分。爲緣。事不審也。今明。心心所助緣。故相分助緣。爭明之耶。推之見分助緣之體。取ルハ。心王見分。心所見分。相對所緣歟。私云。頌上二句。種子緣也。第三句現行之緣也。良公云。出不相應。事不審也。不相應假法也。爭爲助緣耶。但緣不相應。心起云爾歟。緣真如等。邪見等之起。此意也。

一。由本識中乃至方起分別事。讀師云。頌由字。以故字。生字トヲ釋也。

一。諸淨法起乃至爲緣生故事。光胤申云。頌說分染法之緣明歟。應知亦然之詞。頌之外見タリ。讀師云。爾也云云。

一。此緣生相事。緣云四緣。生云下。彼彼分別也。讀師被申畢。

一。緣且有四事。讀師云。且言緣生トノ中。且緣明云事也。疏以答不盡者。生不盡也。光胤申云。爾且緣有四云ヘシ。何且言緣下。置耶。故緣四緣。十五依處トアリ。且今明四緣。仍對十五依處。置且言歟。疏左様見タリ。讀師云。サテハ十五依處。傍乘義云事不意得云云。仍且言對生也云云。光胤申云。抑本頌說種子因緣。而二現行云。說現行因緣。事如何。本頌之外加之歟。サテハ諸淨法起。應知亦然之様。先任頌說種子現。因緣ヲハ別說クヘキ處ニ。サハナクテ始メヨリ說之不審也。延公云。所說種現緣生分別ヨリ廣釋

也其ヨリ前略釋頌時諸淨法起應知亦然云云路釋時任頌偏說種子下廣釋元ヨリ廣釋ナレハ頌外盡廢立之歟

亦有此緣故。命根有等無間義無緣義開導義云云私云。開導二言事。疏云。開者避義。與後後處義。導者招引義。即前法避其處。招引後令生。必有緣法方具此二云云

成等。一聚中。如色不相應。有多類起。彼非等故云云。讀師云。此無餘義體等也。私云。此異義モナク體等。存歟。但可云云。後亦爾トアレハ。此義等ヲハ前後相對見之歟。凡此義。因處ノミニテ體等。無子細之歟。所詮橫堅中。橫見之因。ニノミ體等見歟。堅見等。前後見合。故通。因果等也。以上等ノ言ニ就。出三樣。初ノ等ハ簡ノ名沙門義ヲ。後ノ等ハ簡ノ色不相應之由疏見リ

一。無所熏故事。評定曰。非能熏故トコンアルヘキニ。無所熏故不意得。設第八之外。所熏處アリトモ。自性微劣ナラハ爭熏耶。評定曰。微劣故トコンアルヘケレ云云

一。前聚於後事。疏云。簡俱時。及後。爲前緣義。非開導。故云云。私云。非開導故者。避處與義故。後法俱時法。此義ナキ故歟

一。八識俱時轉スレハ種子。色等トノ同類俱時。轉カコトクアルヘキ歟ナレトモ。種子。又カワル也。體用各別。故。種子。一類。百千アリ。仍云。多同類種俱時轉故。疏云。一身八識雖名多類。然體用各別ナリ。名但是等。其色等法體用無別。多類並生故。非是等。如草火等。喻准此應知云云。又云。八現識體用別。故。非是。同類。非如。種子。一類。乃有。百千云云

一。無間言事。疏云。顯。非。他識爲緣。云云。私云。他識開導。第四卷。立破。故。當卷。歸正義明之歟

一。自類言事。疏云。顯。非。他識爲緣。云云。私云。他識開導。第四卷。立破。故。當卷。歸正義明之歟

一。如草火等。喻事。可見末文。顯輪集未見之。追。可見之

一。無間言事。疏云。非中。有。間隔。要無間者。雖經百年等。斷亦是。此緣。故云云

一。無間言事。疏云。非中。有。間隔。要無間者。雖經百年等。斷亦是。此緣。故云云

一。心與心雖恒俱轉。乃。等無間緣事。此事如第四卷沙汰。依緣時。性同。故和合似一歟

一。等無間緣事。私云。此下疏。大。切。事。共在之。先。色。不相應。種子。無。等。無間。緣。法。也。仍。簡。之。疏。見。簡。三。樣。アリ。一。多。同。類。俱轉。非。等。無間。緣。二。假。法。非。等。無間。緣。三。無緣。用。物。非。等。無間。緣。多。同。類。俱。時。轉義。凡。色。不相應。種子。簡。之。但。不相應。ニ。ラ

一。等無間緣事。疏云。顯。前。業。一。心。爲。後。心。心。所。緣。前。一。切。心。心。所。爲。後。一。心。緣。意。即。齊。等。而。開。導。故。名。等。開。導。此。乃。等。屬。前。後。通。因。果。也。即。簡。相。似。法。沙。門。義。云。讀。師。云。此。用。等。之。義。也。云。云。私。云。如。第。四。沙。汰。被。申。畢。但。此。義。顯。體。等。云。一。義。ア。リ。又。通。體。等。用。等。一。義。ア。リ。光。胤。申。云。用。齊。等。義。見。エ。タ。レ。ハ。ケ。ニ。モ。用。等。歟。但。體。等。當。樣。ヤ。ラ。ル。ヘ。キ。就。中。等。屬。前。後。因。果。通。云。事。不。審。也。只。因。處。等。義。ヲ。見。ハ。ヤ。ト。存。也。讀。師。云。前。一。心。爲。後。心。心。所。前。一。切。爲。後。一。心。前。後。相。對。シ。テ。互。望。時。等。義。ア。レ。ハ。云。爾。歟

一。入無餘心。最極微劣。無開導用事。讀師云。只後念。心心所。不可。起。故。不。引。之。ニ。テ。コ。ソ。ア。ル。ラ。メ。最。極。微。劣。之。由。不。審。也。最。極。微。劣。無。想。定。等。入。最。後。心。ト。テ。モ。サ。コ。ソ

一。簡色不相應種子無爲非此緣性。以多同類色不相應種子トハ俱時轉故。乃至命根同分體雖一一而無並生。一者是假。二無緣用。乃至然非唯假義。便簡命根等。以不放逸等。是假ナレトモ

一。疏云。又等者顯此。心心所聚中。唯一心一所後。亦爾。故。一法ノミニシテ。非。多。故

一。入無餘心。最極微劣。無開導用事。讀師云。只後念。心心所。不可。起。故。不。引。之。ニ。テ。コ。ソ。ア。ル。ラ。メ。最。極。微。劣。之。由。不。審。也。最。極。微。劣。無。想。定。等。入。最。後。心。ト。テ。モ。サ。コ。ソ

一。簡色不相應種子無爲非此緣性。以多同類色不相應種子トハ俱時轉故。乃至命根同分體雖一一而無並生。一者是假。二無緣用。乃至然非唯假義。便簡命根等。以不放逸等。是假ナレトモ

一。疏云。又等者顯此。心心所聚中。唯一心一所後。亦爾。故。一法ノミニシテ。非。多。故

一。入無餘心。最極微劣。無開導用事。讀師云。只後念。心心所。不可。起。故。不。引。之。ニ。テ。コ。ソ。ア。ル。ラ。メ。最。極。微。劣。之。由。不。審。也。最。極。微。劣。無。想。定。等。入。最。後。心。ト。テ。モ。サ。コ。ソ

アルヲメ、微微心劣故。光胤申云、後念、永不續以尋、因様、イカ様、力ラクヲヘヲセハ、無想定等、最後念ニハカワリテ、尙、微劣歟、其ノシルシハ、後念、續、不續、以、可知之歟。

一、論有誠說若此識等無間等文事。此文問答ノ問答アリ、レハ遠之答也、可レ見、破前念、因、後念、果、俱、等、言アレハ、イサー一相望ニテヤアルラム。讀師云、誠、不審云云。

一、鏡智起已必無斷故事。私云、佛果起故、無有漏アリタキ處。起畢、無斷アルハ、若圓鏡智金剛心起、義ヲモワヘテ、不云、佛果歟、推量也。

一、善與無記相望亦然事。讀師云、無用也。上有漏無漏、沙汰、善無記、相引、聞、エタリ、云云。私云、自然、聞、エタレトモ、義門異故、云爾歟。

第九十五日 自ニ此何界後引生無漏ニ一切位中有無不定一、或從色界事。私云、頓悟、爲、受、變易、要生第四禪故云爾也。

或欲界後事。私云、必、欲界、迴趣、不改其身、變易、受、故云、或欲界後也。

一、有義色界亦有聲聞乃至亦得現前事。私云、於聲聞、許、色界迴心、疏云、但除初二果、獨覺、云云。又無色界、同、心、義、ハナシト見タリ。

アリ。此、兩釋、於、初二果、第二師大綱故、共許、於、不還、多生分段、有無二釋也。此第二釋、許多生分段、中、可有漸悟悲增歟、否、事、常事也。延公云、亦容之容、字、ハアルヘキ義歟。讀師云、爾也。

一、於無記中染與不染事。延公云、此不染、法執釋、此事難思、先、染汚ナルヲ何云、爾耶。讀師云、望二乘、云、爾也。光胤申云、望二乘時、不染ナレトモ、望菩薩、染汚ナレハ、不染、云事、不盡理也。讀師云、誰人望ムルニテモアレ。不染、云義門アラハ無過歟。私云、菩薩、法執等無間緣、不說歟、云不審アルヘシ。只我執與法執、亦相開導申、ナハ可然歟。一且不審也

一、生空智果前後位中得相引故事。私云、此生空智、根本智、果、者、後得智并滅定也。此三種、上、染與不染之不染、攝ヘント疏見タリ。

一、此欲色界乃至不生彼故事。私云、見疏、有漏第七生、無漏、事、非無色界、云事也。菩薩、不生、無色界、故、有漏第七、不生、無色、不、起、之故也。能引、有漏第七、付、事也。假令所引、無漏第七、通、無色、可、起、之也。其故、依身欲界、入、非想定、人、能引第六非想地、故、所引第七、同地、故、因位、間、無漏第七、依地、隨能引、無漏、故、佛果、不必、爾。

一、潤生位等更相引故事。延公云、潤生位、舉、事、有、子細歟。只不、限、潤生、總申セカ

シ。讀師云、舉、決定、位、也。

一、初起無漏乃至唯色界故事。讀師云、見道無漏、必、色界心、後、引生之也。三乘俱決擇分、善根、色界、修慧定、故。

一、眼耳身識乃至應知亦爾事。私云、白類、者、二識ヲフサネテ說、故、不、云、白類、鼻舌相對、二識相對、爲等無間緣歟、云濫アルカ故、云、白類也。次疏見、鼻舌、限、欲界、故、不可、云、互、三識、通、二、界、故、可、云、互見タリ。

一、有義五識容互起故事。讀師云、此師成事智初地、起、云、故。許漏無漏間難之等無間緣也。光胤申云、抑此師意、八地已上五識、有漏無漏間難義歟。將又如第六、純無漏歟。此事ハ古讀師云、此師意難、知云云。

一、第二師正義也。

一、有漏不共必俱同境根事。延公云、六七相對漏無漏、能所依、事、此因、簡、時、同境、簡之見タリ。前三之義、不被簡。讀師同心畢。本質映帶事其沙汰

一、謂若有法之有法事。私云、簡、遍計所執、見タリ。讀師云、此疏、下、五識假緣歟、否、二師アリ。總、云、有法、不簡、假實、仍於假無實、三、簡、無、假、實、二、云、有法也。

一、讀師云、第二緣字、兩寺之論、所緣、言、譯也。非緣、言、譯之由。古賢、明、言、アリト云。讀師云、北寺、傳、所緣、言、始、メヨリ有體所緣、取、定、也。總、所緣、雖、通、有、無、今、緣且有四、表、故。

●傍註曰疏ノ釋也

一。是帶已相事 讀師云。己者當何物。耶

光胤申云。疏。己者境體云云。境事見タリ

讀師云。己者境體ナラハ。依。何云。己

耶對何云。己耶 光胤申云。己能緣心。意

得様アリ。此義能意得ラレタリ 讀師

云。凡己能緣心也。境不離心。心物也。云

意。心云。己云。己相歟。己相者。心相

也。云程事歟。私云。略云。相見名。己。見分等。相歟

光胤云。己者境體ハイカニ。今御談様相

コソ境ナレ。己當心故 讀師云。己者境

體者。境。心物トスレハ。心境一物ナレハ

云爾歟。不違此文。讀師云。凡相分變

時。先挾帶爲本。其上變帶可談。挾帶

士代也云云 延公云。行相釋三釋。中行

境體相云釋等事歟

一。爲質能起內所慮託事 延公云。本質

爲心之所慮。分齊事大事也。正。心慮解本

質マテトイトテ爲所慮歟。將又本質相

分引起スレハ。相分又引起心。故傳。雖

云。心所慮。心正。當本質慮解ハナキ歟

此事古來之譯也 讀師云。此事故東院尋

申云云。時。本質慮解通シヨソスルメト

被。仰。重。疑申云。サテハ心緣。心外境。ナ

ルヘシ 仰云。相分。不變緣之。コソ。心

外緣云難ハアルヘケレ。相分タワヘニ緣

無苦見云云

一。第八所緣本質有無三師事 讀師云。初

師義無殊過事ナルヲ。器界許本質難

思。但遠殘果アレハ。イカ様器界本質

有存歟

一。有義亦定有疎所緣緣事 評定曰。安

慧師義也。第二卷變他根。云師義也云云

延公云。變他根時。所變相分。自身置歟

他人身變置古尋也。古聞書ニアリ。可見

之種子付可有此尋也 評定曰。變他

正根様不審也。扶根タワヘニ變歟否。不

分明

一。第三師事 私云。此師變器界様。自他

所變互爲質存故。通途本質カワリテ。互

爲本質トナル也。通途本質本質。相分相

分也。應說此品之品言顯通。心心所見タ

リ

此下有無不定樣因果二位ニヲイテ說

之。唯託心王之沙汰アリ

第九十六日 自第七心而末轉

一。是俱生故事 讀師云。始。俱生我見。必

有本質道理。以立此由云云 光胤申云。此

分別俱生之俱生アラテ。第八無始ヨリ俱

生。故云。是俱生故歟 讀師云。第八俱生

スレハトテ可有本質之様如何 光胤申

云。第七恒緣第八故。第八恒俱生。自必

可有本質歟。餘識處難立此道理。不

緣第八。設雖有緣義。緣餘境。故 讀師

同心畢 光胤後下第六心品之下疏見レ

ハ。或分別起或是俱生云云。サテハ無餘義

分別俱生之俱生ナルヘシ。仍遂其通。治定

畢 光胤始申シシモ。古聞書之趣也。古

聞書不落居事多シ

一。龜鈍劣故事 龜鈍劣ニ様不及沙汰

止畢 私云。龜。非鈍劣物アリ。鈍劣。非

龜物アル歟。又鈍。非劣物アリ。劣。非鈍

物アル歟。思。可知之

一。或第六所變事 延公云。第八第六所

變。同時取合。爲本質義アリ。或第六所

變云。此意也云一義アリト云云 讀師云。不

審也。當第八杖スルハ業果門杖。第六

定果境之時也云歟。同時六八所變。爲本

質云事不審也 光胤同心申畢

私云。若延公申通。同時定果業果境

緣時事歟被申様。取合爲本質アレ

ハ替當趣様聞エタリ

一。緣過未等無外質事 讀師云。成事智不

緣真如。潤色歟第七云緣真如等。五識

云緣過未等。故

私云。此下疏緣否兩說出

一。增上緣事 私云。謂若有法。簡所執云云

如所緣緣。凡於四緣。初二無此詞。後

二置有法之詞。此事古初二表緣之

體。仍不及云有法云云

一。有勝勢用事 評定曰。不障之增上緣有

勝勢用事。凡不障申。凡一切不障礙

不云緣。可障物不障云緣也。故有勝

勢用モアリ。可障物ナレハナリ

私云。譬庭ニムシヲシキタルヲ取リ

ノケタルハ。庭草ノタメニ不障物。不

障。増上緣歟。庭ニモシカヌムシヲナン

トノ庭草ノヲイ出。不障非緣歟

一、或順或違事 讀師云因明無單即因、雖有即因樣皆之因、狹即因也。內明單即因モアルヘキ様申一義アル歟。而此下疏釋不許之見タリ。與後生異法爲緣。非前滅法之解釋分明也云云。私云能相違所相違相對談因之義様、古聞書沙汰セリ。讀師難談云、第十是違之論義、初重之答進ニスルハ、非眞實之法則、且第十是違釋也、可答也。問題大師如何釋之耶トアルカ故、大師第十是違釋外釋様ナシ。仍第十是違釋也、答セン事不可有斟酌事歟。假令問題或違之違第十因歟トモ申シタラハ、第九因也、可答也。總論義ヲススマスル事、顯法則ニナキ事也。京都御講様ニアルヘカラス。故東院仰アリキ。論義初重答切タラハ、進釋出疑歟、不然兩方可疑法則也。答切リタルヲ御答付テトテ一方疑事アルヘカラス。其由仰アリシナリ。論義構習必二邊進退疑アル時、論義構也。兎答可疑之角申不、可疑云事ハアルヘカラス。左様ニアラハ無疑様答エタラハ、忽論義ニナルヘカラス。故ナニトモ答ヘヨ、必二邊疑フヘキ時、論義出來也云云。

雖前三緣乃至差別相故事 延公云、雜體增上緣之時、餘三緣增上緣取、親辨自果開避引導用其任取歟。其用之上與力邊取歟。古二義見タリ。讀師云、親辨自果邊其任取ヘキ也。若其外與力之邊取

ルト云ハ、即別體增上緣ニヲツヘシ

一、生住成得事 讀師云、大論第五顯揚十八疏引、生義不意得、自種爲先、所緣助伴、和合トシテ、三界法生、自種爲先、因緣所緣、又所緣緣、何云別體增上緣耶。光胤申云、此事易、自種爲先所緣和合、申スハ餘二緣也。此二緣和合法、生時亦增上緣緣モアリテ法生、故云生之增上緣也。重意云、自種所緣、則生之增上緣トハイワス。自種所緣法生時、增上緣與力不障モアリテ法生、四事之中、生カタメノ増上緣、云也爲言。住成得、□事増上緣ニカワル由ヲ申サメトテ、自種所緣出也。讀師聽衆同心畢、讀師云、住者風輪上令住水輪等、住増上緣也。成成立成辨トヲ出、成立者、因明成立以可知之證者。大疏敵者爲和合勝解愛樂爲先宗因吟、爲建立成、所立義云成、増上緣也。愛樂三、支大疏敵者、増上緣也。所立義果也。以上大新師ナラハ、因喻爲建立、所成宗爲果生、増上緣、自種當愛樂三、支當餘法色無色、助伴、所緣、今大疏敵論者トニ當也。此成立也。次成辨者、工巧智爲先、劬勞爲建立、處具爲和合、工巧業成辨云云。讀師云、辨立殊ナルカワリ目ナシ。

一、二十二根事 私云、二十心相生等無間緣、二十二根、増上緣也。讀師云、二十二根、立根者依止増上之義也、勝、果利アル法

也。此果利一行顯、顯取境者眼等五根也。

取境、果利易知。五識等ノタメニ爲緣歟。男女二根、續家族、爲果利。子孫等繁榮大有果利。命根、活命、爲果利。易知。五受根、受業果、爲果利。作業受果併受、順違俱非領納之力也。信等五根世間之淨法也。雖出世通對三無漏根、云世間果利易知。三無漏根出世淨也。果利易知。涅槃爲果歟。意根事、頌不釋、不審云云。後讀師云、祕引對法第五、意根取境攝之、眼耳鼻舌身意云云。光胤申云、其體八識トマテハ聞エタリ。但後三識所依、現在七八歟。現在六識、非所依根體、取過去意、歟如何。讀師云、二十二根門之意根、必非十二處門之意根歟。俱現在八識心王、取歟。復各加自相應之心ナレハ。望心所時現在心王所依也、定メタリ。此義門ニテ、現在八識心王云二十二根門之意根歟。光胤申云、二十二根、取境義、六根、舉。其第六意根、今意根也。此様等五根、十二處門之意根ト見タリ。讀師云、心王同時心所助、令取境義アレハ。等五根、取境義取歟。當座此分治定畢。私云、二十二根門之意根、日比ヨリ分明不取置、追、披處處釋可決之。

一、五受根如應事 如應言、云疏三意アリ。遍行中受、五受、各各配、云如應二、或通八識或不爾故云爾。三、體各各隨五、別故云爾云云。

一、及善念等事 評定曰。信等之外、及言、置、念等、出、様、一、又善言、置、事、一、讀、師、云、疏、信等之等、等、精進、取、全體、故、不、云、善、念等、等、定、慧、通、三、性之善、一、分、取、故、云、善、歟、見、タリ、及言、置、事、其、様、カ、ワ、ル、故、也、相違、義、也、私、云、第六卷、義、別、段、論、義、ア、リ

一、無所未知可當知故事 評定曰。不釋未知根、釋非、未知根、除後、剎那、也、凡、未知根、名、由、先、釋、ス、ヘ、キ、事、也、但、不、名、未、知根、事、釋、便、宜、自、然、聞、エ、タ、レ、ハ、不、釋、之、一、近、能、引、發、根、本、位、故、事、此、文、釋、根、義、歟、釋、名、無、漏、由、歟、事、光、胤、申、出、畢、爲、遮、事、相、違、申、出、畢、祕、顯、得、無、漏、根、名、所、以、云、無、餘、義、名、無、漏、由、也、隨、日、比、左、様、取、置、畢、或、評、定、曰、自、然、兼、名、根、由、歟、不、爾、加、行、位、名、根、由、總、不、釋、歟、光、胤、申、云、加、行、位、名、根、由、如、根、本、位、可、意、得、也、必、別、釋、無、用、歟、凡、有、漏、位、名、無、漏、事、不、審、故、釋、之、也、若、近、能、引、發、釋、根、義、加、行、位、未、知、根、果、取、見、道、歟、若、爾、二、重、未、知根、ニ、ナ、リ、ス、ヘ、シ、故、加、行、資、糧、涅、槃、勝、法、爲、果、利、義、ハ、カ、ワ、ラ、サ、ル、カ、故、設、勸、身、不、及、釋、之、名、無、漏、義、難、知、故、釋、之、云、云、一、憂、根、未、知、根、ト、ス、ル、事、安、慧、爾、也、可、見、正、義、意、非、正、善、根、故、二、根、中、不、列、之、雖、然、實、可、名、無、漏、根、義、許、歟、將、總、不、許、名、無、漏、未、知、根、義、歟、事、及、二、途、評、定、琳、舜、房、疏、釋、様、護、法、意、可、名、無、漏、根、

義、治、定、安、慧、殆、順、行、彼、云、云、光、胤、申、云、上、十、根、爲、性、者、別、正、義、意、ニ、テ、ハ、ナ、キ、歟、大、方、釋、分、歟、琳、公、云、大、方、不、意、得、云、一、讀、師、之、所、存、始、メ、ヨ、リ、實、憂、根、可、名、無、漏、根、非、正、善、法、故、多、不、說、云、實、可、說、意、也、云、云、光、胤、申、云、肝、要、此、事、憶、念、事、ア、リ、第、五、卷、苦、受、亦、由、無、漏、起、故、之、下、疏、ニ、ア、リ、シ、ト、覺、云、云、此、分、ニ、テ、止、畢、

後、日、披、第六卷、疏、一、憂、根、可、名、無、漏、未、知、根、見、タリ、疏、云、此、善、雖、然、憂、非、無、漏、雖、亦、能、爲、無、漏、加、行、仍、爲、未、知、根、性、非、無、漏、引、生、不、俱、起、故、云、云、勿、論、勿、論、歟、讀、師、院、主、様、之、義、符、合、歟、

一、有勝見道傍修得故事 疏三釋讀師被申上、初釋、三、無、色、地、有、漏、種、子、見、道、修、之、故、有、此、根、說、第、二、釋、見、道、依、地、通、無、色、界、有、無、漏、種、子、故、此、釋、意、種、子、具、足、之、分、歟、現、行、見、道、第、四、定、定、故、第、三、釋、地、前、位、入、無、色、定、有、修、義、仍、入、見、之、位、又、修、爲、未、知、根、也、此、釋、意、地、前、既、未、知、根、立、置、故、重、修、爲、其、體、也、讀、師、云、菩、薩、地、前、修、六、行、觀、門、云、事、此、釋、聞、エ、タ、リ、不、伏、入、定、ス、ヘ、カ、ラ、ス、光、胤、申、云、菩、薩、地、前、入、無、色、定、事、ア、リ、ト、見、タリ、

一、爲證法空、事 光胤申云、漸悟菩薩地前無漏、遊觀之無漏歟ナレハ、爲證法空、起之故、有要須歟、遊觀之得名如何、但遊觀、有義、撲、揚、問、答、アリ、滅、定、段、必、依、有、頂、遊、觀、無、漏、之、下、祕、可、見、云、云、私、云、生、空、智、助、

法空智、事、以、爲、證、法、空、可、知、之、

一、已知根具知根之差別如何、已知上、具知トハ如何耶、光胤申云、已知者、非、圓滿、義、歟、具、知、者、顯、圓、滿、之、義、歟、已知、一、段、一、段、圓、滿、重、知、ナレ、ト、モ、猶、不、及、具、知、具、知、者、一、切、圓、滿、之、義、歟、其、果、利、涅、槃、也、眞、理、本、性、清、淨、ナレ、ト、モ、顯、得、之、其、果、利、ア、リ、顯、得、之、果、利、重、重、ア、リ、已知、ハ、ソ、レ、位、見、已、知、ナレ、ト、モ、非、滿、足、具、知、滿、足、義、歟、一、有、頂、雖、有、等、文、事、讀、師、云、實、無、漏、根、也、雖、然、不、明、利、故、不、說、之、見、タリ、以、之、可、知、憂、根、様、云、云、光、胤、申、云、有、勝、見、道、之、初、釋、意、見、道、有、漏、種、子、傍、修、故、名、無、漏、根、云、云、此、由、ニ、テ、說、前、三、無、色、ナラ、ハ、非、想、不、說、不、審、也、傍、修、有、漏、種、子、事、同、事、也、無、漏、事、不、明、利、故、雖、不、說、之、有、漏、種、子、同、於、三、無、色、何、不、說、之、耶、

以上

天文三年甲午十月四日書寫之訖、願以此筆功爲二利圓滿思所得脫令法久住之勝因耳

同十六日對學專房一交畢

藥師寺末學英乘

論第八卷問書第一

第九十七日 白卷始 至謂彼不盡生等事故

一。如是四緣乃至立爲十因事 良公云。立爲十因者。上如是四緣事歟。又依十五處歟。讀師云。誠可有分別事也。依十五處。路ツタイニテ。如是四緣立爲十因釋。様ニアレトモ。必定依十五處立爲十因釋也。

一。云何此依十五處立事 讀師云。云何此依之此言。十因歟四緣歟事。祕兩釋アリ。有義取。取四緣之後釋。有義意立爲十因。如是四緣指云通歟。詳曰。下破之下。云。所說四緣依何處立。四緣依十五處立事問。此文亦爾。問緊重ニナリヌ。亦云何此依十五處立問シテ。一悟依處以下。答文。十因依十五處立事明。若爾有問無答之過アリ云云。

私云。付。十因。無問有答之過云ツヘシ。又祕。四緣。十因。合問。釋。作。問。二。置。問。スレトモ。答。時。先。十因。答。之。四緣ヲハ後。答。問。四緣。明。隔。越。故。爲。警。重。所說四緣依何處立問。仍無緊重過。

一。十因。十五依處。差別事 光胤申云。因。云。依處。云。因。差異。如何。讀師云。不分明云云。延公云。古。以。體。義。分。之。見。タリ。光胤申云。所起語性之性言。依處。體。取。潤。色。出。セリ。說。諸。義。故。之。文。十因。義。取。潤。色。ト。ス。語。聲。ナ。レトモ。語。聲。體。其。上。說。諸。義。

作用聊差別アリ

以上體義差前通。治定也。肝要此事即依此處立隨說因之下疏。依體立義云云。此釋可祕之。

一。謂法名想所起語性事 讀師云。法者色心等諸法也。名其上名等也。想想心所也。意云諸法之上名爲先。想心所取。境分齊。遂起言說也。故。法名想。二法。語聲。因。語聲。果也。今。語聲。取。爲。語。依。處。也。其語聲上。正。說。諸。義。義。用。立。隨。說。因。也。良公云。法名想之名。能詮之名歟。光胤申云。名所詮之名ナルヘシ。讀師同心了。良公重云。法上。能。詮。名。何。不。取。耶。光胤申云。能。詮。名。者。聲。名。句。文。事。歟。其。果。所。起。語性之物柄也。何取因耶。此分。治定也。良公云。法名想俱。語依處之體ニテアルラム。光胤申云。太不可然。法名想。語依處之因也。語依處。三法。被。起。語。聲。事。也。疏。遮。此。濫。然。今。此。文。正。解。此。意。乃。至。立。此。因。也。之。釋。也。

一。語依處之語。限所依。語聲。歟。通能依。名。句。文。三。歟。事。事。端。評。定。ア。リ。當。座。評。定。通。聲。名。句。文。四。法。樣。治。定。畢。私云。疏云。言。說。是。語。聲。性。乃。至。語。業。爲。體。乃。至。然。有。表示。故。語。可。言。善。惡。然。實。二。性。名。雖。即語。之。差別。無。表示。故。不。如。其。語。等。云云。此文。樣。先。語。依。處。所。依。之。語。聲。見。タリ。其。故。語。依。處。語。可。言。善。惡。云。能。依。名。等。無。表示。故。不。如。其。語。云。不。通。善。惡。云云。此文。勢。正。語。依。處。取。所。依。見。タリ。雖。然。名。等。不。離。

故。說。諸。義。故。之。重。無。子。細。事。歟。但。只。一旦。望。文。料。簡。分。會。不。可。爲。定。量。先。通。樣。無。妨。難。歟。下。或。可。大。乘。離。聲。無。體。故。釋。名。等。可。通。三。性。云。釋。也。此。釋。ニ。テ。ハ。イ。カ。可。申。追。不。決。之。此。一。段。疏。料。簡。因。聲。無。記。之。私。抄。注。之。可。見。之。

一。依處依。所依門之依歟。又。汎爾依歟。私云。疏云。然依者。於義俱。第七轉聲。云云。祕釋之二釋。初釋。疏。依者。於義。四字。中。者。字。助。字。也。當。ニ。ヤ。メ。ス。ト。申。正。可。云。然。依。於。義。意。云。依。於。二。義。云。意。也。依。者。於。義。也。不。可。意。得。爲。言。第二釋。依。於。有。同。別。如。根。境。依。於。各。別。也。意。云。根。爲。識。依。第七轉也。境。爲。識。境。第七轉也。今。依。語。依。處。立。隨。說。因。二。法。各。別。眼。根。爲。眼。識。爲。所。依。樣。ナシ。只。體。上。有。義。意。也。仍。於。義。也。於。語。依。處。意。也。依。語。依。處。意。ニ。アラ。ス。故。遮。依。第七轉。濫。依。者。於。義。者。也。者。字。尤。要。須。也。此。事。人。多。不。辨。之。仍。注。之。

一。語依處。持業依主事。大論意。即今論。語。即。依。處。持。業。法。名。想。依。處。不。取。之。故。如。上。注。對。法。意。語。之。依。處。依。上。一。祕。問。云。尋。伺。コ。ソ。語。通。行。ナレ。想。取。事。不。審。也。意。答。云。今。據。取。境。起。言。之。由。但。說。於。想。云。第二釋。云。語。因。有。通。局。親。疎。兩。別。尋。伺。雖。親。不。遍。佛。有。想。因。雖。疎。爲。通。因。果。所以。言。也。云云。尋。伺。雖。親。非。

●傍註曰顯揚論云似名想語爲因疏解此濫然今此文已下也似言可意得 ●傍註曰依第七轉聲也 ●傍註曰境第七轉聲也

遍雖疎非親之由事。總存置事。故注之。

一。有論說此乃。是語依處事。私云。論講此。違相違。見タリ大論。相違事歟。而疏。二論意別。論雖無會。今意釋言。若大論等。以一切法爲果。以說爲因。約所詮是能詮之果。即能所二詮解。因果。對法。無著。以生。死爲因果。即依。名想見。起言說。故亦不相違。各據一義。乃至又大論約貫通諸法。詮境。以說爲因。對法。唯依。集分相生。以說爲果。不相違也。

私云。大論等。能詮所詮相對廣解因果。故語。因也。對法。約。生起。解。因果。依。名想見。起言。故語。果也。初釋第二釋對法。唯染汚法。生起。顯故。以說。爲果。見者。執見。故。

一。有義疏。論雖無會嫌。論文會之云云。詳曰。難之論。如疏。無會。文。故論無會。無過云云。付之サテハ疏。何有論說此等。此會相違。○トハ科。耶。答之隨說。因語業。爲語依處之時。對法。不取其方。語爲果故。自然被違分アレハ云。此會相違。雖然如疏。無會。故云。論雖無會也。下障礙依義ノ處ハ此ノ說ヲ讀ム故事注レ之可也

一。二領受依處乃至。此是彼觀待因事。讀師云。觀待因樣都。不意得。先領受アレハ。能領受。取歟云云。覺シケレトモ。不爾如何。廣能受。所受。取也。四句分別アリ。秘云。一。能受。爲因。所受。爲果。先希。食等。後。食等。得

ナリ。二所受。爲因。能受。爲果。因。一定喜。因對。於境方領受之。三能受。爲因。能受。爲果。○生。三禪樂礙。四。所受。爲因。所受。爲果。如。因風輪。持水輪等。云云。評定曰。

先領受云。能領受。得何物耶。讀師云。受心所也。光胤申云。疏。今於。能受。唯取。受數。云云。釋其由云。一。常。通諸心。二。五分位別。云云。簡餘法云。別境等法。不常。通諸心。作意等四。無五分位故。觸。雖有爾。然於所受。非領屬已。不如於受。所以不取云云。

一。所領受。通一切法。見タリ。疏。其所受。中通一切法云云。於親因緣。疏。兩釋。常論義也。光胤申云。抑親因緣之樣。觀對也。待籍也。疏。釋セリ。只二法。形待。因果。辨。ナレハ。必。受門。ヨセテ。能領受等。所領受。沙汰シテハ。爲何。形待。足等。往來業アルコトキハ。必。受門。ヨセテ。申。事。ナキソカシ。只足往來。因果。ナレハ。受門。能領所領之沙汰。無益也。足。往事。因果。受心所緣。時。所領受。ナレトモ。必。受領受門。ヨセストモ。因果之義。成立スヘシ。若強。受。緣スルハト申ナム。餘心所緣。ヘシ。何又別云。受耶。總諸法。形待之因果。ナレハ。只觀待之分。アルヘキヲ寄。事。於受。有子細耶。讀師云。別。子細。知ズ。皆以。受。所領受。迄ハ。無子細歟。

私云。此事。讀師之意。得。緣不足也。受。緣スレハ。申。受。ヨセテ。因果。門。要須。ナクハ無用也。云疑殘也。所詮。世間。形待。因果。寄。受心。子細。アルヘシ。先觀待。因者。世

間。龜淺。因果。專顯。意也。世間。因果。依。得。果。生住成後。領納。屬己。邊。顯。物也。餘。心心所。雖。知之。受門。增勝。歟。一向。暗推也。

一。三習氣。依處。乃至。還自。果。故事。讀師云。外種者。何物耶。評定曰。舉。水土等之緣。穀麥等之種歟。讀師云。此。牽引。因。通。漏無漏種子也。無漏。牽引。因。未成熟。位者。不蒙。潤。緣。位也。其。潤。緣者。何物耶。光胤申云。善友等開通習之潤。緣也。此。緣。云。潤之事。祕。問。答。ナリ。肝。要。資。助。生。長。云。潤。見。タリ。讀師云。通。名。言。業。種。也。光胤申云。通。業。種子者。疏。釋。分明也。疏。或。染。因。中。亦與。果。異。性。異。性。異。熟。因果。唯。無。記。因。通。善。惡之解釋。此意也。但。或。言。置。意。可。尋。之。只。表。種類。或。歟。或。釋。意。如。前。可。持。也。

一。生起。因之樣。如。牽引。因。可知之。抑。牽引。因。依處。云。習氣。生起。因。云。右。潤。種子。事。子細。評定。アリ。讀師云。有。潤。種子。事。意。得。ラレタリ。種子者。正。生。果。名。故。生起。因。蒙。潤。緣。正。辨。果。故。殊。云。種子。歟。云云。習氣。事。遂。不被。申。光胤申云。習氣者。種子。始。現。氣。分。出來。義也。牽引。因。其。果。遠。種子。初。生。未。合。緣。未。熟。義。顯。故。殊。云。習氣。歟。延。公云。此事。爾也。

但。本。有。種。如何。ナレトモ。本。有。性。習。氣。事。又。一段。之。總。大事也。一。七根。依處。謂。心。心。所。所。依。六。根。事。光胤申云。意。根。取。前。滅。意。歟。如何。若。取。無。間。滅

依處可無差別。讀師云。意根根依處之時。現在七八也。五識依五根也。意根不取前滅意。不可從無間滅依處。延公云。此事不審也。此下疏等無間緣出難思云云。

私云。根依處之時。取前滅意旨疏釋分明也。延公申。然無間緣○等釋。分明也。又體是六根則通八識。五根爲體。八識云。取前六識非前滅意耶。疏然無間緣謂起現在時爲緣非在過去。過去無故。則說在有力用。能開導法令未來生故。入過去時其用方顯。果現前故處處空。故私云。等無間緣用現在□施之。其果後念顯云事。此釋大切也。以便宜注之。

一。八作用依處乃至餘助現緣事。疏云。如新斧等有斬伐等用云云。
一。九士用依處乃至餘作現緣事。士夫之作也。讀師云。士用作用同所作也。望一果。故評定曰。士用依處望果時作用依處ヨリモ親也。作用依處對士用時望果其用疎見タリ。正當果邊作具用親樣見タリ。譬以斧伐木時。士夫手足斧倚望木眼前親。光胤申云。用強弱云。親疎士用親カルヘシ。人力其理成故。觸果親疎ナラハ。作用親カルヘシ。又正伐木故。今談入功也。
一。無記則因果三性事。

私云。根依處無間滅依處不通。無漏。唯有漏也。疏見タリ。此依六識論時事。

也。七八二識。アラス。七八所依門。無記心。爲無漏六七。爲依。等無間緣門。無記心之無間引平等圓鏡智也。以上疏意付之多唯善性云論義アリ。六識無記心無間生無漏心耶。云題也可見。同學抄演秘釋可見之。

一。十真實見依處乃至辨無漏故事。能助引證事有評定。光胤申云。助者正見。俱生法助。我所作コトク令有用義也。次引者前引後也。證者能證。與無爲爲因也。此一段可見疏。光胤申云。攝受因。無間滅乃至真見依處六。上合立攝受因見タリ。抑顯受者。六因攝受爲一因。義歟。將亦攝受果爲義歟。讀師云。攝受果。歟云云。光胤申云。疏助成。因緣名爲攝受乃至雖自種所生。然增彼力。名攝受因云云。攝受因緣義。可意得樣見タリ。良公疏以前五依疎所攝受故。成辨三界有漏諸法。若六合疎所攝受。辨無漏法云云。此文樣因攝受云歟。見タリ。光胤申云。謂攝受五乃至謂攝受六之文。先左樣見タリ云云。無一途止也。三性攝受因形祕釋可見之。

一。十一隨順依處乃至無爲法故事。三性引發釋可見。隨順之言。顯同性旨治定耶。光胤申云。抑引發因之時。何引下品邊。不取耶。其志趣不審也。勝品之言。顯等勝簡下品見タリ。此事難思。讀師云。三類因緣ヲキテ勝品引下品。何因緣事耶。種生現此義難有親熏種。又難有此義云云。光胤申

云。愛取因緣之時。愛取相對。果類事料簡多。非九品門果類云義意一段上品轉スレトモ。遂歸下品云云。此時自類相生。因緣ニ何無此義耶。
一。十二差別功能依處事。如導評定異同之分齊沙汰。

抑引發因。以性論狹。以界論寬云云。定異因。以界論狹。以性論寬云云。此意引發因。不簡異界異地。引發也。界寬性必同性也。性狹。定異因。謂各能生自界等果ナレハ。必生自界果。狹。三性。不簡也。性。寬。三性。定異因形祕釋可見之。

一。和合依處事。合六因見タリ。光胤申云。於十因體取餘因事。此同事因。不相違因也。抑因生果時。必和合セテハ爭可生耶。今六因重開。和合之一因。無用也。所詮前六因。生果時不和合歟。讀師云。六因和合コソスルヲ。但其別別之因之妻也。牽引引發等也。此取和合邊云云。評定曰。不取言說因。由言說與法不相和合勢疎遠故云云。與果和合義見タリ。光胤申云。於生果等果約一事業也之疏釋。同事因之得名之由見タリ。因果同事業見タリ。此云和合歟。祕引三例。一。和合ヲ成スヘカラス。一切和合ヲ成ス。事業故名同事因云云。

一。不取言說因事。不審之由評定アリ。疎遠之由。不意得云云。故因形各ナルハ六因邊也。邊。同事云歟。和合トハ六因和合歟。果一果定。此一果。六因和合ヲ力施ス。此因。并立歟。

一。障礙依處事。例之則因之因之沙汰ア

リ。此一段、則因見タル様アリト讀師被申。光胤申云、大乘藏相雖不待因等之釋因之旨分明也。上書落也。

隨見聞等說諸義故事。延公云、疏釋見レハ。先言說起、其後見聞覺知シテ說諸義見タリ。讀師云、不爾、法名想之三法中、無言說、言說偏果也。言說因果互二重アル様、不可意得、疏釋、則依此語者、論依此語牒也。此說諸義故、依處タル語依處也。則依此語指體。說諸義故顯義。二重起スト語云、アラス。能可辨事也。讀師云、見聞覺知之四種言說、則隨說因之體歟。光胤申云、不爾、四種言說、皆取源眼根等也。隨說因正取語聲也。讀師云、此事尤爾也、爲遮相亂ワサト如此申出也云。

第九十八日

自如是十因二因所攝
至初能起生處退如是

讀師云、此一段、十因二因相攝様、菩薩地尋伺之廢立異也。此兩處文、意得時二師解アリ。初師、十因悉崩、不住名言、尋體論相攝。此師雖盡理、廢立之面、難亂難意得。第二師不亂廢立之面、又任、牽引生起之名言、論相攝。此師雖不亂廢立、有不盡理。□二師中、初師非、通途、第二師通途也。見タリ此二師下、四緣、依十五處立文段マテモ其勢、及二解之筋アリト云云。
私云、如是十因、初解與古來大異、第二大同、云讀師、初解非、通途、被申此文歟、進可審思之。

一、讀師云、十因中牽引生起、廣互、名言業種、通內外種、今菩薩地能生因攝、牽引生起、狹限、名言種、但盡種子因緣故、引發言、異同事不相違、四因中アル因緣種ヲモ取名、牽引生起也。言說觀待攝受相違、四因、無因緣種故不取之云云。光胤申云、抑菩薩地能生方便二因相攝牽引生起、互六因、牽引生起勿論也。瑜伽第十卷明、牽引生起、今論牽引生起、同、不互六因、通業種殺麥之外種、牽引生起歟、將亦瑜伽廢立、悉六因含攝之牽引生起歟。

後、勸云、疏、此說牽引下也。又菩薩地等釋、祕二釋、共菩薩地生起因、攝業種同唯識見タリ。

讀師云、瑜伽十因廢立之事、菩薩地、十因悉列ネタルヤラム不存知、第十卷、十因アリト見タリ、第十卷牽引生起通業種、見タリ、若爾者、今論牽引生起同也。但菩薩地廢立不爾、除業種限、因緣種、互六因、也云。

進云、此事、祕二釋アリ可見之。尤アマリ可有。肝要菩薩地生起因、業種、攝、瑜伽第十卷、增上緣所攝牽引生起非、因緣、業種、說旨疏文分明也。此事、菩薩地第一、之、若菩薩地、兩重、廢立、ハシムルヤラム。

私云、當座光胤同心讀師也、後能見疏之處、菩薩地、牽引生起之通業種、云見タリ、疏又菩薩地等誰謂彼言等文也。所詮疏一段付、菩薩地二釋見タリ。上、菩

薩地說牽引因除業乃モ恒非、因緣故、菩薩地、牽引生起名言種、限釋也。付之何以得心等問、總生起、因通業種、云事疑也。今、菩薩地尋伺地、爲本源、十因廢立、起ルヘシ。爾、菩薩地尋伺不通業種、以何總生起、因通業種、云事、取耶爲言、生起、因ノミヲ出事、爲兼尋伺地也。菩薩地ナラハ可通牽引也。答之於、瑜伽第十卷、十因、牽引生起通業種、旨成。此菩薩地尋伺地、牽引生起、不應業種、兩釋マテモナシ。又菩薩地等、文、菩薩地尋伺地通業種、多釋マテモテシ。不審アルハ、若菩薩地通業種、只今論牽引生起、同、廢立歟。若爾何トテ云、六因含攝之牽引生起耶。

一、此說牽引乃至名生起種事。光胤申云、抑六因含攝、以未潤、已潤、六因、未潤、名、牽引、六因、已潤、名、生起、此菩薩地、說牽引生起也。瑜伽第十卷、今論所說、不通六因、牽引生起也、云事難思。今論牽引生起トテモ、其體、尋、種子生現行、因緣、廣取、ヘケレハ、引發定異、異同事、不相違、中アル種子生現行之因緣、コソアルラメ、不爾、今論牽引生起、被、云未潤、已潤、種、イウハ、其體、當、何、種生現、因緣、耶。假令引發等、四因、取種生現之外、因緣、未潤之牽引、已潤生起トシツラヒ置、ナラハ、ケニモ不、互六因、牽引生起ナルヘキニサル事アルマシ。必定、因緣之體、引發等之四因所攝之物ナ

ルヘシ。其外、實之因緣體不可得故。若爾六因含攝之牽引生起、更無其差別。六因含攝之牽引生起トテモ、二因開、未潤已潤之差別也。此差意返返不意得。讀師云、誠不審也。所詮十因中牽引生起、潤未潤之差別、開之、引發定異等、以潤未潤分之事ナシ。故、潤未潤門、皆牽引生起、引發定異等之因無此義歟。見十因中牽引生起也。六因含攝之牽引生起、引發定異等曰、潤未潤之不同アレハ。四因之上、談此不同攝二因也。重意云、其體今論牽引生起トテモ、引發定異等之因緣種ナレトモ、潤未潤之邊、分取、攝、牽引生起、引發言之上、不談此義。六因含攝菩薩地廢立、其體同ナレハ引發等之上、此義談也。此卷、カワリ目也此分、治定也。

一、彼六因中乃至二位中故事

私云、牽引因、攝生起因、生起因、攝牽引因、歟事。牽引因、云論義也。彼六因中之文、左様開、タレトモ、實、牽引之全、全言ヲハ之、今大潤故、名之爲、全、生起、今言亦准、此知云云。四因、少分、名、牽引因、生起、全、少分、名、生起因、以上疏、燈意、牽引、生起、悉、攝、六因也。牽引、攝、生起、被、潤、以去、兼、談、也。却、談、未、潤、時、也、以上、燈意。

一、雖有現起乃至穀麥等種事 讀師云、引發等四因中現行熏種子因緣。攝今牽引生起歟否。二釋也。第二釋、攝之種子、言、現行、親、辨、果、故。云種如穀麥等爲言。延公云、

攝釋、生起因、攝、非、牽引因、疏、生起種攝近生異故之釋分明也。良公云、見、同學抄、六因中、因緣種、攝、能、生、因、言、說、觀、待、攝、受、相、違、四、因、全、六、因、中、非、因、緣、法、攝、方、便、因、云、事、今、論、實、意、也、云、此、外、會、菩、薩、地、尋、伺、地、二、解、出、而、見、論、文、會、菩、薩、地、尋、伺、地、文、外、今、論、之、意、釋、文、ナ、シ、若、菩、薩、地、等、文、若、今、論、意、歟、文、段、不、審、云、云。光胤申云、此、解、案、也。釋、今、論、意、文、菩、薩、地、尋、伺、地、會、外、ア、ル、ヘ、カ、ラ、ス、其、故、今、論、實、意、同、學、抄、如、申、ト、因、二、分、因、緣、邊、攝、能、生、因、非、因、緣、邊、攝、方、便、因、也、今、論、實、意、此、也。爰、菩、薩、地、牽、引、生、起、攝、能、生、因、所、餘、方、便、因、云、尋、伺、地、生、起、因、能、生、因、餘、方、便、也、云、云、此、兩、文、二、師、意、各、別、也。初、師、今、此、牽、引、生、起、六、因、合、牽、引、生、起、也、所、餘、因、云、一、切、非、因、緣、法、合、因、ナ、リ、ト、意、得、也。第、二、師、今、文、實、意、雖、然、菩、薩、地、尋、伺、地、且、付、勝、顯、多、顯、十、四、中、牽、引、生、起、二、因、任、名、言、談、之、實、可、通、六、因、因、緣、法、六、因、非、因、緣、法、爲、言、故、初、解、雖、非、通、途、爲、不、盡、理、二、因、相、攝、有、所、殘、故、所、詮、如、此、ア、レ、ハ、論、文、段、付、今、論、意、述、文、段、一、段、ア、ル、ヘ、カ、ラ、ス、只、兩、地、文、會、意、今、論、意、被、知、歟、別、段、說、之、可、成、繁、重、故、會、文、自、今、論、實、意、被、知、歟、同、學、抄、論、意、述、文、段、ア、リ、イ、ツ、ス、只、論、意、會、兩、地、文、樣、明、マ、テ、也。讀、師、云、所、存、同、心、也。進、云、如、說、現、行、殺、害、等、種、攝、上、來、明、能、生、因、說、ア、ル、ハ、文、段、事、也。外、種、能、生、攝、事、ア、ラ、ス。

一、所餘因謂乃至方便因攝事 評定曰、所餘因者、非言說觀待攝受相違之四因、六因中、非因緣法、所餘之因、攝說也。及六因中、非因緣法之文分明也。

私云、光胤初、六因中、非因緣、論、不、說、存シキ、仍、卒、爾、其、說、也、能、能、見、不、爾。

一、非此生起乃至此所餘因皆方便攝事 讀師云、親者即近之論義、尋伺地、生起因、名、能、生、因、牽、引、因、者、名、方、便、因、云、云、故、牽、引、因、餘、方、便、因、攝、歟。光胤申云、不、爾、六、因、中、現、種、是、因、緣、者、皆、名、生、起、因、ア、レ、ハ、牽、引、因、生、起、因、所、攝、之、分、ア、リ、見、タ、リ。隨、疏、已、潤、未、潤、但、互、爲、因、緣、者、是、名、生、起、因、シ、テ、未、潤、邊、ヲ、モ、生、起、因、名、見、タ、リ。讀、師、云、等、未、潤、種、攝、生、起、因、耶。未、潤、已、潤、差、別、牽、引、生、起、開、故、牽、引、難、攝、生、起、耶。光胤申云、十、因、中、牽、引、生、起、已、潤、未、潤、差、別、開、之、今、尋、伺、地、生、起、因、已、潤、故、生、起、不、云、潤、未、潤、ヨ、ラ、ス、親、生、起、果、故、立、此、名、見、タ、リ、重、意、云、對、牽、引、非、開、生、起、親、生、果、故、云、生、起、義、互、潤、未、潤、故、牽、引、因、攝、之、云、無、過、琳、舜、房、云、爾、也。親、者、即、近、之、論、義、ニ、ア、ル、ハ、第、二、師、尋、伺、地、生、起、因、意、得、趣、也。此、分、治、定、也。

私云、牽引因、因緣種邊、生起因也、非因緣之邊、方便因也。此所餘法皆方便攝之文、攝、故、也。

一、菩薩地、引發等中現行熏種子攝能生因、或不攝之二釋アリ。尋伺地、不及二

釋現熏種、攝之見タリ菩薩地、及二釋尋伺地、不及異釋事。疏問答セリ。答之云。答約潤未潤、唯約種論故須分、二能起於果體是因緣、不分、潤與未潤故、尋伺地、唯一生起亦無違也云云。

私云。菩薩地牽引生起二因開能生因釋、以潤未潤開二、潤未潤約種不同也。仍尚順種子因緣故及二釋、隨現行攝第二釋攝生起不攝牽引、是則現行潤未潤差降難分故歟。尋伺地不分、潤未潤、親生起自果義、潤未潤不開、一生起因立、現熏種因緣、親生果義、同故、不及異釋取之歟。

一、或菩薩地乃至則彼餘八事。自下第二師也。讀師云。此師十因廢立不亂牽引生起ヲハ配十因中牽引生起、所餘因、配餘八因也。

一、雖二因門乃至多顯故偏說事。讀師云。牽引生起、非因緣法。餘八因、因緣法アリ。第二師二因相攝未盡故、今釋起也。牽引生起二因、能生、爲門故。能生因、因緣勝タリ。其勝者親辨體、受果無盡也。仍雖有非因緣法付勝タルニ說、因緣也劣ナルヲハ略、不說也。讀師云。勝顯二義歟。勝、受果無盡顯親辨體歟云云。光胤申云。不爾。只勝之一義也。其勝出二之樣顯者勝云顯歟。此分治定也。讀師云。四因全、四因少分トハ増上也。因緣ヨリ多故偏說。因緣少故略、不說之、可謂不盡理也。

一、有尋等地乃至即彼餘九事。讀師云。尋伺地文、生起因十因中、生起因存。餘因餘九因存也。

私云。親者即近之論義。尋伺地、生起因、名能生因、牽引因、攝方便因者。此師意、尋伺、意得義門也、如琳公中。

一、雖生起中乃至准上應知事。讀師云。生果近。名言種功能顯、故偏說之。已潤ナレハ、親辨果顯、故。光胤申云。雖業種、已潤之後、近果生、果能顯ハナルヘシ。讀師云。名言種、說親顯不對業種、名言種、ヲキテ、去、果遠、對、近、果、顯也云歟。

私云。疏就自因中、名言種子與果同性ナリ。以是親顯、故偏說之云云對業種見タリ與果同性之詞分明也。進可決之。

一、所說四緣乃至十因二攝事。光胤申云。上、如是四緣依十五處義差別故立爲十因付。如是四緣云、立爲十因歟。又依十五處、立爲十因歟云、面及御沙汰事アリキ、此下疏披處。立爲十因二邊之意、上、依十五處立十因事、明也。自下、依十五處立四緣事、明也。爾、上、立爲十因二之意アル歟。如是四緣依十五處。今所說四緣依何處立、答之。依十五處立爲十因。上、云何四依十五處立、答之。讀師云。復如何攝十因二因事。此上、依十五處立十因段、此相攝明、今、又明之。乘便釋之歟、別段、不科之。古疑アリ、此下疏二科アリ、乘便第

二科ナリ

一、論說因緣乃至立増上事。讀師云。同、依種子、可云立、因緣、下文、ヒトシクアリタシ。

私云。タトエハノ事歟。

一、此中種子乃至亦立種名事。私云。六依處事如現文、取不取現行因緣事。兩釋之樣如上、^{以上初師解}

一、等種子言乃至取捨如前事。私云。自下第二師解也。此師意、因緣、偏依有潤種子依處立之。不依、習氣依處、不審也。習氣依處、望果、時雖遠、因緣種タル邊同事也。僅潤未潤不同アレトモ、因緣、尤可攝牽引生起處、不取牽引事返不審也。疏釋云。此師意、解約生起親近、故不說餘乃至以牽引等遠疎等別、故略而不說云云。

一、言無間滅乃至二緣義故事。私云。等無間緣所緣緣之依處、依二師釋之中、此文、初師意也。雖云無間境界、非唯第五第六、餘依處此二緣アルヲハ、無間境界依處云、攝之也、其餘依處者、領受和合不障礙之三也、根作用土用習氣有潤種子語依處、眞見隨順障礙差別功能、十依處、不取之。眞見隨順依、不取、等無間緣論義也。依眞見依處、不立、所緣緣又論義也。隨順依、不立、所緣緣、ケニモ存也。土用作用、ケニモ存也。但法士用、聊不審アリ、有潤種子習氣

二依處ケニモ存也。根依處尤可有等無間緣疑アリ。但根之樣依ルベシ。語依處障礙差別功能ケニモ存也。

或准五六乃至略不說云事

私云。第二師意。五六十因中五六也。領受和合不障礙三依處。雖有此二緣少隱。仍略不說之。

一。抑增上緣依所餘立之事。尤雖可分別之易。故不說之見タリ。疏云。依所餘增上易故略不說之云云。

一。論說因緣乃至攝受因攝事。評定曰。中間二緣。尤方便因攝ムヘキ處。攝受因云云。攝受因ナニ樣勿論也。今二因之相攝門也。十因攝事。出。事不意得云云。讀師云。誠不審也。但此遂。方便因ナレトモ。增上多故。且方便。增上。釋也。實中間二緣方便因也。其様下文見タリ。

一。雖方便門乃至顯故偏說事

私云。此文。中間二緣不攝方便因。十因於攝受因。攝不攝餘因故釋也。光胤

申云。疏。攝受因。攝事名體全顯故。無間滅境界依處。事歟。爾同事因同事也。何不攝同事因耶。讀師云。同事ヨリ猶顯分アル歟。

私云。攝受因。同事ヨリ前ナルカ故歟。

一。進退事。疏二釋也。初釋。初師六因。取云。進。後師二因。取云。退。第二釋。限。種子因緣云。退。并取現云。進云。尋伺菩薩地。有初釋。無後釋。取現事無實論故。

第九十九日 自所說因緣必應有果

至十四因緣一切皆得

讀師云。十因四緣。必應有果云。可有果不云。依處云。依何處得。必可有果不云。返返不審也。又本疏之樣。第四辨依處等得果云云。不云。十因四緣得果。大方先根本

十因四緣之得果。可問。事也。隨必應有果トハ申ナカラ。因緣得果。不問。問依處得果。事難思。延公云。影略互顯。可意得歟。

以依處得果顯。因緣得果。以因緣得果。必應有果顯。依處必應有果。讀師云。此事爾也。但疏樣見之樣不見。光胤申云。因緣對果詞也。仍有果義顯故云。必應有果。

依處雖得果對果義隱。依處顯體因顯義。正有果義。緣因處アリ。雖然依處遂得果義アルカ故云。依何處得。歟。問。如

此聊存傍正。雖有其意至答。因緣依處得果。二段。說之歟。讀師所存遂同。影顯之義歟。影顯ナラハ。得果。依處得果顯ナル

カ故。以之顯。因緣之得果歟。此事不審也。先。因緣。コソ得果義顯アレ。殆得果。依處分明ナリト云。事不審也。但答之時。依處

得果。先。明之樣。以釋之。依處得果。先。問シケル歟。サテハ。必應有果。得果。問。詞ニ

テハナキ歟。必有果也。申置ハカリ歟。此事心中不。一定。進可決之也。

一。果有五種事

私云。此果有義答。先處得果以前云。五果也。

一。一者異熟乃至異熟生無記事。讀師云。

道生法師讀師云。生熟生熟。善向。佛果不受。業果云。邪義立。小乘部中化地部立。此義歟。隨同小乘中云云。本業經佛母品中。此旨見タル歟。祕會之云云。

私云。祕會。本業經佛母品文作二釋。一。隨轉化地部。二。據三乘無漏資糧加行正位漏善云云。

讀師云。異熟生者。六識異熟攝メンカタメ也云云。此事不審也。不云。異熟生。何不顯六識異熟耶。殆異熟生。イワハ。眞異熟。不攝歟。云云。アルヘシ。

私云。此事誠爾也。但有其意。異熟生。廣。故異熟者。ウルハシクハ。顯眞異熟詞歟。

評定曰。如前第二卷會者。本疏中。本識名異熟生事。明云云。此事依異熟故名異熟種云下歟。進可見之。

一。二者等流乃至得果隨轉事。讀師云。等流果。取等。勝。不。取。劣品之果。此事劣果引。何非等流果耶。延公云。有子細。等流

果。取等流之果。不。取。劣品事。不。餘義事也。其劣品引。何不取耶。又不。取。何。果攝之耶。事大事也。智品伏道蒙。自類相生

種子。前念定引劣品也。此定可。等流果云不審也。意得之。樣。肝要增上果之等

勝果引。邊。等流トシ。劣品引。邊。增上品スル也。抑等流果不。取。劣品。等流果。惡習

增進之果。取故歟。劣品引。非增進。故。光胤申云。サテハ。等流果。聞熏習以來。種子。取

歟。延公云。外法異生位。依。惡行之熏習

歟。延公云。外法異生位。依。惡行之熏習

有增進之義云云

一。等似先業得果隨轉事 讀師云。人命。令短故。自命短。樣相似。故。其果云等流果。是先業之同類故。延公云。造殺生之人。業障。自第八總報果タル果ナルヲ取。增上果。事。良公同疑之。光胤申云。異熟果。正。總報第八別報六識。取。故。業。所引。果。常增上果云也。如業所感。器界。

私云。疏。瑜伽三十八等。引。善法增等。爲。自果也。對法同之。此事。以。延公熏習增進之故。申歟。爾。不入。取。下。論。實。此界非不通餘耶。

私云。此文通。不善等。事歟。非。取。劣品云事。讀師云。等流果。不。取。劣品事。其子細難思云云。

一。三者離繫乃至善無爲法事 讀師云。此果。限。煩惱斷。通。所知。二義アリ云云。光胤申云。第十卷。滅縛得滅障得之。二師歟。限。煩惱義。定障。所知。障。不。嫌。之。見。タリ。可見。疏。

私云。不動想受擇滅之三性真如。論義也。一。四者土用乃至所辦事業事

私云。秘。引。瑜伽云。良。士。夫。所得。土。用。果。者。農。作。商。買。事。王。書。貴。占。卜。大。事。也。由。此。成。辦。稼。穡。等。財。利。等。果。故。名。士。用。果。云云。以上。人。土。用。果。也。若。法。士。用。云。師。ナラハ。通。一。切。法。上。因。果。此。師。無。爲。其。果。取。見。タリ。可。見。疏。

一。瑜伽等說乃至得增上果事

私云。爲。明。依處得果。先。引。瑜伽文也。

一。習氣所言乃至一切功能事 讀師云。五。依處云。習氣依處也。五。依處。論。注。之。延。公。云。抑。習。氣。依。處。言。實。呼。和。合。不。障。礙。等。之。依。處。歟。又。習。氣。言。雖。因。第。三。餘。依。處。以。得。此。果。云。事。歟。此。古。尋。也。讀。師。云。習。氣。之。言。以。實。和。合。不。障。礙。等。呼。歟。云。光。胤。申。云。瑜。伽。依。處。佛。果。說。文。引。二。師。評。之。若。習。氣。之。言。不。攝。餘。依。處。文。外。諍。タ。ル。ヘ。キ。歟。必。定。習。氣。之。言。可。攝。之。也。自。元。習。氣。顯。業。種。故。爾。處。業。種。ア。レ。ハ。習。氣。言。第。三。同。事。歟。云。隨。順。等。之。言。以。之。可。知。之。

一。言說境界根障礙。四。一向增上果。能得。不。得。餘。果。故。無。亂。故。疏。不。釋。之。自。餘。依。處。事。疏。云。先。引。發。因。依。處。引。自。類。果。故。不。得。異。熟。果。異。熟。果。他。類。故。攝。受。因。依。處。六。ア。リ。其。中。無。間。滅。眞。見。依。處。等。無。間。緣。或。無。漏。道。故。不。得。異。熟。果。勿。論。也。肝。要。士。用。作。用。之。事。疏。見。依。用。依。處。出。人。作。用。ナラハ。不。得。此。果。其。義。易。知。法。作。用。ナラハ。得。此。果。即。六。依。處。得。此。果。也。然。五。依。處。定。事。論。顯。諸。依。處。云。不。云。數。故。雖。難。知。下。十。因。得。果。攝。受。用。不。出。故。此。定。量。五。依。處。云。也。且。人。作。用。門。釋。之。意。歟。大。士。用。依。處。得。此。果。歟。事。人。士。用。ナラハ。不。得。之。法。士。用。ナラハ。實。可。得。之。也。但。疏。六。依。處。云。實。可。云。七。依。處。也。同。所。作。故。云。六。也。此。事。論。義。ナリ。

一。隨順處言乃至一切功能事 讀師云。七。依處也云云。

私云。疏。并。論。壽。列。七。依。處。可。見。之。疏。三。釋。アリ。一。七。依。處。人。士。用。門。釋。歟。二。九。依。處。法。士。用。ナ。ラ。ハ。加。三。八。依。處。除。作。用。取。上。故。領。受。依。處。疎。遠。故。不。取。之。無。間。滅。依。處。事。疏。以。二。解。一。所。望。不。同。之。一。無。間。以。勝。果。劣。品。故。不。取。之。等。流。果。不。取。劣。品。故。付。之。祕。有。義。問。答。アリ。可。見。之。祕。釋。見。等。流。果。眞。似。アリ。眞。等。流。果。三。類。因。緣。也。其。外。似。等。流。果。也。云。云。此。事。難。思。無。間。滅。依。事。論。義。也。

一。眞見所言乃至一切功能事 讀師云。五。依處也。

私云。五。依。處。可。見。苦。抑。法。士。用。ナラハ。加。士。用。作。用。故。七。依。處。也。疏。見。タリ。領。受。依。處。事。疏。疎。遠。故。不。取。之。見。タリ。祕。加。領。受。依。處。八。依。處。也。疏。據。有。爲。果。隱。無。爲。果。仍。下。十。因。佛。果。不。出。觀。緣。因。今。云。七。也。無。間。依。處。習。氣。有。潤。種子。三。依。處。不。得。此。果。事。易。知。故。疏。不。出。之。一。士。用。處。言。乃至。一切。功能。事。讀師云。人。士。用。五。依。處。也。法。士。用。ナラハ。十一。依。處。也。可。見。私云。人。士。用。離。意。隨。順。望。自。善。法。等。差別。功能。約。別。之。法。體。故。何。不。望。士。夫。故。不。得。此。果。習。氣。有。潤。種子。故。不。得。此。果。無。間。滅。等。無。間。緣。故。又。易。知。眞。見。又。不。得。此。果。可。知。云。抑。言。說。境。界。根。障。礙。四。依。處。事。一。向。增。上。果。能。得。不。得。餘。果。故。

上、易知故不說之。隨疏此四、無亂故不釋之。處、至、士用果、聊有濫故釋之。其有濫者、法士用、云師意ニテ、事也。先此師意、十一、依處、得此果、^{十一依處}可^見疏除言說境界根、障礙、^{十一依處}其中、疏、釋言說依處濫也。疏釋其故云、此果必生、彼語依處、顯於法故云、言說以聲名句文顯所詮義、士用果、生、果也、非顯、果、故、次根依處、不、得、士用果、疏中脫略云論義也、境界依處、不得此果、又亦不說得云論義也、^{可^見兩}障礙依處事、之因ナラハ、可得之歟ナレトモ、即因之意、除之歟、光胤申云、語依處、顯法、非生云意如何、讀師云、聲名句文、以顯所詮義故、延公云、法名想、以生、言說、事如何、光胤申云、其、非瑜伽之意、對法、意也云云、讀師云、士用果、人土用ナラハ、因果假也、非實云云、延公云、不審也、依農作等得稼穡等果、豈非實耶、光胤申云、假者假合人等之上、^{假也}得、四大四塵和合稼穡等果、^{假也}事也、因果義門實義ナシ、云事、アラシ、讀師云、爾也、其體假也、

一、所餘依處、乃至一切功能事、讀師云、所餘處者、語依處、境界、根、障礙、四依處、全、并餘、十一、依處、少分、也、

一、不爾便應太寬太狹事、私云、太寬太狹、過樣、開疏、可知之、光胤申云、疏、餘四、依處、有、業種、不、得、即太狹也云云、此、餘四、云、語、境、根、障、之、四、歟、若爾、全、不、得、四、果、^{除、增}

依處也、何有、業種耶、讀師云、甚以不可然、餘四、依處者、有潤差別和合不障也、非語、境、根、障、四、云云、此事光胤アヤマリ、讀師申サル、^{太狹過事、論義}也可^見之、

一、或習氣者、^{光胤}

申云、異熟因、已潤後、近果、^{光胤}讀師云、對、親、辨、自、果、已潤後、尙、果、疎、光胤申云、サテハ遠之義違異也、習氣依處、去、果、遠者未潤、故位、違事也、異熟因、違者、位、近、義、アレトモ、功能、違事ナレハ更、不、符合事也、何云習氣亦爾耶、讀師云、誠、其、義、聊、カワレトモ、遠云事、大方、同也、此、ホトニ、ニツカワシキ依處ナケレハ云爾歟、

私云、初師意、五依處、習氣、名、事、第三、習氣、依、處、名、言、ヘツラウ様、コソ意得、ラ、不、爾、何、別、云、習、氣、耶、以、之、案、去、果、相、違、之、義、違、必、然、之、事、歟、

一、隨順處言乃至故偏說之事、

私云、而此因招之因、等流因也、等流因、隨順依處、引、勝、果、不、引、劣、果、義、同、行、相、顯、故、偏、喻、伽、說、隨、順、也、勝、行、相、顯、此、意、也、

一、真見處言乃至偏說事、私云、真見依處、證、離、繫、餘、依、處、證、離、繫、相、對、スレハ、真見、證、離、繫、果、相、顯、故、偏、說、之、也、^{爲、言}評、定、曰、真見得、非、離、繫、果、者、何、物、耶、光胤申云、疏、同、類、等、云云、真見、智、也、爲、俱、行、信、

等、爲、因、義、歟、上、能、引、證、下、可、見、私云、疏云、真見之名招、離繫相顯、云云、若爾、如、士、用、果、何、不、云、而、名、相、顯、耶、云、不、審、アリ、但、下、而、名、相、顯、士、用、云、名、因、果、互、事、也、同、名、之、相、顯、也、今、真見之、名、相、顯、者、真見、離、繫、同、名、アラネトモ、其、名、義、顯、也、

一、士用處言乃至是故偏說事、私云、而名相顯如上注、光胤申云、此處亦能招、增上果、難、思、常、論、義、ナレハ不、事、新、雖、然、士、用、果、則、增、上、果、云、ナラハ、如、此、申、無、用、也、真見、得、非、離、繫、云、カワリテアルナラハ、イ、ヨイヨ申、無、用、也、延公云、單、士、用、果、不、云、增、上、其、外、帶、增、上、義、云、增、上、見、タリ、若爾、無、用、アラス、

此事誠爾也、但其、遂、墮、士、用、果、故、可、謂、無、用、歟、

一、所餘依處乃至故此偏說事、私云、餘、十一、依處、增、上、多、云、事、難、思、有、潤、種、子、依處、豈、增、上、多、耶、又、士、用、依處、增、上、可、多、何、不、云、所、餘、依處、耶、

私云、以、餘、已、顯、餘、之、由、此、疑、可、遣、歟、一、如是即說乃至增上緣得事、自下、十、因、四、緣、得、果、也、抑、五、因、一、緣、以、得、異、熟、果、易、知、同、學、抄、法、士、用、云、師、意、加、觀、待、因、見、タリ、此、疏、若、望、法、爲、因、即、取、有、十、因、中、六、因、也、文、以、加、歟、此、無、餘、義、作、用、依處、事、存、即、上、習、氣、處、言、顯、諸、依處、下、疏、^{依處得果、段、初、下、也}法、士、用、云、師、意、ニテ、加、作、用、依處、即、六、依

●原本傍註口習氣依處太狹也 ●原本傍註曰十因四緣得果上二師共許談也

處得也云云此事歟。其段ニモ觀待因、疎遠、始終嫌之見タリ。上段、初師、下、第二師、十因依處等得果多少。如、初師、共許意得瑜伽文、二師義解不同也。サル間得果多少、様、如、初師可存之也。サテコソ十因四緣得果、異義モナケレ。此、同學抄不審也。若又樞要等有異說歟。將又同學抄書寫之謬歟進可糺之

一。若等流果乃至初後緣得事

私云。上依處段、七八九三說アリ。付、法士用事也。今、人、士用門、明之。就中法士用ニテモアレ。今一段ハカリハ不相違。八九兩說、依處見、兩說ナレトモ。十因、一攝受因、故緣、因緣、増上、也

一。若離繫果乃至増上緣得事 易知 光胤申云。抑上、四果、偏、人、士用師、明之事如何。讀師云。以下、士用果、二師、上、影顯、可、知存、不明歟

私云。其マテモナシ。何様依處得果トテモ。論文、於、人、士用、明之、疏、コソ、法、士用、分別之、釋シタレ。今段、疏、異熟果、下。若望法爲因乃至六因也。釋シタレハ、前後只同事歟。但五果時、士用果、分、二師、上、餘、四果、何不、舉、二師云、疑、尙殘レリ

一。士用果、舉、二師、十五依處、中、士用依處作用依處、偏、於、人、明之、不、舉、二師、事疑也。既表、二師、於、因、何、不、表、之、耶。此事進、可、尋、之

一。若士用果乃至餘三緣得事

私云。初師、四因、一緣也。第二師、八因、三緣也。依處、得果、初師、五依處也。攝受因、作用、二依處也。放。第二師、十一依處、依處、五也。因、四也。攝受因、依處、無間滅士用作用、眞見、四、依處、取、放、依處、十一也。因、八也

一。除所緣緣事

私云。亦不說得、論義、疑也。以其論義可知之

一。若増上果十因四緣一切容得事

私云。此増上果、無餘義、可爲、別體、増上果歟。覺、處、疏、及、二釋、抑、第二釋、別體、増上果、通、ニテ。十因四緣、一切、可、得、アレハ。因緣邊、等、無間、所緣緣、三緣、被、立、緣、用、外、又、増上、緣、用、アル歟。返、返、不、審也。但不障、増上、緣、ナラハ、意、得、ラ、レタリ。與、力、ナラハ、難、思。但、許、現、起、識、論、義、時、作、義、分、俱、有、依、作、才、學、アレハ。與、力、勿、論、也。但、其、可、依、義、也。凡、常、一、義、識、種、而、許、義、分、俱、有、依、事、難、義、ト、ス、レトモ。今、一、切、容、得、與、力、意、得、通、ナラハ、非、殊、難、義、歟。以、之、可、備、潤、色、事、也

第一百日 白、傍論、已、了、應、辨、正、論、至、如、餘、論、中、具、廣、分、別、一

讀師云。傍論之分齊、疏、二釋也。初釋、四緣、正論也。依、十五處、說、四緣、云云、下、傍論也。第二釋、四緣、傍論也。偏、以、彼、彼、分、別、生、爲、正、論、初、釋、正、歟。評、定、曰。十五處、ト、テ、モ、四緣、同、事、歟。自、元、緣、生、明、時、緣、四緣、十五處、十因、等、之、不、同、アリ。緣、ヲ、モ、正、論、ト、シ、テ、明、之、十五處、ト、テ、モ、何、不、爾、耶。讀師云。四

緣、正論、云、事、今、心、心、所、緣、明、故、四緣、正論也。十五處、廣、色、心、二、法、之、果、辨。又、正、緣、義、隱、レタリ。四緣、正、緣、明、故、正、論、云、也

私云。十五處、互、色、心、緣、云、山、不、意、得、四緣、ト、テ、モ、同、事、歟。因緣、増上、互、色、心、故、大、依處、四緣、相對、依處、緣、義、隱、レタリト云、事、聊、其、分、アル歟。依處、四緣、十因、建、立、時、十五處、立、云、事、ヨリ、起、レリ。正、因、果、相對、門、ヨリ、不、開、之。但、開、畢、ヌ、レハ、四緣、十因、二、體、故、自、雖、得、果、其、所、向、異、故。光胤申云。假、令、十五處、四緣、ヨリ、先、說、之。十五處、可、正、論、歟。讀師云。十五處、因、之、義、隱、タレハ。先、說、事、アルヘカラス。私云。說、樣、前後、長、行、付、事、也。本、願、由、一、切、種、識、以、展、轉、力、故、種、現、之、緣、先、說、何、耶。隨、其、傍、正、可、治、定、事、也。今、初、釋、肝、要、本、願、說、四緣、不、說、十五處、故、十五依處、傍、論、歟。長、行、始、明、故

私云。初釋意。四緣、正論、云、潤、色、彼、彼、分、別、之、段、緣、明、爲、由。一、向、生、正、論、不、可、定。既、生、明、時、緣、相對、明、之、故、云、意、也。義、燈、ニ、モ、此、由、ヲ、立、ツ

一。本、識、中、種、乃、應、知、亦、爾、事
私云。生、現、分、別、之、分、別。攝、心、心、所、見、相、分、云云、既、相、分、生、明、ナラハ、色、法、生、緣、明、歟。但、生、現、分、別、之、文、正、色、法、相、分、攝、事、不、審、也。肝、要、雖、云、辨、心、心、所、生、廣、色、心、之、生、辨、スルニ、ナル、也。疏、總、即、言、之、一、切、相、見、等、法、皆、有、此、緣、而、生、之、文、分、明、也

① 原本傍註曰七因二緣也 ② 原本傍註曰人土用 ③ 原本傍註曰法上用

一種子緣。心品第八第六出。第六緣。名境歟。實當種子緣分アル歟不可知。行相緣ヨルヘキ歟。有能助力事。疏如根種於識種云。出根種事。許現起識。根種義潤色也。光胤申云也。但此種子望種子說歟。聊其趣異ナレトモ。根種義潤色也。雖云識種。此生現分別之緣。故

一。於識等二事。評定曰。識等之二者。識心所二歟云云。延公云。根識二。注論アル歟云云。光胤申云。不障増上緣。異熟種子望異現行。事出セリ。此可障物不障歟不審也。一聚。内ヲキテ。心種望心所ナントハ。ケニモ不障。爲増上緣。イワレタリ。此別聚ナレハ返返疎遠也。緣義不審云云。

一。本疏然簡無漏種乃非也事

私云。無漏種爲有漏現行緣ナルト云事。何時事哉。假令無漏第六識種子望。同時有漏五識現行時。異識種子望。異現行類ナレトモ。此簡フヘシ。遂能所治ナリテ。障礙故。云事歟。雖亦是増上緣不相違因攝等者。與力増上緣。一旦取ルヘケレトモ。不障増上不可取也。遂成障礙。故以上次。或亦是此緣等者。不障増上緣取ヘシ。遂爲對治。現未成障礙故。此中但簡障礙現行等者。今所明當座不爲障礙。不障緣取故云事歟。一向略推也。此事顯輪集。今二釋。即因之因。入料簡歟。但不分明。初釋中。縱

輕料簡セリ可見之

一。現起分別乃至或無或有事

私云。他識相望等無間緣。第四卷立破畢。仍歸正義明之歟。疏此中分別既攝見相分等者。論現起分別分別。不限見分。心相分。攝事釋。自他有情相緣爲所緣緣者。扶根塵爲所緣緣事說。故通相分云歟。所詮上果分別。別事也。攝相分。今因分別攝相分歟。一疏即唯前六識文。付五識緣他有情時。直託他有情第八所變器界緣時。五識唯託第八相故ナレハ。必杖自第八所變歟。此事不審也。有情緣ナリトモ能疏劣也。識體。自第八所變他有情扶根相分枝重變セヨカシ。自第六所變タニモ輒不轉。或一切不扶。如前。如此アルナラハ。マシテ。他有情直杖耶覺也。此事不審中處讀師云。不可及不審。直可扶也云云。此事釋。左様見タリ但不審也。

一。八於七有事

私云。五識杖第八者。杖第八所變五塵事也。見タリ。廣通四分。辨所緣緣也。第六緣第八見分。見タリ不可知門事歟。不爾名境分ナラハ轉識賴耶時爭。熏見分種耶。

一。第七於六乃至第八相故事

私云。第六緣第七樣可尋之。抑此下疏自是一行法故不問八之解釋不意得進

可披入師釋

一。第六於五無等文事。抑五識中自類相望不爲所緣緣事疏。釋之以五識自論不釋之何。由耶。諸門開委細釋處。略之不審也。古開書五識唯託第八相故ニテ預令知此由也云云。此事誠絕妙絕妙。

一。許五後見乃至亦有二緣事。評定曰。此師何人耶。光胤申云。此師且正義前爲差別義理。假叙歟。義道分齊更チカリス。此云所緣緣事。非正義意マテ也。更非別師古物見タリ云云。延公云。爾也。古如此沙汰云云。又疏彼隨經部因果異時觀所緣論事也。此師事イワスト評定アリ。光胤申云。正義前本質疎所緣緣。寬狹アリト見タリ。然レハ第八相應五數心所杖。心王所變疎所緣緣也。非本質云云。爾正義前ハ義道許事ナラハ疎所緣緣マテハ申セカシ。讀師云。不爾所緣緣義道更チキ事也。疎所緣緣亦可爾。加様ナリテハ五七可轉過去歟不可然云云。

私云。此所緣緣種子熏相分付明之。第八嫌之。此事不審也。本有種分。假令前念ヨリ等流道理アルヘシ。但前念相分現行。所緣緣意得故。其現行氣分不傳。前念相分現行所緣トリカタシ。本有種分ナラハ。前念種子所緣緣マテハアルヘキ歟。

一。前七於八乃至相見種故事。讀師云。相見種直第八緣故云所緣緣歟。又其種

所生現行取歟 延公云可取種子歟

光胤申云不爾疏意取所生之現行一秘引有義有義作兩釋遂破有義見タリ

追云此秘一段有義二釋轉識種歟第八種歟事也非種現論一讀師云爾也大有子細取種子可背一段今現望現

緣故評定曰此前許五後見師義歟光胤申云疏若後以前念爲所緣緣云釋

之前師義筋ナラハト云意歟然直非前師歟不爾如此申無用也隨此下疏即

是二義而前師前二義云事アヤシ

私云疏六望七等准此應知第六望第

七可有緣緣義可准之云事也論雖不說之定可許之故加之歟

一。同聚異體下祕等無間緣付有義問答可見之

一。所杖質同不相緣故事 光胤申云此由非遍道理第六緣過未等時雖無本質

不相緣故不質同時不相緣事アレハ歟有本質時由歟 讀師云相緣時本質ア

マタニナル也互爲本質故本質アマタル道理ナキ故不相緣之時遍道理ナル也設杖託質ナキ時痛質多不相緣

故 光胤申云サテハ自義前由アラスシテ破他文歟一段サ様不見先自前立

道理見タリ自義道理立時サリトテハ緣過未等時無本質故無質同義仍過

未緣不相緣質同外道理立故不遍之由成歟 評定曰只先通途本質アル境

付立此道理歟

私云如評定先本質アル境付由也疏立所杖質同之由疑第八一聚舉難之答之立相分相似之義若所杖質

同攝過未緣等何舉第八爲疑耶一或依見分乃至彼應無境故事 光胤申云此一段法喻アリ法互爲質起喻第八心

王所緣種子五數心所本質スルカ故片互也心王本質ナシ法互爲質起悉互爲質

故法喻不符合 讀師云喻取少分也云云光胤申云抑心王前心所所變爲本質義

不可談歟 讀師云不可談之云云 光胤申云疏有說表心王心所所變本質ス

ル義出セリ 延公同心云此師意一切心緣境時必本質アリト云師故悉本質作

也若待外質方生良恐等難破ヲカフルモ此事也 論不爾無表下疏虛空名爲

質第八心王以五數心所相假力故爲本質起名同所緣云云 此師一切境本質

アリ 讀師云此非正本質假說談也五數心所心王爲本質實本質也若爾大

其義異也 譬正義前唯認心王意得程事也云云

私云此文起此師意一切心心所緣境必帶本質云師也則第八一聚ヲ

イテ其様申サハ緣種子時五數心所心王所變爲本質緣之故必一聚相緣

也爲言付之其シルシ事闕ヘキ處出無色界ニシテ緣種子故コソ境アレ

不緣種子何爲境耶五根器界アルヘカラサル故若緣種子其程 心王變

出物ナレハ必心所可杖心王所變若杖セハ可有相緣爲言付之正義雖

正不杖心王所變心所各變種子故不相緣爲言疏前師意各各乃識用也者此

意也付之相緣後師難云何故同一所緣一相ニハ不意得五數心所無本

質同一義前師云若必有本質者第六過未緣第八心王境豈有本質耶相緣

師解云此師也第六過未緣託名質第八心王以五數心所假力爲本質起故

猶名同一所緣爲言疏一段可見之故後師第八一聚悉本質作師也但有說

表後師意得又有此一義歟 延公一向後師評定アリ 光胤聊有說之詞ア

ヤシ此師於又或說歟時本質ハ五爲質種子ノ法數見ア云同一也勿見分處不同質故之

出此師立事如此此師一切ニテ本質同一也正義有本質第一付云同一無本質境ハ相分相似作同一所緣也

一。設許變色乃至不同質故事 讀師云設無色界ハ緣下界色故彼應無境故之難ナ

シト通 種子ヲハ必緣スヘシ不爾見分境非同質過アリ 心王緣種子心所緣

コソ見分境同質ナレ不爾六個見分境不同質之過アリ

私云此文篇篇不意得置事アリ先設許變色心所事歟心王事歟可治定之

假令上彼應無境必定心所也付之心所變下界色故有境云轉救アルヘキ

ヲ牒。色ヲモ變ストモ。種子ヲハ必縁スヘシト云意歟。此意得。若又心王設雖色變。心所必種子可縁云事歟。此文連續不意得。心王變色申無用也。一次同質之樣如何。互爲質返質不同ナルヘシ。假令其心王所變一置同質トスル歟。サラハ心王上有說様ナラハ。心所所變爲質故王所相對スル時質不同ナル也。若爾心所ヨリ心王ミレハ。五心所各一。心王所變爲質故。質同ナレトモ。王所相對スレハ無此義。若爾返可背不同質故。私此事案。此師其體カワレトモ。一種子境見邊云同質歟。同質者。同物カラ縁意也。種非種カワレハ非同質。同種子ナレハ云同質歟。正義三通縁四見分返縁。自時。眞似異ナレトモ同一云コトシ。一向時推也。

●後年案之。此師本質同一付法數論之體數。一多不嫌之。無色界。心王雖變下界色。心所不可變也。偏種子縁時。種子法數本質同一也。種子一法付互爲質故。若如心王。心所縁下界色。種子下色相對。種非種カワル故非同質。此云勿見分境也。論邊若許心王變色者。等云。心王。色變時。心所變色云事也。心王變セハト云事ニアラス。コナタニ前師云。六箇等邊。前師同一所縁意得事。釋歟。讀師拜面云。勿見分境不同質故。正義能破也云云。光胤當座卒爾。同心申也。後見

之相縁師道理立文也。但正義一分可許。此道理耶否。別事也。此又無子細不正義文也。勿見分境ノ文ハ。後師ノ下文ナレトモ。正義モ許之。本質アリ。種ハ同質故。サハ導。前師六箇等云云。正能意ヲ達也。其子細ノ下ノ詳ハ。讀師ノ下。緣三釋ノ達。此文ニ事ヲ問。緣三釋ハ四位ニ付。釋ト云。緣四ノ釋ハ。因果ノ位ニ通。此文ヲ意得云云。此文。次。評定ナカクム事アリ。讀師云。第八識器界縁時。器界有本質。一世界同業他有情。各各變身土時。彼爲本質故。自有情第八各各變相分云云。光胤申云。同業他有情イクラモアリテ。各各變身土時。此一世界自第八變時。彼雖爲質。隨他有情所變。各各變相分事不審也。器界本質自元相替。常本質故。只相分一個相分ニテコソアルラメ。世界カワラハ可然。於一世界。其世界變。衆生所變衆多ナレハトテ。隨其一一各別相分變云事不審也云云。

讀師云。器界既有本質定メタリ。若爾他人所變爲本質時。他人所變隨一一可變相分。有變不變云事返返不可然云云。延公云。器界縁。異常本質故。一一對其移取様。アルヘカラス。他土變時。其土所變雖無量。一一其爲本質。各各變土云事不審也。私云。此事披釋文可決之。

一。延公云。他有情第八識縁事。如器界同界有情。第八識悉可變置。可互受用之義。器界カワルヘカラスト云云。光胤申云。有情縁器界縁ニハカワルヘキ歟。同界有情悉常變之云事不審也。隨宜可反

歟

此事再往有共評定。後能案スレハ。隨宜變云事不審多。延公申様ニヤアルヘキ。進。披釋文可審定歟。

一。同體相分乃至。但有增上事。私云。相分望見分。增上縁不障歟與力歟。所縁縁ナル外與力不審。相分望自證分等時。但有增上縁疎疎所縁縁事可隨上二師歟。此文邊或可有。所縁等者。相分望自證分時事也。意得事也。可見疏。疏所縁ナシト云ヒ或有云二釋アリ。導アリ。釋付。

一。見與自證乃至。俱作二縁事。私云。見自證相對。如見相相對。見分不縁自證分。故。後二分相對。互爲二縁和縁故。疏云。與見相分但爲增上云云。

一。此事不依乃至。互爲縁故事。私云。此文恐濫來也。上。同體相分爲見二縁之相分。非種子相分。種子相分。爲見加因縁。可爲三縁。不可云二縁。仍今文自元現現相望。辨縁段故。不明種子相分。種子相分。上。本識中種容作三縁中アルヘシ。

一。唯除見分乃至。能縁用故事。疏云。此中但遮見分非相所縁義。遮第三四分亦非相所縁。意顯餘三分互縁一切法名遍縁故乃至又解。然今但遮相爲能縁。及遮見分不縁自證。非顯餘二取縁一切此不及前解云云。唯除見分下。燈祕可

見之

一。既現分別緣種現生事 私云疏釋云此言緣者緣籍義非緣慮義以種亦是分別攝故云云 光胤申云抑此種子分別本願彼彼分別生攝歟 讀師云可攝之歟 光胤申云若唯有識都無外緣由何而生種種分別問イカ様種子分別マテヲハ不問歟但本願ニハ巧攝說之歟疏文今論解乃至問也云云其意可知之

一。現於親種種種所熏種也與非親種非親非非所熏種子

一種望親種親種自類相生後念種也望前念云親種於悲親種異性種也

一。雖分別言分別ニハ攝種子歟否事不及沙汰分別因果之分別同事也可沙汰之事歟

一。二三四五六等者三性義段遍計不同釋處疏議

以上

天文三年甲午十一月八日晚漸筆功訖願以此少因備二利之良材

藥師寺末資英乘

乙未九月五日對長基得業一交了

論第八卷問書第二

第一百一日 自三雖有內護而無外緣至俱等餘文雖加前釋

讀師云此問事遠經有二中第二問也此問之樣第七卷若唯有識都無外緣等問受四緣緣生明シメレハ雖無外緣緣生之道理立スル上重此問不意得様ナリ雖然幾度爲生起問ナリト可意得歟 光胤申云古此問第七卷問ヨリ色副ヘテ意得時無漏八識等雖無外緣依內四緣等緣彼彼分別生事アルヘシ此上四緣緣生分ニテ究竟有漏生死相續今一重事也無外緣此義難成之問也取成所詮生死相續一重モテナシテ問セリ 延公云第一卷若無實我雖能生業問似光胤申云其我付問也今不限我云云

一。諸業謂福乃至不善思業事 疏云凡善業皆以福業申スヘキ事也何二業トモ福非福可立歟但爲令知定散業福中福不動トヲ開也

私云疏云福者暗義愛樂樂スヘシ自體果相殊勝故非福者不可愛樂義自體及果相副劣故云云 取意不動業疏釋云不可改轉義住一境界不福劫故云云

一。業之眷屬乃至異熟果故事 良公云俱行心心所取事可爾疏五蘊性云云取色事難思 讀師云演秘釋アリ有義之爾嫌

色正義律不律儀色能感果故取色云云 延公云無表色事歟其實思上立非色 光胤申云何トモアレ 色心相攝之時色故

私云不限無表總色聚何無向招引滿義耶又少乘俱舍第六引必可見之十隨轉之事此下祕ニアリ 一。此雖纔起乃至當異熟果事 讀師可現行業事也現行業獨立無感果之義滅故

一。而熏本識起自功能等文事 種子業事 延公云起自功能者導業現行云云助無記一ヘキ邊功能生事歟 爾非名言種邊歟 讀師云名言業種一體故業現行生則望思心所時名言種生果也此物又業體也云云

私云此功能者顯說習氣也 一。是業氣分熏習可成事 釋習氣二字也

一。簡曾現業故名習氣事 私云習氣言簡無慚外道宿作業會也順世外道現業也大乘業非偏現過去造セシ業相續故非偏曾業展轉相續來果俱時ヘシテ助果故 念念生滅シテ來スレハ一向以前物ニアラス何簡曾業也 評定曰曾業取薩婆多歟 光胤申云疏釋薩婆多業曾業也云云可見之 光胤申云薩婆多過去業者體性其任感果也過去起作用ナルヘシ 讀師云體性分感果歟 光胤申

◎原本傍註口既現分別以下也 ◎原本傍註口四緣ナ問也

云、無慚宿作者、昔造セシ業歟、雖無造、事本來業歟、讀師云、定昔造セシ業トコソ申スラメ

一、私云、化地部業過去入過去理有體習也、此大乘業異、大乘理滅不續、偏種子相續談之、化地部入過去尙理體許也、秘密答也化地部業今所遮也、曾業遮之也

一、順世外道現業大乘順現受業風情歟、云評定アリ、讀師思、光胤申云、順世作時則業果、大乘順現業後時受果、猶順世之業カワル、疏釋分明也、讀師云、即疏讀承仕也

私云、大乘業、念念生滅シテ現在業體アリ、異無慚化地部薩婆多曾業也、作時則非受果故異順世

一、如是習氣乃至勝增上緣事、良明房云、大乘業現行一度造時其勢力感果功能施畢スレハ、其分果報現位、其業俱時ニハナキ歟、又俱時アリヤ、光胤申云、以外尋也、現行一度造其任業不相續過去ニシテ感果シテ、同時不施感果功能歟、若爾少乘□作ナルヘシ、大乘業現行氣力種子留置、展轉相續シテ至當果位、俱生俱滅、助果也、業勢力盡畢スレハ果又盡也、少果俱行セサル事ハアルヘカラス

相見名色乃至名二取習氣事、讀師云、此事以外煩也、先今二取者能取所取云二取

歟、則相見ヲキテハ相所取、見能取ナルヘシ、餘三ヲモ如此、能所取作立云二取歟、光胤申云、此事古及異義様アル歟、疏釋謂則取彼實能取所取名二取云云相見俱所取物柄、ソレカ能取云二取見タリ、二取ニツニカソフル事、相能取見能取アテカヒテ云二取歟、餘三、可知之同事也、此單取也、此單取能取重又緣スル能取アリ、此能取取リテ二取云重也、此單重合云八取釋、疏初釋此意也、第二釋四取釋也、此釋論二取上申單取分ニテ意得也、相見名色等之能取云二取也、其上重能取ヲハ不取釋也、疏或前四

是境彼取能取但有四也、者此第二釋也、雖有多料簡此義叶文、讀師同心シテ、此通リニテ一段料簡也、讀師云、彼取ヲハイカカ可訓耶、光胤申云、八取釋彼取彼取トヲハ第二釋、彼釋彼取可訓歟、通分明也此様ハアル一向暗推也、不甘心

一、彼取取ヲハ疏即彼上四取也云云意指上單取云、彼祕釋アリ歟、取言疏釋、一取言通上四處是單取、及通彼上是重取也、謂有取取前第一能取之果、如重緣心云云凡單取相見名色等中二取アテカウ義順疏祕歟、上料簡シツル義、聊疏祕達處アリ、一旦難盡追可案之、八取釋、單取相見名色心心所本末四也、重取者上四取緣四取也、此二重フサネテ煩、二取取ハ、取釋、後四取釋、相見乃至本末

四境ナレハ、頌二取ニハトラスソレカ上四取二取取也、肝要頌二取體通、單重八取釋偏重取取、單取境トシテ不取四取釋也、開疏祕可案也、此一義叶文

一、此顯來世乃至諸因緣種事、評定曰、此二取限異熱心云事不審也云云、光胤申云、疏通五蘊五蘊盡ニモアリ

此顯來世論下、實通五蘊、疏釋玄讚五蘊歟、總二取習氣廣通八識互非異熱歟、今根本總□様付、釋歟

一、俱謂業種乃至互相助義事、光胤申云、互相助義、果親疎、彼此助クルヲ云助也、又業種名言互助義歟

一、故頌先說者業二取前後事歟、讀師云、果助義也、但名言業種互助義モアルヘシ、名言ナラハ業助何耶、無ハ業名言不レ生果光胤申云、名言助業様不審也、又果助義、互字難思

一、謂後後生謂前前生事、私云、疏有二釋煩、可見之、第二釋易知顯非一也、論彼所應發事、本末眼異熟釋、轉識相分意、意得也

私云、釋ヨリ相分熏也、疏本末若爲一下、祕釋非能熏故、但所取ニシテ具能生所生二義云云、重重有子細、必可可見之

一、由異熟果乃至性同易感事、光胤申云、感果分難易トモノ性同別依、有受盡相、無受盡相ナル事不審也、有受法爾功能也

①業二受カ縁 ②原本傍註曰後年ニ云 ③原本傍註曰初釋ハ業ノ前前後後釋ハ果ノ前前後歟

性影難易ニハ何ト依テ讀師無被申旨

光胤申云。異性ニモアリ。難感云。自分不。相應非分作用タルニ依。如此中ル也。非分作用タルニ一旦之能也。始終法爾力アラサレハ。有盡期歟。同性易感。法爾相應シタル用ナレハ。其自性力故。イツマテモ無盡歟。讀師同心也。

一。由威餘生乃至餘異熟果事。疏云。第一句字第三句。既盡第四句。復生字。釋也可見。之後。案云。由異熟由也。異熟既盡業既盡。故遠由字。既盡付釋之。顯由字俱字。由也。上ニテハハシ。秘釋アリ。ヒノ前七於ハノ秘釋。引合テ可レ見。之。望生現果事。

一。等流増上性同易感事。讀師云。増上果異熟果所攝之増上アリ。何云。易感耶。光胤中云。器界等感スル増正果。異熟果攝メテ。其外増上歟。此分治定也。

私云。疏第二釋。易感ヲハ等流果。アテテ不配増上。此釋ニテハ不及勸勞。

一。復次生死相續乃至總有三忙事。良算勘云。總標別釋科段。導之樣違。疏云云。

一。此聲能詮聲節。非詮聲。又聲性ニアリ。體自性唯無記也。但業性トシテ表内思故。名非業性。故唯無記也。云云上。語依義下文引合スヘシ。

私云。疏云。唯第六識能緣其名能發其名云云。意云。表義名言不限發言之時。雖不發言。心其名。淨取熏種ヲモ可攝。表義名言見タリ。讀師云。表義名言二種アリ。一。發言之表義。二。只其名。

取表義云云

私云。上注趣也。但音聲差別之詞限發言云。似タリ。但名必發。名句文。其義詮置。ヨリ名所詮出來セリ。諸法上。各各其名。心淨。昔其法言說詮置。故ナレハ。云音聲差別歟。

一。表義名言。云音聲差別時。名言直能熏之體。聞タリ。サテハ名言直熏種歟。云濫アルヘシ。爲遮此濫。疏云。一切熏習皆由心。心所。心。心所。熏種有。因。外緣。有不依。外。不依。外者。名。顯境名。若依。外者。名。表義名。以分。二別。然。名。自體不能熏種云云。心。心所。依。外。名言。熏種。故。名。因。心。心所。果也。果。上。立。因。名。云。表義名言。熏習。云也。次上文云。然。名。是。聲。屈曲差別。唯無記性。不能熏成。色。心等種。然。因。名。故。心。隨。其。名。變。似。五。蘊。三。性。法等。而熏成種。因。名。起。種。名。名言種。云云。

私云。表義名言。熏習之名義。此文ニテ意得ラレタリ。又表義名。顯。則能詮義。名言者。顯。此意也。熏習者。易。知。

一。疏。一個問答アリ。問意。取意依。五境等。種。熏。常事也。因。名。熏。種。故。說。表義名言。熏習者。依。境。熏。種。故。何。又依。所詮義。境。熏。種。故。以。不。說。因。義。熏習。耶。爲。答。此。問。云。答。境。非。勝。依。因。境。而。心。熏。但是。顯。境。所。攝。然。今。有。能詮之法。令。因。起。執。流。轉。生。死。帶。此。勝。

用。爲。緣。而熏故。立。表義名言。熏。云云。正文也。意。易。知。句。文。アレトモ名勝ナリ。在。ニ。攝。句。文。之。故。此外。又。有。釋。可。レ。見。之。

一。有。漏。心。有。表義名言。熏習見タリ。疏云。若依無漏乃至心變似故云云。名。勝。用。生。死。流轉。依。屬。著。執。義。上。出。故。無。漏。名。イ。カ。ニ。ト。云。疑。アリ。故。此文。起。也。

一。能。詮。ニ。ハ。名。句。文。三。アリ。偏。云。名。事。疏云。雖亦依句等而成熏習總標。說。爲。除。善。諸。法。名。最。勝。故。從。勝。爲。自。但。說。名。言。熏。習。名。言。近。則。攝。句。字。故。云云。

一。顯。境。名。言。事。讀師云。顯。境。名。言。ヲ。ハ。則。能。了。境。心。心。所。法。云云。更。名。言。爲。因。熏習。ニアラス。何云。名言。耶。此。不。審。常。事。也。疏。釋。之。云。此。見。分。等。實。非。名。言。如。言。說。名。顯。所。詮。法。此。心。心。所。能。顯。所。了。境。如。彼。故。名。之。爲。名。體。非。名。也。云云。此文。可。知。云云。

私云。此外。有。或。釋。次。文。云。又如。四。蘊。名。名。體。則。是。名。能。取。義。故。瑜。伽。論。中。云云。各。別。因。緣。事。私。云。一切。五。蘊。名。言。種。也。諸。法。各。各。因。緣。ナレハ。因。緣。所。生。ナラヌ。法。ナシ。皆。以。攝。受。之。故。寬。付。之。祕。問。答。アリ。可。見。之。

私云。常。申。業。種。名。言。云。名。言。種子。此。二。名。言。熏。習。種子。也。ト。見。タリ。隨。疏。因。名。起。性。名。名。言。種。云云。論。隨。二。名。言。等。文。又。分。明。也。而。古。聞。書。此。名。言。熏習。常。云。名。言。種。可。替。樣。アリ。不。審。也。但。又。寬。狹。差別。アル。ヲ。云。替。歟。我。執。熏。

支習、名言種子云、故、名言種、寬歟。疏
我執熏習因、我執、故、相分之中、亦熏、五
蘊種、則名言熏習、由熏我執種、令自
他、別故別立之也云云。攝論ニハ、二種、
中唯說表義名言歟。

一、令有情等自他差別事 讀師云、自他有
情差別我執已斷。聖者ニモ此差別アリ。何
云、我執之力耶不審事也。此不審、堯圖法印
論義、構ニタリ。但新問答之論義也。又演祕
當段也。問答也新物存セラレタルハ無下也。
管見也。但讀當古談、歟之由東院御物語云
云、祕問答事、恐繁不書載之可見之。遂
答意、聖者前、物我俱亡。自他之思息、無
自他云也。我執熏習過失、令有自他執情
事也。聖者前其體自他差別ナキニアラス
ト云云。今論ニハ我執熏習通六七、攝論ニハ
唯說第七。

一、有支習氣事 疏釋有支得名之有謂三
有支者、因義分義、則三有因生善惡趣差別
因也云云。一不善處、置諸言事、疏釋云、
顯惡多於善令生厭故云云。

一、令異熟果善惡趣別事

私云善惡趣差別、法爾種子不同也、法爾
種子。サテハ源由業種力歟。此事不審
也。古問書云、嚴寬法印云、有漏法爾種
子、依漏俱染汚歟否ヤノ二釋アリ、可
隨其左右云云。

一、三熏習分別スル本疏五段事

私云、此事能可取證事也。第一、界地

差別表義ニアル中、發言表義熏習欲
界初定ナリ。其故、言說限欲初定故。有
尋伺故。此事未定歟諸只雖不發言緣、名
義表義名言熏習、可通第四種、各依熏
故、或通無色佛邊聽法、故以上顯境通三
界地九地以上有支、我執、二、通三界九
地以上第二三他門名言熏習、通三性、有分
唯善不善、我執通有覆不善、俱生、唯有
覆分別通、不善有覆以上第三八識分表
義唯第六識。顯境、通前七識、除第八、不
熏習故、有支、通前六識、我執唯六七ナ
リ。第四門有支、我執、唯有漏名言通、漏
無漏、第五五位名言熏習、除佛位、無熏習
故。於十地有漏表義第七地マテ也。疏餘
六識云云。此五識第七、法我見事歟。此
有漏故、表義通十地歟。無漏通十地
歟。顯境、漏無漏俱十地歟。有支、不通聖
者、不造業故。於聖者所道別報業二釋
アリ。初釋、不名有支、非行支故名言所
攝也。第二釋、類攝有支、我執分別ナラ
ハ、限資糧、不通加行、聖教不共無明、內
法異生ニナシト說、故加行位、內
除如來、八地以去、二乘無學、通餘、雖
事長大切之間書載之。取意

一、此頌所言乃一種習氣事 頌配屬易
知歟

一、取我我所乃至皆說名取事 我執、名言、

二名二取由也

一、三熏習同異事 應知、我執有支習氣之

下、演祕委分別四句等明之。大切也可
見之

後年書、祕云、取意、後二熏習、定、名言熏習也、
入之、後、アラヌアリ。無記、非執、心、熏習、
名言、後、アラヌアリ。無記、非執、心、熏習、
無漏熏習也。我執、有支相對、四句アリ。或、
我、非有。第七有覆無記執所熏也。有、非我
善惡、非執、心、俱句、不善執俱非、無覆無
漏種アリ。具三熏習アルハ、欲界中分別
我見云云。

一、應知我執有支習氣於差別果是增上緣
事 疏云、取意見分熏種、熏異熟果時、或自
他差別、或善惡趣差別、故、增上緣ナレト
モ、相分熏種、彼所緣、熏質種、故因緣也。
異熟果、所緣、熏、故也云云。

私云、見分種、望自時因緣也。此望異熟
果事云也

一、二取名事 上、三業復次、八取四取、二
釋、共能取、所取、二取也。今三熏習、二取
者、能執我、我所、トヲ取、我執熏習也。七
識能緣、名言、境、取名言熏習二也。熏シ
タル種子、二取習氣、云也。能執能緣種也。
所執我、所緣種、アラズ。疏、非二種體自能
熏可名取也、釋、此意歟如何。此推量分也。
追、可見、人師釋、付之不審ナルハ、相分熏
種子、所取種子、ニテハナキヤラム。此ヲモ
用能熏、付體能取、邊、取歟如何。重、此事可
尋之

第一百二日 自復次生死相續由業業苦

讀師云、此復次、一段アリ。初ニハ三雜染、

釋題。第二十二有支入釋之云云。光胤申云。若爾何十二有支。一復次不立耶。讀師云。惑業若十二有支。開合不同也。二復次可開樣ナシト云云。延公樣同心。光胤申云。正。頌業習氣。二取習氣異熟配釋スルハ惑業苦歟。仍一復次セリ。三業。三熏習。皆以頌配釋。故復次セリ。而今段。三雜染ノミ頌配釋アリテ。十二有支ニハ配釋。頌論文ナシ。明知。三雜染以頌釋段也。其三雜染委見レハ。十二支故。釋論故實ニテ開。十二有支。頌。十二有支門。非釋之。仍不立別復次歟。讀師樣所存。當以前之知也。但不審也。

讀師云。三雜染寬。十二有支狹。其故。於業雜染。總報別報順現順生順後等業。悉取也。僅除。無記業。無漏業。十二有支行支ニハ唯取總報業。不取別報。又不取順現受業。故云云。

私云。欲界分別煩惱唯不善ナレハ。悉發業。俱生中不善惑。又發業也。其外。俱生身邊二見。俱行貪慢癡無記。不發業。一。惑苦名取乃至業不得名事。光胤申云。能染著惑。所染著苦果。故名二取。歟。其染著必所緣。染著スル時。必所緣。歟如何。讀師云。染著スル時。必所緣。染著也。故二取云也。二取者能取所取也。論文分明也。評定曰。於業何無染著義耶。讀師云。業。少分可有。此義。多分

於苦果。有此義。故除業歟。惑能著門。取之業。非能著。其能著門。可有此義歟。サハ可。所著。又少分也云云。業。所著。者。好。殺生。樂。愛。三人天。樂。愛。等。事歟。

私云。取者取境義也。必不可限著義。歟不審也。但此取者。非汎爾取境。欲取等四取取也。執著取事也。

光胤申云。今復次意。二取取如取支。取。欲取見取戒取我語取四取取歟。讀師取是著義ナレハ。可爾云云。光胤申云。三業復次意。相見名色等之四取或八取云。二取故廣。但下前異熟後異熟狹。異熟果取故。此顯來世異熟果心說トモ。實通五蘊疏釋。今復次狹二取意得故。異熟果因緣相當歟。但惑種邊廣云云。

一疏。二個問答アリ。問意。十二支狹。惑業苦廣。樣尋也。答之若除。此中無明。愛取。餘一切惑。除正感後世行。餘別報業。行。并別報體。苦聖者身行及苦等。非十二支云云正。

私云。并別報體之文不審也。名色觸受皆取。別報體。六識。心心所。取何別報體云。非。十二支耶。別疏。明。十二有支。有十門中。前六門。疏。加之。第七門。第一門。列支名。辯總別體也。其中別體性辯時。十二有支體。一一出時。名色總蘊全。三蘊之少分云云。觸支ヲハ第八觸六識異熟觸云云受支ヲハ同觸支。又

六處支ヲハ內六處云云意根ニハ。前六識前滅意取也。此等所生タル生老支。亦可爾。何云除別報耶。

私云。總別兼感業。別報業。別報業。十二有支所攝也。唯感別報業時。別報業。果。不獨。不引後有。故非有支。故此疑開ケタリ。疏此中無明之下文分明也。

讀師云。聖者身行苦非。十二支云事難思。二乘有學無學。又十地菩薩異熟果。豈非無明行所感耶。又非生死支耶。延公云。其一分有支也。今付全云爾歟。此分治定也。守千釋アリ。下三界門注之。

一。十二有支十門辨釋事。論。四門アリ。第一。能所引。第二。廢立增減釋諸妨難。第三。定世破邪。第十。諸門辨釋。疏。加。前六門。解釋之故。此惑業苦應知總攝乃至如論廣釋。疏。釋。下疏。文段。前六門。盡セリ。以外。文段長。八本。前六門ニテ終畢。一一釋付。節節アレトモ。恐繁不記之。今度所談。一向。前六門。疏。加分トテ被略也。

一。然。十二支乃至五果種故事。延公云。抑無明支能引功。直望果。有此義歟。將又無明發行。行支重發五支。故傳談其功歟。讀師云。俱有覆障緣ナラバ。直可有能引之功歟云云。

私云。俱有覆障緣者。望不善意業。望不善身語業。無間緣ナリト略纂釋之。歟。然。俱有覆緣ナレハトテ。直ニハ果望メカタン。隔身語行支。故。就中設行

對果耶。此由更無理。

延公云。無明ニハ無重發義故。直不望果歟云云。光胤申云。此由不爾。設重發ストモ。發業用望業。不望果云云。延公承伏也。光胤申云。下是前二支所引發故。下疏。然近行重故。從能熏行說爲所引云云。此文不舉無明。尤奇。無明直不施能引功。行傳施無用歟。愛取二支能生功。愛取直望果也。

一。此中無明乃至善惡業者事。私云。疏云。

取意。五住地中。前四住無明。取所知障不發業故。所知障。沉發業也。佛地第七。所發業所得果。皆所知障云云。今論第二地斷犯戒愚云云。此愚發業所知障也。見タリ。付之サテハ何所知障。無明。今發業不取耶。覺シキ處。疏釋之。非善不善。○不能招生。○云云。當果記別善不善也。所知非善惡有覆。或無覆也。以上簡。次前四住中。簡修道一分不發業也。見道全修道一分發業中。總別兼發。唯發總報。無明。取立。今無明支也。不取唯發別報惑。以上於中有助。正發業。今助發業。不取之。仍論正感後世之正。言此意也。

十九無知。七無知。五種愚。六無知。以上廢立并相攝之樣。可見當段演祕。

一。由此一切乃至皆非行支事。讀師云。別助。當業點。不意得云云。延公云。不可然。此別報業釋文也。別助。當業タルヘシト云云。此分治定也。

私云。下三學門下疏。聖者不放逸。非福行。出可思之。當言簡。現受業也。現受。別報業故。

讀師云。唯感總報總別兼感業。今行支立也。非。唯感別報。現受業云云。延公云。現受業。不取事可爾。別報業。不取事不審也。其故現受業。背十因二果定不同世。故別報當業。何簡之耶。

私云。現受業。別報業也。今別報當業。付疑歟。

光胤申云。延公疑。肝要也。別報果。既取。何不取。別報業。耶。讀師云。總別兼感業。感タル別報果歟。光胤申云。總別兼感業。別報業。可取歟。不可爾云云。光胤申云。就中唯感總報業。落合セテ感スル唯感別報業。果タル別報果。定。更熟五支所攝ナルヘシ。

私云。此下疏。問云。唯別業果。既名名色。別報因體。應名行支。答。若正異熟名色支ナラハ者。或唯總報。或兼總別。若兼名色支ナラハ唯滿果。亦是行支。亦爾云云。意云。正名色支ナラハ。總報果。分可取。兼ナラハ別報果。取ヘシ。其時又別報業。可立行文云云。下至此論。但取正行名行。兼行即非。乃至然體。是行乃至所以除也云云。アナタカナタエ申。非二途故。文段不意得。而祕釋。所以除也之文下。但非感總。不是正行。故論除之。非除之故。體

便非。行。

正行支者。唯感總報總別兼感業也云云。意易知。但尙以難知。兼行支者。唯感別報業。事也。唯感別報。十二有支ニハアラネトモ。總テハ行支。云事不遮。祕釋此意也。

一。二所引支乃至所引發故事

私云。識等五支。總別報事。疏釋云。識等五支。是所引體。即顯當果。因緣種也。通總別報。即識支全。及名色并意處。觸受。少分トハ是總報體。除第八識。及相應法。餘皆別報ナリト云云。以之可知。抑第八識心王。總報勿論也。及相應法之詞。五數心所。總報見タリ。餘皆別報。アレハ。第八所變。所變ナリトモ。五根等。別報歟。名色中。第八ノ作意思。并器界五根。別報歟。本論相應。或增上來。故想報。取歟。

一。此中識種乃至即後三種事

私云。八本疏十門中。第一段。辨總別體處。名色支體。釋。除受蘊全。三蘊之少分。名色支體。云云。今文下疏。餘色四蘊。因緣種名色也云云。此相違重可尋之。一。或名色種總攝五因事。雜亂體名色支也。今論。此名色支處。ナラテハ。雜體緣起異說。表事ナシ。餘支雜體假說。悉釋妨難。時會之明也。此雜亂體ハ通三性五。可見之。一。於中隨勝立餘四種事。讀師云。此文上。不雜亂名色支說也。雜亂體。日總攝五因スレトモ。別體名色支時。名色。餘四種。開

①取二捨一 ②傍註曰唯感別報當業事也 ③傍註曰此ナハ疏ニ取之見タリ ④傍註曰後年ニ注之 ⑤傍註曰後年書入之 ⑥傍註曰此モ意界ノ少分歟可尋之 ⑦傍註曰不雜亂門時識支ト意界トヲ總報ニ取事前減ノ第八種ハ意界現在第八種識支歟於當來分位如此分ツハキ歟

出也云云。光胤申云。此文雜亂體說文也。雜亂體時。識支等餘四種立也。其。名色中ヨリ開出也。立餘四種。此事也。別體名色。自元除六根觸受。故名色中ヨリ無可開樣云云。讀師云。別體時開立後ニコソ別體トハナレト云云。光胤申云。七八本十門中第一疏。此論下云。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。通取三性以爲體也。云云此文。無餘義說雜亂。既於中隨勝立餘四種。引分明也。讀師尙執心セラレリ私云。勿論之僻事被中也。不可及豫義。

一。六處與識總別亦然事。讀師云。此文實體緣起門時事也。識支ヲハ六處ヨリ可開立云云。光胤申問此文分位假說緣起門之時事也。分位緣起。第八識六根中意根取故。其中ヨリ開識支也。實體日始ヨリ六處支意取前滅意故。六處支ヨリ識支開事ナシト云云。讀師云。實體緣起六處支ニモ。意根現在七八取ヘント云云。延公云。不爾。實體緣起門。六處意取前滅意也。於此種子無根義。六處支種子也。等立根耶云疑アリ。又名色支中四蘊名。名被云。中六識アリ。六處中六識意同物歟。爾二處立事不審也。古來沙汰セリ。若六處意現在七八ナラハ。何及劬勞耶。六處意名色之六識名。差別一意ナレトモ。六處意名色之六識名。差別一意ナレトモ。六處門爲後意。

爲所依義取故過去ナシト取也其意又現在見テハ。名色中六識名立也。

私云。延公申趣尤爾也。叶疏文上體性明。八本六處支處見ルヘシ。彼處疏云。五。六處支唯內六處乃至則五色根及前六識。若有異熟熟居去世說爲意也。此約二意二世分別。即義說別。若不爾者名中無識云云。私云。此一段ヲキテ。先若有異熟居過去世說爲意也之文。六處支中意前業意也云事分明也。讀師說僻事也。次此約一意二世分別則義說別者。六處意名色中六識差別トノ差別明文也。一六識爲後意爲根邊立六處支。現在了別色邊立名色支也。爲言次若不爾名中無色者。若上コトク一意過現カエテ不分別之。名色名中六識之識ナカルヘシ。何差別シテカニ分別耶云意也。延公申二箇條之中後條目也。次初條目不意得。自元因位取種子故。所詮如此申肝要。六處與識總別亦然之識識支。此分位緣起門也。非實體廢立可意得。

一。集論說識ヲ名色攝故事。私云。集論說分位緣起故。能引支立ニ支識支能引支立。第八種子名色支攝所引支スル也。讀師云。此文實體門廢立云云。光胤申云。以外也太以不爾。延公又讀師同心シテ。第八種子識支立事治定シテ。業種ヲモ第八被持見。隨能持識支立也。識中

業種之識中詞分明也。識中識現行歟。被能持故云云。光胤申云。以外之僻事也。此集論廢立。分位假說緣起故。更今論廢立才學以意得様アルヘカラス。別第八之識支ヲヘツラシヘカラス。自元此緣起廢立業種識支立。第八種ヲハ名色立故。但識中業種之文識爾也。此其名識支稱事釋也。業種非識何云識支耶。此事釋云。第八種子識。業種名言アル中說業也。爲言識名ヲアヒシテハカカタメ也。識支廢立ヲヘツラウニアラス。

一。識是名色依非名色攝故事

私云。疏云。生起問。疏云。何故識種不同。集論名色所攝云云爲答之此文來也。意經集論カワリテ。識種名色所依イワムスタメ。第八種識支攝メテ。名色所依立也。若名色攝之云云名色之依耶。一。識等五種由業重發事。光胤申云。抑業重發之樣。其分齊尤可有沙汰事也。何様重發耶。不蒙業重發。前生果功能。具足スヘシ。設雖蒙業重發。不由潤生力。難生其果。若爾。由業力被重發者。不蒙熏時其功能色付分アリヤ否耶。讀師云。識不審事也。光胤申云。未知生處處未定。種子當來感果決定スレハ。何比可生現行何處至可生現行。功能決定スルヲ業被熏發云事也。何ナル比トモ何處トモ定マラヌ物。時分在所令決發業同時ナリトモ。發業用可望業。何

定・故・色・付・分・アリ。譬・穀・麥・種・イ・マ・タ・地・マ・キ・ス・ル・時・既・麥・夏・穀・秋・時・分・定・マ・リ。又・彼・田・地・生・長・ス・ヘ・キ・穀・等・定・マ・ル・コ・ト・キ・也・此・業・熏・發・云・也・此・上・正・生・事・今・一・重・水・土・潤・力・假・處・潤・生・感・力・ナ・ル・ヘ・シ

一。雖・實・同・時・乃・至・假・說・前・後・事・讀・師・云・業・重・發・我・等・五・支・種・子・雖・同・時・主・伴・等・之・相・貌・異・故・假・說・前・後・也・光・胤・申・云・主・總・勝・因・義・實・同・時・被・重・發・物・假・說・前・後・也・疏・此・文・此・依・實・解・六・意・下・或・依・當・來・現・起・分・位・之・由・分・位・次・第・也・實・體・之・前・後・ニ・ア・ラ・ス・故・云・此・依・實・解・也・對・下・意・也

一。或・依・當・來・現・起・分・位・事・讀・師・云・當・來・現・起・二・分・位・也・現・起・者・現・在・分・位・也

私・云・當・來・生・起・分・位・者・實・當・來・其・體・性・如・此・前・後・生・起・ス・ル・ニ・ア・ラ・ス・分・位・門・之・前・後・也・識・支・最・前・生・起・シ・テ・餘・不・生・起・申・セ・ト・モ・其・體・同・時・ア・ル・也・六・處・支・體・モ・ア・リ・第・八・所・變・五・根・故・觸・受・モ・ア・ル・ヘ・シ・第・八・相・應・心・所・故・雖・然・其・分・位・前・後・也・其・故・託・生・一・刹・那・位・名・色・等・之・餘・支・相・貌・カ・ク・レ・テ・識・支・之・相・貌・顯・也・餘・分・位・可・准・之・如・此・相・貌・當・來・生・起・分・位・相・貌・前・後・ア・ル・ヲ・今・現・在・種・子・上・談・說・識・支・五・支・也・實・五・支・前・後・相・貌・因・種・子・位・ナ・シ・寄・當・談・也・以・上・當・來・分・位・也・次・現・在・現・起・分・位・者・既・現・在・起・位・所・生・果・樣・分・位・前・後・ア・ル・カ・故・因・種・子・五・支・前・後・說・也

爲・當・來・マ・テ・ア・テ・ツ・ケ・ス・現・在・分・位・前・後・ニ・ヨ・セ・テ・談・也・此・所・生・果・分・位・前・後・因・種・子・上・談・義・門・也・云・爾・業・熏・發・ス・ル・事・又・實・生・果・事・更・前・後・ナ・ル・ニ・ア・ラ・ス・故・疏・云・非・行・熏・時・及・實・生・果・有・前・後・也・此・依・分・位・非・實・體・也・私・云・或・依・當・來・下・妨・難・第・四・問・受・答・二・文・中・初・因・位・難・知・若・別・相・故・等・文・當・也・現・起・分・位・者・次・然・所・生・果・以・下・文・當・也・衆・生・起・問・五・支・實・種・ナ・ラ・ハ・何・云・識・名・色・互・爲・緣・說・現・行・耶

一。由・斯・識・等・乃・至・現・行・義・故・事

私・云・此・會・現・行・難・也・教・識・等・說・現・行・上・申・樣・所・生・果・當・起・ラ・ム・理・由・說・也・實・因・位・無・現・行・義

一。復・由・此・說・乃・至・必・不・俱・故・事・讀・師・云・以・下・大・論・義・也・輒・難・落・居・大・題・也・延・公・云・此・生・引・同・時・者・果・果・俱・時・之・義・也・果・果・俱・時・之・樣・過・去・十・因・酬・所・生・支・現・行・現・在・無・明・引・被・引・所・引・支・五・支・二・具・所・引・所・生・取・ア・ワ・セ・テ・說・同・時・歟・將・又・今・現・在・無・明・行・所・引・ヲ・キ・テ・一・具・種・現・相・對・同・時・歟・讀・師・云・一・具・種・現・同・時・也・當・起・位・ヲ・キ・テ・說・同・時・也・於・當・起・位・方・說・生・引・故・有・同・時・之・分・明・也

以上五個妨難釋段畢

一。三・能・生・支・乃・至・生・老・死・故・事・私・云・能・生・支・理・對・生・老・支・說・ト・モ・已・潤・六・支・ナ・レ・ハ・望・六・支・有・能・潤・功・也

雖・然・其・望・六・支・邊・不・談・偏・望・當・果・說・能・生・當・果・近・故・生・功・增・顯・也・何・說・能・生・支・也・疏・雖・愛・取・二・乃・至・但・說・能・生・者・此・意・也・此・上・能・引・支・引・合・セ・テ・可・沙・汰・之・事・ア・リ・能・引・支・望・識・等・五・支・談・其・功・能・實・望・生・死・支・雖・有・能・引・之・力・生・老・二・果・遠・故・近・熏・發・所・增・程・望・說・能・引・也・疏・雖・此・二・支・乃・至・名・能・引・也・此・意・也・能・生・支・准・之・可・知・之

一。謂・緣・迷・內・乃・至・五・果・種・已・事・光・胤・申・云・此・發・業・無・明・也・延・公・云・發・業・事・申・出・事・不・審・也・光・胤・申・云・於・無・明・成・發・業・緣・成・潤・生・緣・差・別・相・知・シ・メ・ム・カ・タ・メ・歟

私・云・內・異・熟・果・生・死・苦・果・根・本・也・增・上・緣・發・業・潤・生・內・發・業・根・本・ナ・レ・ハ・云・增・歟

光・胤・申・云・發・業・無・明・迷・異・熟・果・出・事・如・何・迷・人・天・等・之・世・界・殊・緣・發・業・常・事・歟・殺・生・果・惡・業・發・其・事・業・面・白・迷・所・作・多・若・爾・迷・增・上・果・義・多・分・ナ・ル・ヘ・シ・讀・師・云・發・業・迷・三・界・皆・苦・之・理・迷・義・也・專・苦・諦・根・本・內・異・熟・果・也

一。復・依・迷・外・乃・至・欲・等・四・取・事・私・云・愛・取・起・事・專・資・具・等・五・妙・欲・境・染・著・義・顯・也・仍・云・增・上・果・歟・實・互・ア・ル・ヘ・キ・也・欲・等・四・取・者・常・四・取・取・支・名・四・取・事・也・云・事・以・之・可・知・也・愛・著・生・死・愛・取・行・相・增・也・專・五・妙・欲・境・付・愛・著・見・色・フ・ケ・リ・聞・聲・愛・著・故・潤・生・專・顯・勝・也

私云、受有二種、異熟受、境界受也。潤生之時、依無明起受。依受起貪愛、依愛起取也。

一、異熟愚實義愚事 私云、此名人多不辨事也。故東院云、世俗苦勝義苦、諸論二種、出其世俗迷、異熟通迷勝義苦、真實義通、先德釋アリ云、世俗苦者、惡趣等苦也。惡趣苦、何愚癡世間者、此苦ナリト存知故云、世俗苦也。迷此俗苦邊云、異熟愚也。異熟云事、照世間苦云程事也。眼前世共了知異熟苦迷故。當體異熟果苦微隱ニシテ難知事ナレトモ。正道理見レハ、苦ナル苦モアリ。則人天等之苦也。此世間苦其カワリテ、當體異熟果之姿眼前苦故。呼當體異熟也。異熟則苦ナリ。迷此眼前異熟苦愚云、異熟資愚也。次真實義愚者、色無色等之果報快樂充滿處。更世間之分苦相貌シラス。但勝義真實門ヨリ正道理時苦也。故此云勝義苦也。勝義門ニテ苦也云意ナルヘシ。此云、真實義愚苦事、真實義理ヨリ見苦故迷。此真實義苦愚故云、真實義愚也云云。

私云、今度當段、披見之處、勝義苦世俗苦之沙汰アリ。符合セリ。又真實義愚之得名、十二有支十門中、第一段辨支總別體明、無明支體、下疏發論、非福不動三無明別文、釋演祕釋之、則引對法文對法論文云、由異熟愚發、非福行、由彼一向是染汚性、無明合時、必不容。

受、信解、異熟行相正見故。由、真實義愚發、福不動行、真實義者、則四聖諦、於彼愚癡名、真實義愚、未見諦者、雖起善心、由彼隨眠所、隨轉故、亦名愚癡、由彼勢力、於三界苦不、如實知、便能發起後有因性、福不動行云云。

私云、必不容受信解異熟行相正見、釋、異熟愚、真實義者、則四聖諦、於彼無癡釋、真實義愚、符合、御口傳、歟、思、可知之。愛取合潤、下疏、世俗苦勝義苦事釋、之、可見、之。

一、愛取合潤乃至後有果故事 私云、有支得名、有後有果、能有義也。以之可知、之、非所有之義、歟、所有者三有歟、後有唯說五種名有等文、瑜伽三八、苦薩地等何地生起因能生因諸行文事也。

一、謂從中有此本有中、下文疏第八廢立增減、釋、諸妨難、付、論文外疏主私問答アリ、恐故者不、起之可見、之、大切事共アリ、尤可見、之、此下廢立增減釋諸妨難論之外、疏、加分問答色色在、之、無明之因不如理作意也、不、說、緣起支、瑜伽、不斷因、非雜染因、云、其意可尋、之、又云、無明、自性染、染非理作意、彼、不染無明、一、又云、生、雜染、因、立、因、生、雜染、業、煩惱、爲、因、故不起也。又無明因義勝、故偏說云、云、又老死果愛悲苦惱也、緣起、不、說、事、緣起行相不、相順、故不說、之、云、已下問答

可見本疏、疏謂由惑生已下、一段、祕釋可見肝要、前無明老死被生、未來老死能生無明、夕、輪轉意得、因果不斷、又無窮之過ナシ。

一、疏問云、生老死三相歟、何不說住耶、是一又滅相無起也。豈以無立緣起耶、一答、之云、生異滅三相攝、但滅相以立名爲生厭也、正死末後之時、有心將死、順死之位等、總名死支、非滅相之無、一、次緣起、流轉義ナレハ、住不順故不說、之云、重而問云、生老死支、三相ナラハ、可攝行蘊、一、答云、以三相名顯之、體則非、三相、三相不相應也。緣起、生老死支、現、五蘊爲體云云。

第百三、日、自、老非定有附死立支、至、分位相生說、等、五、讀師云、釋、廢立、有、七、第一段ナリ、老別、一支、不立、合、死、開、ラカス。

私云、附者合義歟、論文分、開、エタリ、疏釋爲顯離、老有、死、云、事不、意得、有死云事、ケニモ別、不可立、之、道理也、其故離、老有死時、老ナキ死ナリ、サラハ、老非定有、老ナキ死アル故、論、老非定有、同事也。殆、論、文、分、イマタ、非、定、有、由、キコエヌ、離、老有死之時、シカト、老非定有、由、キコエタリ、讀師云、疏、非、於、胎生中、乃、各別立之、又不意得、名色、六處、不離ナラハ、殆、別、立、マシキ、由、ナラヌヤ、光胤申云、各別、タツ、ヘキ、由、也、其故、必、六處、名色、定有ナルニ、治定シヌル故、各、各、一、支、立、ヘキ、由、也、不離者、名色、六

①通二因ヲ總カス ②照ニ俗ヲ總カス ③苦ニ樂ヲ總カス ④論ニ福ヲ總カス ⑤惡十(煩)ヲ總カス ⑥起ニ記ヲ總カス ⑦彼十(自性非染)ヲ總カス ⑧原本傍註
曰老非定有附死立支 ⑨不二六ヲ總カス

處定有由也。定有ナラハ必アルヘキ道理ナ。各別一支立也。

一、病何非支事

私云。病如老不定ナレハ。附死可立云事也。

一、不遍定故事

私云。遍義者。遍三界九地有義也。定者。遍ソレタル定。易知。設雖不遍。於所應有。必有定有義也。アルヘキ處。有無不定ナルヲ云。不定也。病欲界。病苦處。ヲキテモ。依人有無不定也。

一、諸界趣生乃衰朽行故事

私云。色無色等。依身色界識力無色衰損スルヲ云。老也。除中天者。非定有イワレナリ。隨轉正理。二答如文可知之。讀師云。於四生胎生。必六處未滿分位アリテ。有名色分位也。化生隨他答意。六處頓生シテ無名色分位。

於卵濕二生在。母腹。卵濕二生。六處頓生。有事證歟。母腹ナキ卵濕。如胎生。名色六處二支具足。瑜伽相第三第九等說之歟。隨轉答。名色不遍。許之以定義。答フルニ正理。答ナラハ化生ニモ有名色分位也。自元體ヲハ雖具。付分位立五支。化生初受生位。六處不明盛故立名色也。

私云。瑜伽第十卷。濕化二生身分頓起者。本疏會之云。身支之分。頓起歟。異胎生等。故。但諸根悉非頓起。只手足等形相頓起也。非六處明盛。仍漸起。

故立名色一段也。

私云。初生無色等者。無色名色支也。無色有名色一位故。名色遍三界也。付之論。名一位。而不明了。云釋之。色ヲハ不沙汰之。於色有三釋。常論義也。

一、由斯論說乃上二界有事。延公云。一分之十二。有支者。二支互二分。上二界アリ。名色觸受ヲキテ五識分。無之餘識分。有之餘支。如此云云。此事餘處之處。不分明可尋之。延公云。被申事爾也。下諸門分別。三界門論。可見也。讀師云。常一分立支。斷未斷相對。作一分歟。光胤申云。今此引第十卷文也。斷未斷相對也釋アリ。無子細事歟。則有學法有支之處。沙汰也。

一、愛非遍有乃非彼全無事。私云。第三問答也。答之又隨他答正理答アリ。延公云。生惡趣者。既生惡趣人ニハアラサル歟。見當生惡趣不愛彼事說。故必定將生惡趣人ナルヘシ。讀師云。將往惡趣人也。非已生人云云。延公云。不求無有生善趣者。各別也云云。私云。此事爾也。今文下疏引緣起經各別人之事。經文分明也。延公云。無有愛者。外道等斷見。起後有撥人也云云。光胤申云。此正見人之厭離。三有事歟。經希求無有云云。希求之詞非見欣求見タリ。可見緣起經之文。疏引之讀師云。不還潤生等者。生善趣者。定有愛故之文。付伏難アリ。不還愛不起事也。通此

難。文也云云。延公云。難如彼取云。取支。極成之物。出。事不審也云云。

私云。疏生起問。聖教所說云云。若爾教。不還現。無愛潤說。取支。ナントハ不說歟。若爾。取支。極成之物。出。尤可爾。

一、正理答事。光胤申云。抑生惡趣者。於現我境起愛者。本有命終心歟。延公云。勿論也云云。光胤申云。本有位。境界愛起歟。否ヤハ二義也。又本有位ニハ無。通不緣當生。不緣之。愛不愛マテモ。不及沙汰事歟。此答意。當生處。苦。現我身。愛。此身。何タモツヘキ。ヲシムカ故。於現我境亦有愛故云歟。

此。一旦之不審也。

光胤申云。本有位。於資具等起。愛。境界愛。云義アリ。延公云。勿論也。於自身起。自體愛。於資具起。境界愛也。光胤申云。先。中有位。緣生分故。境界愛。本有位。不緣。當生。愛。現身故。自體愛。云事。常事也。本有位。資具等之愛。自體愛。攝メテ別。不開之様アル歟。

私云。中有位。自體愛アル歟否。見父母。交通。說生。愛惡。心併緣。當生。歟。自體愛。不審也。但中本互。互。自體境界。云事アル歟。延公云。寒熱。觸レテ痛。寒。愛。地獄火。觸熱。愛。地獄寒。見タリ云云。

讀師云。爾也。痛。寒者。獄卒。現火。痛。熱人。獄卒。現前水。見タリ。

私云。此様ナラハ愛地獄愛ナルヘシ。

今隨他正理二答ニハツレタル事也。不審也。但夏虫飛入火常事也。心スクナクナル位。觸當座之苦。相翻順境。愛セム事又可有事歟。

一、何緣所生乃至以顯三苦事 第四問答也。讀師云。一因識因言可通。下識名色。

六處觸受。一因位種子故其相難知。故當來時說生時。過去識支相貌顯。乃至觸受。爾也。故今因位當來可知顯。相貌兼談。識等五支立也。評定曰。於胎內五位。識等五支位配釋如何。光胤申云。識支最初諸生。一剎那ナリ。又有一。名色支位長シテ。經四七日故。於胎內五位。前四位。名色支位也。第五鉢羅奢佉之位。六處明盛ナルカ故。六處支等也。云云。評定曰。識支位經一七日云云。若爾其間意識不起歟不審也。此或說ナレハ不可爲定量。一剎那之樣通途也可用之云云。

一、然所生果若在未來等文事 光胤申云。此未來ヲキテハ爲令生厭云。生老支。未來アリシ生老支。既移。現在畢ヌレハ。爲令了知分位立。識等五支見タリ如此アレハ。因種子依當果位五支立。種子五支也。此若現在等者。現行五支也。不可混亂。於現行五支。未來ニテハ生老支。現在ナラハ可立。識等五支云事也。面承伏也。論以顯三苦者。生老死支。生顯。行苦。老壞死。苦苦也。

第四百四日 自何緣發業總立無明。至餘九皆通見終所斷。

讀師云。第五問答也。此問發業潤生相對。發業立。一個無明。潤生。別別開。愛取。事疑也。延公云。此問助發助潤互アルヘキニ。發業無明。潤生限。愛取云事。兼疑魂アル歟。光胤申云。演秘此問。四個問アリ。文約義繁。云云。一釋。一問全界煩惱皆能發業。此何唯一ナル。二問潤通諸惑何但說愛。三。同潤惑非一ナルヲ以分。愛取支。發業亦多以支應不一。四。問取攝衆惑。云何但說愛憎。名取。以下答文如次答也云云。

私云。初二問助發助潤可通餘惑之義。顯歟。肝要四個疑雖不分明。以答一段推問歟。

私云。祕四個問事。初問無明一法發業惑云事難思。全皆煩惱皆發業故可立。一切爲言第一問潤生通諸惑。偏愛ノミヲ說難思爲言。第三問潤生惑。二開ナカラ。發業惑不開。只無明一法不審爲言。第四問取支。取一切惑。而愛憎名取。說不可然爲言。於以上四問。第三問叶。論文相。餘三不叶文。猶初二意得ラレタル分アリ。第四問返返文外事歟。但論文巧含之歟。一答配釋四個問事。雖諸煩惱乃至廣如經說。答第一問。於潤業位乃至能復潤故。答第二問。要數就灌乃至立一無明。答第三問。雖取支中乃至說是愛憎。答第四問。歟。任推意。私云。雖諸煩惱皆能發潤。初二問總問歟。

祕四愛行瑜伽五十五愛。一愛現自體後有愛。一愛當來。體喜貪俱行。愛。已得。五境彼彼希樂愛。二愛。未得五境。

一。無明正發業作用事 光胤申云。無明發業用姿如何耶。只不了三界皆苦之理。分大樣爲發業之緣歟。將亦望所發業別引發功能歟。重意云。凡無明迷闇爲性之物。故三界皆苦之理不知。現起シヌレハ其勢力自然ヒカレテ。殺生偷盜等之業造故。無風情此分云發業歟。若爾只一度ヲコリタル無明之勢力。其以後衆多業造ヘシ。別別發業之無明不可起歟。其返返不審。又別別業發時。各各業望引之作用起。發業申ナラハ。何作用ソヤ。無明迷闇之性。只愚癡無知之分。コソ共委トハ申スナレ。其外何用耶。若憎轉轉セハ則貪瞋ナルヘシ。不共無明之行相ニタイテ。其相狀難思。讀師云。只一向三界皆苦之理。不知分發業談。アマリニ大樣也。顯ソレノ業。アヒシラウ用アルヘシ。良明房云。無明迷闇爲性ナレハ。重角分別アリカタシ。只不知之用。別分別ハアルヘカラス。光胤申云。此談返返存外也。無明迷闇爲性。申愚癡無知。此心所過失談。事ニテコソアレ。色聲等之愛對。總不可起分別云事以外也。依慮心法ナレハ。對境界行相。如餘心所更不足アルヘカラス。雖然此心所之行相迷闇爲性故。顯自性過失。時云爾也。延公云。見

惑正發業。修惑助發業。大分。於見惑正發業。又助正。申時。無明正發業。餘測先置之抑助發業。用樣又大事也。如何樣助發耶。不共無明正發業。定故。本惑此無明。不可俱起。貪等煩惱助發之樣不審也。假令雖不俱起。同迷助發之樣アル歟。其樣如何。セメテ正發業。無明ヨリ以前起。惑助發サモアリナム。依前之煩惱力。無明施正發之用故。正發業無明。既發業。用施畢。後起。惑品助發返難思。既發業畢。如何樣重助發耶。スヘテ助發業之用難見事也。

光胤申云。助發業。樣事古來大事也。先助發業之用。直望業施之歟。將亦望正發業無明施之歟。事治定之後。其助發用可沙汰事歟。大旨望正發業無明。與助力之功。通存歟。直望業施助發用。義重發之過アリ。申習セリ。望正義無明時。正發業トマルカ故。無此過。直望業并助業。故重發之過アリ。就其肝要。正發業無明。只一念起歟。多意起歟。多念起ラハ何念正發業云耶。延公云。無明多念相續中。正發業用初念。無明取見タリ。大旨初念通歟。次助發業之分齊ケニモ大事也。中。正發業無明起。後助發業云。何助耶。既發業已。重如何樣助耶。次爲不善意業作。俱有覆障。爲不善身語業作。無間緣。爲善業作。久遠緣見タリ。一度起タル無明通。爲緣歟不審也。讀師云。ケニモ不審也。一。無明爲善不善業通。爲發業緣見タリ。光胤申云。サテ

ハ一個無明通可發福等三業歟。讀師云。サ樣意得タリトモ有何過耶。私云。不善業ヲキテノ俱有覆無間緣。一。無明ニテコソアルヲメ。望善業時同無明取云事難思。久遠緣中。前不善業タメノ無明同發業緣スルカ故。中間不善業ヘタテアレハ。久遠緣申樣不可意得。但總無明惑業故。善業望時其性異ナレハ。前後念隣次事アルヘカラス。多念ヘタテ爲緣。不善業無明其任用故。トハ不可意得歟。此事重重未定事也。又一旦料簡不可爲定基。

光胤申云。抑無重發義立一無明事強勝業發事。只一度可滿足歟不審也。抑一度發者。只一念無明取歟。多念ナレトモ發業分位定云。一度歟。讀師云。一念事歟。加樣申サレシ歟。延公云。多念起中最初念取歟。光胤申云。其業成滿。程發業用施緣アリタキナリ。讀師云。只一度發其業起ソメヌレハ。發業用滿足也。自元發業者業發出マテ事也。其後業不滿業中不同也。非發業取譬申時。穀麥種地。プロス解事歟。種マク事只一度ナリ云云。

一。要數溉灌方生有芽事。讀師云。潤生一度潤也。穀麥生長之時。水コヘナントタヒタヒ用ルカコトシ。有芽者有支事歟云云。良明房云。有芽者有支現行。則生老支歟。

讀師云。不爾。只有支云芽也。私云。且依初後分愛取二之事。雖有多愛。且立初後開二支疏云。其實有多現行愛惑云云。實有多愛者。愛取被立殘タル愛アル歟。又愛取漏レタル愛ナケレトモ。多支不立二支立タル事釋。其實有多歟。可尋事歟。愚推。其實有多現行愛惑者。愛取二支立タル愛。多現行ナレハ多支立ヘケレトモ二支立也。

一。不爾初伏乃猶未起故事。良明房云。根本定立。行支未至非。行支意得。此道理難立云云。讀師云。同心也。私云。設根本定。行支未至定雖非。行支如下無明發上地行可成立。其故根本定行支何無明發ヘキ。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故者。道理必然。故根本定現起之後。上地無明可起故。假令未至地惑許一釋ナラハ。良明房申樣可爾。其未定中未定也。

光胤申云。此論文。未至定無別惑可證旨疏見タリ。疏云。此文可顯乃至不起故云云。延公云。此論文意得時。又未至命終アルヘカラス云云。

私云。唯種潤生許サハ。雖無未至惑可有未至命終之類。無過云云。延公云。未至有別惑。未至命終之類アラハ。必可生上地云云。光胤申云。雖有別惑。不得根本定。命終セハ難有上生。

云云 延公拜讀師同心云。其起不_レ生_レ上地_レ生_レ何處耶。下地惑悉伏シヌ。上地惑不_レ現起故。尤以未至之惑可_レ生_レ上地也。光胤申云。未至命終之類。受生位已伏下惑退起。可_レ生_レ下地歟。若生之類。尙以命終位退起下惑生_レ下地。未至命終之人何處。此義耶。追云。未至定總報ヲ感シテ行支ナラハ未至命終可_レ生_レ上地也。私云。并往問答アリ。後案。唯感別報之論義可_レ開事也。未至定感總報者。不得根本定。獨立感歟否。獨立チニハヨモ感セシト覺也。

讀師云。抑此論文。第六問答也。緣起經決釋分。和會段也。而如現文。更會釋シタル様不見。只相逢二文。釋出マテ也。光胤申云。不爾。初伏等云。立道理様。盡理會論旨分明也。會釋姿如疏。一。從上下地乃至於理無違事。

私云。此文。上諸緣起支。皆依自地道理付生起タル文也。此下疏云。何意有此問。乃至爲此問也。云云。可知之。此問意云。上地ヨリ生下地。下地ヨリ生上時。潤生愛必當生地之愛也。其愛緣タル受。現在地受歟。若爾異地受爲異地愛。并爲緣也。若爾當生地受ナラハ同地ナルヘシ。答意云。當生地受。故必同地云云。彼愛亦緣當生地受。若現若種則答文也。光胤申云。彼愛亦緣之亦字。疏同地ヨリ生同地時必同地受用。今異地ヨリ生異地

受愛同地ナル事亦スル也云云。見タリ。疏云。此中亦言乃至故言亦也云云。又疏。異地受爲異地愛。爲緣旨。述畢。此非受支。有疎緣義云云。此文様。異地受緣。愛許セトモ。非緣起門故不_レ可_レ違論文歟。

私云。若現俱時現行受。若種前時種子受見タリ。此當生地受ヲキテノ種現歟。私云。以上廢立增減釋。諸妨難ヲキテ論有七個問答。又此外疏加六個問答。其六個問答。論第七問答釋下疏一段問答之。大切之事共也。必可_レ見之。

私云。六個問答事。初問答。發業潤生異地通局常事也。第二所引所生。開有支合事。答一業アリ。造作已潤ナルト無別體故不開之。第三問答一有支業ナルト五支アリ。何不_レ開耶。答六支供近有果故不開之。第四何行云有有名カワル耶。答造作云行支有果故云有第五三業合立行。一愛愛取開クヤ。答度度潤セズハ果不生。一業能感果故。第二問答云。其愛受緣トスル異地也行緣。識同地事受緣。愛遠起因故通異地。行緣識ハ異熟因故親同地云云。

一。此十二支云各定同世事。讀師云。前七支愛取識異者。順後受業也。前七支現在愛取後生故。識同者。順生受果也。如常可見疏。若二三各定同世事。生老二愛

取三無明等七支。各各同世也云云。延公云。抑中有位愛取。現在十因取歟否。若取中有屬生。死爭云。現在十因之具耶。若不取專中有愛緣結生根本也。依愛悲心詮生。故不取之云事不審也。此事中古諍論也。嚴寬法印。現在十因愛取可_レ取云云。定英不取云云。讀師誠不審也。光胤申云。中古沙汰ナレトモ。大旨明匠取之趣歟。

凡今同世異世。身生死スルヲ爲。堺分別。同異世。疏今此所說。約身生死以爲世也。之解釋分明也。中有ヨリ死。託當生。既有生死之堺。何不_レ云。異世耶。凡今同異世。先本有生ヲキテ相對辨之。中有屬生有者。別類攝也。讀師大旨領納。但當以不審云云。

私云。現在十因可取事不審ナリ。中有現在アラサルカ故。又未來。輒難攝歟。

延公云。至取支位轉。有支義アル歟事。中古沙汰也。意云。愛支位轉之支。義許歟。取支潤緣究竟之位也。至此位忽所潤有支轉カエテ。餘生有支潤事アリカタキニ依。此不審出來歟。轉有支云事。假令造人間業愛取起。人間識等五支潤シヌル時。俄別業造受別業事アラハ轉有支也。讀師云。無間比丘。第四定中有至誘滅業墮地獄事歟云云。私云。如此事アリトモ。若二三各定同世。愛取有同世。クツロクヘカラス。轉

○傍註曰此事不可有治定歟 ○并二爾 ○傍註曰第八門 ○(行支) ○十有 ○果二業 ○傍註曰此一段肝要也 ○死二支 ○至二造 ○

有支、愛取二支又轉之。其果同地愛取可、用故。

一。如是十二乃至便致無窮事

私云。大乘二世因果。一往以論之道理。

以イワム亦三世ナリト疏アリ。疏云。

一往而論。二世緣起。道理而言。亦三世

也。乃至一往二世。不定故可三世云云

云云。意云。十二緣起之究竟。分二世也。

重也。因果輪轉三世也。二世ナラハ因果

決定故。三世ニワタス時。因果互互也。

不定故可三世此意歟

評定曰。無用過有其謂。無窮過。過キタル

失歟

第十諸門分別。私云。此十二支義門別故二

句可通諸門也

一。此十二支乃名生等故事。讀師云。重假

也云云

私云。後云假故重假也。私云。三相位

別事。三相不相應。生老支五蘊體

立。生老支。表相云也。又諸取支重假

事。疏以愛支體。增上愛體異云云。取

然。取。更取餘煩惱。故非例也

一。事非事門事。評定曰。行支。取身諸

色。故

一。染不染門事。光胤申云。疏染淨。イツ

ハ。淨之言限善故云不染云云。此事不審。常

淨言攝無覆也。讀師云。不審也。推量

云。淨言通無記者。善之淨通無記也。今偏

無記七支。故云不染也。讀師云。體性門

七支不染也。分位門通二。七分位起染故。餘通二種者。行支有支也。行善惡通。有支通善惡通。有支通善惡無記云云

取支同相事。疏云。取中難愛增上等云云。意

云。取ハ本末上品食ト并食ト感ト取ト云云。爾

一。無明愛取乃餘是雜相事。讀師云。愛支

事。常論義也。愛取

一。色非色門事

私云。餘通二種行支名色六處有支生老

死支也。可見疏

一。第六門事。漏無漏門。有爲無爲門。合

一門。スル也。讀師云。皆是有漏。非是無

漏。皆是有爲。非是無爲。トコソ文章ハ

アルヘキ。今論文不意得云云。光胤申云。

讀師御談ノコトクアラハ。可爲二門文章

也。合爲一門。文章故。表二遮二。舉顯

一門之遮表。返返巧也云云

一。無明愛取乃亦起染善事

私云。欲界愛取有覆之事。潤生有覆之

事。經論文アリ。欲界四取不善說事。誠

證非一也。疏見タリ。付之疏。問答アリ。

問意。取支。既通四取。見タリ。四取見惑

也。見惑。又助潤生也。豈取支。云助潤耶

以上答云。彼是助潤。合名。取支。云云。意

云。戒見取我語取等。四取見惑ナレトモ。

助潤故。助潤分。取支攝。合名。取支。云

言取支通。正助云意也。付之重問。云何

妨亦應助發者。合名。無明。云云。此問意助

發業ヲモサテハ。可名。無明支。云意也。答

文彰故也。以前准後故云云。此答齊解ナリ。取支齊助發。可名。無明支。但無明

支。論正發後世云。正發業。無重。但一

發。唯可舉一正發惑。潤生通得數數

潤。是故通。取助潤生云云。此釋不齊之解

也。發業。無重。不舉助。潤生有重故取

助。爲言無重發故。總助發アルヘカラスト

云。アラス。論不舉。子細。敢顯也。行

支唯善惡。有支通三性。識等五。生老。唯

無記也。異熟性故

追云。上界造業時。偏善業歟。若不善業

造歟。上地不造論義也。無聞比丘。中有

故造歟。其止潤生ノ時。本有

一。雖皆通三界而有分有全事。評定曰。十

二少分之樣如何。讀師云。光胤申云。本

疏。委分別。色無色界。先染淨之內。染。一

分無。染者不善歟。於受欲界。雖四受。隨

應上二界。無三受故。無色。無色。六處中

五識隨。應無之故。所詮委採之。餘。一

分ナシ。識支。一支。付二分之義難見云云

評定之趣同心也。延公云。分位假說之緣

起。取。六識。爲識支歟。其義門。可云。少

分。歟。此事爾也。自元說分位。假說故歟云

云。延公云。十二支中。一支ナリトモ有

一分。義事也。互十二必不可作一分。

云云。光胤申云。此事僻事也。可互十二

云。面面同心也。疏趣分明也。延公云。遂承

伏也

私云。行支思業也。上地行支。初未至定相應行支歟。定相應惠心所作。六行觀故。六行支體惠也。惠行相云。六種行相也。六種痛苦等六也。上地行支業體思心所正觀體惠歟。疏六種行相惠心所見タリ。仍致此推量也。以○疏記之ヲ。評定之趣不過此分齊不記之。

隨業因斷故云云
第一百五自○有義一切皆通二斷一日。有義一切乃至一切支一分事。讀師云。無明支通見修二惑。愛取二支通見修二惑故。十二支通二斷云師也。延公云。助潤義以互通申歟。讀師云。サコソアルラメ至下可有沙汰云云。讀師云。此師。瑜伽第十預流果斷。一切有支一分支更引。若無明支限見惑愛取限修惑無明支可全斷。愛取可全不斷。豈不違此文耶。

限惡趣故。何狹往惡趣行云云云。五趣。耶爲言下。若言人天乃至發人天者之文。述初師教也。意云云。往惡趣行。寬不云。五趣事。人天別報修惑發故。今文通總別說故。偏云。惡趣也。爲言則惡趣別報業乃至但論總報難。此救文也。意云。若爾者。惡趣別報業修惑可不發之。今文通別說故。而既惡趣別報修惑發之。明知此文但限總報說也。爲言疏問答也。私推云。如此初師救セシヨリハ。今文正發助發共分別起處說故云。惡趣也。人天助發通修惑故。申サハ。今通可立歟。

一。有義無明乃至見修所斷事。讀師云。此初師無明支唯見惑故。愛取二支唯修惑故。二斷切ノクナリ。發業無明方立二道理。發行迷諦理故。嫌修惑無明云意歟。二聖者不造業。定メタリ。若發業惑取修惑聖者不斷修惑故。聖者未斷發業無明何不發業無明耶。此道理不審也。潤生方立文理。理見惑必不緣當有緣見等故。潤生惑必緣當有故。九種命終心事。讀師云。三界ヨリ生自界ヨリ生。三界自界。時各三支アリ。愛取有也。仍九種心也。此必俱生對法說故。餘九支通二斷由疏。

一。又說全界乃至皆見所斷發事。私云。此文通伏救。文見タリ。疏云。彼若救言等云云。意云。第十卷據通二斷支從多分說云云。破此救文也。瑜伽五十九卷。全界煩惱結生說惡趣之發業。唯分別起云云。此全界結生惡趣之發業。以無明善愛取通二斷樣證也。自又說全界至煩惱能發引文也。不言潤生乃至皆見所斷發者。正證意也。既云全界潤生愛取不云唯修惑惡趣發業。コソ唯分別トハイ。一切威得有業不云唯分別。明知可通二斷也。疏又說取支乃至非修斷故者。論外加之歟。意云。四取名取支。四取中見取戒取唯分別見戒等也。豈取支非通見惑耶。又疏往惡趣行等文。以證意釋即應乃言乃至惡趣行故者。若無明支限見惑往五趣行唯分別云ヘシ。見惑發業不

讀師云。受三途苦論義常難云。往惡趣行唯分別起定故。惡趣別報業修惑不可發之疑。疑之事古跡アリ。專慶ナント私取置クモ。イママテハ如此。而今一段能見時。極メタル難也。其故此文偏說總報發業不說別報故。菩薩別報業修惑發事。今文曾不可違事也。此事返返可有用心事歟。而古跡會此難樣。往惡趣行唯分別起通途之道理也。菩薩別修悲願力別事也云云。此會通往惡趣行唯分別起ヲモ説。總別治定歟。返返不審也。光胤申云。惡趣助發業事限見惑不通修惑旨。論文本疏義燈解釋ニテ分明ナル歟。但此事必然ナル性相之樣不可取置歟。隨聽衆論義歟。當段本疏文顯有子細處アリト云云。

●疏十(趣)● ●傍註曰此師ヲ火辨難陀等ト釋歟 ●善二并●

私云。本疏文有「子細者。能助發惡趣之行。多唯見斷故云云。多分不遇。少分見タリ」

評定曰。當段論疏義燈ニテ惡趣總報業發事正助發業共限見惑旨分明也。別報發業可通修惑云云

私云。若是俱生發惡業者。亦不善攝之論文分明也

讀師云。愛取云名言立。ヤカテ潤生トハ不可意得。緣起經若由欲愛造諸福得之文。愛取發業說

一。然無明支乃至助者不定事。讀師云。發業助者。不定助發業。通見修故云不定。不定者。不定見修云意也。潤生之助者。不定付。取支助潤通。修惑様不審也。取支取一切煩惱故。一切正潤生ナルヘシ。サル間。取支助潤。唯見惑ナレトモ。愛支邊不定義アルカ故。取支見惑一邊攝ムヘシ。此有例。第七卷疎所緣有無不定。五數心所無邊攝コトシ。愛支取貪一法故。正潤貪俱行惑等助。修惑助出來。取支取一切故。正潤互一切修惑故。助邊アリカタシト云云。光胤申云。愛憎名。取トナレハ。雖通一切貪面テ取故。鳥云。正潤俱行之惑云。助歟。仍助者不定。子細ナシ云云

私云。取支雖取一切。其中正助分出サン事苦アルナシ

讀師云。無明支通見修者。發業惑修道力

ニテ斷歟

私云。無明支修所斷。愛取修所斷。同事也。其體一故。其體互ニ支故。斷ニ支說タレトモ同斷ナルヘシ。愛取見所斷無明支見所斷准之可知。讀師聊マキラカサル子細アル歟

延公云。發業別報等時。先發業惑前念起。業後念起歟。又總報發業ニハカワリテ。能發所發同時歟。光胤申云。同時業アルヘシ。不善業也。異時業モアリ。善業ナルヘシ。惑善業不可俱起故。總報同事歟。延公云。イヤ付不善業事也。光胤申云。其トモ可依業様歟總報業トテモ。相應無明之發業惑業同事歟。讀師同心也

一。又染汚法乃至彼不斷故事

私云。常問斷門自性相應。今自性斷合也。此三斷之廢立也

讀師云。春良房法印對良識房得業良識房所對斷不分云。相應心所斷正惑障斷種子斷様只同事菩提院邊人被申ヤラウト聊不審氣。春公被申ケル由聞及ブ。此様聊相應斷時。遍行別境染汚邊斷。惑障種子斷スルトハカワル様。ハシ春公意得ラレタル歟。菩提院様人。意得様。カヤウニアルコトナリト被申所存アリテ被申ヤラム推量。由故東院御物語アリ。云云東院御所存尊慶ナント取置分只同事也。存置也。例何カワルヘキソ。延公云。正惑障斷悉

斷通行等ノコル分アリ。ケニモ聊可替歟。存也云云。光胤申云。被申様自性斷相應斷カワリ目歟。其勿論也。今相應斷之時。染汚一邊斷スルト惑障斷スルトノ事也云云。讀師同心也。讀師云。故良英所談如何。延公云。只同事様被申云云。光胤申云

一。然有二義。乃難彼煩惱事。光胤申云。離縛斷之様。能可意得置様アリ。抑離縛斷只能緣能離斷見歟。所緣所離法之斷見歟。將亦所緣所離之處斷。姿見歟。讀師云。所緣所離法離緣離繫縛義云斷也。光胤申云。離繫縛義申何解事哉。離龜重義歟。其アマリ物コキ談ナルヘシ。龜重離義自所過失アルヘシ。何云離縛斷耶。若不爾者。離繫縛義者何義耶。讀師云。第八之處。捨阿賴耶名以可知之云云

私云。捨有漏善等。捨其體所棄捨也。離縛斷不捨其體。其上繫縛離也。被縛他過失アリ。其過失有漏無漏忍性ナルヘシ。別無堪忍者。不自在之義也。無漏善自在故被縛他義更アルヘカラス。有漏羸弱故被縛他過失アリ。此無堪忍様ナルヘシ。於此無堪忍可有重重有漏無堪忍有漏自性故。其體捨位ナラテハ不可捨之。體ニツレテ捨也。此云所棄捨也。離縛斷有漏性過失之上。今一重被繫縛過失也。ウスウストアルヘシ。離之時得斷名也。非自過失難云斷。此分齊大事也。人多不辨之

一。私云。緣彼煩惱ヲハ疏隨彼七識所緣有漏善等境云云。難彼煩惱。疏謂第七識起煩惱時乃至第七煩惱斷時六識等法名為得斷云云。遂難彼煩惱。四。開。俱生難。如常論義。所詮先第七難彼。セリ。凡。俱生難。コソ難彼之手本トハ覺ユレ。抑潤生。付。平等性智有漏間難。間難。覺シキヲ疏釋。然相順者名之為難云云。可見之。肝要無漏。不相順。故不云難云云。

一。不生斷事

私云。先此斷見所斷意得ヘシ。サテ其斷。謂斷彼依令永不起云云。疏釋云。依者因也。所依處也。因依無故業必不起。因亡果果依無故因亦不生。果盡因隨斷。

一。因亡果喪斷。當段疏三惡趣果并無想定半擇迦等。出。牛擇迦之樣可。三惡趣。因。惡業無故果永不起。云云。無想定。因亡。云。事業體ニハアラス。業善業故。肝要發業。感云。因亡。疏云。無想定等。引發煩惱見位。因亡。果隨見斷云云。半擇迦ヲハ。半擇迦等多由分別煩惱。正發故。入見時因亡果滅云云。此。因亡。感也。人業善業。故。一。果盡因隨斷。三惡趣依別報之善業出。疏云。謂三惡趣善業亦見斷。所依果無因隨亡。故云云。總報故。不生故。惡趣別報果無。果無。故因亡也。因亡者。因。功能。不。施止。事也。延公云。無想定。大師御釋。果盡因隨斷釋。處云云。光胤申云。當段演秘。無想定。又。果盡因隨斷也釋セリ。延公云。當段秘釋。樣。大師餘

處釋。異也。今秘。果盡者。入見スレハ外道。依身。永。不受。故。無想之果盡云云。大師等釋。無想天。別報。不善業。果。釋之。無想天。總報。善業也。別報。不善業。アリテ感。不善果。其果盡。故。因亡。見也。讀師云。無想天。不善別報者何事哉。延公云。中天也。入見位。永。中天。果盡也。

私云。因不善業。定。先。可。盡。因遠不意得。

延公申。第六卷善段三。斷門下疏。無想天。果盡因隨斷云事。申。其ナラハ。只今。秘。釋。一具。可。意得也。寄。別報。不善。云事不。意得。但別處。缺。ナリ。可。尋之。

一。當段。秘。無想定。果盡因隨斷。取ヘシ。疏。方示。二。隅。云云。

私云。不生斷得名事。因亡果喪之時。果不生斷。取。果盡因隨之時。因不生之斷。取也。一。又無想定。見修二斷。取ルヘシ。疏云。彼入善無記門。則修道攝。入。依言門。則唯見云云。通二斷。樣以之。可。知之。是。此二個業。可。意得。置。事歟。

一。說十二處通二斷者等事。無明愛取。三。自性斷。非。離縛。不生。離縛。不生。不斷體弱。故也。一行支有支。通。自性斷。不善思業行。有。修二斷。離縛。不生。有。支。善業。不生。可。知。識等七支。唯離縛。不生。ナリ。大綱疏分ナリ。追。可。校合之。可。有。謬。穴。賢。

天文肆年乙未。沾洗下八之天。寫功訖。願為慈尊奉仕。令法久住。生生世世。唯誠值。

遇惠解開發之因

藥師寺末學。編。僧。英。乘。

論第八卷聞書第三

第六日。自。十樂捨俱受。不。與。受。二。妙。用。難。測。名。不。思。議。

讀師云。十樂捨俱返返。不。妄。明。下。十一。苦俱。アレハ。十支之苦。俱。歟。然。十樂捨俱。苦俱。何。無。釋。耶。二。重。釋。耶。

私云。此事ケニモ。不。審。也。案。此。事。有。仔細。只。十支。樂。捨。苦。相。應。イワハ。十支。多。分。樂。捨。ト。俱。ナル。義。不。顯。老。死。支。為。簡。異。十支。多。分。樂。捨。相。應。死。多。分。樂。捨。不。俱也。為。此。多。分。ソロヘテ。釋。也。十。多。分。俱。老。死。多。分。不。俱。ナリ。若。十支。苦。俱。樣。釋。セハ。十支。苦。俱。ナル。ハ。少。分。故。少。分。俱。釋。故。サテハ。老。死。少。分。樂。捨。俱。義。ヲ。ハ。何。不。釋。耶。之。疑。アルヘシ。仍。先。多。分。云。十樂捨俱。簡。老。死。多。分。不。俱。也。下。十一。苦俱。申。十支。少。分。俱。老。死。多。分。俱。明也。付。之。既。明。十支。少。分。苦。俱。何。不。明。老。死。少。分。樂。捨。俱。耶。云。疑。アリ。可。有。子。細。事。歟。

讀師云。除。受。支。自。性。故。今。明。相。應。故。一。議。ヲ。キテ。モ。自。性。故。不。俱。他。議。相。對。又。二。受。故。不。相。應。私云。六識。客。捨。出。事。第八。主。捨。恒。時。アル。カ。故。無。俱。不。俱。之。不。同。故。ナリ。讀師云。此。三。受。門。故。樂。苦。攝。憂。喜。

也云可見疏

一。十一少分乃至故不說之事 私云。上受

俱門。カワリテ不除受支。非相應故付

受外。相攝門。故除老死也。十一者。除老

死也。壞苦ヲハ依樂立之。老死。多分樂

不俱。如上受俱。上可定。不可定。此大論第十非受俱云云ヲナシ

一。壞苦事 讀師云。壞苦者樂乖離位。其

樂ヲ憂テ愁戚苦也。非正苦受。光胤申

云。古二義也。延公云。爾也。只樂其任。壞

苦ト云義アリ。遂ニ可壞義ヲ以テ。樂ノ位

ヲ云。壞苦。又如御談。樂離位。取也。樂其

任。取義。樂離位ヲハ苦攝也。光胤申

云。依樂立壞。此二義各料簡スヘシトナタ

ヘモ意得ラレタリ。光胤申云。樂離スル

位ヲ取義意ナラハ。何老死位。無壞苦耶。

樂離シタル位。故評定曰。樂離。無間。取

故。老死位。樂受ナキカ故。無間乖離之義

アリカタシ。光胤申云。雖非無間。樂離

スル義。取ラハ。何不爾耶。讀師云。非無

間。總。苦。樂。ナキ事。申サハ。一切可壞苦

歟。不可然云云。私云。疏。非受俱行支者受

支事也。讀師云。十一少分之少分ハ簡苦

苦行苦也

一。十二少分乃至有苦受故事 私云。苦苦者

苦受故。如上十一苦俱。加老死也。受俱

門。相應故除受。今三苦相攝門。故加受

支也

具足スルヲ云。苦故寬。一切有漏タル物皆
行苦也。光胤申云。行苦出二說。諸有漏
法皆行苦故者。如上。延公申。此寬行苦。
其體一切有漏法也。又狹捨受取。樣アリ。
論。依捨受說ハ此也。壞苦依樂苦苦依苦
行苦捨受也。讀師云。行苦其樣祕譬喻ア
リ。光胤申云。此喻依捨受立行苦時ノ
喻也。瑜伽六十七。行苦出二種。一。有漏
龜重。行苦。二。捨受。取也。其捨受ヲ取。廢
立。依捨受立行苦者。有漏龜重苦相捨
受。位分明。顯現スルニ依。申出也。實。捨
受。カキルヘカラス。其分位ヲ依捨受顯
事也。樂位。壞苦也。苦受位。苦苦也。其樂
苦。位。有漏無堪忍。苦ハアレトモ。被奪。
樂苦。不顯。捨受位顯也。難熱ヲ病人。加
冷觸。時。生樂想。如壞苦。熱灰。加ル時ハ
生苦想。如苦若此。二。不觸。時ハ。只難
自性ノ苦ハカリ也。其位難病自性苦顯ハ
ル也。如行苦實。冷觸等ヲ加ル位ニモ。
難ノ自性苦アル也。讀師云。寬有漏ヲ行
苦。立ル時ハ。十二全分悉。行苦也。狹ク依
捨受說ク時ハ。除老死。十一少分也。私
云。少分者壞苦苦苦簡也。依捨受立ル義
モ顯ルル様コン捨ノ位ナレ。實ニハ寬行
苦ノ義道ヲハ可存。雖然廢立門捨受。取
故。如此云。十一少分也

今論廢立。實體行苦多分。壞苦相顯行苦多分
也。此二門也。緣起經十地等說。隨相增說
也。實不違言可見疏一段。文長也
十一少分十二少分ノ少分。疏。實體多分。
相顯多分。多分。不可相償。疏。多分。云
ハ。對實體。相顯。論。少分ト云ハ。餘苦ノ
マシワルニ對云也。此事一旦存分。不
可定量
一。皆苦諦攝乃至煩惱性故事 讀師云。四諦
門也。十二悉ク苦諦也。五支ハ集諦也。非餘
支云云。延云。樂諦對時。苦諦可攝異熱
性
瑜伽第十云。生死五支トハ苦諦。其餘ハ
集諦云云。與此文同ト云。同唯識。唯識。皆苦
諦攝ナレハ。上同也。不審。但遂ニハ同
歟
光胤申云。不爾。苦諦。三苦門。八苦門。廣。互
五蘊性。故廣也。集諦。有果。義。故取。樂煩
惱也。疏。二箇問答アリ。大切也。可見
之
初問答ハ。苦樂。皆名。苦。苦集。皆可名集。
答ハ有漏皆苦故。苦集皆煩惱也。集。有
果義。故有漏ヲ悉非。名集。第二問答可
見疏
一。諸支相望乃至有因緣義事 讀師云。愛取
因緣如當論義有望出生之因緣事。愛取因
緣論義之時。難意得事セリ。有支位ト生
支位トハ前後也。難有種現之因緣。若又自
類相生。歟トスルハ。疏。種現因果ト見タリ

私云。疏云。識等五種轉名爲有。所生現行。名爲生。故有因緣也云云。光胤申云。有不望老死事。隔越故。今因緣門。說隣次不說隔越。

私云。延公云。有望出生之因緣自類相生。歟。種現因果歟。二義也云云。此事不審也。疏釋分明也。讀師云。種現因果マテハ被治定歟。但可。見論義抄出。

一。若說識支乃至無因緣義事。評定曰。行望於識。行支。現行。望識支。種。故。現行。重種子也云云。餘支相對。無望無因緣事。可校合之一。而集論說乃至實是行種事。延公云。此事難心意會釋也。義燈中。善業ヲキテ釋スル一釋アリ。常ニハ又據不善アレハ不善業也。善業無明俱轉。汎爾俱轉。釋セリ。善業種子無明俱轉。事也。

一。瑜伽論說乃至唯業有說事。讀師云。依現愛取。愛取因緣自類相生。義潤色也云云。延公云。此ハ現之相望云。依現愛取云也。私云。有色無色相對事。可見疏。光胤申云。會釋可爾。私云。若無此論難解瑜伽此下。疏釋也。瑜伽論諸支。無因緣事。現愛取業有トニ依テ說クト云事。無唯識論難了知云事歟。讀師云。淨思房法印ヤラム被申ケルトナム。若無此論難解瑜伽之說處何ソト云事。祕之事也云云。此下。在之

一。無明望行乃至二俱外有事。此文ニ付テ。無明望行支。等無間緣事。演祕。有義二箇。由悲願力故轉命等文次下ニテリ。

問答二釋。評定助釋アリ。大切也必可見之。私云。無明行愛取生老六支ハ現行故。前支ヲ望後支有所緣緣等無間緣事。生老愛取易知。無明行。聊不審ナレトモ。行支位。無明行故歟。一私云。抑此下疏。觸望愛無。所緣緣云事不審也。追可記之。

一。此中且說乃至見緣起觀事。私云。隣遊簡。隔。或順次。簡逆次也。

一。異此相望乃至如理應思事。私云。諸支相望增上定有。隔越逆次隣隔。悉ク攝ルヘシ。何云此中且依等耶。增上緣外事歟。可尋之。可見疏。異此相望者。順次。隔越逆次。隣隔相望事也。開疏可知之。

一。惡業苦三乃至是苦所攝事。四諦門苦諦。惡業苦門。苦寬狹事可知之。

一。惡業所招乃至爲生厭故事。讀師云。生厭苦諦。上生歟。惡業上生歟。苦諦。上ナルヘシ。延公。惡業ニモ通スヘシ。光胤申云。疏緣苦諦果。上生厭。カカルイトワシキ物ヲ生惡業ナレハトテ。爲令不起惡業。見タリ。苦諦果上生厭也。依之不起惡業歟。此分治定了。

一。由惡業苦乃至生死相續事。私云。疏結。惡業苦。歸本頌文云云。サテハ本頌說ク分ハ惡業苦門也。十二支ハ論□ニ開ク歟。

一。復次生死相續乃至故唯有識事。私云。此。二種生死。明。爲標句ト見タリ。疏總釋頌文云云。餘復次。不待外緣故唯有識之。

詞ナシ。今段別テ如此釋。有子細耶事。可尋之。

一。因謂有漏乃至故說爲因事。私云。有漏業ハ如十二有支。順現并別助當業ヲハ除之見タリ。可見疏。無漏業者無分別之三智。除。有分別後得智。取ル。三智中。除根本後得。見タリ。

一。緣謂煩惱乃至故說爲緣事。私云。煩惱緣。取潤生不取發業。見タリ。疏云。煩惱障者謂一切潤生諸惑。取發業者。雖現無違。而今此意。取潤生者云云。不取發業惑事。古來之不審也。聞書可見之。所智障之例事。謂苦提有情實有執歟。取一切歟。事疏二釋アリ。

一。一分段生死乃至故名分段事。私云。龜異熟果。龜。疏出四故。易可見故。有定限故。易了知故。二乘世間共知有故云云。身命短長事。讀師云。無色界ニモ可有身。即非色四蘊可爲身云云。延公云。無色身。四蘊取テハ短長之樣不審也。四蘊爭有短長耶。分段事疏釋。有定齊限之文。可爲一分一段等故名分段也云云。

一。二不思議乃至名不思議事。私云。殊勝出五故。轉淨妙故。轉三細故。轉光潔故。無定限故。非彼世間及非思心二乘境界云云。細事。疏云。唯是菩薩及其自身並佛境界故名爲細。第八十說其諸天等尙不見故云云。

一。變易不出三界果事。疏云。此於三界

非定何界。如前第七已有二解。故不言三界。不同分段死定屬此界業。此變易死不屬無漏業故云。讀師云。此疏文燈。不善論意釋ニハカワルト見タリ。此文ノ様ナラハ。第七卷思以變易思趣留身唯欲界云ヒ。或通色界二師アリ。既有二師界繫不定。故不判界繫見。疏燈之相違。不善論意論義尤可沙汰事也云云。光胤申云。

此疏釋御難ノコトクニハアラス。無漏業界繫ナキカ故。屬業可判界繫。趣ナキカ故。不云三界見タリ。第七卷二師事ニハヨセサル歟。已有二解者。若第七卷疏無漏業不繫。由釋二解アル歟。可尋之。何トモアレ。不屬無漏業故之釋分明也。非如御難。又燈。不善論意。由トハ大ニカワレリ云云。

一。變易得名事。疏云。變是改義。易是轉義。改轉舊身命。生死成今。身命生死故名變易云云。

第一百七日 自或名意成身隨顯成故。至此應知唯有內識。 讀師云。變易有三。身。變易變化意成身也。意成身事。古意生身アリ。此順他宗。意成身。自宗ノ潤色也。此名引證云云。

一。如契經說乃至生三種意成身事。評定曰。阿羅漢獨覺已得自在菩薩別出事如何。光胤申云。此決定。變易受人故。付決定。出之也。餘位ニハ受不受不定也。評定曰。勝鬘意成身ハ以三乘。人為三種。楞伽經。十地。為三種。仍今此文。勝鬘經引故。決定。

受。變易三乘人出也。讀師云。三人中。聲聞云。阿羅漢。獨覺。不立此名前如何。獨覺モ必定阿羅漢ナルヘシ。私云。聲聞ニハ阿羅漢ナラヌ前三果變易受事アリ。故簡之別云。阿羅漢。獨覺。阿羅漢ナラヌ變易人ナキ故。無盡。仍只云獨覺歟。

一。亦名變化身乃至故不違理事。私云。此名。大略變易得名。同事歟。云蓋アルヘキ故。疏釋云。然初二名義用彰名。此即從喻云云。肝要。以譬喻立名。直義ヲ以テ顯ストノ不同歟。

一。若所知障乃至無餘涅槃事。私云。二乘定姓ニモ無漏業モアリ所知障モアリ。如菩薩。因緣備歟。不可有無餘之故云難也。此難。定姓モ可受變易云難。ナル歟。將亦其ニテハナクテ。因緣備故。雖無煩惱生死不可絕云事歟。疏。變易ヲ受クヘキ故トマテハナシ。只生死トアリ。サレトモ無漏業ヲ用ル事。變易ニナラテハナキ事也。ナレハ自然可受變易者難也。

一。如說異生拘煩惱事。讀師云。釋此二句。疏三解アリト云云。私云。三解者。初解。此二句。若所知障第一問。答詞意得也。第二解。若所知障ヨリ今二句マテヲ一文トシテ。難。伏計。文意得也。第三解。若所知障ヨリ今二句マテヲ一文トシテ。一箇問難意得也。如何道諸實能感苦。問二箇問連續シテ舉テ。下二箇答アリ。逆次答之。

誰言實感等者。第二問ヲ答也。然所知障以來ハ。第一句ヲ答也。讀師云。疏第一解此二問ノ答文。心得事不心得。光胤申云。此答

イワレタリ。所知障。無漏業。具タレトモ。專求自利。行被拘不趣。大菩提入。無餘事。諸凡夫。無漏種子。具シタレトモ。煩惱心。被拘如。馳流生死故。只所知障。無漏業。具足スルニハヨルヘカラス。意樂。依テ爲生死因緣也。ト云意歟。讀師云。設意樂專求自利ナリトモ。何トテ意樂。ヨルヘキヤラム。其因緣ヲ具シタラハ。イカニ意樂スルトモ。何爲生死之緣。吾等コトキノ物。出離セハヤト意樂スレトモ。煩惱ノ緣アレハ。沈倫生死也。爭以意樂押。因緣耶。光胤申云。但雖具因緣。此因緣。モチハヤシテ生死ノ緣トスル人ニコソ。因トモ緣トモナルヘケレ。生死ヲ厭。此ヲ生死ノ緣トセス人。更不可爲因緣。肝要依意樂不同。爲緣。或不爲緣也。其意樂不同。源種姓。不同也。大菩薩ノ性アル人ハ。此ヲ以テ因緣。生死ヲ感セント思。其性ナキ人ハ。欣寂厭苦故。意樂シテ不爲生死之緣。不爲緣故入。無餘也。次吾等コトキノ物。出離セント意樂スルハ。意樂ニテハナシ。菩提心コソ意樂ニテアレ。吾等コトキノ者ハ。晝夜生死沈。惑業ヲ緣トシテ生死ヲ感セント意樂也。讀師云。此答苟モ不意得云云。

私云。第二解。若所知障ヨリ今二句マテ

ノ一文トシテ難伏計之伏計云無漏業ヲ以テ正感生死正爲生死因也云云難此計也難意云若爾二乘定姓永可不入無餘實生死緣タル所知障正ク感生死無漏業具足故此因緣トアルカ故實可感生死異生煩惱ト有漏等具故被拘彼沈生死涅槃ヲモムカサルカコトシ第三解若所知障ヨリ今二句マテフ一文トシテ第一句心得ル様所知障助無漏業沈生死二乘定姓其姓可不入無餘異生煩惱有漏業具故如不得涅槃二乘定姓所知障無漏業トヲ具故爲言下然所知障等文答也答意所知障如煩惱正シク無發業潤生之用仍不障涅槃如異生二乘定姓難スヘカラスト爲言

光胤申云第二解意然所知障等文ヲ答文ト云ヘル事如何應不永入無餘涅槃之難モ正シク所知障發業潤生シテ感ストハ不可意得只所知障ヲ助緣トシ無漏業ヲ助因トシテ受變易ヘキカ故可不入無餘云難也若爾今答寄發業潤生釋事更問難不可散讀師云應不永入無餘涅槃之難更可受變易故ト云意ニシテ釋ス只所知障正發業潤生シテ如異生煩惱可感生死云難故然所知障答能ク符合也私云肝要可見疏疏趣讀師申サルカコトシ評定曰初二解意ナラハ然所知障等文アマレリ何事ニ此文ア

ルソ耶讀師云尤如此可釋事也非無要須云云私云上由所知障爲緣助力非獨能感之文付テ所知障ノ助力様如煩惱爲緣取置クヘカラム爲遮此蓋今文生ス尤有要須光胤申云疏第二解今二句ヲ難伏計意得故論文段四段可意得處疏述初解云若作此解有四問答若作後二解但有三文云云如第三解第二解三文ナリト云不審也讀師無成敗之旨私推云有四問答之詞ヲ以テ見レハ問答ニ付テ出三文歟第二解問答ハ三問答也今文ハ難伏計非問答文段四段ナルヘシ第三解三段問答ハ四箇也付段云三文歟

一何用資感生死苦爲事私云イトワシキ生死苦助勞シテ助感シテ何ノ爲ソ疏引佛地論可見之又變易苦ハ三苦中引苦見タリ可見疏一謂不定性乃至無上菩提事私云已永斷伏事斷二乘伏ハ菩薩見タリ菩薩ノ助願受生ハ別事也其時ハ故起煩惱也今ハ伏煩惱付テ不現行云無容復受當分段身也

生ナシ疏文ハ更字下無字アルヘシ無更生云文也爲言第二釋ハ非擇更生アリ分段業假令百年命根ナルヲ百年ヨリアマリテ命ヲ續ス百年ノ外ハ分段ノ非擇生也今由定願百年外命ヲ續則非擇更也取意祕不同小乘疏下熏禪時小乘意聖者實造業云釋アリ良公云資現身因付テ直果ヲ資ケヨカシ願因ヨリ反果無用也延公云直望果ヨリ助因願義ナリ讀師云順義マテハ行キツカス直果ヲ助クルナラハ無漏業實果招ナルヘシ分段實異熟因助ケテ異熟果延ヘシムルヲ云無漏助感也爭直助果耶延公云無漏助有漏業疑同事歟讀師云不爾其ハ總疑也漏無漏能所治法故不可爲助因云事アラハ總事又別疑也今其邊ヲハ許テ望因歟望果歟ノ沙汰望果時實感スルニナル也

一由悲願力改轉身命無定齊限故名變易事祕有問答問意云攝論ニハ留惑證菩提云云今由悲願招生至菩提云云此相違疑是一又生ヲハ悲願能招之煩惱無用也八地已上菩薩何不斷之留耶答意不也斷煩惱二釋アリ初釋七地已前ニハ以之受分段八地已上ニハ不障道故不斷云云第二釋助所知令變易續故不斷之云云第二釋二乘無學迴心無變易難義アリ煩惱ナキカ故仍惑習氣アリテ爲助緣云云雖然遂取初釋又付不障道故應非染行云

疑舉第七煩惱爲例答之。第七煩惱雖不障見修道染汚也。

一。彼復何須所知障助事 私云。無漏業助感ハ上釋畢。所知障助緣不釋之。故問之下三答アリ

一。既未圓證乃至猛利悲願事 讀師云。執心間難位。物シカト置カスシテハ。猛利ノ

欣求ナキ理也。已自在ナリヌレハ無 讀師云。疏則無義云テ。八地以去不執菩提之由。不用見タリ 何八地以去ナリトモ。以前菩提有情執ニヨル義無之耶。此有子細

凡一度受變易畢ナハ。其故無漏定願雖不助之。乃至證得無上菩提。相續スヘキ歟ナレハ。左様アルマシキ由。論ニモ見タリ

資現身因令彼長時與果不絕數數如是定願資助トアレハ。時時シハシハ助續テ無定齊限變易也。一度助ケテ其後ニ助ケスシテハ。無定齊限之義アリカタシ。故今八地以去不執菩提由無用事。初得變易事

アラス。後後數數資助。變易事也。其只願力ハカリニテ助之也。則無初義ハ此意也

光胤申云。七地以前トテモ。初得ノ時コソ不執菩提由ヲハ用スヘケレ。受ケ畢テ後後相續ニハ。ヨモ此由ヲハ用イシト覺ユル也 讀師云。七地以前ニハ。不限初

得。後後相續變易ニモ用此由也。數數執ヲ起ス故。變易ヲ資助。令長時也 光胤申云。若爾八地以去ニモ。後後相續ノ變易ニ。此由ヲ用ヨカシ 讀師云。八地以去ニ

ハ。無漏相續故不起執。爭有此義耶 光胤申云。サテハ肝要不起執故歟。其由ハ疏見タリ。疏云。然八地以去復更願資則無初義。無漏相續不起執故云云八地以上。願力一門以助之執不起故

私云。讀師被申様不意得止了。肝要執不起由也。サテハ初得時ナクトモ。八地變易受ル時。執不可起。何煩寄後後相續之變易耶。後後相續ノ變易トテモ。又遠ク七地以前執ニヨルヘシト云疑イマタ殘也

一。八地受變易位事 第八地云。或第七地滿心云云義歟。第七地滿心ナラハ。八地初得之變易ハ可。依執疑彌重シ 讀師云。後後相續變易ヲ數數資助事ハ。燈ニシハシハ註ヲソウルカコトシト云云 私云。此下

祕。大切釋アリ。明釋也。祕云。問。執彼菩提可是法執。執於有情何非我執。答。若執有情常一主宰可。我非法。但執有體不捨自性故但法收云云可暗誦釋也

一。又所知障乃至有大助力事 光胤申云。爲有漏依直。爲有漏依歟。又縛煩惱。爲依歟。縛煩惱者。爲煩惱。爲依故煩惱漏俱增益シテ一切ヲ成有漏也。仍付源所知云依也。此事古キ尋也 讀師云。尤可沙汰事也。直。コソ依トナルヲメ 私云。體寬遍取之釋。直依見タリ。此由變易有漏ナレハ依。所知住云助緣。此下疏。由有此障諸俱行法不成。無漏故云云□□解文。所知

障依成有漏歟ト申スヘシ。此文ハ成有漏煩惱力也。其有漏トナル法不成。無漏事所依之力也。爲言

一。頌中所言乃至義如前釋事 評定曰。漏無二業云。諸業習氣。煩惱所知二障緣二取習氣。配釋頌文。此復次有遂。名言種子。親因緣。頌不說事。返返不審也。前異熟既盡等之因緣。略スル事難思云云 光胤申云。有寄顯勝增上緣ト云コトク。殊勝增上緣ヲ舉テ。略微隱之因緣歟云云 讀師云。名言種子ヲハ所執著之法入頌說歟。俱執著故。能執著也。所執著□ニ雖不說之意ニ含之歟 光胤申云。四箇復次ヲホテ。俱。頌配釋アリ。十二有支。ナシ。初 惑業苦ニミ配文。遂。十二有支。無配釋文。由惑業苦則十二支故。此能令生死相續云云疏釋結惑業苦歸本頌文云云分明十二有支。釋論惑業苦。開也。非本頌所明歟

一。或有前盡餘復生義事 疏或有定力非極長時增勝。但得二十劫等。爲令更增亦有前盡後生之義云云此文様ナラハ。定力之資助勢力分齊二十劫歟。變易得畢。其變易ヲ資助スル時。一段定力二十劫也。二十劫已以後定願之勢力盡時。又以定力更增。如此シハシハ資助加。故變易身ライテモ有前盡復生之義。爲言此後釋也。初釋轉劣得勝云。前盡後生歟

一。雖亦由現乃至頌偏說之事 私云。頌不說現行所以也。現行間斷。種子恒有也。

頌偏說種子也。此初說也。

一、或爲顯示乃至故不說現事。光胤申云。本

頌異熟因果。總報之因果也。非別報因果。

云。盡異熟因果。分明也。於其異熟因。有種

有現。今說種不說現。其故爲顯不離本

識也。此不離本識。本識一種不離也。諸法

種子也。於種現種子。一切種子識。立テ第

八識ニマトメテカ故。不離本識之義ア

リ。現行ハ各各之體性故。不離本識之義ナ

シ。仍異熟因果。於種子說之也。疏則本識

皆不離本識ニヲキテ。初本識現行第八。後

本識へ種子識也。延公云。不離本識之本

識現行第八也云云。私云。心外之謬ナリ。達

疏。

一、現異熟因不即與果事。此又一故也。現

行異熟因無與果之義。不即與果之即言

有子細。現行業雖造業。即不感果。寬

畢。其種子自類相生。至後生與果也。正

果感スルハ種子也。爲言現行雖造業無感

果之義。種果雖感果不造業歟。異熟因

後時之與果取。故今頌。偏說種子爲言。

一、轉識間斷非異熟故事。私云。疏。生起之

間アリ。六識中有異熟果。何不說乎。言意

云。頌前異熟既盡復生餘異熟。可說別報

異熟果云問也。此論文依此問生起セリ。

頌說眞異熟因果。故偏第八說不說六

識也。爲言。良明房五師云。異熟因限。總

報。異熟果可說別報。即頌後二句。總別

果說也云云。光胤申云。以外之辭事也。轉識

間斷非異熟故達。不說別報果。間斷故

無前盡復生生死相續之義。仍不說之歟。

一、淨法相續應知亦爾。私云。上說染法相

續畢。以下說淨法相續也。

一、謂無始來乃至相續無窮事。私云。有漏無

漏本有種也。通新種歟。導本有種ト見タリ。

若爾者疏。新所熏發者。論數數熏發。當歟。

數數熏發說新種歟。又本有種增長兼

說歟。

一、新染識種者有漏種子也。清淨種識者

通無漏第八現行種子也。見タリ。清淨種識

之種限第八能生種歟。通一切種子。歟可

尋之。推量可通一切種子識歟。任持一

切功德種子。疏能持種故云云。

一、始起者。非新熏種子。非新熏種子無

漏第八現行始起事也。讀師云。本願力者。

衆生無造善願度之願也。佛命可依衆生盡

不盡。衆生不盡。盡佛命不可盡。衆生盡可

入涅槃歟云云。

私云。轉得始終已下論文事。疏導一往見

レハ相亂セリ。爲止彼後年致之。先

種識二字通現種疏分明也。種自種識

也。始親二字現行第八也。任持又爾也。一

切功德已分第八所持一切種子也。狹

非第八新種。導非第八已下。此事ヲ

記。

第百八日。白。若唯識何故世尊。

若唯有識。乃說有二性事。讀師云。此問返

返日比ヨリ不審ナリ。三性唯識トハ眼目

異名ナリ。三性說クハ可達唯識云事不

審也。前第七卷受異境非唯識。開五法事

理。五法唯識云事既領納スルナラハ。三性ヲ

何唯識之外意得耶。三性五法事理外ナ

キカ故。所詮上許唯識領納シタル人。カ

リニモ此難ヲハ不可舉。推云。達理達經

之疑。別一人連續非問也。只付論所

明。臨時別別人疑問歟。延公云。如御難

返返不審事也。セメテハ三能變唯識之分ナ

ラハ。此疑モアルヘシ。第七卷引。虛妄分別

有等二行頌。三性不離之道理。至極明了爾

依何此問來耶。良明五師云。雖明三性識

爲本イワス。仍此問來歟。延公申シタル

様アリ。三性所觀唯識ナレハ。既境置ナ

リス。若爾可達唯識爲言。光胤申云。今談

達疏疏云。若離內識外法無者。但有一性

不應說三性。既說三。故非唯識云云。若爾

寄所觀唯識料簡事達疏。唯識ナラハ。只

可有依他一性。所執圓成アルヘカラスト

云難也。推之此付廢立疑ナリ。設雖開五

法事理唯識。其識爲主說ナレハ。爾也。三

性法相門ナレハ。妄執圓成道理也。三重以

諸法三ツニ開。識爲主。又境爲伴。不說

故。付廢立見之。更唯識之旨不顯。故此問

來歟。一又略答。應知三性亦不離識云云。識

三性門唯識門一向無差別。答。如何道諸

實能感苦之問。誰言實感云カコト。誰言

三性非唯識トモ可返。サハアラスシテ亦

不離識ト云テ置。亦言識三性唯識。其廢

立雖異。亦不違唯識義アリトコソ答シタレ。以此答思時。サマテ理モナキ問ニハアラサル歟。三性唯識歸一致事。至極之難ニテコソアレ。龜顯ノ道理。アラス

私云。但有一性不應說三之間。一向一性ニテ餘性アルヘカラスト云事。アラサル歟。一性ヲ爲主說。三性各別爲主說クヘカラスト云問歟。不爾只一向餘

二性體アルヘカラストアラハ無風情異境非唯識ナルヘシ。此ハ異境非唯識

疑。敢其上事也。一向思次虛妄分別有等頌推也。誠三性法門ナレトモ。其捺教實

意事也。外人領解其マテハアルヘカラスト

一。由彼彼遍計乃至非不見此彼事 延公云。三性唯識說。依他爲本歟。光胤申云。故

此與依他非異非不異之二句肝要顯不離門。歟。依他可申。但此三性唯識。一向依

他唯識。不可取置歟。延公云。圓成實於彼常遠離前性之二句。依他於彼云事。依他

唯識ト見タリ。讀師云。由彼彼遍計之初句。能遍計體也。諸師極成シテ無異義。遍計種種物之體

二師論歟。此遍計所執等二句易知。依他起自性分別緣所生。兩訓アリ。至釋可知之。

圓成實於彼常遠離前性說圓成也。故此與依他非異非不異。二性之一異門也。如無常

等性。出例。非不見此彼。一句。二性終見前後也。見字再ヒ可讀之。此見字再ヒ讀

事。東院圓守對二條大闡三十頌談義之

時。此見字再ヒ可讀之由有御談云云。光胤申云。疏云。非不見。則一見言義通二性。密令巧言云云。

一。周遍計度乃至。設爲彼彼事。私云。此難陀等釋也。疏云。周義釋遍。度義釋計

云云。此釋彼師。共同歟。不可及異義。付之四句分別可見疏

一。遍計種種所遍計物事。讀師云。所遍計物。遍計所執見タリ。物者體釋セリト云云

光胤申云。難陀所遍計同。外抄論義也。當段ノ疏無餘義。遍計所執ト見タリ。但

餘處有勘文所遍計依他ト見タル子細アル歟云云。讀師云。此師所遍計依他ナラハ。不許能遍計所遍計遍計所執三重。師歟

光胤申云。此師既許。依他相分。不許所遍計。不審ナリ。讀師云。定起遍計所

執時。變。依他相分緣也。依之所執起ルトコソ申スラ

私云。此師心實境虛師故。不許依他所遍計之由。古聞書アリ。不意得事也

延公云。古沙汰セル様ハ。難陀所遍計所執義本頌說所遍計云云。所遍計依他一

義本頌。不說之見タリ云云。光胤申云。當段。遍計種種物釋様ハ所執見タルカ故。所

執之義。頌說之存歟。依他之義。頌之文。所執說見タルカ故痛之。頌。不說云歟

評定曰。頌一向不說所遍計。不審也。此難陀意付許所遍計沙汰也。不許所遍計

不存三重三義アル歟。此義勿論也。私云。難陀所遍計同。外抄論義也。第四卷要文。當段論疏。所遍計所執見。第四卷要文未定ナリ。

此二師文ハ爾也。三解俱得ナラハ。遍計所遍計依他之證歟

此師攝論唯二依他文。依立二分義。而彼論唯說依他性是所遍計云云。第一卷要文。又

第八卷所遍計體無二師立破事。但第八卷論疏所執見タル事ハ。所依隨。能依云

爾也。凡難陀所遍計非依他云義。護命傳也。依他之義。明詮僧都之傳也。同。外抄

依他之義也。私云。第八卷ノ論疏。依他之義隨。能依隱。所依意。心實境虛。故依他甲

斐モナキ境ナレハ。隱之可意得歟。推也。讀師云。此遍計所執之此言。難陀之潤色也。護法ナラハ此可談歟。如何云云

一。由彼彼遍計之遍計遍計種種物之遍計。差別也。疏云。上句遍計之言。出能計心等

體。以遍計行相顯其法體。第二句中遍計之言。即能遍計心之行相。前以行相出

彼法體。後以行相明起計失云云。延公。遍計種種物之遍計。所遍計遍計也云云。以外不取入事也

一。物言種種詞。關能計心。或關所計所執。三釋アリ。可見之

一。謂所妄執乃至自性差別事。讀師云。蘊處界之不同法。可有之。我不可有蘊處界

之不同云云。光胤申云。一一法。於執法有體執法有用。見レハ。於我可有三科不同執

蘊處界差別。我也。計。蘊處界自性。法也

云云 讀師同心也

一、此所妄執乃所執自性事 私云、問、法中、自性差別可知我二云何答、但總爲我名爲自性、遍常等、差名爲差別、卽離遍等皆悉准知、亦卽因明、我ヲキテハ爲自性差別等也云云

一、或初句顯能遍計識乃不可得故事 私云、能遍計、如初師疏義與前同云、所遍計境、依他圓成之二性也、不同前師所取境、疏與前師異云云已廣顯彼不可得故、第七卷說所執之非有、故讓彼處也

一、有義八識乃能取現故事 讀師云、於能遍計體、二師、諍論也、此下祕有義アリ、可見之 延公云、皆似所取能取現故安慧論師意、二取必所執習、故立此由歟

讀師云、其意歟云云 光胤申云、疏云、聖教中、說二取、名執云、明知聖教爲定量立此由也、教二取、名執、而八識皆有二取現故、能遍計也證也、不爾、今由更不可成爲言

一、說阿羅耶乃至爲所緣故事 讀師云、此證意第八識所緣種云、遍計妄執種故、能緣第八定執相應、可爲能遍計體、所以者何、所緣境云、妄執種故、能緣定、可妄執爲言、故證意以所緣、推能緣也 光胤申云、不爾、此證意以能生種種推所生之現也、意云、第八識以有漏一切種子爲所緣、而第八所緣種云、遍計妄執之種、明知一切有漏種、遍計妄執之種子云、事、若此種子所

生、八識現行、可遍計妄執之現行、不爾、第八不緣種子アルヘシト疏アリ、能生所生、是執非執異云云、疏、五十一說緣遍計種、故遍計通有漏一切心云云、能生心通一切之遍計種、所生一切現行、可能遍計證歟、讀師再琳舞房云、疏文左様、不見以所緣推能緣趣也云云、光胤申云、其疏文者、若有漏心有執者、有有漏種第八不緣、何故論說第八緣妄執云云、此文事歟、此文返、光胤申、潤色也、若有漏心、非執之物アラハ、其能生種、非遍計種、故、第八不緣之種アルヘシ、而第八不緣有漏種、アルヘカラス、若爾者、第八妄非妄之種並緣、コソ云ヘキニ、何、只遍計之種ノミヲ緣ト云耶 讀師云、此文左様ニモ可意得云云

一、有義第六乃至曾無有執非能重故事 讀師云、第二師立證有十之文、有十箇故字、自唯說意識能遍計故、至曾無有執非能重故也、初二文、意及意識之論義也、第三計度分別能遍計故事、安慧、五、八、無計度、但自性任運有相細分別アリト計歟、可見疏、第四ノ執我法者必是惠故事、准彼本計之才學如常、疏云、前師云、若計度惠施ハ五、八、無、細者亦有云云、前師、第八惠事、二義歟、古代未定、但此文分明也、乍、去此文轉救ナレハト一義、可申歟、仰此轉救之上、疏、正義能破、出、若爾者何故惠數、非是遍行云云、此難可爲至極歟、第五、執必與無明俱故事、此難、付テモ疏有轉救文、又明能破

可見之、第六不說無明有善性故事、疏、安慧、轉救云、彼若言、一切有漏皆名不善、說名爲善、行相極故者云云、意云、安慧、善者不善極故ヲ云善歟、第七癡無癡等不相應故事、安慧轉救云、無癡與癡非謂相應、癡相極微名、無癡者云云、第八不見有執導空智故事、文意云、地前加行智法執心ナラハ、爭引地上、空智、以水非引火爲言、第九執有達無不俱起故事、此難於加行一智、難之意云、加行智隨順聖教、非二空觀智也、此智又有執有法執也、爲言第十曾無有執非能重故事、評定曰、此道理、安慧不可共許歟、執心必不許能重故云云、或人云、執心有勝用之義アリ、此道理、安慧不可有不許之、能重四義可共許故

私云、疏云、不爾、便與比量相違云云、安慧不許此道理、豈以比量可成立見タリ、仰安慧意、見相二分許能重法歟、古說、熏種子許見タリ、サテハ見相二分種子所生、而熏種子歟、若爾者、不熏種子轉識賴耶、因緣、總、不可存歟、此等、節節可見、安慧抄、一、延公云、安慧意見分計緣用歟、古、尋也、讀師云、爾也、古、尋也、長春房云、二、義ナレトモ、大旨許趣、通途ト見タリ、一、有漏心等乃至古非誠證事、私云、會達有三、一、會楞伽、二、會中邊、三、會五十二、初、達易知、第二、雖似所取、乃應非智等、文、事、第二、會達段也、於中會達、自難似述

難自勿無二說アリ。於述難段、始述難
難至智等。二難轉救。自經說一分難轉救。初
至難故。次難轉救。至智等。分難轉救。初
難無相分。如鏡等。次難無見分。若無
應非智等。雖似所取等文付テ。古キ開書アリ
可見之

一、安慧意許依他見相二分歟事。古二義
歟。於許佛果位。許之歟。末、疏、有釋歟。餘七
又凡夫二乘十地等。許之歟事。可沙汰
之事也。可見安慧抄。聊有子細歟。讀
師云。安慧宗義尤微細難知也。長恩房
僧都講師同守僧正客。於社頭微細隨眠
之講問アリシト聞及。其時長恩房被申
ケルハ。安慧宗義自在立タル人ナリト
云云其講問之樣。如法タクサムナル沙汰也
云云

一、雖說藏識乃至故非誠說事。私云。非遍
計。程第八緣也。不說唯故非證爲言以此
會釋推スルニモ。以能生推。所生證ナレ
ハコソ。如此會スレ。以所緣推能緣證ナ
ラハ。此會釋更不可立。緣遍計種事アラ
ハ。能遍計之義可成故。非遍計種事アラ
ムハ。更更安慧證ニサシアヒニナルヘカ
ラス。延公云。仰安慧立八識能遍計義事。
總無相見於論之歟存置也。光胤申云。
餘義ナク於總無先論之也。皆似所取能
取現故。立道理。勿無漏心亦有執故如來後
得應有執故難。雖似所取乃能遍計攝。
違會趣。不可及子細事歟。讀師無子
細事也。勿論也云云延公之申狀心外也。未

審有也。八識。前。相見之所就現故。能遍計心通入
一、能遍計體。何物耶。讀師云。自證分也。自
證分執相應。能遍計體也

私云。安慧所遍計體事大事也。至下可
記之

一、識品雖二乃至故言彼彼事。可見疏一
段

一、此所遍計乃至所緣之境事。私云。所遍
計體任。攝論之說。依他云云。讀師云。此
依正義明。所遍計也云云。延公云。安慧意
於所遍計有親疎二緣。疎所緣緣。依他也
親所緣緣。所執歟云云

一、圓成實性乃至亦所遍計事。私云。眞非妄
執所緣境故者。嫌親所緣緣也。依展轉說
亦所遍計者。許疎所緣緣也。可見疏說
雖緣眞如。必變有爲相分也

一、遍計所執乃至故非所遍計事。私云。抑
於能遍計。遍計所執。及二師評。於所遍
計不及異義。依他。非。所執治定事。返返
不詳也。讀師。依正義意明之云云。其難思
能遍計。遍計所執。既及評。所遍計。何偏依
正義明之耶。異同難思。私推云。難陀所遍
計ハ護命明證之證也。依明證意。依他也
依護命意。不云依他云云所執也。不云明
知。依他歟ノ證也。所執歟依他歟。論アラ
ス。若爾非依他云云。總不許所遍計義歟
不立能遍計所遍計遍計所執之三重。師也
爲言。故難陀所遍計ハ依他ナラハ。與正義
同也。不可及子細。不許所遍計義ナラハ。

自元不立遍計。故此別師トハセサル歟。
於立。所遍計コソ。別師トモ表スヘケレ。
次安慧意。下雖各體一而似二生。文釋義
燈一段見。彼計親所緣緣。非。必有體
云云。親所緣緣總無之二分存歟。次疎所緣
緣事。同下文。親所緣緣。彼師無體。法存。
應如兔角。非所緣緣云云。正義能破法師更
不可爲痛問。答義三釋。作第三釋正釋也
此釋爲。彼釋云。一云護法。據攝大乘。有能
遍所遍計俱依他起。此所遍計即疎所緣緣
安慧共許等云云。疎所緣緣。安慧依他也見
タリ。云安慧共許故。若爾者親所緣緣。邊
異正義故。雖可爲別師。疎所緣緣之邊正
義同故。所遍計體並見之。一分同ナレハ。
不表別師歟。一向當座之暗推也。可見末
文等

一、安慧學義節節可存置事。一種子。自
證分緣。非見分所緣。故非相分事。一相
見。種子所生事。一安慧相見熏種子。
事。祕云。論。文應二分之下。安慧熏種。不要有
體等云云。可見前後。一。自證分。自緣ス
ルハ現量也。緣種。非量ナル事。祕云。若依
下。疏文。自緣現量。緣種非量云云。一。佛果
眞俗。二智所緣事。燈云。緣自證分名俗
緣如名眞云云。一因位無漏。親不緣如不
緣空不緣。自證分。并現比非量不同事。
燈云。據無明漸微名爲無漏。乃至現比非量
准思可知云云。疏准二十釋。下。祕。二十唯識論
漏ヲ引ク
可見之

私云。雖各體一而似二生論文。釋義燈一段委細也。安慧宗義節節釋之。尤大切也。可見之。安慧意攝論二分依他之文。會西明三釋作燈云。此之三釋。初由自證與見相種爲依。而假說自證爲見相。第二由見分。依他現。說此見相假名。依他。第三舉見相二顯。其所依名爲依二云。癡無癡等不相應故事。義燈云。明闇一相善惡一心。是泐沙國外道師偈云云。

一。猶如幻事論文。釋下燈。問。如依鏡緣還見自質者。如月中像誰之質耶。解云。以月爲緣還見本質。彼是大海大山魚質。若爾者。豈見障癡色耶。解云。許亦無失。如隔瑠璃見外色。故又非障外。因彼月輪不受眼光。下見山海。如因鏡面自見背。故云云。此事故東院修得天眼論義。祕一段料簡之時。御物語アリシ事也。只今見當畢。憶往事。誠述綿。

一。遍計所執乃至緣所生故事。釋遍計所執。二師論アリ。第一師安慧。相見二分所執云云。第二師護法。二分依他。非所執云云。今此文。安慧意立。自證分。相見二分。相見所執。自證分。依他定置。文也。

一。有義一切乃至遍計所執事。私云。正義四段アル中。第一標宗段也。

一。諸聖教說乃至依他起故事。攝論第四卷文也。讀師云。正文。唯識唯覺。二唯二。種云云。今論唯量唯二云云。肝要唯二見道相

二分也。此依他說也。

一。又相等四法乃至依他起攝故事。讀師云。相等四法。故名等。五法中。相名分別正智前四也。除如。十一識攝論十一識疏列之云云。私云。疏云。此中既言身識所受識處。識言說識善惡生死合五識。名依他起。故相分亦依他也。云云。意可知。之付之何世教。二識不取耶。演祕問答也。

一。不爾無漏乃至有漏亦爾事。下破斥五箇難アリ。第一難也。此無漏後得智。通因果無漏歟。疏云。佛等無漏。故ナリ。二分應名遍計所執。付テ。若無漏二分。所執許サハ。無漏聖智。緣依他相分等。可不生。爲言大。緣彼智品應非道諦者。若緣所執無正智無漏生。能緣智可非道諦。爲言安慧無漏道諦存。故致此難也。所緣境既所執妄境也。能緣爭。攝非妄之道諦耶。次第推徵三重難破也。應非道諦至極。付之正義意。佛菩薩等之前。凡夫所計所執。通知事アレトモ。其妄知。故不違道理。此迷故義難歟。不許應知有漏亦爾。返本難結也。

一。又若二分乃至體非有故事。私云。如上註可見。義燈一段。彼師親所緣緣必有體。不心得。燈三釋入可意得。第三正釋ナラハ。陳那教重トシテ破之。故極成之道理ナルヘシ。護法自義非破他云云。一。又應二分乃至應無二分事。第三難也。此難。安慧不可爲痛。自元無法ナレトモ。同有分。許。熏種故。不熏成種難不可

爲痛。又二分種子所生習師故。識等生應無二分。不可痛。故祕云。護法今以自義通他云云。以道理可責成歟。

一。又諸習氣乃至能作因緣事。第四難也。此難又相分攝云事。安慧更不申事也。祕云。以護法義而縱他。也云云。縱他者。以自義相分他。令縱難之也。爲言相分攝事。此又以教理可責成歟。

一。若緣所生乃至無異因故事。第五難也。讀師云。無異因故之一句。難由トス云云。私云。疏。立量アリ。可見之。安慧能生種生實生。虛二箇種アリト云云。正義前空花等之相分。常同意種。可爲例。此等之子細難盡。

量云。因緣所生二分。應依他。因緣種子。生故。如自證分。

一。安慧自證分。自緣歟事。疏如何緣自證等文并祕釋可見之。又同下疏云。若更立分者。即初自證不自內緣。亦見分攝文事。可沙汰之。

天文肆年丁未八月二十八日漸筆功畢
同九月八日對長基得業一交了

論第八卷聞書第四

第一百九日

自依他衆緣而得起故

一。依他衆緣乃至顯言分別緣所生以事明。三性有二段科有三段科二段科遍計依

他合爲一段明之圓成爲一段也。若二段科者上由斯理趣ヨリ皆依他起マテハ、遍計所執其相云何與依他起復有何別之間ヲ受テ、二師アル中ノ第二師明ニ四段アル中第四段、結正文也。若三段科ナラハ、由斯理趣以下、明依他段也。仍三段之科ナラハ、有漏無漏皆依他起、所由依他衆緣而得起故、釋意得ヘシ。二段科ナラハ、自元上二師、遍計依他合、釋故、相對ニ性、二性界辨來、故、由斯理趣乃至皆依他起マテハ、第二師依他分齊、定置結文也、存也。故皆依他起マテハ第一頌、第三四句、明畢、依他衆緣而得起故、第二頌、第一句、明、顯言分別緣所生者、第二頌、第一句、釋、意得歟。所經疏、由斯理趣下、若爲初性乃至此初師結者、二段科、釋之也。若義三性以下、三段科、釋之、但二段科、傍義也。根本、本疏前後三段科、釋之、上、顯頌下、別解三性文分爲三、云、二段科也、或分爲二、二段科也、置或言傍義也、見タリ、亦下、遍計所執其相云何、生起問、自下、廣前第三四句、并解第二頌中初句、云、三段之通也、此ハスラアハセテ、由斯理趣下、直是、廣前乃至兼生下故、云、三科之通也、依他衆緣而得生故、文、三段科ナラハ、釋、緣所生第二句三字、第一句、由斯理趣等文、釋之畢、故也。顯言分別緣所生故、應知且說染分依他等之標句也、始、非釋第二句、讀師延公樣一段之科文、不取入樣之事、被申、不可然、能見二段、顯言分別文、

釋下疏、或從此下乃至第二句也者。二段科、意顯、依他衆緣而得起故、文始、釋第二頌第一句、依他起、意也。一、應知且說乃至亦圓成故事、讀師云、此釋意、今、圓成實於彼之頌、淨分依他、含說、云、意歟、亦圓成故之詞、指今、頌歟否、可有評定、云、云、延公云、圓成實於彼、頌、淨分依他、可攝、不、爾、今、頌、總、淨分、不、說、可、違、理、光胤申云、不、爾、亦圓成故之詞、總、漏無漏、門、圓成、釋也、今、圓成實於彼ニハアラス。下、然、今、頌中說初非後、下疏、雖有無爲乃至非後淨分、云、分明、分別、釋之、讀師云、然、今、頌中說初非後、誠、分明也、云、云、延公云、然、今、頌中說初非後或初染淨等、第二釋、釋之歟、光胤申云、第二釋、疏皆圓成實云マテモナキ事也、今、一向常無常門、意得故、延公云、第二釋、總、淨漏無漏門廢立故、云、爾、歟、光胤申云、サテハ淨分依他、於彼常遠離前性、可、會、物、歟、ハ左様、意得ラレ候ヘキ、隨、下、於彼言當言性云釋併、於真如釋之、於依他不釋之勿論歟、讀師同心、讀師云、分別緣所生之分別、言兩訓アリ、如何、本疏様子細ナク何上、依他起自性歟、光胤申云、疏兩釋也、初、雜染諸法名爲分別、爾也、或染依他爲分別緣等釋、分別、緣付也、雜染之分別爲、生セラレタル依他也、爲言私云、論或初染淨乃至能緣慮故之釋、付、疏、問答アリ、□不相應、事也、二箇問答アリ、大切也可見之

一、二空所顯乃名圓成實事、光胤申云、常義、云、成就事如何、讀師云、此事日比ヨリ不審事也、尋申東院、不、分明、云、云、延公云、常、物、成就、委歟、云、云、私云、成就、始終周備、義也、無常法、半有半無、ハシタナル物也、一念、有、則、滅、故、□之體、成就セルト申、常住、形也、一念、滅、更體性、成就セルニハアラス、半有常無故、延公申、趣、古、聞書、志歟、古成就者異、他、甲斐甲斐數委也、常住之物、此義アレハ云、成就也、云、云、不、無漏、有爲、究竟、義、被、意、得、異、□□等、不、斷、惑、體、無漏、能、斷、惑、究竟、義、邊、成、義、也、云、云、體、獨、惑、甲斐甲斐事義也、讀師、此趣被申、良明云、二空所顯之詞、今、圓成實、不、相應、今、圓成實、第三、依詮顯實マテハ行付申ス、光胤申云、爾也、此事相性位科判之時難義、事也、今、相唯識明、故、云、云、私云、二諦章、三性、不、無性、菩薩乘、第二勝義也、云、云、仍相唯識、三性、圓成實、出也、付之性、唯識、此諸法、勝義等、一頌也、第四勝義也、何云、此指勝義無性、耶、云、事難義事也、可、意得置節也、讀師云、瑜伽、生空爲我一眞法界、二空無我一眞法界、云、云、第四勝義、置二空詞、雖、不、審、二空所顯之道、理、凡、アル事ナレハ云、爾也、密、四種勝義、入、申、事、アラス、爲、差別、大、少、乘、一眞法界、云、爾也、此、凡、二空所顯之物柄ナリト云、事歟、四重、分別、勝淺深、可、存、光胤申

云、圓滿成就諸法實性之義門二空門ヨリ顯也。今申中也。除門、開キスレハ、淺義道顯事也。二空、即非剏、圓成實歟。

光胤申云、何ナル理、二我、理アル第二勝義理、二空、如マテハ勿論、但顯□緣時、別淺義表、トスル歟。

一、簡自共相乃說初非後事 光胤申云、其相常義、簡事不審也云云、唯有觀心無其相體アレハ、無體故簡之歟、無體ナレハトテ常義ニテ被簡事如何 延公云、ケニモ此體義本真之共ナレハ、名所詮其相、カワリテ、無體アラス、無其相體、不審也云云、

光胤不審申趣、アラス、被簡可之様不審也、讀師云、共相、遍義、具、下、遍、漏、故、常、簡之歟、不意得 良公云、大虚空、無、常義ナル歟、光胤申云、吾等不審申、詮此事也、

常、常有常無之二義アリ、虚空、常無也、何共相、無故常義、所遮云耶 延公云、無常、共相違、常尤可簡云云、誠爾也、讀師云、漏、無漏門、無漏有爲、佛果、勿論、圓位、三義、様、悉、可、具、歟、不審也、

私云、此事、古、開書、アリ、說初非後、由、疏、一非所證、二非法性云云、離倒義、體、清淨ナル義ナレハ、說法實性、義、相、當、歟、究竟義、斷惑有爲法、最粗、究竟不共義故、彼常住、義、真如不共、義、相、當、歟、真如常住、體成就也、無漏有爲、斷、惑、用、成就也、

一、此即於彼乃至 眞如爲性事 可見疏一

段、常者恒義云云、不由在纏出纏所執遠離之性歟、亦限出纏歟

一、由前理故乃至非不異事 讀師云、餘論、三性相對明、不一不異之相、今論、除遍計、於二性論之、光胤申云、外人之問難、三性、俱、舉、疑之、若除遍計、不、明、不離之義、返返不盡理也、隨、下、結、是故此三不離心等、其意、コソアレ、返返難、思、讀師云、誠爾也、但無法ナレハ申サストモノ事歟

私云、攝論、廣、三性相對明、不一不異、見、タリ、疏、今論、無法、故止明之云云、讀師談、符合歟

一、云何二性乃至非彼共相事 光胤申云、自宗事理、喻、色、心、自共二相、程事ナレハ、一法、上、聊、差別也、他家トテモ一位、申セトモ、存事理階級、申テハ、抑自他宗、諍論、理事分齊、兩宗イカ程、取置、論之哉、只理事、アヒハ、同様、兩宗、取置、此、不、一、不異トテ、ソムト自宗云、他宗、相即、云様、一向、名言論、様、ヨモアラシ、定、土、代、大、相違シタル論歟、

讀師云、此事、他宗、理事、不意得置上、兎角難、申事也、先事樂院御物談アリ、或講問、理事、一異沙汰アリシ時、問者、常様明、他宗、舉難、講師、他宗、不存知事ナレハ、於自宗、事理之別、一決判云云、問講及諍論、凡兩方アル事、共、イワレ、名下云云

彼此俱應淨非淨境事 可見疏、依他凡

聖境、眞如、聖智境、定置、眞如、可不淨境、依他既通、凡聖境、眞如、可爾云云

光胤申云、此事有子細事也、肝要口傳、自他宗論、只理事、アヒハ、取、向、沙汰スル時、樂、曾、釋、他、存、異、邊、自、存、一、邊、無、差別様ナレトモ、歸緣起之源、可見論之堺、大、水火論也、眞如緣起種子緣起之根元ヨリシテ、事也、眞如緣起、有爲、眞如ヨリ、緣起、故、一向、一物也、自宗、有爲ヨリ緣起、故、不一之邊勿論也云云、此事、祕事也

一、勝義世俗相對有故事 延公云、相對之分、不審也、染淨諸法、相對爾也、各別之物、相對常事也、光胤同心、申了、此事、疏、一段、能可、事、不、意得、讀師云、染淨、不、一、不異也、只同、事也、光胤申云、染淨、一異、理事、一異、可、相替歟

一、未達遍計乃至依他起故事 性空云點、性、空、云、點、二様アリ、琳云、疏、兩釋也、性空二字、配、二性、限、所執也、光胤申云、遍計空達、事、申出、事、聊、ソハシタル歟、今、依、知、圓成、知、依、他、如、幻、顯、說、故、讀師云、如、幻、遍計、翳、故、圓成、證、云、如、幻、申、圓成、證、時、遍計也、浮雲ハレテ如、幻、之、自、性、顯、故、云、爾歟

私云、疏、此部、解通之意、可知之、一、無分別智乃至了達事 讀師云、雖、不證、圓成達、遍計、何、不、了、如、幻、耶、光胤申云、蛇繩麻、喻、可知之、讀師云、此事、吾、本、意、爾也、不知、麻、衆、分、爭、歷、知、繩、依

〇傍注曰攝論等無

用耶

一、依他八喻事 一段□也。祕要委細也。事長トテ被略了。私云、八喻法合、可見祕要、ニアヒタル様アヲテ合□。讀師云、變化、喻菩薩受生云云。延公云、非不見真如之見字再讀様アリト云云。

私云、此事例率爾見歟、不可然了。字アリ。何見字、讀耶。非者見真如、カワルヘシ。

一、非有似有誑惑愚夫事 延公云、非有者、非實有義。似有者似實有義歟。讀師云、爾也。延公云、若似實有義、云似有者、祕有即似我似法歟。讀師云、可當似我似法歟。光胤申云、サテハ無漏依他、無似有之義歟。似有者假法之様ナラハ、似我法之過失義也。爭、無漏依他有此義耶。

無漏似我法トテ愛似我法、時沙汰アリ。有釋歟、其非過失歟、別事歟。

私云、緣真如變似我法義、非有一邊隱、似有、顯云云。似有似我法□。今様、單、似有似我法、云ナラハ、非有一意、カ

クシ事モナシ。即似有、可得依他、取ルヘシ。又上、如幻他、若八喻釋、時、猶如幻事、陽焰夢境、非有似有、似有ハ増益可得、依他ナラハ、何依他如幻、釋時如此云耶。明知似有依有義也。對、非有、依有、云似、歟。

光胤申云、此事肝要、依、變似我法之義、可

治定事歟。依他傳、不寄所執和雜。依他、ヲイテ可得依他、□非何□依他、可得如何、二重アルヘシ。サル時、非有似有、如幻重、アタルヘシ。若所執傳ナラハ、所執之如幻、依他、和雜、變似我法、申ナレハ、依他體、ヲイテハ、只如幻、一重歟、其所執、和雜、時、可得、姿、ミユルヲリ。此、似我法、談、若爾此、傳、非有似有處、即似我法、三重アルヘキ歟。

一向率爾之至也、還可沙汰之。

一、誑惑衆釋、文云、愚夫等不了謂爲實有、故名誑惑。私云、此義可有無漏依他、歟、無漏、所遍計、可成、故、若小誑惑義、不可、限、可得我法歟。此事不審也。若又無漏所、遍計、如圓成、依展轉說之分、歟、有漏心、緣、無漏、時、必所變相分、有漏也。本質、コソ、無漏、ナシ。此等之子細追、可糺決之。若無漏依他、所遍計、必、依展轉說ナラハ、如圓成、可、說之、何依他、無餘義、說之、於圓成、如此、釋耶。但大綱、依圓、押分、釋、故、於依他、等、分別、漏、無漏、歟、如何。

一、是故此三不離心等事 私云、抑三性、不離、心心所者、遍計圓成、歸、依他、見タリ。論、謂心心所及所變現、乃至、依他起性、出、能、變心、所變見相、依他、唯識、顯、遍計、愚夫、於此、云、圓成、依他起上、云、於此、云、此者、依他也。上之詞、二性、歸、依他、サテハ、依他、唯識、勿論歟。若爾三性、邊唯識、云外人、問、如法、有其由、歸スレハ、コソ、遍計、圓成、唯識、ナ

レ、不見攝歸、二性、依他、其處、故、凡、二性、歸、依他、一性、唯識、□若□見タリ。疏、故此、三性、不離、心心所、相分等、云云。

一、虛空擇滅、乃至何性攝耶。自下、諸門、分別、也、有部、一門、此、第一、五、無爲、相攝、門、也、真如、無爲、事論、疏、不見、有古、聞書、可見之、等、言等、不動、想受、云云、但不動、想受、滅等、之滅、等者、等、取真如、歟、此事、追而、可糺之。

私云、三皆容攝之事、識變、無爲、依他也。諸論、苦諦等攝者、有漏心之變也。無漏攝者、攝、識變、無爲、不攝、集諦耶。疏釋云、不多、執、空而、感生、死、略、不說、集、理、亦、集、攝、不善心、執、如、勝論等、云云、遂、可、攝、苦諦、勝論等、外道、不善心、以、案、立、虛空等、無爲、成、惡趣、難、感生、死、集諦也。私云、四見、疑、法、執也。二障之中、煩惱障、也不善心、故、其事、證、數論、勝論等、邊邪、執見、以、六句義、二十五、諦、法門、置立、此類、也、爲言、先師、常、申、事也、數論、勝論、欲界之外道也。疑、法、三見、唯分、別起也。欲界、分別、惑、唯不善性也。法執、所知、非不善、仍二障門、煩惱障也。不善性、故、二、執門、法執也。疑、故、讀師云、愚夫、於中等者、外道等、以、執心、變、虛空等、無爲、時、常、情、觀、之相、取、攝、遍計、所執、也。良明房云、若於、真如、假施設、有等文、依如、無爲、歟。

一、有漏心等、定屬、依他、以前、上三、皆容、攝、カワリテ、別段、說、依圓、二性、之相、攝、歟、將又、上心等、變、似、虛空等、相出、分、別、之、歟、

事可沙汰歟。疏此但分別有體假空等非計所執之釋。上心等變似虛空等相。分別見タリ。任此論文生記問アリ。疏云。爲顯此義。因述上來所說。依他義亦不定。故次論云云。上心等變似乃至。依他起攝。輪依他見タリ。於此依他。又有漏。定屬依他。無漏。依圓二性攝。故二性不定。上依他取。ツナテ無漏一邊圓成攝。故。上來所說依他義亦不定云歟。所詮非別事。今文分別上心等變似等文。歟。抑疏生起問。爲顯此義者。此說多分苦諦收之事歟。必可見疏一段。

一。於圓成相攝。上若於真如假施設有乃至圓成實攝。下無漏心等容二性攝乃至無顛倒故圓成實攝。其義門同歟異歟事。可有沙汰歟。私云。□□異相生。依如下。識故存也。但上識變。可同歟。

第一百十日 自如是三性與七真如。至餘四皆是圓成實攝。今日京上之問。俄談終止了。

一。七真如者乃至謂道實性事。讀師云。七真如廢立様。都日比ヨリ不取置事也。中。流轉真如事論義ナレトモ不意得。先。流轉有爲ニシテ。流轉之實性云。流轉真如歟。流轉真如上。談。流轉即真如歟。光胤申云。論云。謂有爲法流轉實性。疏。一切有爲法生滅性。性即真如。約詮名生滅。言性即彼如云。流轉之真如。依主釋分明歟。讀師云。サテハ實相真如之名言。カワル歟。光胤申云。カワル歟。讀師云。今論流轉真如。

瑜伽顯揚。廢立寬見タリ。イカホト寛ヤラム。色無漏通佛果歟。光胤申云。有爲生滅性ナラハ。何可色歟。讀師云。瑜伽顯揚。緣起門。今論不限緣起。生滅性見分。コソ。疏。此中通說一切法體。申也。佛果通事。不審也。光胤申云。肝要同學抄。論義二様。第二方。顯揚。付顯セリ。乍去第二方。三論寬狹釋旨問歟。瑜伽。限有漏緣起。顯揚。通無漏緣起。唯識。不論漏無漏緣起。非緣起。通一切通同果二位之旨分明歟云云。

流轉真如。依主釋。疏可見之。

讀師出同學抄讀上之。被生決智了。讀師云。抑無漏緣起者何物耶。光胤申云。滅道。滅緣觀歟。讀師云。滅道觀。絕緣起。流轉觀也。何云緣起耶。光胤申云。爲苦集流轉能對治觀。緣起相所屬緣起歟。延公云。ナラハ緣起何不。通佛果耶。佛果。爲絕緣起。可作緣起之觀故。光胤申云。佛果。苦集流轉。無之故。苦集一具之對治觀。ナスヘカラス。但於他上。可作此觀。所詮觀門。作事佛果アリ。緣起之體。不可通佛果。合緣起之體。苦集也アルニ付テ其對治觀沙汰也。

私云。佛果。於他上作。體起觀難染觀。可作也。

私云。疏。此中通說一切法體文。下ノ此約除佛餘名有情文。故流轉如亦非佛有之釋。引合。様様之評定アリ。又演祕破。

有義。淨法不言依世間淨之釋。評定アリ。但不及同學抄第二方沙汰。有義。有爲立二種。四相所遷同互所爲。二名所爲。以上二種ナリ。唯識謂有爲法。煩惱所爲。意得。同瑜伽顯揚。撲揚破之。可見之。

讀師云。緣起門。流轉者。因果見。流轉也。生滅流轉者。不見因果。邊。只生滅之性。見歟。

一。實相真如事。二空所顯。先被申四重中。依詮顯實。當歟否。聊其沙汰アリ。彼申ハ當ルヘカラス。凡真如全體云實相也。其真如體。二空所顯之物。故云爾歟。證得勝義之才學。以可思合歟。諦實。大旨此趣歟。

一。唯識真如事。持業歟。依主歟之由。其沙汰アリ。評定之趣。大旨依主云云。私云。此事依主持業之沙汰。真如名唯識時事也。而今唯識真如。唯識即真如歟。唯識之真如歟。此外歟。治定之後事也。謂染淨法唯識實性之文。唯識。依他。付唯識實性見タリ。唯識實性ナレハ。遂可名唯識事。サコソアルヲメナレトモ。先ツ唯識真如之唯識。依他。真如。不入唯識見タリ。疏。趣。大旨爾歟。但付其真如。可名唯識。見タル文アリ。據理即真如之文也。此ハ一之料簡也。不レ可。

私云。唯識真如。真如唯識歟。但依主見タリ。能能可見。論疏。心染衆生等。顯揚。引會。唯識之真如。依主釋。

一。安立真如事。四諦實性中。吾性。何。別云安立耶。事必問答ナリ。二釋也。一。總即

別名二付初立名見タリ

私云。抑七真如。疏此約詮門義別說

七。廢詮談體。即唯一如云云。又七十七

卷必種道理平等說。流轉安立邪行三

如故。一切有情平等平等也。實相差別

二如故。一切諸法平等平等也。一切諸法皆

無我法。皆唯識故。情淨真如故。三乘菩

提平等平等也。付之疑アリ。此如滅諦

也。何云菩提平等耶。答此疑。疏二意アリ

疏云。以所證涅槃說能證菩提平等

初意。或菩提性境。亦名菩提云云。正行真

如故。聞正法止觀平等平等也見タリ

一。此七實性圓成實攝根本後得二智境故

事。光胤申云。無爲相攝云三皆容攝真

如相攝云圓成實攝遂互相攝勿論ナレ

第三等攝歟。此等分別以見。聊三皆容

隨相攝者三相關相云事歟可尋之

攝圓成實攝。不同アル歟。當座暗推也

私云。疏。同成實攝問答アリ。問文云。何故唯

一。實性唯識清淨真如根本智境事。光胤

識非前三性。正行一種不通。依他。答文云。

申云。清淨真如滅諦實性歟。餘三諦如安

遍計所執多不執唯識。依他起性少能知唯

立後得境。滅諦如獨非安立本智境。事如

識非前二攝。正行約離過義。不言通

何。讀師云。清淨真如本智境。取。無作四

依他據實而言。前通前二性。此後通依

諦門之如重也。滅諦事理如三重アリ。如

他亦無過失云云。同學抄論義也。妄執多分

重。二空一實歟。仍本智境也。但滅諦實性。無

唯識不執。唯識實有希有事歟。依他起性

作四諦如取。長弘之義。專英四諦實性。取

ライテハ。少分唯識知事アレトモ非多

取歟云云。私云。疏文。順長弘歟。此下論義

分。仍多分唯識云門。圓成實顯歟。付顯云

アリ。可見之

爾也。實可通前二性。次正行離過義。依

一。隨相攝者乃至妄執難染故事。光胤申云。

無漏有爲名圓成廢立故。仍不通依他。云

妄所執時。無漏等緣。執之何隨相攝者時

餘四。前二不攝耶。讀師云。不約所遍計

門。其難離染ナル邊。談之歟。光胤申云。

非所遍計門。每攝遍計所執耶。妄執心

緣如時。常情現之分。攝所執。所變相分

攝。依他。コソ見エタル。疏云。實前通

二性後通依他。又七ナカラ通三性。所執

心變。如體異故云云

私云。如此當座之沙汰也。但所遍計ナル

時。無漏成。本質分也。觀相分。有漏也。

隨相攝者之時。能執心。難染。所變。相分

體有漏染汚。所執帶邊取故。流轉安

立邪行。三如舉歟。餘四。無此義歟。可能

思。如法意

得。私云。此隨相體者邊也。疏。又七皆三性於

理不達。所執心變。如體異故云云。實可

通三性也

追云。隨相攝者之相寄詮門也見タリ。同

學抄根本後得論義與書。然約詮顯體

意申時。約詮門實相唯識清淨異。餘四

根本智境也。實相。二空所顯之理。唯識。唯

識實性故。流轉有爲生滅性故。顯。如其

證樣不及實相唯識故。後得境也。唯識對

論之。次清淨滅諦理故。無漏。取。餘三諦理

有爲取故。清淨根本智境。餘三後得境也

餘三諦之

以之案之。隨相攝者之相。詮門

事歟。又同論義。第三方申タル様。今由真

光胤申云。無爲真如。龜淺之事如何。真如

圓成。真如本來。如委表メテ也。無爲離

爲作義。只同風情也。就中擇滅無爲。於十

地立。十真如常。真如有淺深。四諦安立

真如。始。擇滅可深。延公云。改爾大

無爲。異生所得無爲也。七真如。カカル淺

如ナシ。又識變無爲。生生アリテ淺分アリ

三科所攝第一攝義攝。無爲爾也。真如第二

私云。略互顯意得無亂。又不動

如ナシ。又識變無爲。生生アリテ淺分アリ

三科所攝第一攝義攝。無爲爾也。真如第二

私云。略互顯意得無亂。又不動

如ナシ。又識變無爲。生生アリテ淺分アリ

三科所攝第一攝義攝。無爲爾也。真如第二

私云。略互顯意得無亂。又不動

如ナシ。又識變無爲。生生アリテ淺分アリ

三科所攝第一攝義攝。無爲爾也。真如第二

私云。略互顯意得無亂。又不動

如相攝門之依他者。染分依他也。圓成者無漏法。取無漏有爲名圓成故。流轉苦集之三詮門。既流轉苦集。有漏雜染法也。故所依實性。攝依他也。餘四。無漏之實性。故圓成攝也。無漏名圓成廢立故云云。此通。理相攝者之相詮門歟。

第一百十一日 自三性六法相攝云何

一。彼六法中乃至緣生理事。讀師云。於第六無爲妄執緣生之二重事。妄執之重。依展轉說。亦所遍計之義門アレハ。無爲。妄所執義門。談攝遍計。次依他之重。疏。無爲亦心緣變故云云。心變無爲攝依他也。光胤申云。サテハ理之重。取正。如歟。其心變分歟。延公云。其定可爲正。如歟。讀師云。爾也云云。私云。六法中。五蘊。二重ニライテ。理之重正。如歟否。事。可沙汰之。定正。如歟。上代於六法妄執理取。樣古。聞書アリ。可見之。

一。三性五事相攝云何事。云。五事相攝論。有四箇異說。初廢立。瑜伽顯揚說。第二。中邊論第三。楞伽經。第四。通觀攝論說也。

一。謂或有處乃至。皆依他攝事。此廢立遍計。不攝五事。於依圓二性論五事也。於依他有漏無漏。有漏。所變。分能詮所詮。開。相名二種。能變心立分別。總於有漏。相。名分別之三アリ。無漏。離戲論。故不開。三。總立正智實。無漏。能詮所詮之相。能變心等。アレハ。開。離戲論。故。實。有漏。總立正智。此四緣生。故攝依他也。如如攝。

圓成也。此圓成常無常門圓成歟。無漏依他。攝正智故。遍計所執都無法故。不攝五事四箇異說。中。下云。然初所說不相雜亂。此廢立。通途。存歟。

一。或有處乃至。圓成實攝事。私云。依他立。相分別。隨能緣所緣之二性也。第一廢立。立。三性。所變。開能詮所詮。故。疏。初二廢立差別釋。約見相門。不約詮門。前約詮門。云云。意云。第一廢立。約詮門。所變。能詮所詮。開。第二廢立。約見相門。不。顯。詮門。故。能緣。□分別。所緣。不論。能所詮。總立相也。

一。遍計立名事。光胤申云。名義屬著執。遍計申時。遍計不限名通義也。但能執心前名義所執現。今カエリミス。遍計之體尋時。其體無故。且遍計ト云名□ナルカ故立名歟。所詮不關執心。其體付。廢立歟。讀師云。爾也云云。私云。二無倒故圓成實攝トアレハ。此時ハ漏無漏門之圓成歟。異第一廢立也。

一。或有處說乃至。名相二事。私云。遍計。開二種。依他立一種。翻第二廢立也。遍計。屬名故名義。直計。故也。第二廢立。寄。能計心。不談之。凡。見。遍計體無故。名。□見攝名。一種也。延公云。虛妄分別爲自性故事。非執心。相見分。不攝之歟。讀師云。可攝之云云。光胤申云。虛妄分別言可。互八識歟。

一。復有處說乃至。廣說應知事。私云。此廢立。翻第一廢立也。名。依他起。屬。相分別二種。屬。遍計所執。故。分別也。意云。依他所遍計法也。其。成所遍計。由來。能詮。名力也。其所以者。能詮名。隨。能執心緣之起。執故。所遍計之由來。名。勢力也。故付。由來。依他。攝名也。光胤申云。此名。名。句。文。歟。名。所詮之名歟。延公云。可通二種。歟。讀師云。爾也云云。私云。此事疏。能詮之名云云。名。句。文。云。由名。勢力。見タリ。次。遍計所執。相。分別。義。攝事。論。隨。名。橫。計。體。實。非。有。假。立。義。名。云云。不。分明。疏云。隨。於。此。名。橫。計。於。義。爲。實。有。體。此。非。實。有。乃至。於。非。義。中。假。立。義。稱。謂。此。但。有。所。執。之。義。無。隨。依。他。之。名。故。也。云云。意云。橫。計。義。爲。實。有。體。非。實。有。故。非。義。也。理。非。義。有。所。執。之。義。故。名。義。也。延公云。此。義。者。名。所。詮。之。共。和。歟。讀師云。其。ナラ。テ。ハ。義。ト。イ。ワ。ル。ヘ。キ。物。ナシ。名。所。詮。歟。云云。延公云。名。所。詮。非。執。心。所。アリ。如何云云。讀師云。今。執。心。別。名。所。詮。歟。云云。

一。又聖教中乃至。相攝云何事。此。第二。五。事。相。攝。門。也。第二。者。五。法。相。攝。門。第一。第。二。云。歟。抑。於。諸。門。分。別。五。法。相。攝。第。一。段。ナレハ。此。第。五。段。ア。タ。ル。ヲ。何。云。第。二。耶。云。疑。アリ。此。五。法。相。攝。門。之。子。段。非。釋。段。隨。一。歟。其。故。五。法。爲。體。其。上。所。詮。能。詮。相。屬。執。著。不。執。著。之。五。事。廢。立。故。非。別。段。隨。相。名。分。別。隨。其。所。應。眞。如。正。智。隨。其。所。

應云。皆入五法。論相攝此意歟。所詮能詮各具三性事。於所詮能詮義邊。悉遍計所執也。於依圓所詮能詮入五法判之。

於相名分別攝依他於真如正智攝圓成門無漏。於相名分別所詮能詮配屬有子細本疏意有義意。撲揚助釋。三意異也。疏意分別限所詮。相名通能詮所詮。有義相所詮。名能詮。分別通能詮所詮。秘助釋。相分別。二限所詮。名通能詮所詮。以上三意

疏名所詮。由。由。名亦所詮。故云云。秘破。有義限能詮。如名詮名。所詮之名是非名耶云云。疏之由同意歟。疏相能詮。由。由。名亦相。故云云。秘破。有義限所詮。名依識變。何非名相耶云云。疏之由同意歟。秘破。有義轉破相從爲。由。從能變可分別。一種從所變可相名二種。三種アマルト難事不意得難也。追可糾之。助釋意相乍許限所詮。名通能詮存事。□□不意得抑於分別何不開能所詮唯限所詮耶云疑アリ。即秘問答也。秘舉。正智通能詮所詮。疑。分別限所詮。答。意有漏能緣心方所詮能詮。別相名開故。分別限所詮。無漏正智一種故。正智通能詮所詮云云。此上愚者疑アルヘシ。正智例難被。答。尙疑ノコル處アリ。若開。相名故者。何分別所詮云耶。相名二能詮所詮可滿足。以上相名分別沙汰也。次真如正智能所詮。正智通二真如限所詮見タリ。正智通二可爾。真如限所詮不意得。若真如此。言所依ナ

レハ不通能詮者所詮難申。非名所詮故追可沙汰之。

此等之委曲論隨其所應云歟。

一。二相屬相乃至定相屬故事。私云。第三相屬名義屬者所執。故遍計也。

一。彼執著相乃至爲自性故事。能執著能遍計。所執著所遍計ナレハ。依他也。此虛妄分別執心也。上五法段虛妄分別カワル歟。同異可沙汰之。

一。不執著相乃至爲自性故事。無漏本後二智真如也。攝圓成實。門無漏。後得變似能詮相故事。光胤申云。後得智能詮變似何事耶。延公云。說法利生之時。名句文發事歟。光胤申云。其ニテモナシ。定心名言解作樣ナラハ。名所詮之名可變似歟。

一。又聖教中乃至二事攝故事。今論意。初二依他。後二則成實。漏無漏門無漏。依釋可治定歟。

一。辨中邊論乃至唯屬第三事。初真實。遍計也。於此疏。有二釋。初釋。實依他也。假名所執後釋。實所執也。以上二釋。第二真實。通三性。道理門廣。互三性。可レ見。疏後二。圓成實也。第二真實。今論約異生故依他也。中邊通凡聖故通三性。初真實唯識約有體法故唯依他也。中邊約執心所執故遍計也。可見疏。

疏云。前唯約異生唯依他云云。此。瑜伽第二真實事。雜染清淨故論文。無執中アルヘシト見タリ。雜染淨分依他歟。疏云。此通約凡聖故通三性云云。此文中邊第二真

實實。瑜伽第二真實。通凡聖見タリ。中邊論第一真實。依他。假名所執。初釋或直取所執。第二釋。此解通有法無法見タリ。

後二真實唯屬第三論文。遷下論アルヘシ。疏與此等同道也。下論。ヨムヘキ歟。下唯識同云意歟。

後年書入之。四州六欲九山八海須彌鐵圍六欲四禪等形。一切有情決定勝解境界。自昔至今彼非此。非彼差別アリ。其道理不立入世間極成シテ被成物。故名世間所成。次煩惱障淨智真實。不限無漏智品。有漏智取ヘシ。真實者。疏云。非邪思擇觀察所取云云。是真實義也。位一切異生外道也。雖通餘位相顯。付配位也。次道理所成真實者。證成道理也。通四道理歟否。論義也。二義也。此。先一重深。立入其道理。成法義。或道理門。觀待因果作用法爾等道理。被成物也。位七方便四十心也。此雖通餘位。付相顯也。世間不立入道理門。又聖位。無漏現量作證斷惑。被成邊ナレハ。比量道理。隱レタリ。次後二真實。第三煩惱斷。所證四諦理專取之。兼疏。三智所行アレハ。廣生。理無漏智品。取也。位。聖位也。通三乘。次第四斷所知所證法空理并智品等。取也。位。聖位也。通三乘。

第一百二十二日 自三性四諦相攝云何。至卷終。

一。無常三者乃至位轉變故事。延公云。性常無之由。無常之由。不覺。返此常由スル

様アル歟 讀師云爾也常由可申今無
常取ナス歟 私云無常之由取成様不
審也假令性常無故アレハ無常云常無
ナリト逆常無ハナレバナレ可意得
歟通途之無常者無常義也此常具足
常無義故假令又無體法不可云常義
門遮詮可意得歟不可云無常義
アレトモ就一邊云爾歟可尋之虛空
常喻取常無之義也返常義由也返返
不審也此遍計ナレハ三性門實義四
諦門恒苦諦假云苦故假也

一垢淨無常事 此又性實諦假也抑大
乘意許轉變無常歟事可沙汰之覺惠
非思量歟無常故之因付可沙汰子細アリ
因喻之法論義可見歟一抑今此無
常行非十六行中無常見タリ可見疏
秘十六行無常緣三諦不緣滅諦今無
常以垢淨義緣滅諦爲無常又十六行無
常以所執不爲無常今無性無常爲所
緣故付之同學抄無常行通滅諦由申
時緣滅諦下煩惱作苦無常解故今無
常觀寬通滅諦云云此様ナラハ於眞如不
觀垢淨轉變歟不審也常應以同學抄之
分光胤申出了

私云於無常八種六種十五種無常アル
歟可見秘
一苦有三者乃至苦相合故事 延公云所依
取故所起處云所依也云云 光胤同心申了
讀師云能執苦也所執雖非苦假云苦也
光胤申云サテハ隨能執之苦云苦歟

讀師云爾也云云 私云此性實諦假也
一和合苦事 性實諦假也
一空有三者乃至爲自性故事 私云異性
空元無性故爲空云疏執空之證文也自
性空又二空空所顯分云空故執空之通
歟
一無我三者乃至爲自相故事 大旨名義等
如空行三種□於空無我三種疏性諦
假實不判事可有子細今於苦諦雖明
之空無我互諸諦故不判諦假實歟可
知之一向愚推也可秘之

一集諦三者乃至謂未離障眞如事 私云
疏問答アリ問文云何因苦諦四行各三
集等三諦總有三種云云苦諦四行相各
三開集滅道各三不開總開三種事
疑也答之文云苦諦諸行義通諸諦故各
分三行相寬故餘諸下行相局故總爲三
也乃至中邊又云四除四倒苦行各分三餘
非除四倒故不分三也云云今論中邊其
由替歟同學抄問答之可見之

一習氣集事 此諸實性假也疏二釋ア
リ兩釋共習氣集之體執心所熏種子取
也於此二釋差別初釋能執心執遍計熏
種故所熏種直名所執第二釋能遍計心
先名所執展轉所熏種隨能熏名所
執是兩釋差別也可見秘 讀師云諸實
云事執心所熏種業種歟仍集諦因也
等起集事 能等起故也煩惱發業業感
果故 延公云望善業時等起義難見云云

私云不取入事也雖善業爭非惑所發
耶無明緣行如何意得耶仍當座此分
申也承伏了
未離繫集事 性實諦假也 讀師云在纏
眞如取事爲見集諦也眞如迷悟依也
爲迷依妄雜染諸法相依アル義也依
有眞如理性彼相依苦諦雜染諸法アリ
ト見邊迷依見爲苦諦因義アリ仍集
諦施設也出纏如無此義故別云未離
繫歟 讀師云未離繫歟未離繫歟 延公
云離繫讀付云云

一滅諦三者乃至謂眞如故事 自性滅事滅
義難見不生云滅云云 私云不生難申
其體有物コソ不生申スヘケレ眞如不
生カソルヘキ事也但假設門也眞如不生
實義歟疏假名爲滅云云又不云諦假定
非諦攝云亦有子細歟事可沙汰之
二取滅事 諸實也性假也 讀師云今
論意遂取依他滅歟同學抄別不論所依
所得也云云如何 光胤申云不爾今論取
擇滅如中邊取依他滅事勿論也論義其
分也別不論所依所得者擇滅如取レト
モ如假名依他故其外不論所依所得
云歟讀師承伏了 延公云於此護法安慧
二解アリ 私云此事燈アリ可見之護
法二取相見安慧二取體遂自證分也云云
委細可見燈

一道諦三者乃至圓成實故事 遍知道事不
詳事也 諸實性假也 永斷道事能斷

道漏無漏門圓成談之、圓成故諦實、性假也、從所斷名依他、實圓成故、爲常無常門ナラハ、能斷道依他故、性諦俱實也。疏二意見タリ、作證道事、或假或實、二意如永斷道可見之見タリ、所證圓成、定真如ナレハ、常無常門歟。

七三事 苦諦四行相、各三十二相餘三諦各三九相合二十一也。七者、苦諦四行、三諦三七、云也。三者各三性也。論或假或實、性障、假實事也。

一、理實皆通事 空解脫門三性者、依他空、疏緣依他上、無計所執云云依他處、所執無、云依他之空解脫門也。圓成空、疏成實、因空所顯即爲空境云云二空所顯之分、云空也。所執空、勿論ナレハ、疏不釋、祕アリ、無願門三性、疏俱不於此起願求故云云祕釋之、前空解脫門三性悉寄所執釋故、此所執不願求故、此即云無願三性也。取意、重意云、遍計所執真如、不願求故、疏見タリ、無相三性者、疏緣此三爲無相故云云易知、此約遍計爲無相、祕アリ。

一、三無生忍事 疏、忍智也云云緣三性智也、證印故名忍也、無生之樣隨三性可知之、付、惑苦無生忍、祕有義、問答アリ、可見之、疏云、此三忍在不退位、即初地已去證三性時得此三也云云 琳舜房云、此何合三解脫門一段、別不開一段耶、尤可爲一段云云。

一、應知世俗具此三種事 私云、世俗三事、初、四世俗中第一俗也、延公云、此有中古、評抑第一俗、取瓶軍林、假、歟、將又偏取所執之見分歟事也云云 光胤申云、古論ナレトモ、妄所執無見タリ、瓶軍林聚集假、依他假法ナレハ、第二世俗タルヘシ、三科取假法樣アリ云云、此分、私云、疏左樣見タリ、假世俗者實無體性、可名世俗、唯有其名假名世俗云云無餘義歟、第二行世俗有爲行也、疏云、簡勝義諦亦世俗、故名爲行云云四世俗中、第二第三也、疏云、第三攝者心上、變似四諦、相理、不離於事依他起攝云云第三道理、隨事依他起攝、行世俗取歟、顯了世俗二空所顯理也、第四世俗也、或可取第三世俗、是無漏故云云。

一、勝義有三事 第一義勝義事、良明房云、初義云、第二義、カワルヘキ歟云云 光胤申云、初義第二義、由顯也、意云、第四、何トテ勝義云云ナレハ、勝之義、故云勝義也、爲言、勝之義、表、義勝義、初義、意得ヘシ云云、此分、治定了、讀師云、不表、自體殊勝寄境界事、鬼角言不及故、自體、可顯樣ナケレハ、呼、能證殊勝智、彼所行云、顯之故、自體殊勝、顯、ヨリモ、尙以稱讚之詞也云云、此事上人非境界故之抄、アリ、得勝義事、真如舊成、不說爲得、涅槃後、顯、故立得名云云易知、行勝義事、易知、無變無倒乃至圓成實性事、漏無漏門歟。

一、遍計所執乃至非所緣緣故事 私云、所緣緣有所慮所詮二義、雖有所慮義、無所詮義、不成、所緣緣、所執不具、所詮義故、不成、所緣緣、疏、所緣緣體具二義故者、二義中、不具、所詮一義事也、下、必有體故之釋、分明也、二義共非、云、不具之歟 光胤申云、色心等之法、緣時所執相現、所緣緣、分、所遍計色心等也、所執其上、現、相也、非、所緣緣、知三性道理、入、依圓、カケシロハスシテ、別緣所執時、定、所緣緣之相分アルヘシ、其相分、依他ナレハ、所執非、所緣緣云歟、讀師云、爾也、私云、疏、佛、遍知、以可、緣所執問、親所緣緣、即不緣彼、非、有法、故云云、別、嫌親所緣緣、疏、所緣緣分、聊許歟、常、無本質云事、其、所緣緣之義、具、マテハ、不可申歟、將又疏、分、無、無苦見歟、疏、以爲本無質別、變似無名、應知之釋、能、能可決之、所詮佛、所執無知、以不達、遍知、歟。

愚夫執有聖者達無者、此又雖不具、所緣緣義、汎爾、爲、境分アルヘシト許也、一、疏總有三文、一初非凡聖所行乃至疎所取故之釋、意、可知之、光胤申云、聖者達無、理無之邊也、聖者知情有之邊歟事、古沙汰也、如何耶、知情有、混、凡情、過アルヘシ、讀師云、雖知情有之邊、爭、混、凡情、耶、凡情相貌、知、分ナルヘシ、一、光胤申云、サテハ、達無、分歟、遂可歸達。

無何達無之外云。知情有之邊耶。讀師云。自前ヲイテハ達無也。於他有情上。情有邊知也。情有邊知。不可混達無。歟。一。依他別云。若親爲境。今論云。二智所行。圓成云。唯聖智境不云。若親爲境事。親所緣緣必依他故。於疎所緣緣。非論之疎分。圓成爾也。

一。妄安立故可說爲假事。評定曰。由假說我法之假。行合歟否事。可有沙汰云云。延公云。可行合歟。讀師云。行合様沙汰シタル様アリ。光胤申云。一義アルマテハ爾也。但由假之假。疏由者所由也云云。由來歟。今假聊所依。□□ヘタル假見タリ。一旦所存也。非眞實本意。

一。由假假行合ナラバ。可爲以無依有假歟。古疏
爾也

一。聚集相續分位三種假事。光胤申云。相續假。多法聚集シタル法相續云。相續假歟。一法相續取不取耶。讀師無分明。成敗。此事古沙汰也。愚意一法相續ナリトモ。何不取之耶。但疏釋様。多法聚集ヲイテ相續假沙汰セリ。追可決之。分位假事。假立心所分位假取。忿恨等。分位前後轉變假分歟。同時假立行捨不放逸等。取歟。古沙汰也。

一。若無實法假法亦無。遮清辨計。見タリ。清辨一切依他云。假故可見。疏護法。世俗門。依他有假實。勝義門非有非無也。可見。疏。一。無別體故事。三性不異。方體不異。出。

不一方不出體事。理事相對。不一不異。不異爲本義。潤色。讀師。延公被申出。此事古
沙汰也

一。眞義別故事。道理眞理。義潤色也。古沙汰。義言歟。覺ニタリ。

以上

論第九卷問書第一

第一百十三日 自卷始至復今情入唯識相性

一。若有三性乃皆無自性事 讀師云。此問三性道理達三無性分問也。達唯識云問。アラス。同深密經德本菩薩問。經問達唯識樣ヲハ不問之云云 光胤申云。疏今言有識也。詞無爭達唯識問歟。案道理達經第二問也。達經者唯識達經事也。尤可思入唯識問ナルヘシ。上三性道理。是故此三不離心等成。著スレハ。三性即唯識也。故此問三性唯識取成シテ。上問故。三無性道理達三性取成唯識問歟。讀師云。三無性達三性達唯識分アリ。識置一切自性無云教達也。雖然三性有云三自性無云相達。一重顯然相達歟。仍達三性邊今問スル歟

私云。唯識達問申三性達唯識達取成也。況爾唯識達問不可申。三性唯識達云問意ナルヘシ

私云。若有三性トアレハ。遍計所執達三無性教歟聞タリ。所執達分アリヤ否ヤ古沙汰也。明匠達之所在三性門說有三性遮損滅門ナレハ。所執尙有門取也。情有邊歟。三無性理無邊也。仍遍計所執達三無性教歟云云。遍計所執限情有一邊事返返不審也。下謂依此初遍計所執立相無性之處。沙汰アリ

延公云。若有三性問達。總說無性云問歟

讀師云。爾也

私云。此事難治定事歟。凡可達三無性云問見タリ

延公云。此諸法勝義此言指上勝義無性歟。相性位科判時勝義無性相唯識歟。性唯識體何云耶 讀師云。此事大事中大事也。相性位科判難義云。此等題目也。讀師云。瑜伽一名非安立對二名一重深申。同如ナレ共。相對餘物其ニケカサレテ淺クナルナリ。一名無相對之物故。一重二名ヨリハ深。世常獨歩シテ。無並肩云程事歟。仍三無性中勝義無性相對初二性如也。同體ナレハ云此雖指上。此諸法勝義相對物ナキ邊取故深歟。加樣意得樣アル歟 延公云。如此雖有淺深。理體同故。指上勝義無性者。假令三性中圓成實性。指可云此諸法勝義歟 光胤申云。此事又大事歟。有異義歟。可相替三無性之云義アリ 讀師云。先年觀識房法印物語アリシハ。於社頭向淵御講歟勸願歟。緣長房法印對問アリシ時。付今此諸法勝義疑云。觀識房問者也。三性顯了教也。三無性隱密教也。尤指三性中圓成實性コソ可云此處指不了三無性教勝義無性事不審也。疑ヒシ時。無一途之會通旨止也。此事有子細事也。可存置子細也。被申事アリ。肝要三性法相三無性入理門也。付教入理門勝レタルカ故指三無性歟。加樣

可申事歟 此事觀識房被申歟。推量スル分アリ。讀師ノ詞別ヲ無聞ニナリ 讀師云。相性位科判極メタル一大事也。分明沙汰シタル跡ナシ。範憲僧正。於最勝講砌。老後ナレハ難期。後年相性位科判之子細可申之由被仰時。諸人耳ヲスマシテ聽聞處。人ツフテウツ僧アリテ。其邊以外物忽ニナリテ被申様不聞止也云云 讀師云。此諸法勝義顯相性位時性唯識也。境行果時境唯識也云云

私云。於境唯識有真俗此顯真唯識也。今段下總科判様委細也。大切ナレハ可見疏

一。即依此前此立彼後說彼言事 光胤申云。前說後說依三性無性前後三釋可治定歟。彼此二字事可爲三釋料簡歟。三性先陳無性後說釋意。此前兼二ノ段三性義アル時立彼後說可有兼二歟否事。古沙汰也云云。可見聞之 光胤申云。立彼後說今三無性本頌指云一義アリ。付之何トテ同論指上三性此云下三無性云彼耶。先付遠近申スナラハ。三無性云此三性可云彼事也。面面云。誠不審也云云

私云。此事置彼此二言子細事。可見古聞書

光胤申云。說一切法皆無自性。一切法指三性歟。指色心等一切法歟。百法門事也。讀師云。三性ニテコソアルラメ

私云。三性ナレハ。非性全無。全無言難互所執 聞書

一。謂依此初乃至如空盡故事 光胤申云。所依遍計能依相無性有其差別歟 讀師云。此事尤可有沙汰事也。三性中遍計情有門。能依相無性理無門ナレハ有差別歟 光胤申云。三性門所執不談理無邊三性教有所殘歟。不滿足歟。返返不審也。延公云。設三性門情有理無並難談之。三無性門限理無可有寬狹差別歟。私云。遣虛存實觀三性觀云事無子細歟。不談理無如何可意得耶。此事古聞書一。依此依他乃至非性全無事 延公云。生言諍則體空執空之論歟 讀師云。大綱打思時可同事覺エタリ。雖然聊相替歟。私云。此事相替也。更不可依執空體空之筋歟。延公云。今無領解返返幼ナシ。一。幻事喻緣生喻歟。無性喻歟事 後二無性沙汰也。太虛空准之可沙汰之。但太虛空聊可替幻様アル歟。一。無如妄執自然生故兩訓事 光胤申出也。妄執ヨリ如返ル。此訓ハ妄執ハ能執心緣生ヨリ如返ル。此訓ハ妄執ハ能執心一。假說無性執空之潤色。非性全無體空之證文。事及評定也。延公云。中古體空様意得相論アリト見タリ。定英實體空也。云。經圓所執依圓於空說也云云。光胤申云。護命廣岡傳意得相論アリシ也。所執依圓於云。能無體空也。肝要廣岡等傳。能無體空云。實依圓體空云論也。讀師云。於體空能無體空。實體空二義也。同學抄

義當何耶 光胤申云。同學抄實依圓空意得事。學者一義無子細歟。但於詞不審之處アリ。此等條條可見古聞書。延公遂不知能無體空云事。今始領解也。返返在外也勿論也。

一。依後圓成實乃至無性所顯事。私云。太虛空遍衆色故。衆色ノアル時。衆色中太虛空無アルヘシ。衆色無邊ニアラハル也。未顯前太虛空無ハアルヘシ。花嚴宗三種空ニヲモヒ合スヘシ。而今度評定不取入此入門。衆色アル時虛空無ハアルヘシ様被領解歟。返返不足言也。

一。雖依他起乃至故此不說事 延公云。疏表詮勝義依他ニヲイテ談之。ケニモ依表詮門。不名勝義無性。只非勝義故遮詮門。談ハカリナラハ。所執可名勝義無性云。例難アルヘシ。作表詮門時。無此難義云云。私云。延公申様疏依他後得智所緣故。勝之義門ニテ名勝義無性云云。所執既無非爲聖境不得此名云云。所執例難ヲハ表詮門ニテ遮之。抑表詮門之時勝義言後得境ナレハ勝之義也。無性ハイカニ覺シキ處疏釋云。然無彼計所執故說勝義無性云云。

一。爲簡前三乃至亦即是真如事 延公云。亦是之亦言簡前三勝義也云云。此事ケニモ疏前三非如故言亦也之釋此意也。光胤申云。爲簡前三等者。簡前三勝義言簡之

歟。真如之言簡之歟。勝義言ナラハ四重俱勝義也。爭簡之耶。讀師云。真如之言簡之也云云。

私云。前三勝義非如故簡之歟。前三非如故言亦也令明也。故言亦也者。前三勝義トマテハイワレタレトモ不云。真如。第四ヲハ勝義トモ云。亦真如トモ云故。亦真如稱處ニテ簡之故。亦言ニテ簡之故云故言亦也。意得ニクキ事也亦言簡前三事論分明不見顯多名事論釋亦言子細多歟。

私云。真如二言簡法二意アル事可見疏。一。一者世俗乃至謂圓成實事 光胤申云。此圓成實必定常無常門也。延公云。上二者世俗含染淨依地歟。

一。如是所成乃至漸次悟入事 讀師云。此四句問以爲相性位科判之證文。初中後證。此論三分文也。境行果以諸教通途之科爲證。讀師云。問能入人誰位幾位入方便云。悟三節アリ。答。又三節答アリ。可見讀私云。此下疏本頌科判委細可見之。

一。本性住種姓事 疏云。最意初性體也。後姓類也。私云。性住種姓未蒙聞熏習位取也。十三住種姓住。本性住種姓。同異事古沙汰也。本性住謂無始來廣取。種姓住。聊目クム位。取ト云一義アル歟。

一。習所成種姓事 延公云。謂具大乘二種

姓者云故有義二俱時具意得歟。正義同時不具歟。付之地部偏熏習增下品種不熏增上中二品一義意ナラハ同時二種姓可具足上中不增之邊云本性下品熏增可云習性故讀師云誠爾也。但四種姓雖皆本有等云文。地前悉熏增歟。下熏增上中云事不審也。琳舜房云古二義也。

私云。聞所成等三惠也等言惠俱行法也。俱行法能成也顯成言事。疏云非必新生方名爲成。今種增長亦名成故云云。本有種名習所成意也。

良明房云。通地上二義意新熏種云習所成歟。讀師云。通地上一義本有種云習所成歟。

私云。疏非必云不云必非。又亦名成故。亦言アヤシ進可決之。

一。法界等流教事。疏二意アリ。一。大定緣如俱時正智後生後得。後得生大悲大悲起化身。化身說法云云。二。法界性悟時斷生死趣涅槃善順惡達。此教處又有如此義故名等流也。等者相似義。流者出義。從彼所出與此相似故名等流云云。此第二釋ナラハ。法界相似彼ヨリ出教云意也。添無可見疏。

一。三通達位之下疏。釋取入心全見タリ可見之。四修習位ヲモ。初地位及出心等云云。分明也。

一。謂諸菩薩於識相性二句貫通下見タリ。此下疏初二位以道爲位分出體。後

三。以分爲位道以出體云云。祕釋之意得ニクキ事也。必可見之。

一。至究竟位等文事。易知此下疏十三住三祇劫劫數等事明之一段長可見之。此下疏攝論處夢謂多年等頌引此文釋。祕列子夢中三生因緣引西域傳釋之。

第一百十四日 自初發心位其相云何至堅固雖然修諸勝行

一。初資糧位其相云何事

私云。於能入人所入位入方便三節有略答略問。有別問別答。今此一節上舉自下別解也。於自下別解不解能入人論解取入位所入法用疏釋其由云。然前三問ニヲイテ初能入人自下不解。已略辨故。非本頌故云云。肝要非本頌所明故。上略辨不別解也。於所入位所入法用別段不明之。合位法用明位五位アリ。法用別段不開。合解故總五段解也。疏云。其所入位乃至總爲五也云云。可見之。良明房云云乃至未起識等舉位終不舉初事不審也云云。讀師云。爾也不舉初云云。

私云。長行云從發深固大菩提心舉初也。本頌不舉故釋顯之歟。

一。從發深固大菩提心事

私云。攝論清淨增上力堅固心勝進云云。菩提心云事可意得事也。自善根力名清淨力。大願力名增上力。善根因。大願緣。善根不具不可有正因。如親因緣無願力可開助緣。如增上緣答上求下化。因

圓果滿故也。雖遇惡友無盡方便欲令破壞。遂不捨大菩提心。性名堅固心也。此三備云大菩提心也。今從發深固ト云フ深清淨力增上力也。固者堅固心也。疏云此言深者即清淨增上力。固即堅心勝進。深固即是大菩提心云云。肝要深固二字ヲ以テ顯喜心也。

一。讀師云。乃至未起識之識順決擇分位識也。長行分明也云云。又云。齊此可讀云云。一。爲趣無上乃至順解脫分事

私云。釋名也。於中自爲趣無上至勝資糧故釋資糧名也。依自利門釋之爲有情故乃至順解脫分釋順解脫分名也。依利他門釋之。大綱如此可意得歟。讀師云。資糧之得名事爲至無上菩提己身資糧。至果故云資糧。譬趣遠旅人必行路糧蓄。如到彼處云云。

私云。疏云。資益己身之糧方至彼果故名資糧云云。私云。第七卷釋未知根時能遠資生根本位故云云。地上因位指資生云云。今爲趣無上正等菩提云云。佛果指望彼云資歟。疏釋此相遠能遠資生根本位故者。從久修者隣近爲名。此說初行多求果故亦不相違云云。

讀師云。順決擇分名順解脫分名異也。順決擇分決擇即分也。釋法覺分ナリ。分者支分義也。見道位惠也。順彼決擇分故名順決擇分也。順解脫分者非解脫即分順解脫分ナリ。意云。解脫涅槃也。順佛果涅槃

分也。分者因支義也。解脫之因也。因二支也。分付順。順能順也。順即分也。解脫之分也。云云。讀師云。此初釋意也。疏於順解脫分之名有二釋。第二釋。解脫即分也。非順即分。與順決擇分全同也。意云。解脫者勝解數也。勝解心所也。

私云。勝解數樣因果二位異也。因位印境爲名。果位出苦爲因。疏見タリ。私云。付初釋順決擇分時。順分トカワリ順解脫分。順即分。差別。疏問答之云。決擇有爲法ナレハ。隔歷有分義。解脫涅槃無爲故。其體難一多故。非分云云。第二釋。解脫勝解有爲存故。無今難見タリ。可見疏。第二釋雖無今難。佛果勝解。出苦爲名。云事不意得事也。

讀師云。抑云。爲趣無上正等菩提。自利門得名。配求菩提云。勤求解脫。利他門名。配求涅槃事不審也。厭涅槃寂一向自利之方ナルヘシ。求大菩提爲利他也。佛無利衆生。可入涅槃爲利他。住大菩薩。盡未來際不入寂故。今論文自利利他。配釋顯倒セリ。疏釋此疑。菩提利他涅槃。自利勿論珍ラシカラス。菩提自利涅槃。利他其義隱故。釋顯隱義。以彼可彰顯此。故無相違云云。

私云。疏釋委細也。可見之。大件事也。一多住。不門事。

私云。少分住有漏定。現八相等也。付之疏引花嚴十住品。有問答可見之。

一。故於二取乃至二取現行事。此下疏引花嚴經有問答。問意云。經。資糧位。伏滅惑見タリ。何今云猶未能伏滅耶。爲答之云。邪教邪師。被引。不共無明并伴類伏之也。雖然分別惑ニライテ。自邪思惟。被引俱生。不伏故。云猶未能伏滅也。爲言於此答有四釋。一段配釋四釋樣可見。祕。

一。此二取言乃名煩惱障種事。

私云。頌二取者非二取相見二分。執相見二分。能取之取云二取。即煩惱所知二障也。此種子云二取隨眠也。付之疏云。若直相見二分。云二取者。非執相見豈伏之耶。云云。推之執者必不可限。我法二執歟。二障事歟。

一。隨眠事。論隨逐有情ト云テ無異釋。於眠有二釋。讀師云。於眠兩釋事。初釋。眠伏藏識云云。有藏識之處義歟。

私云。疏云不現餘處故云云。隱藏識之處不出現余處義也。此云眠伏歟。不現行云眠伏也。讀師云。或隨增過第二釋。眠覺喻也。眠心所也。疏從喻爲目云云。意云。眠眠人習眠眠增。今惑障種子隨逐有情故增過失故也。

私云。疏云。如人嗜眠。眠即滋多故云云。喻從號也。初釋。直惑處眠義談。

一。煩惱障者乃名煩惱障事。

私云。此下疏有我見品數二釋。實九品二釋歟。

讀師云。此皆擾惱等事。第四卷此四常起等。

由同事歟云云。

私云。聊カワル也。

一。所知障者乃名所知障事。

私云。四見疑法執薩迦耶見。爲上首樣事。古聞書也。問答アリ可見之。邪見。我見。爲能引樣可沙汰之。延公云。見疑無明愛患慢。次第利鈍前後歟云云。又云。見疑無明愛患慢。上薩迦耶見。加ヘテ見レハ十煩惱也。私云。疏不云。我見云薩迦耶見。事爲含我所見也云云。我見梵語。沒曳達利瑟致也。此云。我見。薩迦耶見ヲハ此云。不實見。移轉見歟。身見。翻名叶歟。愛患慢等之等。隨惑也。

一。煩惱テハ云。百二十八舉數。所知障不云爾由事。疏云。然煩惱有多品類。可易了知。乃以數東顯。今此所知障細下無多品類。乃至故不顯數云云。可見疏一段。

一。覆所知境無顛倒性能障菩提事。讀師云。覆所知境有爲無爲境見タリ。爾者此分可滿足。又何云無顛倒性。舉真如耶。上覆所知境。爲所緣如也。下無顛倒性。總如。取歟云云。光胤申云。可成所緣。如覆コソ障リナレ。其外總。如取云事不審也。讀師云。其惑過失歟。凡無爲爲境邊。顯真如諸法實性邊也。故覆所知境云。無爲無顛倒性。云真如歟。光胤申云。六無爲大旨爲所知義。顯歟。真如無爲。五無爲所知ナレハ別事也。下潤色申也。但不審。更不散光胤申云。能障菩提之外。覆所知境分。

所知障障字攝歟 讀師云、サコソハアル
ラメト云也 重光胤申云、覆所知覆無顛
倒覆之爲過事智不令生故 此爲障故
コソ正障様能障菩提トハ申スラメ、隨
疏由覆此境令智不生云云 令智不生
不見入汎爾覆眞理過失トスル事不審
也 眞理本性清淨之法ナレハ 雖覆之自
分處ニケカレナシ 何此云過耶 讀師無
殊成故止也

一、此所知障乃至與俱起故事 延公云、煩
惱第六卷委細諸門分別故當段、讓上
無委細釋所知障未明之故、以諸門明
之歟 讀師云、二障開立廢立事當段
始也、以前卷以便雖出來非屬廢立云云
光胤申云、二執廢立第一卷第二卷明之
歟 光胤申云、不與無明惠相應故法空
觀品與俱起者破安慧計見タリ、但安慧ヲ
ハ第八卷破之也、今能破文モアリ、當段
面正義道理立也、此道理當所遮安慧
計也ト可意得歟 讀師許可也 延公同
心也

一、七轉識內乃至如煩惱說事

私云、煩惱外別無執起故、數與煩惱
同也、故煩惱相應上明シタル様、七轉
識所知相應可意得從前
一、眼等五識乃至皆容引起事 延公云、此
上云七轉識內等五識相應明也、何再說
之耶 光胤申云、可有子細事歟

私云、疏生起問アリ、何故五識無見疑

等云云 此問不審也、サラハ餘識隨煩
惱多少所知多少アルヘシ、所知ナキ分
何再不明之耶

私推云、五識分別惑ノアル事ハ由意引
力アリ、如法相應甲斐モナキ事也、又定
不相應物モアリ、旁以再明歟、重意云、
疏五識惑ハ自三緣ヲカル事ナシ、偏
意識被引相應スルマテ也、仍此子細顯
サムカタメニ、再明之也、餘識自分ナレ
ハ不明之

一、法見疑等之等、疏等隨惑云云 忿等十
全、餘十少分也云云

一、此障但與乃至無記性故事 光胤申云、
付此文不依所知性類判否、不審事アリ、
論說無明等文様所知障自分性類通不
善性見タリ、此事不審也 良明房云、破安
慧縱奪意得ルナラハ、安慧所知通トコソ
不善申スラメ 光胤申云、安慧トテモ、諸
法三性分齊、不混亂、執輕重存之、爭所
知違諸教云不善性耶、其上此瑜伽論
文、此文所知無明說クナラハ、護法前
如何意得耶 延公云、此文先而說煩
惱歟 光胤申云、爾也、疏欲界不善、上
二界無記云云、此總無明性類定置文也、
爾三界分別惑自類沙汰スルハ、煩惱事
ナレハ說煩惱文也、以此文無明性類至
極不善有覆二性トコソアレ、善心有無
明不見云文也、破安慧也、爲善善心之
邊也、故此文直非判所知性歟、可見疏

一段

一、煩惱障中乃至爲所依故事

私云、此下疏可見之

一、雖體無異乃至斷惑前後事 延公云、斷

惑、惑疏或字作此文餘或不熟之潤色ニ
スル事アリ、疏分明或作云云

私云、疏復言或事被申歟、誠爾也 私

云、有勝有劣斷惑前後之樣、可意得事
也、四句分別アリ、或煩惱先斷、煩惱不
斷所知二乘也、或所知先斷、不斷煩惱

斷所知二乘也、或所知先斷、不斷煩惱
前後事也、初地住出餘地三心斷惑
也、或煩惱所知俱時斷、初地入心金剛
心也、此種子體事也、龜重十地皆斷、
或俱非、諸異生也、不斷二障龜重種
子故、以上斷惑不定前後故云、或也

斷惑前後、以上付惑體不定也、又於龜細
門煩惱龜、先斷細後斷、守九地龜
細、龜細如次斷也、此二乘斷惑也、善障分別
與所知障非如此、疏云、其所知障不

可依地而立品類、但依所障辨能障
龜細、有初地修道斷有頂所知障、而欲
未盡、第二地等亦復如是、不可依地
而立品類、但由聖道故復言或云云

云、龜細如次不斷之、仍龜細門斷煩惱
所知、斷様不定也、以上龜細
或作二重或出可見疏

一、此於無覆乃至障菩提故事 評定曰、先異
熟コソ勢用薄弱ナレ、威儀等異熟ヨリハ
強歟 讀師云、此今云異熟生、非業感異

熟從異熟起故名異熟生無記、廣異熟生也。所知障、曾不可等業感。

私云。威儀工巧、勢用薄弱、云事通作意生。計度所起義ナキ故也。自性無覆無記之法故、所知障依別義門、雖有名無覆義門、過失之法覆所知障、菩提大過失アリテ、勢用強厚故、攝廣異熟生不攝威儀等也。延公云。所知障緣威儀故、緣威儀門、可攝威儀等。古、料簡アリ。光胤申云。異熟心ナントノ微劣ナル心、緣威儀コソ。付所緣威儀申、所知障自力強也。爭威儀ヲ緣スレハト云。爾耶。若強云爾者、善惡心威儀緣、豈云威儀無記耶。讀師同心也。

一。此名無覆乃至是有覆事。延公云。不定性ニ乘ニライテ、望自乘種姓云、無覆望大乘姓、名有覆。一人前二性判性アルヘキ歟。光胤申云。若望菩薩論義様ナラハ、具大菩提種姓人、設凡夫位ニライテモ可名染見タリ。然不定姓人、望一切染汚性ナルヘキ歟。可沙汰之事也。異生性通無覆無記、歟、云論義思合可沙汰也。

私云。此下疏引佛地論安慧護法二家問答重、可見之。

一。若所知障乃至慢無明等事私云。此下疏、我生已盡智等之四智、明可見之。

讀師云。五住地事見一處住地者、見一時斷

故云一處也。分別惑、舉也。一切分別惑也。見爲首立名也。欲愛住地、欲界俱生惑、色

愛住地、色界俱生也。有愛住地、可知之俱生也。無明住地、一切所知障也。分別表見名、俱生表貪愛、事疏釋云。見所斷、見力偏增分別之首故。修所斷、愛力偏增潤生惑故云。無明住地、一切所知無明之名立呼也。無明之義增故。讀師云。常論義不意得無明名、望見疑等立增義、對煩惱云事如何。光胤申云。不爾、無明名、無明一法、不立之、見疑上、無明義アリ。見疑義劣也。無明義、增故見タリ。無明名、對煩惱歟。讀師承伏也。

一。二乘但能乃至菩薩俱斷事。此下、後中定障二乘亦斷之釋アリ。

一。永斷二種乃至未能伏滅事。讀師云。二龜現行雖有伏者、多分事也。資糧位伏、分別龜惑云事、龜惑中、因邪教思惟、分惑伏之、自心思惟引起惑、不伏之。疏見タリ。延公云。此疏、文様、分別惑三緣、必悉クソロハスト見タリ。讀師同心也。

私云。此文様、爾也。

讀師云。抑伏現行、不伏種子云事。返返不審也。伏現行、申損種子功能、令不起義也。其コソ種子、伏スルナレ、伏現ホトナシト。伏種子様、一種子功能損中ニアラム。不審也。延公云。此ハヨモ勢分伏ニテハアラシ。ケニモ不審也。光胤申云。定可有子細但不審也。此下疏云。此中伏言乃至起定生上故云云。菩薩六

行ヲ以テ於資糧位伏、惑云事分明也。可見之。

一。此位未證等文事。讀師云。攝論、四位攝云云。不云五位歟。解行地、攝兩位。

一。餘通二種事。勤定、近惠起、惠故、智攝之。又非智故、福攝也。此下疏、一切功德、舉攝福智可見之。

一。依別相說乃至利他行攝事。延公云。六波羅蜜布施、四攝事之布施トカワル様如何。光胤申云。古沙汰也。布施波羅蜜到彼岸布施ナレハ。自利也。四攝事施說相利他門ト見タリ。

一。三種練磨事。讀師云。初練磨易知。常戒體作法ナントニアル事也。光胤申云。第二練磨、論文面、不見他。於自分練磨之見タリ。付之省己、意樂能修施等者、苦我修施等、以練之歟。將又只布施行等、意何不修耶。修可修事也省歟。讀師云。不分明云云。讀師云。第三練磨、他人劣善、況自妙善云云。

私云。疏云。引他龜善者、諸有障善名爲龜善。謂行施等人。彼於命終時。即便可愛一切自體圓滿而生。我有妙善、無障礙善云何不得一切圓滿云云。無障善者、三輪不淨之善歟可尋之。見之。論第十九卷在之。攝論引ヲ釋之。

一。三種配果行證論面爾也。但此事義燈釋委細也。互可通見歟。義燈一段委細ナレハ。不可過彼一段、中中委細不記之。必燈、可見歟。四障障事。祕一段可見之。

尤可存知之

顯輪集云第二練磨下也亦彼頌曰。汝於惡道經多劫無利勤苦。尙超少行苦行得菩提大利不應生退屈云云第三練磨下云復彼頌曰轉地凡夫初發心尙擬遠證菩提果我已修行經多劫云何退屈劫治輪初第一引勝後一引劣云云又云疏彼於命終等者此與攝論頌意少別云云私云第三練磨攝論與疏異也論凡夫遠證菩提果求以練磨疏能善命終後分以引生死愛果練磨第二付攝論頌生地獄多劫無利勤苦受遂拔苦何況苦行得菩提大利事哉練磨省已意樂能修施等者以地獄苦省意樂可修施等云意也。能修施等菩薩今練磨施等事歟。攝論第六卷入因下可見也

第一百十五日 自次加行位其相云何

良明房云。現前立少物之少物者少義歟

私云。少義歟。凡少義。闕義聊可相替歟。雖少圓滿事アルヘシ。仍真理周遍法界之妙理體處加行智反相理狹少不圓滿故其體闕乏不似本體義云少物歟。後得智雖反相移真如本相其理圓滿有爲ナレハ。雖異無爲其相不違本質故異加行智歟

一。菩薩先於乃至世第一法事私云。長行有十段。望文可知之。讀師

云。此文樣加行位初無數劫外見タリ云云私云爲顯加行一位云爾也。古師初劫之外意得歟私云此下疏持任鏡明依之配釋アリ可見之一此四總名乃至決樣分故事

私云。眞實決擇分見道無漏惠也疏云決擇是智即擇法也決擇即分名決擇分云云決擇二字事疏云決簡疑品彼猶豫故擇簡見品彼不擇故疑品擇而不決見品決而不擇云云抑疑煩惱樣義アリト云事如何猶豫云擇歟此事不審也。可沙汰之次分支因義也。次眞實者無漏也爲言次順趣二字事疏云順趣者行相同彼故名爲順欣求往彼故名爲趣云云順決擇之順以此釋可意得抑順解脫分遠順佛果涅槃順決擇分近順見道智事以名言可知之疏云前順解脫分既初發心求究竟果故遠從彼以得自名此順決擇分隣近見道欣遠之心不如始業故從隣近以得自名云云抑欣遠之心不如始業者欣求遠佛果心資糧最初位其相顯也ケニモ行彼時步始時落著處志歩ミハシムルナリ中途到時前ナル茅屋マテ彼笠卒都婆ノアル處マテト近欣求步行習也故最初ニアユミハシムル時必終落著處欣外無他念習也譬京エノホル時奈良ヲ出始時京志也宇治梨間到時木幡法性寺マテト近

欣求行相アリ菩提資糧位步始位ナレハ落著佛果欣心顯也加行隣見道故中途ナレハ近見道志也遠之心不始業者法深心也一近見道故乃至無加行義事

私云資糧有加行義事論文ニ見タリ抑於加行有資糧義歟事疏問答有齊不齊之兩釋齊者資糧加行義アルニ齊シテ加行位有資糧義爲言不齊解齊カラスト爲言遂取不齊初釋前解爲勝云云正釋歟爾加行無資糧義歟此事不審也

評定曰加行無資糧義事返不審也加行遂所期可佛果何無資糧義耶延公云加行得名遠望佛果立此名樣料簡シタル様アリ不審也云云光胤申云此下疏加行者加功萬行義也云云此樣望佛果歟其故萬行者佛果之因行也此助成遠助佛果因行爲到佛果志ナレハ豈非望佛果立此名耶讀師同心也

私云歸宅之後案之異前案何様加行位修因可爲佛果因行條勿論也雖然加行得名加功萬行者萬行コソ直佛果因行ナレ加行其萬行重助時望萬行行ニテコソアレ直不望佛果歟仍不名資糧云事其理アリ名資糧ホトナラハ助萬行マテモナシ直萬行體タルヘシ此事雖非指法門聊意得ニクキ事也

一、煥等四法乃至初後位立事

私云。尋思者推求智也。如實者印可智也。抑此下疏引瑜伽七十三卷。四尋思五事中。分別攝。唯有漏也。四如實智正智所攝。唯無漏也云云。如實智限無漏不通。有漏云事異。今論攝論同。今論

一、四尋思者乃至名如實智事。讀師。義自性差別。常事也。名自性差別。如何樣見事。

良明房云。苦無常等之義云。名差別歟。自性詮體名歟云云。光胤申云。隨所詮義。

自性差別。能詮名自性差別。可定事歟。詮色心體名自性名也。詮苦無常義名差別之名也。意得ヘキ歟。讀師云。不寄所詮。

義。自性差別。自性差別アルマシキ歟。臂色名限。色不通聲見邊云。名自性。色義通。二切色。邊云。差別樣ニアラハヤ。

光胤申スコトナラバ。苦無常名。一向可限差別之名歟。於苦無常可有自性差別ト意得ヘキ。光胤申云。愚者申。所有。

於體義自共。苦無常可差別之名。自共二相多重アレハ。總別對ナントナラハ。苦無常ニライテモ。可有自性差別之二。自共之。

樣隨廢立雖遂。所詮義自性差別隨義自性。能詮云。自性名。義差別名云。差別名。

樣意得ヘキノ事也。延公云。讀師御談樣古沙汰シタル一樣アリト云云。

私云。四尋思如實智觀事。第一卷六卷私記ヲ見ヘシ。

假有實無事。讀師云。兩訓アリ。假有。

實無。一說假有實無。二說故意院云。假有實無。護法意。假有實無。清辨意也。

清辨假有。世俗妄有。配實無。勝義真無。護法假依他。實所執云云。良明房云。名義。

自性差別假有實無。觀何云。唯識觀耶。讀師云。即唯識觀也。延公云。實無無所執。無所執唯識觀ナルヘシ。光胤申云。

此所取無觀也。所取無時。能取心ハアリ。所取名義等。假有實無也。觀故。唯識無境之觀歟。

私云。延公所執無。即唯識觀云事。聊卒爾也。法空觀雖無所執。一義與唯識觀聊義門異也。習樣アリ。私云。此四離識。

及識非有之樣ナラハ。所取無唯識觀。能取無唯識觀歟。聞エタリ。捨離留能之時。自宗意唯識觀之外。有唯識之觀歟。

尋也。第十卷疏設不慮濫言唯識亦得トアレハ。ナル邊モアルヘシトモ聞エタリ。

又第一卷疏。非境分別心而得生云嫌之。此事可沙汰之。下寧有實識離所取境。必定唯境之觀樣聞エタリ。觀能取無時沙汰事也。

以下ノ如境是空ヲ見レハ離所取境ノ境ヘ所取ノ遍計トモ可料歟。

一、名義相異乃至故含思察事。六尋思四尋思之樣。可見六卷私記委細也。光胤申云。名自性。義自性。聞時。六尋思ニナル也。

名義。開。自性差別。相同。故。二。自性。二差別。合。時。四尋思也。方便因相方便果相方便。見道方便觀云事歟。

一、依明得定乃至故亦名煥事。私云。前行相故之行相。疏有二意。今依前解云。取初。初釋。能明相云。前行相。次釋。惠明相云。前行相云云。可見疏。

一、依印順定乃至故亦名忍事。讀師云。於下中上三品俱立印順名云云。

私云。依印順定乃至決定印持マテハ下忍事也。無能取中以下中上忍也。疏云。順通中上樂唯在中云云。此文樣上疏兩釋。第二釋正歟。初釋。印前所取無順後能取無云。第二釋。不許順後能取無之義歟。印順定論義ナレハ不及委細記。

延公云。疏兩釋。可意得之歟。付之於煥頂何無順後義耶。一又中忍。取如實智時。煥頂可云。如實智。例難來。光胤申云。中忍。如實智。取煥頂。不取事疏釋之。不可難言。頂等位中亦順下忍。彼應名忍。初末有忍故。中忍。初後。皆有忍故立忍名。是彼忍類故亦名忍。不同煥等云云。意云。煥頂雖順下忍。初忍ナシ。忍下忍。始中忍。初後有忍故。忍類ナルヲ以雖無重義名忍。不同煥頂。

一、忍者智名也。印順智。智俱定云。印順定。印順之定。依主釋歟。可見疏。

一、既無實境離能取識能取識依他歟所執歟事。聊古有沙汰歟。依他マテハ無子細事。見タリ。所執料簡義。下所取能取相待立故。為由歟不審也。所取能取者上實境云。所取。上實識云。能取也。疏。

一、依明得定乃至故亦名煥事

私云。前行相故之行相。疏有二意。今依前解云。取初。初釋。能明相云。前行相。次釋。惠明相云。前行相云云。可見疏。

一、依印順定乃至故亦名忍事。讀師云。於下中上三品俱立印順名云云。

私云。依印順定乃至決定印持マテハ下忍事也。無能取中以下中上忍也。疏云。順通中上樂唯在中云云。此文樣上疏兩釋。第二釋正歟。初釋。印前所取無順後能取無云。第二釋。不許順後能取無之義歟。印順定論義ナレハ不及委細記。

延公云。疏兩釋。可意得之歟。付之於煥頂何無順後義耶。一又中忍。取如實智時。煥頂可云。如實智。例難來。光胤申云。中忍。如實智。取煥頂。不取事疏釋之。不可難言。頂等位中亦順下忍。彼應名忍。初末有忍故。中忍。初後。皆有忍故立忍名。是彼忍類故亦名忍。不同煥等云云。意云。煥頂雖順下忍。初忍ナシ。忍下忍。始中忍。初後有忍故。忍類ナルヲ以雖無重義名忍。不同煥頂。

一、忍者智名也。印順智。智俱定云。印順定。印順之定。依主釋歟。可見疏。

一、既無實境離能取識能取識依他歟所執歟事。聊古有沙汰歟。依他マテハ無子細事。見タリ。所執料簡義。下所取能取相待立故。為由歟不審也。所取能取者上實境云。所取。上實識云。能取也。疏。

一、依明得定乃至故亦名煥事

私云。前行相故之行相。疏有二意。今依前解云。取初。初釋。能明相云。前行相。次釋。惠明相云。前行相云云。可見疏。

一、依印順定乃至故亦名忍事。讀師云。於下中上三品俱立印順名云云。

私云。依印順定乃至決定印持マテハ下忍事也。無能取中以下中上忍也。疏云。順通中上樂唯在中云云。此文樣上疏兩釋。第二釋正歟。初釋。印前所取無順後能取無云。第二釋。不許順後能取無之義歟。印順定論義ナレハ不及委細記。

延公云。疏兩釋。可意得之歟。付之於煥頂何無順後義耶。一又中忍。取如實智時。煥頂可云。如實智。例難來。光胤申云。中忍。如實智。取煥頂。不取事疏釋之。不可難言。頂等位中亦順下忍。彼應名忍。初末有忍故。中忍。初後。皆有忍故立忍名。是彼忍類故亦名忍。不同煥等云云。意云。煥頂雖順下忍。初忍ナシ。忍下忍。始中忍。初後有忍故。忍類ナルヲ以雖無重義名忍。不同煥頂。

一、忍者智名也。印順智。智俱定云。印順定。印順之定。依主釋歟。可見疏。

一、既無實境離能取識能取識依他歟所執歟事。聊古有沙汰歟。依他マテハ無子細事。見タリ。所執料簡義。下所取能取相待立故。為由歟不審也。所取能取者上實境云。所取。上實識云。能取也。疏。

一、依明得定乃至故亦名煥事

①傍註曰此尋思者非尋思尋思云非是尋思與尋思相應不爾上地可無煥頂云云 ②傍註曰此下疏可見

遍計所執所取既無。彼計所執能取寧有之釋。以可意得印順忍時。總立爲忍。忍通二處。印順忍也。總立爲忍。總合三忍名。忍善根位云事也。印前順後立印順名者。疏云。此釋三位別名云。別名者印順定名歟。忍境識空故亦名忍。忍私不審云。總立爲忍云。又云故亦名忍。云繁重歟。案此事文段兩重有子細印順忍時總立爲忍。印順定忍善根名表顯也。印前順後立印順名忍境識空故亦名忍。釋名之由也。何。印順忍名ルソトナラハ。印前順後故忍境識空之故也爲言。

一。依無間定乃至名世第一法事。延公云。上忍印能取空時。所取無。既印故。上忍二空雙印。處上忍限能取世第一法位雙印云事不審也。讀師云。有子細上忍位以前位。雖印置所取空。正觀門當テハ。不自在故。先能取空印也。不取所取無之行解。至無間定二空雙印之行解作也。上忍雖不作所取空之行解。非謂所取有。以前既印空故。只其觀解ヲナサハル分也。譬圓滿真如之時。十皆能了。圓滿真如內取時。第十地證業自在亦所依真如時。九地所證之理。雖可了之。第十地只行解所向業自在分也。至佛果東皆連行解作故。以十皆能了爲圓滿真如也。此例證符合耶事。進可沙汰。

一。如是煩頂乃至雙印空相事。私云。此一段第五總攝上義。本頌文釋

見タリ

延公云。唯識實有執。下忍中忍中間可起之。其故。所取無觀究竟時。深所取空ナルヘント思。能取實思指出也。讀師云。煩頂位。數數可起之歟云云。光胤申云。不爾所取無之觀不究竟間能取實有思。所取遍計故。不取唯識實有執歟。若以前モシハ。起何煩頂位不作能取無觀耶。明知。所取無之觀不究竟程唯識實有執不起歟。雖思能取實有皆可所取遍計。讀師云。觀能取無論義ニアル所取能取二重觀門二重歟否。沙汰ニヨルヘント云云。此事不審也。延公云。久執客執事治定可隨其云云。

私云。此事不意得。乍去聊ケニモ左右歟。

光胤申云。久執客執事。東院御領解先師所存。顛倒。東院無始不起今始起ナラハ可久執。無始ヨリ此タメトテ落置執故。細細起執作。唯識實有思客執也。元所取實有執シツル物。所取無觀究竟時。珍作唯識實有思故。行解客故云客執云云。先師細細起來タルハ舊起故久執也。今始起。新起故客執也云云。東院京都御講御上洛御宿。松林院觀能取無御談義タメ御會合之時。第九卷導論御隨身アリ。松林院導論裏書見タル分。東院限樣見タリ。仍後日彼御本申出披見也。延公云。所取無觀名義自性差別假有實無觀。假令一色塵取

爲所緣觀歟。總一切法觀歟。此事專英。緣圓所作無常寬狹論。以潤色意得ヘシ。專英一切法所作無常。緣圓常瓶上所作無常云云。專英且聲瓶ニノセテ雖立量。一切法所作無常也。存歟。其程事ナルヘシ。古沙汰也云云。

私云。延公申所作無常譬喻。能不符合歟。但延公申所存捨色一法名義。假有實無觀。一切依他。假有悟開專英。且聲瓶所作無常ナレトモ。互一切存程事歟。緣圓限聲瓶所作無常。申假令色一法。加行位觀。一切依他遂不。觀云合可意得歟。加行位狹色一法。觀不觀一切云事如何。所詮申所存不閉止也。光胤申云。能取無觀能緣內心一法。觀スレトモ。一切心所法。如幻悟究竟歟。然所取無觀時。假令色一法。觀此觀依一切依他如幻道理。悟事有何苦見耶。一花開スレハ天下皆春云カコトシ。

一。故說菩薩此四位中猶於現前安立少物事。

私云。此文樣。少物安立。事廣互四善根位歟。但憶念燈釋アリシト覺。中言有子細歟可見燈。一。菩薩於定位等二行願事。讀師云。此頌菩薩教授頌云。菩薩者無著御事歟。將又總菩薩歟不分明云云。疏云。分別瑜伽論頌也。彌勒所作也。無著故引云云。取意攝論引此

頌菩薩教授頌云云 疏アリ 延公云此頌

教授頌云云 中邊虛妄分別有等頌云教授

二說歟云云 觀影唯是心、煥位也。審觀唯自

想頂位也。知所取非有、下忍位。次能取亦

無、中上忍位。後觸無取得疏、入真見道云云

一。此頌不說世第一法事 疏云以時少故

從忍位說云云 相從忍位、不開之歟 延

公云論唯自思想、シタ心アリ。本疏ニハ

シタ心ナシ。有相無相之相也。古料簡云

論依他內心舉。疏所執相舉故、字カワ

ルト云云 光胤申云甚不可然。本疏意ヲサ

テハ遍計審觀唯自相觀意得歟。爭頂位

觀心遍計、觀耶。天愛也。只本疏、字ヲアヤ

マル歟。常事也。此分治定也。義思想、本

疏相作、必定アヤリ也。勿論也

一。此加行位乃至未能斷事

私云疏相縛、釋時常相分縛心名相縛

也。勿論也。見分縛、自證、可名相縛其

時相縛、相相縛、相意得ヘント見タリ

遂落居如此。相縛限相分歟。通見分歟

事出二有義。色色釋之。魚重縛事廣、見

タリ。疏一段委細也。可見之

一。唯能伏除乃至全未能滅事 評定曰。未全

伏除トアレハ。俱生煩惱、加行位、全不伏

歟。加行位、俱生龜惑、伏云事。常事歟。不審

云云 讀師云。伏俱生龜惑歟。未全伏除、云

全字、未下置。許少分伏、不許全伏意也。

斷道、全未能滅、全字、未上置。不許少分

斷意也。文字、置樣有子細云云 光胤申云。

疏、俱生少伏云云 分明也云云

一。此位并乃至唯觀安立事 延公云。小乘見

道前作非安立觀云事一釋意歟。其非安

立、一實歟。二空歟 讀師云。一實觀也。延

公云。五十四心、勘時、加非安立二心見道

見タリ。云二心必定二空事歟 光胤申

云。二心者無間解脫二心事歟。非二空歟

一。菩薩起此乃至入見道故事

私云。見道依地事。疏釋委細也。取中間

禪云事。破之。不依無色地、定勝惠劣之

處故。非見道依地云云 取意、不依中間

禪。疏釋云。答彼。無明利、無漏故乃至又

彼。梵王居多散亂故。非純淨地故云云 私

云。正欲入見道。上忍世第一法位。唯依

第四定也。而依第四方得成滿者。此位

ナルヘシ。煥頂下中忍位。通五地修之

難方便時通諸
意者此位歟

一。唯依欲界乃至非殊勝故事

私云。疏云。色無色界。全分無厭心云云

付之間。サテハ色無色界。聖者如何離欲

耶云云 答云。厭分別惑趣等。厭心ナシ

ト云事也。非無欣上厭下之厭心云云

論惠厭。二事。疏云。餘界。厭心劣。非勝

餘趣。惠心劣。非勝云云 肝要欲界人天

身。以入見道也

延公云。欲界人間。限南州歟。通餘州歟

讀師云。可限南州云云

私云。色界厭惡趣心全無。云事不審也。

色無色界天衆來下見佛聞法時。聞惡

趣等過患惑過失。爭不生厭耶 私推

云。其佛加被力也。非通途事。可申歟

第一百十六日 自、次通途位其相云何

一。不取種種戲論相故事 光胤申云。不取

者。離能取執義。種種戲論相者。如之處。無

所取相。義見タリ。サテハ不取言。智離能

取義。顯歟。其能取。疏執釋シタレハ。所

取戲論。所執之戲論。相分。戲論相。不取

歟。サテハ限根本智離戲論義。不說歟。

其又不審也。本智冥會真如。不隔相分。直

證。義顯スカタメニ。相分。不變由。不取種

種戲論相故事。申事也。相分。戲論之內。不

入。後得智。不取。種種戲論相故トイソル

ル智歟。離所執二取。故。サテハ頌智都無

所得云云。五本後二智歟。大不審也。若又戲

論相故。相分。戲論。取。限本智者。智處。離

能取義。離修。疏釋。無能取執云云。一其

ニアル所取相。定。可。所執。又疏云。此但偏

遮有漏後得智。亦有相此亦離彼相戲論也

云云。所遮。取有漏。後得智。離戲論物

釋。上。頌離二取相故。後得智。離二取義

含。智都無所得。可。互。二智歟。難思。爾時乃

名實住唯識真勝義性。乃至平等平等。根本智

相貌。說。真勝義性。體即真如云云。第四勝義

歟。此卷返還不審也。面面讀師。此邊。無一

途評定。光胤申云。智都無所得。長行。無

分別智都無所得。釋。智與真如平等平等。分

明ナレハ。根本智歟。但不以體取。執見分

能取。根本智。置之不離。故正。智之處。離

能取者。自然當執能取也。種種戲論相故。執所取。相分所取。離也。不變相分。故。所詮能取。狹取執。所取邊。執非執所執依他。廣取也。自元本智。見有相無故。非一具云疑アルヘカラス。但疏此但偏遮有漏等云。戲論。遮有漏。後得。離戲論物。釋。事難義ナレトモ。此論外。後得智處。又離戲論義顯也。非論文意。論外。一重。盡理。離戲論。多重アル事。顯也。意得ハイカニ。讀師許可也。面而此分先。治定也。

私云。疏。此但偏遮。下。演肝。臨。人師釋アリト見タリ可見之。符合愚案。爲悅。又顯輪集可見之。私云。此卷論義。構ヘタシ。問題。顯智都無所得云云。爾者根本智歟。通。後得智歟トシテ。限。本智。方難。所取能取。非一具事。疏。此但偏遮等文。可出之。通本後方難。無分別智都無所得文。實住唯識真勝義性之文。但此勝義。疏。シカト第四勝義。釋。セ。加行位。唯識。第四勝義。釋。セ。此。不。同。見道位。爾時住唯識唯識。取ヘシ。不。爾。前後。不。符合。而加行位唯識。長行。真唯識理云云。疏。釋之。第四勝義。簡前三故云云。無爭。爾時住唯識可。第四勝義。若爾智都無所得之智。豈非本智耶。爭。通。後得。耶。難スヘシ。

良明房云。智與真如平等平等。二重。平等。云。心境相稱。如智冥合。二重。當歟。讀師云。只丁寧。至極。平等。顯也。延公云。甚深中。甚深。云程。事云云。

私云。智與真如トアレハ。二重。平等。智如トニアテハヤ。

一。有義此智乃能取相故事。評定曰。此師。安慧ナルヘシ云云。光胤申云。後得智二分俱無。安慧。土伐也。含。十五界。唯有漏等師見タリ。論義也。本智二分俱無。同事歟。評定曰。論義。後智事也。本智ハイサシラス。一。有義此智乃至定有見分事。評定曰。本智。帶相分。與。後得智。差別如何云云。

私云。疏云。如。雖。無親證。無分別相與。彼極相似。不同。餘智名曰。證如云云。

一。有義此智乃有見無相事。

私云。雖有見分而無分別說。非能取樣ナラハ。第二師。雖變相分無分別故。不同。餘智云道理。何不許之耶。云疑アルヘシ。

而難之。返而緣者。乃至。如後得智。應有分別。云事恣也。私案云。便非親證。肝要。疏。此難可立歟。私云。第二師。應色智等名聲。等智之難。第三師。ニモカフルヘシ。其難。帶如相起。不離如故。可遮之也。色等智處ニ。カリニモ聲相。帶起。事ナキ故也。讀師云。三藏。狹帶。此文。起云云。

一。體會真如事。讀師云。體者カナフ意歟。若此字。ニカナウト云訓アル歟。光胤申云。體者通義。疏。見タリ。通者トアル意也。真如ニトアル義也。會。達。義云云。體會二字。釋通達名歟。

一。初照理故亦名見道事。延公云。此見道。下。然。此見道。略說有二トアレハ。相見道。初

照理故。由。用歟。不審也云云。私云。古。開書。沙汰也。

光胤申云。且。真見道ニテ。此道理。以。名。立。畢。ヌレハ。相見道。其相似流類。可。名。見道。一切。廢立。名言。如此事多。

私云。相見道トアルハ。相見道ナレハ。反。相。如。照。義。自。分。初。照。理。故。モアルヘキ歟。真見ニヘツラウヘカラス。可。沙汰。之。

延公云。然。此見道。然。言。相見道。照理ノナキ事。痛歟云云。光胤申云。不。爾。爲。廢立。二種見道。置。言。也。廢立。然。也。文章之樣。多。如此。讀師同心也。

一。然。此見道。乃。總。說。一。心。事。光胤申云。此一段。漸。頓。二。師。互。表。文。也。評定曰。雖。多。利。那。多。利。那。二。心。多。利。那。云。歟。光胤申云。此文。互。漸。頓。二。師。文。也。漸。斷。師。ナラハ。

三。心。多。利。那。ニトリ。頓。斷。師。一。心。真。見。道。無。間。解。脫。勝。進。除。勝。進。ノ三。念。多。利。那。ニトルヘシ。意。云。瑜。伽。五。十。八。卷。見。道。一。心。說。一。心。一。利。那。凡。聞。エタリ。此文。漸。頓。二。師。ノタメニ。可。會。之。文。也。漸。斷。師。三。心。多。利。那。見。道。云。頓。斷。師。無。間。解。脫。勝。進。云。見。道。故。多。利。那。ナレハ。俱。背。一。心。說。文。故。二。師。以。而。相。等。故。之。由。會。之。歟。讀師云。漸。斷。師。而。相。等。故。道。理。ハ。イカニ。三。心。觀。道。各。別。更。相。等。義。ナシ。不。審。也。故。此。會。釋。偏。漸。斷。師。之。文。歟。

私云。讀師。被。申。樣。疏。即。三。心。見。道。依。此。爲。

證云云。漸斷師。殆爲證見タリ。其爲證者多利那事也。推其意多利那アレトモ。一心說云事。汝頓斷師存之會。五十八卷。若爾三心見道。說一心事。不可難爲重意云。二師俱會此文。漸斷師對頓斷師爲證分アル歟。云爾故漸斷師總此文會セストハ云ヘカラス。此會釋。互二師文意得タキ事也。付之漸斷師而相等故道理ハ。ケニモ難立事歟。推之此師意五十九卷文說。見道三心名頓斷文會時。疏云。不別起觀心束三界二障合爲三品斷名頓云云。准之申。一入觀斷。三界惑合。委三心相貌相似故。云而相等故歟。面面無殊異義止也。後案之。疏文猶難三心見道。此爲證云。偏頓斷師意。無問解脫勝進。多利那說見タリ。漸斷師此會釋見所見タリ。進可決之。

延公云。一心二心釋マテハ雖多利那多言如何。光胤申云。一心釋非正義意。各一品之二心三心釋正義也。今疏。無問解脫勝進三心釋。或除勝進二心釋出之。

私云。一心說文。打任頓斷師證文ナルヘキニ。殆漸斷爲證。頓斷會之云事逆倒。但漸斷爲證頓斷師此文會。落アタリテ。汝前一心多利那許スナラハトカケル事。此文依此カケリ出來故爲證云也。頓斷。一心トアレトモ。多念許故。一心其任意得エスシテ。而相等故。

云邊會云歟。

一。二相見道乃分別隨眠事。讀師云。付此文段大不審。三心真相二師論ニテアルヲ。何無。左右二相見道此復有二。云三心相見道。治定耶。一既又相見。治定。三心舉ナカラ。下。何云有義此三心真相見道有義此三心真相見道。又出二師耶。光胤申云。此事誠難思。

○私推。二相見道此復有二ヨリ名相見道マテハ如眞見道表文。互二師表文意得ハヤ。付其此文段。含二師中。頓斷師二種相見道。通漸斷師限。十六心相見道也。含此通局二師云。此復有二也。不云此復有二。只云十六心見道。不可含頓斷師故。爲兼二邊云爾也。漸斷當此復有二之一種也。合諸師。文章全分。通局。隨宜。不一准意得事常習也。重意云。漸斷師三心真相見道。意得。不云相見道。仍三心真相見道。邊上眞見道。明下。有義此中二空二障證漸斷顯之故。下。相見道。出三心。自頓斷師意。被知也。サル程。漸斷師相見道。十六心故。此復有二之中。十六心。一邊當也。肝要於此文段有三。節所明。頓漸兩師眞見道。上。漸證漸斷頓證頓斷顯之。頓斷師三心相見道。有三品心已下。文顯之。漸頓二師十六心相見道。下。二緣安立。諸有十六心已下。顯之。

讀師云。サルナラハ。三心相見道。此舉。漸

斷師意。何下。云有義此三心真相見道。出頓斷師耶。光胤申云。此事愚者申。潤色也。上。此復有二乃至名相見道。文。一向限頓斷正義文段。下有義此三心真相見道。文。不可出來歟。自元此一段。頓斷師所明故。更不可有混亂事故。上文段互二師故。二師共三心相見道。申。迷者意得エンスラント恐。出二師。上。三心相見道。頓斷師義也。漸斷師三心真相見道。意得故。釋也。上文含二師故。恐此濫也。不爾此出二師事無用ナルベシ。

一向暗推也。果破之不可爲定量。

讀師云。此料簡不甘心。上有三品心已下。頓斷正義意得。無巨難。此様ナラハ眞見道表文。頓斷正義。釋之可意得歟。文段可。一相故。光胤申云。上。表文必定互二師歟。讀師云。煖中上。三品不意得。煩惱下品。所知下品。初二。立。二障。上品。合爲第三。アルヘキ處。煩惱下品。所知中品トスル不意得云云。光胤申云。此三品。或品自力。任以龜細定。上下時。爲上細爲下故。初二品。二障。龜惑ナレハ上也。第三。二障。細品。下也。疏云。然今此中。人法二障。各分上下。龜者爲上。細者爲下。合爲四類。然二龜者。各別。除之。以智猶弱未反斷故。若上品。智方能反斷耶。今煖中上。廢立。隨智所斷惑。三品。定也。疏云。此即隨智說爲煖等。初起名煖。次智名中。勝前劣故。後起名上。於斷見惑。此智最上故。以

○傍註曰此料簡不可闕疏頓斷師文段見タリ下證之

惑隨智說三品也云云。以此釋可知。隨智時能斷智次第下中上故。惑付智出。中上上。讀師云。內遣有情假聚集法。歟。延公云。不爾。實我云假也。如云妄安立故。可說爲假云云。

私云。古開書アリ

光胤申云。疏云。談其無體名之爲假云云。實我也。內遣諸法假之假實法也。

一。內者疏云。即緣內身爲境云云。意云。緣內身遣有情假緣智也。智者能緣心也。一。遍遣一切有情諸法假緣智事。

私云。不云內事。疏云。緣初二智。未能殊勝。但緣內身。除我法。假第三心。時其智上品。能廣緣一切內外我法。故三別也云云。初二緣內身第三緣內外也。

一。前二名法智乃總合緣故事。讀師云。要集第三智名類智。前一智類故。云以流類之義名類智存歟。此義燈破之達論文難歟。論文樣以總合之義名類見タリ。延公云。總合名類類聚之義也云云。私云。可。見。

一。法真見道乃至名相見道事。

私云。法云事。疏釋云。法者法則。放學爲義云云。真見道內證見分。放也。真見道。

有無間解脫之二道。無間道有生空。法空。二個見分。解脫道有二空。二見分。合四個見分也。三心初心法。無間道生空見分。第二心法。無間道法空見分。第三心總法解脫道二空見分。疏就見分

中乃有第三心者。此意也。不法自證分論義也。

一。別總建立者。疏云。別總法者。顯無間所斷有差別故。顯解脫道所證唯一味故云云。無間道。別法。初二心。解脫道。總法。第三心。

延公云。真見道無間解脫。實可有四個見分見タリ。讀師云。俱空智見分。一多二義也。今四個見分者。見分一義以義四個云。可存也。

私云。抑此一段。互漸頓二師之文段云事。上委細記之。但此下疏。此師以三心。

○十六心等。俱相見道。唯緣非安立。安立別故云云。此文分明。此一段限頓斷師見タリ。進可決之。第三心法解脫道云事不審也。三心俱擬宜之斷道。第三心可法無間道爲言。

一。有義此三。是真見道。謂相見道緣四諦故事。

私云。以相見道緣四諦故。一向此師自由道理歟。將又聊教文爲所據立。此理歟。事可沙汰之。私推云。疏云。如對法說。真見道緣非安立非安立非相見道中能緣非安立故云云。此樣ナラハ。對法真見道。

非安立緣トアレハ。三心非安立ナレハ。可。真見。若爾相見。可限四諦觀意得立。此道理歟。非一向自由道理歟。私云。此下疏。出別起。七心六心相望。五心四心。四個說可見之。疏云。然諸處皆云。諸論皆同云云。此文意諸處。先除上品

後下品云云。今論。先除下品後除上品。

云云。會此違疏。二意アリ。一。今論約易行名下故。ソノ人執名下品故。餘處。約實體龜細門。先斷上品。後斷下品。二。今論望能治道論之。餘處。望當體說故云云。可見之。

一。有義此三。乃不別緣故事。延公云。以真見道不別緣故。一向自由道理歟。

私云。疏云。以真見道但總緣真諸論空說云云。諸論共說之詞。守教說立理。准自由道理歟。

一。苦法智忍事。讀師云。有法問答委細也。苦法之法。教法也。智者加行智也。忍者以前加行智證忍也云云。光胤申云。法。教法云。疏釋。分明也。燈。法者不限教通。真如云云。智加行智。加行位。緣如智加行智也。此苦法智智云也。今見道。無漏安立智。前加行智。緣理之姿。證忍云忍也。此云自性所緣也。放法。所緣緣者。十六心。無漏安立智。法。真見道云放法也。故苦法之法。自性所緣。教法。取也。疏。苦者苦諦。法者苦諦教云云。燈意。苦法之法。通真如道ニアリ。可。

勸之燈。末文。一個問答アリ。問。何故前言苦法。法。即教法ナリ。後。苦法智。法。即真如。答。雖俱緣如初創緣如未。即非忍。但。即。前教。不得云。如。第二重證故。法。即如。教。前。即故。理。此。即。故。云云。肝要。苦法之法。通如也。前資糧。加行位。依聖教觀。苦等諦如爲境故。見道。智彼。其任。

教觀。苦等諦如爲境故。見道。智彼。其任。

證忍。苦法智忍。所緣雖通。如苦法智忍。無間道。未印如。印教。故云。印前教法。不云印如。第二苦法智法。偏取如也。理此位印故也。所緣トナル分忍位。智位。互教。如通也。見タリ

私云。苦法智忍。法。疏云。教法燈。通如云云。燈通如者。今文歟。不違疏。疏。自性所緣時。無漏智緣。前世間道忍時。正忍。體付云。教法也。世間道所緣。一向限教非。不取如。燈雖俱緣如者。不簡忍。不忍。前加行道位。緣。物體舉云。爾也。疏燈。不相違。燈。問答不違。道理聞エタリ。苦法智解脫道法。疏燈一同。取如事。此位。如忍故。忍。物柄如ナレハ。無異義。疏燈云。如歟

延公云。自性所緣時。苦法智忍。忍。物。取。智。歟。取如。歟。二義也。取如云義。正。雖緣教。緣時。教ニクワヘテ。緣如。故云。忍如云義也云云

私云。此事違燈。學者。違燈不可。立義緣。通如忍。限教見タリ。延公申様不分別緣忍。甚可。咲之。私云。十六心廢立。燈一段大切也。節節委細問答アリ。必可。見之。不向。燈可有。越度。一忍。智。因果。事。或忍。因。智。果。或智。果。忍。因也。引俱舍。決擇之。此忍。苦法智忍。忍也。智。苦法智。智也。一。上下十六心。見道歟。修。道位。歟。事。問答アリ。此。同學抄。論義也。類。類。類。一。聲聞。菩薩。有。真相

二種見道。獨覺。有。相見道。歟。否。事。問答アリ。答。二解也。一。自性所緣。教法所緣。事。委細也。一。無間。解脫道。俱。忍。無間。云。忍。解脫。云。智。不。云。忍。事。問答アリ。答。二釋アリ。初釋。雖。俱。忍。付。初云。無間。忍也。第二釋。俱。雖。忍。俱。云。忍。解脫道。忍。無間道。解脫。不。云。忍。云云。此上。無間云。苦法智忍。解脫道云。苦法。忍。不。可。相。濫。問セリ。答。之云。准。此理。可。云。忍。顯。因果。差別。解脫。不。云。忍。無間。一云。忍也云云

延公云。自性所緣。放法所緣。云。事。初。無間道。苦法智忍。付。事。苦法智。解脫道。不可。云。二種所緣。可。限。放法所緣。人常。無間道。此二種所緣。沙汰アレハ。解脫道。隨。可有。二種所緣。存スルハ。アヤマリ也。仍。苦法智法。無餘義。如。取。苦法智。忍。法。限。教。通。如。二說アルマテ。可。推。云。讀。師。許。可。也。進。可決之

私云。抑。今。論。明。放法所緣。故。云。謂。觀。三界。苦。諦。真。如。云。事。常。談。也。而。苦法智忍。訓。釋。疏。時。智。者。加。行道。中。緣。苦法之智。忍。者。無漏。忍。忍。前。苦法智。云云。一向。自性所緣。樣。見タリ。放法門。ニ。テ。モ。苦法智。忍。字。訓。釋。如此。可。申。事。歟。此事。聊。自性。放法。論。義。憶。念。事。アリ。沙汰アル事。歟。重。可。記。之

私云。於。放法所緣。法。忍。法。智。所緣。苦諦。如也。不。放。學。真。見。見。分。也。所緣。所。放

各別也。類忍類智。所緣。法。忍。法。智。也。所。放。學。真。見。道。自。證。分。也。可。意。得。也。守。千。釋。可。見。之。付。之。忍。法。無。間。道。智。法。解。脫。道。也

一。苦類智忍事。光胤申云。於。法。忍。智。各。別。內。證。樣。ナラハ。苦類智忍。法。法。忍。法。智。歟。云。古。不。審。アリ。問。書。可。見。之。此。事。ケ。ニ。モ。人。ノ。ア。ヤ。マ。ル。ヘ。キ。事。也。所。詮。コ。ホ。□。ノ。事。十。六。心。意。得。事。也。非。口。傳。難。生。決。智。於。放。法。所。緣。所。緣。物。即。法。歟。所。緣。法。物。各。別。歟。緣。物。即。法。法。忍。法。智。緣。如。故。可。法。如。歟。爭。云。爾。耶。法。物。緣。物。一。物。云。ヘ。カ。ラ。ス。一。大。事。一。大。事。能。能。可。習。之。卒。爾。相。構。不。可。談。之。口。性。放。法。論。義。可。見

一。言。後。聖。法。皆。是。此。類。事

私云。此。流。類。之。義。釋。類。名。歟。異。三。心。第。三。心。總。合。緣。故。西。明。三。心。第。三。心。類。同。今。文。仍。蒙。能。破

一。審。定。印。可。苦。類。智。忍。事

私云。苦類智。緣。苦類智。忍。見タリ。但。法。事。法。真。見。道。也。以。之。緣。法。物。非。一。物。可。知。之。苦類智。緣。苦類智。忍。也。苦類智。忍。緣。前。忍。智。故

一。法。真。見。道。乃。至。名。相。見。道。事

私云。法。真。見。道。樣。疏。二。釋。一。法。忍。法。真。見。道。無。間。道。見。分。法。智。法。真。見。解。脫。道。見。分。類。忍。法。無。間。之。自。證。分。類。智。法。解。脫。道。自。證。分。忍。配。無。間。道。智。配。解。脫。道。法。配。見。分。類。配。自。證。分。釋

也。二、法忍、法無間道、法智、法解脫道、不可分見分、自證分、總法二道也。如初釋、法忍法智別、法見分、不可云。只總可云法無間、解脫、重意云。法忍法智配、無間解脫與初釋同也。分見自證、別不云配見分與初釋異也。此即總法之疏釋此意也。如釋此文、類忍、總法、無間解脫、見分、付之有伏難、真見、無間解脫、見分、緣如、類忍、緣智故。如智各別、爭、類忍、云法真二道見分耶、云難アリ、疏雖緣智乃至合法也、會此難也。緣智緣、如雖異見、與見緣用同故法之也。爲言祕、據能緣見同故合法者此意歟。以上類忍類智、合法無間解脫二道、自證分也。此釋意類忍、類智俱、緣智物、類忍、法見分、類智、法、自證分、申シカエタル事不審也。此事、祕釋ナシ、推之類忍、於法忍智內證ストアレハ、雖緣智法忍智緣如物ナレハ、法真見緣如見分、云歟。類智緣類忍故、類忍緣智不緣如物故、緣類忍類智、云法、自證分歟。第二釋、類忍類智、不配無間解脫、總類忍、法、無間解脫、類智、法、二道、云事、類忍、於法忍智各別內證、緣忍、智、二道、故云法真二道也。類智重緣法、二道類忍、故云爾歟。苦類智緣類忍、或緣前、法忍法智也可見、祕釋、第二釋意也。

一、抑法真見道無間解脫等文下、祕、一段大

切也必可見之。於疏二釋、有義彈初釋、子細出二ヶ條、一、類忍、偏法無間道、不、法解脫道、云事、違於法忍智各別內證事、二、類智、印類忍、不證法智、爭云法真見解脫耶、重意云、印、類忍無間道、真見道無間道、振舞耶、以上付、疏初釋加難二ヶ條也。自作二釋、法忍法智別、法真見、無間解脫、類忍、總法、二道、自證分、類智、重法、二道、自證、審定印可也。以上初釋第二釋、前三智、如前、第四、類智、法、第四分、證、自證分、類忍法、自證、類智、重、緣、其類忍故、法、第四分也。爲言詳曰、下、而言法者乃至、無別行故云云、法真見云事、如緣、智、緣、事、差別、邊、法也。別別、行相、不法也。爲言第三雖但乃至、亦何爽者、第三、類忍、緣、法、忍、法、智、第四、類智、緣、第三、是以智緣智故、此一邊、以別配二道也。第三、第四、行相別別、約、不可論之爲言、故論結云、差別建立名相見道乃至省略爾者、論差別、以立、相見道釋、若第三、第四、同雙、法、二道、自證、差別義不可成。爲言、此、難、有、義、初、釋、又、法、二、道、證、自、證、分、云、事、無、文、證、爲、言、此、難、有、義、後、釋、或、亦、無、失、文、省、略、爾、者、疏、意、法、第、四、分、義、許、文、省、故、云、爾、有、義、不、知、之、爲、言、以、推、定、記、之、可、見、正、文、

少少上書落、事共記之

一、苦法智忍之事、疏、忍前苦法智云、祕云、由此此智通緣二境、一、緣加行智、二、緣真見所觀、真如、真如極成、故疏不云但言忍智云云、此釋大切也、苦法智忍名、一

向忍智見タリ。又疏、忍前苦法智訓釋、併限智見タリ。仍釋、此蓋緣如緣釋、又云、有義詳云乃至故名忍也者、有義意、苦法智忍、緣如、而疏、忍前苦法智云事、嫌也。詳曰乃至皆如燈具者、疏釋、無過事、讓燈釋、也可見、燈付之苦法智忍名、言、併忍、智、見、事、釋、時、見道位、苦法智忍前、加行位、智果也、加行位智、因也、彼爲方便、今、見道、作此觀、緣、彼加行位智故也、仍因、名、果、處、呼云智也、祕或從因爲名乃至而得智名者此意也。或從果苦法智云智也。或從因爲名乃至而得智名者此意也。或從果苦法智云智也。或從果稱者此意也。此因果樣、燈釋アリ。可見之

一、言後正法皆是此類事、於苦類智忍類訓釋也。釋此文、祕、引對法文作二釋、一、前法忍法智、後、生、聖道、種類、前忍智名、苦類智、此苦類智忍故云苦類智忍也。爲言此釋、苦類智忍、苦類智、指前法忍法智也。第二釋、或後所生以下也法忍法智、後、生、聖法、法忍法智類故、指後聖法、云苦類智、緣此苦類智、聖法故云苦類智忍也。爲言、疏、順第二釋、可見之、導、第二釋意歟

一、苦類智所緣事、祕云、即緣第三類忍、或緣前法忍法智云云、取意、一、二者依觀乃至如其所應事、上下八諦十六心也

私云、抑所取能取十六心前說、上下、後、說、事、見道觀解次第歟。又不依觀門、次

第一別有取存廢立歟事可沙汰之。要燈釋可見之。大綱雖可記之。恐繁不記之要燈。以觀門次第釋之。

一。法真見道乃至名相見道事。於忍智忍法無間道智法解脫道此十六心偏緣如故。不法自證分也。

一。若依廣布乃至總說爲一事

私云。此九種相見道也。疏云。取意記之上。

辨行相相見道。此廣布教道理。以說之。菩薩在見道等不作此觀。只爲令學依彼觀門相見道。假說也云云。布教事。疏云。但爲布教說其差別云云。延公云。布教者布教可訓歟云云。一。九種ノカソヘ

樣事。疏釋。忍智合說各有四觀有二釋。一。於十六心有八忍合爲四忍合。樣法忍類忍合時。苦苦乃道道合故。四忍也。八智合樣同之。四忍四智合

八也。以上於觀分八止也。一加。九種也。第二釋忍智合也。法忍法智見。四諦。八忍智合爲四也。類忍類智亦爾也。總

八也。加止。九種也。延公云。此二釋。此廣布教。上下八諦ニヲキテ廢立之歟。於總作十六心立之歟。二釋也云云。光胤申云。只忍智合觀之カソヘ樣申。二釋也云云。

延公云。第二釋法忍法智合爲四。緣如義同故。類忍類智爲四。緣智義同故云。豈非所取能取十六心耶。光胤申云。第二釋。先於總作釋之。初釋何。十六心不聞。以之推。必非論二種。十六心二

釋歟。第二釋。且先於總作釋之歟。延公執心。

私云。延公申。分ケニモト存分アリ。第二釋。以見之。初釋。上下八諦歟。但二釋ノワカル。面テハイカ様八忍八智合歟。忍智合歟ノカソヘ樣二釋見タリ。此カソヘ樣ノカワル事。士代十六心取樣差別ナル事。ケニモサヤアルラム。

一。諸相見道乃至非實如是事。光胤申云。依真假說之樣。古二義也。相見。於真上。假說。三心十六心名真見上。立事歟。將又真見相見。處談實。三心十六心物ナレトモ。

真見振舞。彼上談。世第一法無間生。斷隨眠。云歟。讀師云。ケニモ難測事歟。光胤申云。疏云。依真之義。假說相見道等爲無間等云云。此文樣分明真見振舞相見上。

談實。三心十六心如此說見タリ。讀師云。此文樣可有料簡事也。無左右不可。一定云云。其料簡之樣。不被申。讀師云。真見道後方得生故。乃分別隨眠真已斷故。三因。三心十六心世第一法無間生スヘカ

ラス。不可斷隨眠之由也。非依真假說之由。以初二因。世第一法無間不可生由。以後一因。不可斷隨眠由トスヘシ云云。

光胤申云。此三因。取。依真假說之由。料簡モアル歟。何ナル由緒。依真假說スルソナレハ。シカノ三ノ故也。申歟云云。

私云。依真假說樣申。二義左右依。三因。依真假說由。又世第一無間生スヘ

カラス。不可斷惑由。不可意得替歟。三心十六心名真見上。假說義ナラハ。

此三因。非真假說之由。意得真見振舞。三心十六心立義ナラハ。依真假說之由。可意得歟。此一向暗推也。不可有定量。

一。二中初勝放頌偏說事。評定曰。頌爾時住唯識唯識真見道所證唯識性也。非相見所證云云。

書落事共追記之

一。內遣有情假緣智下。祕引內言釋。相傳二釋。初釋。如疏。內指自身云云。第二釋。內言約界辨。內外初二智於同欲界。自他有情初智自他法。第二智也。第三智。遍遣上界我法。故不云內。只云遍也。於此兩釋詳曰。下後理雖通然無所資。今依初說云云。

一。三心相見道法真見道事申。論第三心法解脫道云云。無間解脫別總建立○之文。此意也。付之祕問答アリ。問意云。解脫道不斷惑。何法彼遍云。遣隨眠耶。答之作

二釋。一。三心斷惑。自元假說。非實斷惑。故蜜不可難之。二。解脫道斷龜重故遣隨眠云事無過云云。詳曰下云。夫言法者放似之義。乃至以除龜重。似彼斷種。假言遣惑。故後說善云云。取第二釋意易知。以上

元文。二龍次丁巳夏六月修補出來了。

承仕快傳

論第九卷聞書第二

第一百十七日 自請獲得智有二分耶
在大半足名法身故

一、有義俱無離二取故事

私云。此師安惠師云事大師之談歟。含餘師歟事如論義

一、有義此智見有相無乃至說離二取事 光胤申云。說此智品有分別故之由以見之。無分別根本智不可有見分存スヘキカ故。此師根本智三師中當相見俱無第一師也。彼第一師今第二師同人歟聖智皆能親照境故由以理證也自由道理歟一、有義四智二分俱有乃至二分俱有事

私云。一段長之三箇文證三個道理四個道理可申歟。綠色等時應緣。離。別。開。四側也。於三個文證。初七十三卷文。成自義文證也。次二箇文。破他也。成自義七十三文思惟二字證見分。

□二句相分トセルハ背本疏歟於破他第二文。破第一師第三文。破第二師也。於三個道理。初五蘊相例。易知。第二離自體法應非所緣之難。深真如餘離自體法可非所緣。不變相分故。真如自體故不反相緣也。若不痛之不。變。相名。所緣緣。綠色時緣。聲等可。名。云難意也。綠色等時應緣聲等轉救上難歟

一、又緣無法等應無所緣緣修難事 光胤申云。上離自體法應非所緣。付有體境不變相可非所緣難。今此難緣龜毛等無

法時。不變相可非所緣緣云難也 讀師許可畢

一、無緣用故事 光胤申云體用必依緣用。所緣用歟能緣用歟。二義歟。此文必定所緣用歟 評定許可事古沙汰也

一、六現觀事 疏釋現觀得名。現謂現前明了現前觀此現境故名現觀云云

私云現觀者惠事也

一、現觀體也事 疏云。思所成惠。即因於思。所成之惠爲體乃平彼云。或此俱行スル菩提分法爲自性。此下現觀並作是說云云如文思現觀之體有二說歟聞タリ。可尋之下現觀可准之見タリ

一、信現觀事 評定曰。信現觀戒現觀。自性體是惠。非信戒。信戒助現觀故非正體。論此助現觀之文。疏現觀者是惠之釋分明也 光胤申云。信戒二現觀體信戒。信戒取現觀體助現觀惠故立現觀信戒成此意云。此助現觀云現觀者是惠也。助惠故助惠故信戒立現觀也云云及相論之處。讀師云。下彼第二第三雖此俱起而非自性之文分明也。何信戒爲其體也 延公樣承伏畢

一、思現觀思惠故。散心ナレハ限有漏也。信現觀事。疏云。信亦上品通漏無漏云云通漏無漏也

一、加行道中觀察諸法乃至故非現觀事 評定曰。此加行道中。資糧位也。無餘義云云抑煩等加行位不立現觀。同學抄論義也

延公云。加行位煩等不能廣分別法云事不審也。加行位作三性觀。何物漏三性耶云云讀師云。三性雖攝諸法。種種諸法。觀スルヲ云廣分別也云云

一、煩等不能廣分別法。疏。有一意。但觀所取無等乃至多分有分齊觀初意也。又三乘通說乃至不及於思第二意也。第二釋通三乘說時。二乘加行唯作四諦別相不名廣分別也

一、戒現觀事

私云道理共戒故限無漏也

一、現觀智諸現觀事 一切非安立根本後得取也 讀師云。現觀詞初終トニ置事終可爾。初置此□不意得云云評定曰。此事更不意得云云 光胤申云。思信戒三現觀皆以最初出現觀之自性體。第四第五偏智爲自性故。最初顯其自性云現觀也。惠智諸現觀云程事歟 評定曰。此事不意得云云 讀師云。不意得云云此事被申樣偏執歟。無劬勞事也。不足言不足言

私云。第五邊現觀體。一切安立智也。此云世出世智。取有漏也。付之サテハ第四智諸現觀。何不取有漏非安立耶云云疑アリ。此事論義カマエタキ甚也。論文分明ナレハ。論義ナルヘキ様アサマナレトモ。道理必然也。又後得智言廣互有漏事アリ。又疏隨在何位緣非安立文。一方可出之。何位之詞不及地前。故不可嫌有漏非安立可難歟

私云。究竟現觀之究竟言表何物耶。疏。究竟位十智。取云表位也。不云現觀。十智。互惠非惠歟。可校合之。仍不云現觀。只表位云究竟也。此現觀漏無漏事。論義也。疏。然皆無漏云。分明也。

一。此真見道乃至故不相攝事。評定曰。第四現觀。少分者。簡後得修道位。云云。云。少分也。評定曰。攝彼第四第五少分者。第四少分者。簡根本智也。第五少分。簡修造也。

私云。第四少分。簡根本智可爾。何不簡修造耶。見疏。相見道簡ヒ。第四分。亦攝真故。云。不舉修造。第五少分。處亦通修造。云。舉修造。導。左様付タリ。返返不審也。真見道簡第四少分。亦通修造等。云。コトク。尤可舉修造歟。可尋之。

一。彼第二三乃至故不相攝事。不取信戒事如上注。

一。十百門事。一證百三摩地。二見百如來。三動百世界。四化小百類。五成熱百種有情。六百劫住。七見百劫前後際事。八智見。入百法明門。九化作百身。十現百菩薩眷屬。云云。

私云。百法明門。申。十百門之一種也。見タリ。常十百門法明門。則十百門。意得事アル歟。惡也。百法明門。其十隨一也。抑初地百表相。スル由事可尋之。

一。次修習位其相云何事。讀師云。此下疏様。見道取入心全見タリ。光胤申云。

上略釋段見修二位。舉下疏。一同也。云云。

一。菩薩從前乃至無分別故智事。

私云。此修習位其相云何之下。疏。至無學位。便證轉依。云云。今文下。後明。此修位於究竟位。便證轉依。云云。佛果轉依云事分明也。

一。復數修習無分別智事。疏云。然非唯智。是修習位體。今從所緣。能斷道說。略不說餘。云云。

私云。修造體。智體外。取餘法。今從所證理。斷惑道表。說智略餘法也。

一。此智遠離乃至及不思議事。延公云。此二取。所執。二取見タリ。光胤申云。疏。離計所執實。所能取云云。其旨分明也。上見道。不取種種戲論相故。云云。聊有子細。替其。此二取。無餘義。所執。二取也。

一。無得不思議事。論二意アリ。初意。離。所取。云。無得。離。能執。云。不思議。第二意。離。戲論。云。無得。妙用難。測。云。不思議。云云。

一。第二解意戲論體。二釋アリ。初釋。有分別無分別對也。後得智。尙有分別故。戲論智也。第二釋。漏無漏對也。有漏分別。爲戲論故。後得智。無得不思議。イワルヘキ物也。爲言此二解中。初釋。論意也。見タリ。疏云。今此文。但約前解。論自顯故。

一。是出世間乃至無分別智事。私云。是出世間智第二句。釋文也。限根本智不通。後得。明知。無得不思議。限根本智故。疏。二釋。初釋正也。

本智故。疏。二釋。初釋正也。

一。數修此故乃至故說爲彼事。延公云。二障種子。名。龜重。勿論也。其外。煩惱習氣。龜重ヲモ攝之歟。讀師云。悉可攝之也。

私云。疏云。所知障種乃至亦地地斷云云。意云。所知障種同。習氣ナラハ。地地別斷。煩惱障種子。金剛心斷。若煩惱習氣。地地斷。總合云。捨二龜重故也。爲抑捨二龜重故。攝分別二障歟。先師。舊。新物セラレタル論義也。

一。達細輕故事。疏云。達細名。龜。達輕名。重云云。延公云。達輕者。達輕安。事歟。抑達細者。細何物耶。讀師云。無分明答。

私云。惑果。龜動性也。離龜動性。物。細。無動轉。云。細歟。達龜歟。

一。捨二龜重故。捨斷義故。云。令彼永滅歟。

一。依謂所依乃至爲所依故事。私云。轉依法門。一論難義。先代未決也。第九第十之相達意得様事。可有口傳歟。

二之節節事。一。今第九卷二師。諍。依言。歟。諍。轉依二言。歟。二。依體。後師。顯也。初師。廣取。染淨。依他。歟。限第八識。歟。淨依事歟。三。初復次意。捨得體。遍計圓成。歟。取。涅槃。菩提。歟。四。第九第十。轉依相對。有寬狹耶。五。轉依之得名。轉之依歟。依主。轉。即。依。歟。轉。與。依。歟。六。二。復次。以。何。爲。正耶。七。抑得轉依者。得轉歟。得。依。歟。猶可有子細示。大綱。以上七。條大事。

歟。得。依。歟。猶可有子細示。大綱。以上七。條大事。

答第一尋事。譯依言二師云事顯也。但轉言隨依二師樣替^イ強テハ可云轉言誤歟。雖然二師分事依言也。第二尋事古二義歟。但大旨第九卷廣總取依他不限第八存歟。三義マテハ無子細歟。第八分明見タル事論ニモナシ。只依他云云論斷本誠中釋捨得之由來歟。非轉依二言事歟。但第二師迷悟依意得ルニ對スル。尤初解持種依意得タキ事也。第三尋事感二義也。先顯取遍計圓成見タリ。但取涅槃菩提云義。下由轉煩惱得大涅槃以下捨得二種釋意得歟。不取云義由轉煩惱以下非轉依轉言事可意得歟。隨二義下證得如斯二轉依果。上遍計圓成指云。下菩提涅槃取云料簡カワルヘシ。第四尋事第十卷廣明轉依方學轉依之具足云云。以此韻覺可意得兩卷歟。依體事。第九卷廣第十卷狹歟。下卷疏明所轉依前說依他總明轉依。今故唯第八云云。上^イ衣體不限第八義證文歟。轉言寬狹。第十卷出所棄捨當卷不見。第十廣分アル歟。願轉依。下而今但取二所轉得願說證得轉依言故云云。第十卷如此。第九卷初師證得如斯二轉依果云云。今二轉依果上捨得申二義隨可治定歟。可權之。第九卷第二師願意但願轉唯識性トアレハ。願轉依所證得限涅槃不通菩提見タリ。第五尋事無性論師轉依名。

持業釋云云。其意可尋之。無性云二所依止之下ニ解釋アリ。可見之。今論意轉依之言、大綱依主釋也。轉染淨法、依依他也。設雖第二師、能依所依理カツル邊アレハ依主存ヘキ歟。撲揚兩釋、由來事也。如論義、轉與依名六種釋、何耶。相違釋歟。可尋之。第六尋事、第二師不正義歟。其故、雖於此位亦得菩提乃至頌意、但顯轉唯識性、云、偏頌文、說法身、限涅槃存。意云、於同涅槃、二乘滿位涅槃、云、解脫身。二乘滿位名、在大牟尼、半尼師也。云、法身。在大牟尼、半尼師也。此二、箇條背下、論判、而今但取二所轉得、見タリ。此師背此文、是一。又云、非淨法界獨名法身、二轉依果皆此攝故、法身菩提涅槃、互ルト見タリ。此師背此文、第七尋事。又肝要、沙汰也。通途論文等、面テハ、得轉體、見タリ。但轉之依、依主釋、樣得轉依者、肝要得依體、見タリ。其故、依主釋、樣呼一法、名也。雖呼一法、從他勝法呼之、自他二法名雖舉之、所呼取目、此一法如云、眼識雖舉眼根眼識二法、此名、遂目、眼識一法、異相違釋、通途依主、倒障、依主、此樣、同也。若爾轉依者、成得依體、歟。元轉依者、日依一法、故。先年社頭講問、有義轉依、時、或仁云、得轉依者、得依之體也。譬、取申サハ、一珠、磨時、遂所磨得珠ナルカコトシ。珠外、有何所得耶。轉依、亦如此。此、諒符、谷先師

上綱御口傳。珠之體依體也。良工能轉道也。珠上穢垢依附。如瓦礫。珠過失也。二障。愈重也。珠中光明照用アリ。珠德也。菩提涅槃二果也。所詮依體第八或依他得ントスル時。依上垢穢。依中德用トヲ捨得シテ。遂所得依體也。珠外如無所得依外。有何所得耶。此若得依體云一義意歟。則先師口傳。臆念戀慕愁淚今更萌也。

讀師云。得轉依者。得轉歟。得依歟。事本疏。二釋也。學者二義。依二釋之由。承及云云。

私云。依謂所依等。第一師釋下疏兩解ア

三轉依者轉謂轉捨轉得依謂所依
即轉之依名爲轉依依士釋者初釋也
此釋轉得意歟轉捨轉得之物所依之外
置談歟又解此文依他事上邪理執
著正理離倒轉捨轉得事爲理依故
名轉依也者第二解也此釋得依意歟
意云依他事上邪理執著過失正理離倒
捨得スレハ即依他事成清淨也其依他
事爲依其上邪理正理爲捨得捨得畢
スレハ得依他故云轉依爲捨得物柄
所依外不置之依上邪理爲捨得也事
爲理依故名轉依者此意也可問明細
評定曰依謂所依之邊菩提トアルハ不審
也云々

私云。疏云。今言_心。依他起名_心。轉依者。流

轉還滅依也云云。若還滅依云。菩提歟。第八道スルハ順流轉還滅依也。歟。流轉還滅依者第八識也。但總取依他義第八俱取之歟可尋之。

一、及能轉證依如涅槃事。疏云。又假涅槃。依真而立能所依異云云。抑此假涅槃者。非假擇滅歟。下道理。此理真如離雜染性乃至假說新淨云云。真如離染邊對本性始淨分說云假歟。

一、願意但顯轉唯識性事。疏云。如彼顯說安樂解脫身大牟尼名法故乃至。非彼菩薩是唯識性在大牟尼名法身故云云。彼師得願意樣也。其第一師菩提亦名轉依者。如彼願中自當解釋云云。此第一師得願意樣也。彼願中可釋者。而今但取二所轉得之文。非淨法界獨名法身之文事歟。

一旦難盡。至第十卷可記之。

第一百十八日自云何證得二種轉依至一一件廣四句分別

一、云何證得二種轉依事。此問上四句頌第四句問也。爲廣釋也。云何證得能證得用。當願證得歟。二種轉依所證得果。當願轉依二字歟。凡於四句頌獨於第四句廣釋スル事。第四句廣釋スレハ前三句能斷智所斷惑能證四種內ニアリテ。自體被廣釋故。以此委曲略前三廣第四也。

一、謂十地中乃至由斯證得事。

私云。十重障重第一卷重同意見タリ。疏云。此言重者。如第一卷初解云云。

讀師云。十地者無別體。只修斷證三因總立十地歟。此開一因。事不審也云云。

私云。疏云。此無別體修十勝行斷十重障證十真如時名十地也。總釋別位云云。

讀師被申此事歟。評定曰。下十地出體門。有爲無爲功德爲自性云云。又釋地名下。今得生長云云。遂能生長之體。詮取真如正智歟。

私云。無性攝論偏取智。今論通理智見タリ。若爾總無十地體不可云云云。

延公云。此四種因位修得斷證次第スルハ。有次第之由歟否ヤ。讀師云。可有其由。

疏云。既知分位乃至十種真如云云。意云。分位。必可有其行。仍次十地說十勝行。行。可有其所因。仍次行說斷。斷。可有所證。仍次斷說證云云。

私云。疏見十勝行明。廣頌第四句轉依云云。取意此轉依廣文。便證得轉依。因位轉依意得證文也。十真如悉因位。

故。疏二種轉依由斯證得。明所得果。即廣前頌第四句文云云。此文又佛果轉依義證歟。

一、極喜地乃至生大喜故事。

私云。初獲聖性具證二空。能益自他。三由生極喜也。初聖性得由。後菩薩非初得聖性故不生大喜簡云云。此可爾。二乘ヲモ簡分アット見タリ。其故。二乘。此三勝ナキカ故。初得果時不生大喜簡云云。證二空益自他二由

ナキハ可爾。初獲聖性二乘何無之耶不審也。但推之大乘聖性二空無漏立之。小乘聖性唯生空種立之故。劣ナルヲ以簡之歟。三勝云云。勝義二乘ニハナキ歟故劣ナルヲ以簡之歟。彼二由具能二字置クモ顯勝義也。證一空劣ナルトモ。益自他分二乘有此義故。

一、此下疏菩提不名預流等四果事釋之。不名預流。預流表厭苦欣寂故。取意可。見。文。不名一來。有無量生故。不名不還。還生欲界故也。可名阿羅漢。前第三卷并此卷末沙汰ノコトシト云云。四相發心十大願十淨修住法事可。見。演說。

一、二離垢地乃至煩惱垢故事。私云。初地。龜犯戒垢離之。微細誤犯垢尚殘故。第二地。全離之。爲言淨尸羅事疏有。二釋。初釋。別解脫。定道三戒也。第二釋。限別解脫戒。離三時非故。定道不離加行後起非故。一初果聖者性戒具歟否ヤ事。付之初二果聖者帶妻奴子事并初地菩薩性戒具否事可。見。疏。

一、三發光地乃至妙惠光故事。私云。依。闇鈍障三惠。有所忘失。至此地斷此障故。勝定大法總持トヲ成就於三惠無忘失云云。大法總持者。法義呪忍中法義總持歟。互餘歟。可沙汰之。打任テハ法義二種總持歟可尋之。一付之靜慮波羅蜜第五地修也。於第三地得勝定云事疏問也。答之門下問答。

如下當知。文十一障中自當解釋。十於

十地雖實皆修之。下疏云。問。若第五地

修定度者。何故三地。名為發光。定障。三

地。除成就。事至。五地。云云。十重障。前純
二種トセリ。今總持ハ
必定法義二種也。

讀師云。無著菩薩。住極喜地。證發光定。云云

所地菩薩トアルニ。所證定發光定トアル

ハ非。第三地定。歟。發光之名。言不審也。

一。四焰惠地。乃至惠焰增故事。

私云。菩提分法。非皆惠。惠焰。故云爾

云云。抑此地。別。斷煩惱事。說。上首タル

身見斷。故云爾歟。地地總。可有此德

處。別。如此釋。可有子細

一。五極難勝地。乃至極難勝故事。

私云。真俗合觀。論義沙汰。滿足スルナ

リ。上別紙疏。合令相應。智。合歟。境。合歟。二

釋アリ。又前第二議中。已有妨難事可

私云。此料簡不可然。疏等。左様不見

讀師云。抑此位。作緣起觀見タリ。根本智

證緣起。染淨無差。如也。本智。前正。無作

緣起觀。故。後得智。正。緣起觀。體トスル歟

光胤申云。先年。撰揚講時。觀舞房對。瞻覺

房。根本智。為希施波羅蜜之體歟。云論義

ヲセリ。次。日參東院。物語申時。仰。此事

古論義。第六地題。卷也。讀當古題。云云。東

院御達例。御滅氣之時分也。六月二十二日。テ
日御
他界讀師云。觀舞房論義。專慶沙汰也。云云

讀師云。第五地。證類無別真如。理。類無

別也。非理。與事。類無別ニハアラス。謂此

真如。類無差別。論文分明歟。若爾。依。證此

如真理。俗事。不二。悟。開クト云事。不審也

云事。古時也。明。如法。勸勞。事歟。今第六

地。無染淨真如。緣起。無染淨理ナレハ。事事

不二。理也。此地。事事不二之悟。可開イワ

行。此地。治此障。故。空中起。有行見タリ

評定曰。功用後邊者。功用邊際。云事也。功

用ハコレマテ也。讀師云。第八地ヨリ無

相無功用。常。申セトモ。無相。第七地ヨリ得

之。無功用ハカリ第八地ヨリハシマル

一。八不動地。乃至不能動故事。光胤申云。相

用煩惱相用。有相。有功用。煩惱也。此二

中。有相煩惱。不動。第七地ヨリ得此功德

能。何云第八地。始。德耶

一。九善惠地。乃至善說法故事

私云。最勝。無礙解。即惠。故云善惠地也。

四無礙解。德。可見。疏。利他門自在也

一。十法雲地。乃至充滿法身故事

私云。緣一切法。智如大雲。陀羅尼。三摩

地。如淨水。如雲含水。智含陀羅尼。定

也。智能生。總持。定。故。次。蔽如空。重重

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

ハヤ

私云、出體有無爲功德、出釋名如智、爲依持云云。出體釋名、地體寬狹可尋之可沙汰之、抑令得生長、能生長體、取如事可見疏。如正、非能生、如爲增上緣、斷自種子生故。如爲生長依云云。可見演祕、有人嫌疏假者、爲能依義、所修行、爲能依云云。依論與所修行文、立義、撲揚依疏破有義可見之。

一、財施無畏施法施事可見疏一段、無畏施者、疏云、施他不令豺狼等畏、名無畏施云云。凡三種施、六度悉可攝之、對法云、施度、財餘五、無畏、六度悉法施也云云。此樣六度中施度、狹限財施、無畏法、布施波羅蜜外歟、サラハ何今六度施、有三種云耶、推之相攝、可有通局、體性、可有自性眷屬歟、思、可知之。一施三種事、演祕釋アリ、可見之。

一、戒有三種乃至饒益有情戒事
私云、律儀者、疏云、律、云法律、儀者儀式云云。招提寺、以菩薩不共十重障爲其體、西大寺、以七衆戒爲其體、大ナル兩門之論義也。凡住律儀時修善利生之義成立故。一後二戒發善戒、防惡、此名戒發善豈戒耶云疑アリ。兩門之論、自此起歟。招提寺止過一體、カナウ義習歟。後二、尙防惡戒也、西大寺防發別體義。後二發善戒也、付之重重子細。一旦難盡略之、如別紙、戒有三種事祕釋アリ。可見之。讀師云、於南山家增受、不增受二

義、於後二戒事歟。雖不經後二受儀、住善提心、受律儀戒、發得後二者、不增受義也。善提心、上求下化故。修善利生ナレハ、不經後二受儀也、增受義、別別經受儀也。延公云、於南山之下、修一妙蓮二人論歟云云。

私云、三聚戒無表一多事、一箇條沙汰歟。一、忍有三種事、讀師云、初耐怨害忍者、耐ハハサツツタラ、當處、沙汰其通也。可レ尋レ之。他人來、雖殺自、彼昔、吾、依害他、自業果處也。感果畢、果盡ツヘシト思、也。何一分忍、瞋ナシト云云。

私云、他人殺自時菩薩可作此思、依此殺業當來可墮地獄、如何シテ可救之。生悲愍云、此忍也、離日相金剛般若說、遙割王難忍、展仙人、マトシ、讀師云、安受苦忍、忍、寒熱等苦、修行也。諸察法忍、雖遭甚深難解之教法、不生退屈忍之堪、學、忍也。私云、初忍、利衆生之因。第二成佛之因。第三初二所依也。三種忍事有演祕釋、可見之。付第三忍八種勝解可見祕。

一、精進三種事
私云、經五種精進、相對相攝之樣、可見疏、攝五句盡論義ノコトシ。初二精進攝經五句也、無足精進利他邊、第三利樂精進也、就中攝論對法唯識相對相攝樣、寬狹沙汰可見疏。又有祕釋可見之。
一、靜慮三種事

私云、安住者、安住現法樂住也、現法樂住體論義也、引發者、引六通也、依定引通故、辨事者、辨利有情事也、現、大魚等身、息飢饉苦也。第三、有十一種歟、戒度、引カコトシ、祕釋也、祕、引、瑜伽釋之可見之。

一、般若三種事、論導此三種、智、加行根本後得、導セルハアヤマリ歟。此三種共根本智事也、導アヤマリ也、云事、古聞書アリ、但此導、非無由來、攝論三種般若、加行根本後得三智也、非今論意、疏引攝論釋之導、不辨二論同異導之歟。古如此沙汰歟、疏對法攝論加行等三智、取見タリ、付之對法、第十、今第六、今論開理事二智、第六自利、第十通、諸論不同云云、可見之、有演祕釋、可見之。

一、方便二種事、易知、回向方便智也、拔濟方便大悲見タリ、疏云、方便度者、謂以前六度所集善根、共諸有情迴求無上正等菩提云云。

私云、方便者善巧義也、六度行ヲイタツラニナサスシテ、巧迴求上求下化、二利要須義歟、愚推如此。以上注疏釋推之。
光胤申云、方便得名如何、讀師無殊成敗、無念無念。
私云、後四、悉智歟、アレハ、大悲、爲方便度體、無瞋無癡爲體歟、瑜伽四十九說、方便度十二行相、六自利、六利他也。

●傍註曰下化忍也 ●傍註曰上求忍也 ●傍註曰私云第三精進ニ有十一種歟戒果ニ說歟祕釋也

對法四種方便可見。秘。瓔珞三種可見。疏。

一。願有二種事。延公云。求菩提願。菩提。自身菩提。他有情菩提。光胤申云。玄贊攝釋異數。古。開書。延公云。爾也。

一。願度事。疏云。攝論說。謂發種種微妙大願。利攝當來波羅蜜多殊勝緣。乃至世親云。此願。即度。名為願度。願。為當來。此是所為。第七轉聲。為當來。故發種種願。云云。以之願度。相可知之。付之瑜伽四十五。五種願。出第五大願。十種願。瓔珞三種願。可見疏。

一。力有二種事。秘云。有云。思擇。思惠。修習。思惠也。問。若爾後得何有思惠。唯無漏故。答。有正思惟。名思惠。何失云云。

私云。正思惟。名思惠。事。メツラシ。次。力

度者。思修二惠。處有。今。前六度。無間現行。力故云力歟。疏云。攝論說。由思擇修習二力。令前六度。無間現行。云云。以此

文。致此推也。瑜伽四十九。所有十力。加行清淨。名。力波羅蜜。云云。以之配今論二

力可知之。瓔珞三種力。報通力。修定

通力。變化通力也。

一。智有二種事。疏云。無性云。由施等六成立此智。復由此智。成立六種。名。受。法

身。由此妙智。能正了知此施戒等。饒益有情。世親云。由般若波羅蜜多。無分別智。自性。等故。成立後得。復由此智。成立前六波羅蜜多。云云。由智波羅蜜。成前六度。依六度。成此智。見タリ。又云。四十九說。於一切

法如。受安。立清淨妙智。名。智波羅蜜。當

知能取勝義。惠。名。惠波羅蜜。能取世俗。惠。名。智波羅蜜。乃。讀體故。一。今此論等

中。論用故。不相違也。云云。瑜伽。智。破羅

蜜。立。一。今論。受用法。樂成就有情二智。立。開合不同也。瑜伽。談。體。今論。論用也。肝要

第六般若根本智。第十智波羅蜜。後得智也。瓔珞三種。可。見。疏。

一。此十性者。乃。三業。為性事。此說自性之論義。ニ。テ。可。知。之。也。論。施。以。無。貪。三。業。為性。云云。疏。無。貪。相。應。思。所。發。身。語。業。ト。ヲ

為體。云云。疏。樣。身。語。業。假。業。歟。能。發。思。雖身語同時。取意業。歟。將。亦。身。語。同。時。思。身語。云。其。外。思。為。無。貪。相。應。思。歟。可。依。意業。習。歟。

一。此下疏。引。瑜伽三十九。作。二。釋。一。同。對法。取。思。不。取。無。貪。二。取。無。貪。云云。一。戒。以。受。學。菩。薩。戒。時。三。業。為。性。事。

私云。律儀。云。即。唯。二。業。攝。善。攝。生。二。戒。云。即。通。三。業。能。順。西。大。寺。律。儀。二。業。後

二三業。習。招。提。寺。意。菩。薩。不。共。律。儀。戒。十。重。也。十。重。有。後。四。重。不。自。讚。毀。他。不。貪。意。業。戒。三。聚。悉。通。三。業。習。故。今。疏。文。難

義也。西大寺。意。菩。薩。通。受。律。儀。戒。七。衆。故。限。身。語。二。業。何。叶。今。文。此。論。文。下。讀。師云。菩。薩。不。共。律。儀。取。十。重。歟。不。取。歟。本疏。兩。釋。聞。及。兩。門。論。サ。テ。ハ。本。疏。二。釋。當。歟。光。胤。申。云。此。下。疏。一。段。兩。寺。料。簡。當。歟。實。本。疏。樣。シ。カ。ト。二。釋。作。ル。ト。ハ。雖

不見。十重。取。律。儀。樣。ニ。モ。見。又。不。取

之。樣。ニ。モ。見。タリ。可。勘。之。上。律。儀。以。七衆。在。家。出。家。或。為。體。乃。亦。通。三。業。律。儀

戒。七。衆。不。取。十。重。見。タリ。西。大。寺。順。其

實。是。菩。薩。亦。得。是。律。儀。取。十。重。見。タリ。順。招。提。寺。一。據。善。戒。寬。狹。故。即。令。入。攝。善

戒。中。故。文。十。重。意。業。邊。攝。攝。善。法。戒。見

タリ。付。兩。寺。有。料。簡。歟。讀。師。云。律。儀

二。業。後。三。業。此。疏。見。タリ。招。提。寺。如。何。會

之。耶。又。論。云。總。三。業。為。性。云云。律。儀。三

業。上。見。タリ。西。大。寺。如。何。會。之。耶。光。胤

申。云。論。戒。以。受。學。云云。疏。釋。以。受。時。學

時。三。業。為。性。云云。受。時。者。受。體。也。學。時。者。隨。行。也。正。受。戒。也。隨。行。者。受。畢。為。全。戒學。ス。ル。ヲ。云。隨。行。也。隨。行。時。律。儀。三業。隨。行。アリ。故。論。受。學。ト。ヲ。總。合。三。聚戒。三。業。為。性。ト。イ。エ。ト。モ。律。儀。邊。學。三業。受。三。業。也。後。二。受。學。通。三。業。總。云三。業。為。性。也。論。苞。含。ス。ル。相。漸。遮。疏。二業。三。業。釋。分。ケ。タリ。疏。此。中。總。論。總。論詞。分。明。也。以上。西。大。寺。意。ニ。シ。テ。次。招。提。寺。意。疏。律。儀。二。業。後。二。三。業。云。文。會。事。疏。二業。三。業。分。別。且。七。衆。衆。取。律。儀。二。邊事。也。七。衆。戒。身。語。二。業。故。無。意。業。疏。所

一、忍以無瞋乃至三業爲性事 演秘釋三
種忍行相大切也。可見之安受苦忍九種苦
可見疏。諦察法忍八種勝解可見。秘上之
一、精進以勤乃至三業爲性事 演秘委細也
可見之

一、靜慮但以等持爲性事 等流唯定非散
也。疏云。不說三業云云。不通散故不說
三業歟。等持取定體不取餘法故歟。定
心同時起三業事アリ。何不取之耶。不審
也。又對法有三業自在用云云。可證之所詮
論。至靜慮獨不說三業。聊有所存歟
一、後五皆以乃後得智故事

私云第六本智。後四後得智歟。於願波
羅蜜有二師。後五皆以擇法爲性。初師
歟。願智爲體也。智後得智也

一、有義第八乃至爲自性故事 願度第二師
也。願三法爲體非智。攝論此師有二說
或欲勝解或信勝解云云。今論合之云三
法

一、此說自性乃至功德爲性事

私云。忍精進三業爲性說事。秘有義問
答アリ。有義自性體。不取三業。正義
取之。布施淨戒二度三業顯也。靜慮般
若トハ論不說三業故勿論也。忍精進
トノ二度事論說三業故。正不正之
有義論。眷屬體說自性云云。正義實自
性體也

一、此十相者乃至波羅蜜多事
私云此十相者。疏云。云何名相。即成

波羅蜜多相親具此七義方名度故。闕
者即非ナリト云云

一、安住最勝乃至非倒彼岸事

私云。初最勝樣。二乘全不具波羅蜜
多歟。何大品經六十辨云前五具耶
秘推之雖修前五不修般若故不成
深羅蜜。仍前五非波羅蜜歟。修布施
等。假云波羅蜜也。無般若非度事。以
若無七寶不名輪王可知之

一、第五最勝第七最勝差別事 光胤云。

或仁撲揚講時。論義ニシテ。與肝要第

五疏云。無相智所攝受者。即第六不執三

輪清淨云云。三輪狹取。三輪執離義也。第

七ヲハ謂要不爲二障間雜云云。寬取二

障故有差別歟。抑第五與第二差別

事。疏云。第二前者。彼有道心未必一切

迴向菩提。此乃迴向云云

一、由斯施等乃至四句分別事

私云。即種類福爲四句云云。種類福者

不行施。隨善施。故云種類福也。正

施財等。根本福也。不行施。喜他人

施。布施行。種類故云種類福也。不約

種類福。四句不足スヘシ。度。非施句。

隨喜施爲其體故也。又次第修者。布施

行。有三句。無第二度。非施句。布施最

前。喜ヨリ前。無度故。何度。非施句ア

ラム耶。餘五度。雖爲次第修可有四

句。前有施度滿句故。非次第修時。

六度悉可有四句。疏一段可見之取意

記之此下秘釋アリ。問答アリ。可見之
延公云。種類福者。不行施隨喜施云
也

第一百十九日 自此以下有不增減者

一、對治十障。十障。十重障ト見タリ。當座評
定。此通也。付之無明者。無明一法歟。總所
知如。無明住地廣云。無明歟。可尋之。云
無明等置。言樣取無明一法歟トモ覺
エタリ

一、此但有十乃至無增減故者。十度。不增減
由三故也。十。故一治十障故二證
十如故三

一、復次前六乃至相違障故者。此十度。不增
減由也。六種障可見疏。攝論六蔽云云

私云。此文六度。不增減由歟トアレハ。

此十度說由也。疏見タリ。疏牒此文

以上所。言說十所以乃至下。依六說十

謂慳慳乃惡惠云云。說十由也。人迷フ

ヘキ事也。付之疑アリ。上對治十障トア

ルハ。說十度由分明也。六種何說十度

由耶。答之第六惡惠可有五惡惠也。總

含云六種也。以上可打斷アヤ

私云。以上記アヤマリ也。復次前六不增

不減者爲除六種相違障故者。說六度所

以也。非十度由。必定必定

疏云。下次明說六所以云云。此下。以上所

定說十所以者。上十地十障十如三。由事

也。下依六說十之依六又分明也。說十二

字コソ不審ナレトモ。遂開十故云爾也

肝要波羅蜜增減門有九種所以。前三十度說所以十如。後六說六度所以歟。復次以下離惡惠爲十障云事疏非之可見之。

一。漸次修行諸佛法故事。說六度六義中。

第二也。於總九種第五也。此因意說六度次第次第佛法成就之由也。漸次成就之。

樣。前四度修スルハ不散動因也。第五靜慮不散動體也。第六惠不散動果也。智依爲業ニテ可知之可見就佛法者十力等也。

修者成辨義也。別不散動取沙汰事。佛法成就之功離意動義肝要也。

一。漸次成熟諸有情故事。

私云。漸次成熟之樣可見疏。不見疏難知。

讀師云。第一施攝受有情者易知。行施人歸伏故。

私云。依施攝受有情。所化有情遇害惱時。依戒救之。依此救濟。菩薩返過苦時。依忍能受。依此救濟。有情隨教化修行時。依精進助所作。雖修行心未定時。依定令定。雖定未解脫時。依惠依惠解脫之。

光胤申云。抑今增減門十度六度不增減。定十或六由立樣。先六度十度立テテ。其上何由ニテ六或十立ルンヤトアラハ。

此由可立云事歟。只廢立セヌ前以此由立。十或六嫌餘數ナラハ不審也。假令十一十二或二十トモ立。或三四或七八トモ立ツトモ。此程由ハアルヘシ。寄七覺

支七波羅蜜トモ。八正道依八度トモ何不開耶。功德ノムキ／＼ヲ取。何有階級。故此不審也。讀師云。此事ケニモ不審事歟。

一。又施等三乃至唯有此二事。評定曰。增上生道者。增上生道云事歟。光胤申云。不爾。增上生道也。カ、ル増上生滅道也。

云云。此分治定也。讀師云。施戒忍三種増上生道トナリ。精進定惠三種決定勝道トナル。施感大財易知。戒感大體持戒生善趣。得尊貴身故。忍感容屬行忍者。一切有情咸歸附故。決定勝道中精進伏煩惱修善方便トナリ。定成熟有情方便。惠成熟佛法方便也。依定發通引攝有情故。有惠成佛法故。此二道菩薩道建立也。評定云。決定勝道可爾。増上生者世間殊勝果報歟。感之要須イカニ。讀師云。得大財施衆生衆生依之被引攝尊貴人ニハ隨彼教又一切有情歸伏シヌレハ利他門成歟。光胤申云。菩薩受生時感十王花報。或佛出世時王宮誕生此由歟。

一。増上生決定勝二道名同事。

私云。増上生者。所招果體。道者是因ナリ。大財等果從因等起名増上生決定勝者望劣三果増上果體後三果體而勝於彼名決定勝。道者因也云云推之増上者増上果歟。決定勝決定勝勝レタル歟。抑此二道自利利他トノ二道也互互歟。

一。又前三種乃諸煩惱故事。

私云。疏七十八深密トヲ引云二因緣故六度無增減。一。饒益有情。二。ハ對治煩惱云云。

一。永伏永滅事。定伏惠斷云云。此推以二利分二種歟。

一。又由施等乃至不增不減事。

私云。前三悲故不住涅槃。後三惠故不住生死云云可見疏又云。四十九云。六度三學攝故不增減前四戒學後二定惠二學也。

私云。戒多利他取。自利門ヨリモ戒利他門要須歟。推之戒忍布施トノ依止トナル故歟。先戒自利門顯歟不審也。又前日戒ナリト云事可思之。

一。由此前六不增不減事。九種別儀一種見タリ。九種者易知。上舉九種由也。前三十度後六六度抑別義一種者當何耶事古沙汰也。二義也。指處二義アルナリ。延公云。別儀一種指後唯四者爲助前六等文也云云。

私云。一義意也。此外一義可見古聞書。

一。後唯四者乃廣說應知事。

私云。此上六由以說六度不增減也。サテハ六度滿足スル處。又後四何事ソト覺シキ處。爲助前六度後四度出來云云。抑上十度不增減。由アレトモ。其時後四度立由聞エタレトモ。其十度

①傍註曰九性中第六也 ②傍註曰九性中第七也 ③傍註曰九性中第八 ④傍註曰施戒忍 ⑤傍註曰嚴定惠

門、由ニシテ不見正助、立十度由也。此六度門、六度、正爲、助後四出來爲、此事繁重トハ不可難、如法意得事也

一、方便善巧助施等三事、可見疏、攝事中布施可尋之。此事可見瑜伽七十八卷

一、願助精進事、易知、世間、願力アレハ不退屈辨事也

一、力助靜慮事、定、智依爲業、說、今、助逆ナレトモ、聞思爲、加行定、成難故歟。疏、聞

法得勝解畢、ヌレハ、內心有、隱能、故云云、智助般若事、評定曰、根本智、コソ後得智、

引、智助般若若逆也云云、此事智助般若若樣可見疏、又有演秘釋、可見之

一、十次第者乃至次第如是事

私云、次第門有三解、引發持淨龜細也、

委細可見瑜伽七十八、又可見疏

光胤申云、持淨、付依戒持施者、戒同時施歟、後戒、依持、前施歟、假令依第二地、令

清淨初地施歟、其不審、已、經久時劫、布施行何、令淨耶、評定篇篇也、疏云、由行、布

施攝、益有情、由持戒、故不爲惱苦云云、戒不損惱スルハ、施攝、益有情、成增勝歟、可

尋之、龜細事、定、龜、惠、細之事難思、惠、行相定ヨリモ、龜ナル事常事也、定通門時、龜

細顯然也、通、定ヨリ、龜也、通、惠、故、但此、惠、根本智ナレハ、龜細、理アリ、第六般若、本智

也、後、四度、後得智也、本智、細、後智、龜ナルヘシ、龜細、逆倒セリ、評定曰、本後相對、

凡、行相、然也、但隨、地次第、龜細、樣アル歟

云云、不分明、引發持淨二解、演秘釋アリ、可見之

一、易難修習次第如是事、十度次第、易難、次第歟、於後五度、本智、難、後智、易、此次第、不審也、可尋之

一、釋總別名如餘處說事、疏一段長、可見之、秘釋、處處、可見之、餘處、者七十八深

密等也、波羅蜜、云總名、布施等名、別名歟、總名、有、六解、別名、有、三解、疏一段可

見之

一、此十修者乃至廣說其相事、五種修事、讀師云、可讀上疏一段、被讀之也、無別

沙汰、篇篇不意得事共アリ、恐繁不記之、對法十二攝論可見

一、此十攝者乃至互相順故事、十度相資之

互、相順、故、一、一度、各攝、十也可見疏

一、依修前行乃至非持淨故事、讀師云、此一段、非、次上、謂十一、皆攝一切之由、此、依、引發持淨、相攝、樣也、上文連續シテ

ハ不可心得云云、光胤申云、此事誠爾也、若上文連續、心得時、不可符合、上文、一

一度、攝一切事也、今一段、依引發、布施攝、戒乃至定攝、惠、依持淨、戒攝、施乃至惠、攝、依持淨、戒攝、施乃至惠、攝、定事也、一度、攝一切度事ニハアラス、此事古、聞書符合

セリ

一、疏文引發門時、以寬問狹故順、後問、答云云、持淨門、以狹問寬、順前句、答云云

秘委釋之、必可見之

一、若依能難乃至應作四句事

私云、種類、福者、如上注、隨喜施、不行施度、非施句也、第二句也、純修、時約

種類、福、作、句、布施有、四句、以種類、作第二句、故、不約種類、福、闕、第二句、有

三句、種類、福、外、無度、體、故、施前、イマタ度、體ナキ、故、以何度、非施作耶、餘

五度ニハ具、有、四句、皆前、有、度、故、有、第二句也、此、純修、事也、難修、時、施、不約

種類、福、可有、四句、前、有、度、故、抑純修、者、施、施申、ハ、修、施、時、俱、修、施、不、失

難餘度也、故、施前、無度、難修、者、疏云、諸度、相間、有、第二句、故也云云、假令修

布施、行、時、中間、戒等、受修、事也、故、施前、有、餘度也

一、或互相資事、得五果、樣、可見疏、付

之相資、テモナク可會文事也、有漏道、伏以安立、少物、等、離繫果ナルヘシ、依

有漏道擇滅者常事歟、又依無漏業、感、變易、或熏福、便難修、以無漏得、異熟果、樣、可存故

天文肆年乙未七月二十日漸筆之功訖

對長基得業一校了

藥師寺末資相似僧英乘

論第九卷聞書第三

第二百二十日 自十與三學互相攝者

一。十與三學乃一切有情事

私云律儀戒、疏以七衆戒爲體云云順

西大寺義、攝善戒、疏有爲無爲無漏善

法、爲體非有漏、有漏可斷故云云第二

戒、除有漏事不審也、可尋之、凡別解脫

戒、根本有漏、沙汰之、轉成無漏、勿論ナ

レトモ專有漏歟、如今者、地前菩薩應

修證善法、非攝善戒、歟不審也、可尋

戒家學者、第三攝生戒、疏謂正利樂三

業爲性、如上應知云云漏無漏沙汰ナ

シ、但如上應知ナレハ、第二戒、樣歟、此

不審同事也、抑正修證修證、修有爲善

法、證無爲歟、正公云、三聚戒事、論文

樣後二戒發善見タリ、順防發別體西大

對三乘、共不共甚深廣大、沙汰。於餘二
學、不沙汰事有子細耶、讀師云、顯一四
令知餘歟不分明

私云、此事、古開許、戒學、大小戒相勝劣
分明、故沙汰、樣アル歟、凡不審也

一。定學有四乃至之所行故事

私云、此定學、疏四種共、第四定限見タ
リ、又智光明、通聞思修見タリ、集福王

王譬喻見タリ、集福如王故有祕釋、常
論義也

一。此四所緣乃至如餘處說事

私云、攝論第八、說六差別、其樣可見、疏
延公云、六中今論、舉五無第二種種、不

集之、定體、故別不舉之

一。惠學有三乃至如餘處說事

私云、此三種、無分別惠、與上般若三種
惠カワル、上三惠、於根本智說之、今

三惠常、加行根本後得、三也、抑疏、如六
度中、合五爲一說、後得等三智、皆第

六、故之釋、可沙汰之、上第六唯攝無分
別者、後四皆是後得智攝、後五度、根本後

得二智見タリ、此於無漏六度別之歟、
有漏六度、皆加行智歟、可尋之、抑此三

自性所依、因緣所緣行等事、可見、疏、
段、又可見、祕、攝論第八、釋惠學三種
有十六門、今論、十六中、舉自性所依、因

疏、所依者、非心、非心、非心者、
思量心、不爲依故、非不、心者、種類心、
爲依故、種類心者、非思量心歟、因緣者、
聞熏習種子也、易知、所緣者、真如也、三

種惠共無分別惠、故、取證、如智也、行
相者、能所緣平等平等也云云、祕引無性

釋、可見之

私云、抑疏、理智冥合、平等平等、喻、出時、
如根取、色見青等相、非、此青相與、色

有、異故云云、此樣、理智冥合者、色塵、青
相、無異ナルカコトシト云云、體義差別

ホトニ理智ノアヒハアル也

祕云、根本後得二智差別者、頌云、如人正
閉、目、是無分別智、彼後開、目、後得智亦

爾也云云、引無性釋、歟、又祕云、此智與
境無差別相、如空與空、所有光明、此故

此智成無分別智云云、此根本智事也

一。如是三惠乃至俱已捨故事

私云、現唯加行、事、付、何漸悟菩薩地前
後得、不說耶、現唯加行未盡也云云、疑アリ

疏、此頓悟三乘、各自位ニヲイテ論之、
若迴心ナラハ、皆通初二位云云、皆言、根

本智、漸悟地前二位、起之見タリ、可沙
汰之、漸悟菩薩地前、シテ起、根本智、歟、云云、論義、新

又見道位中、無加行故事、見道位寬、何不
起加行智耶、良明、房不審也

讀師云、七地已前若種若現俱通三種、付、此

加行智、無漏歟云云

私云、加行智通無漏歟、云論義ヲシテ、一

●彼後二即彼復?

方、疏、加行唯有漏、釋、出。一方、讀師被

申達加行故、釋。并惠學有三、下疏、如六

度中乃後得等三智、皆第六故之釋、出ハ

ヤ、此事、宗家二釋也、如下注一。

光胤申云、疏、加行唯有漏餘二無漏云云、此

加行智、有漏歟。凡加行智、總限有漏、見タ

リ、無漏智、證理、本智、緣、俗云、後得、其

外、加行智、不意得。讀師云、八地已去無

功用道、違、加行故云云。此文様、加行智、無漏

ナレトモ、功用道、故八地、ナシト見タリ。若

加行智、限、有漏、八地、純無漏、故云云。

私云、後因、見、第十卷、龍轉道、下疏、處、加行

智、限、有漏、歟、通、無漏、歟、問、答、セリ。二釋、

作、可、見、之、今、段、祕、二、釋、アリ。私云、所

有、進、趣、皆、用、後、得、無、漏、起、中、任、運、趣、故、者、

八地、已、上、加、行、道、事、歟、四、道、中、加、行、道、八

地、ニ、モ、アル、ヘシ。其、後、得、智、也、云、意、歟、七

地、已、前、ニ、モ、定、可、有、後、得、加、行、道、事、新、如

此、八、地、限、說、ク、ハ、ケ、ニ、モ、七、地、已、前、ニ、ハ

無、漏、加、行、智、アリ、テ、成、加、行、道、八、地、已

去、後、得、成、加、行、道、事、新、義、アル、カ、故、如、

此、釋、歟、ト、モ、聞、エ、タ、リ

一、加行智、加行道、ト、ノ、事、祕、云、問、下、明

菩薩、一、刹、那、四、道、具、有、云、云、如、何、今、言、見、道

等、中、無、加、行、耶。答、若、加、行、道、通、漏、無、漏、

加、行、智、者、唯、是、漏、攝、故、不、爲、例、或、加、行、智、亦

通、無、漏、今、依、漏、說、亦、不、相、違、云、云

一、若、自、性、攝、乃、惠、攝、後、五、事、讀、師、云、若

作用、釋、歟、古、釋、可、見、之

私云、作用者、施起、戒、資糧用、忍、起、助、

戒、眷、屬、用、事、歟。此、用、門、時、精、進、遍、起

策、三、學、作用、故、通、攝、也。私云、若、隨、顯、攝

時、精、進、攝、戒、學、者、其、相、貌、顯、義、歟。

精、進、互、三、學、雖、勇、猛、殊、守、戒、相、貌、顯

ナル、歟

一、此、十、位、者、乃、至、俱、唯、無、漏、事。此、十、度、五

位、現、種、心、也、非、三、學、事、也。評、定、四、修、習

位、其、相、最、顯。修、道、位、先、最、初、釋、不、審、也

云、云

私云、五位、中、此、位、十、度、相、貌、顯、也、云、事、

釋、置、也。正、現、種、分、別、心、事、ニ、ハ、ア、ラ、ス。

現、種、分、別、五、位、次、第、釋、故、下、云、於、修、習

位、等、如、次、第、釋、之、其、相、最、顯、者、對、五

位、皆、具、其、中、此、位、最、顯、也、爲、言

一、此、下、疏、此、中、所、說、隨、其、所、應、未、必、十、種、一

一、皆、爾、事。評、定、四、善、修、習、位、中、處、付、修、道

事、歟、此、事、不、意、得、其、相、最、顯、様、云、爾、歟、如

何、云、云。光、胤、申、云、此、文、總、互、五、位、現、種、分

別、ス、レ、ハ。五、位、一、一、十、度、種、現、具、足、事、ハ

ナシ、隨、其、所、應、可、意、得、云、事、歟。狹、修、道

ト、ハ、不、可、取、置、歟、疏、様、此、旨、勿、論、也、其、相

最、顯、下、牒、釋、此、分、治、定、也

一、疏、此、中、約、法、爾、種、子、說、事。評、定、曰、無、漏

新、種、何、不、取、之、耶、云、云。光、胤、申、云、然、初、二、位

頓、悟、菩、薩、種、通、二、種、種、必、定、法、爾、種、歟、不、可

通、新、種。餘、位、ケ、ニ、モ、不、取、新、種、事、不、審

私云、若、互、五、位、種、法、爾、種、云、事、釋、又、此

中、約、法、爾、種、子、說、下、通、達、位、言、十、者、等、

文、付、可、意、得、歟、事、可、沙、汰、之

通、達、位、言、十、者、雖、無、別、行、義、說、有、故、事

私云、瞻、覺、房、撲、揚、講、後、論、義、事、慶、沙、汰、歟、以

此、文、意、可、答、之、也。第、九、卷、住、緣、起、智

處、注、カ、コ、ト、シ。私云、此、十、度、現、種、分、別

門、頓、悟、漸、悟、分、別、釋、上、惠、學、五、位、分、別

門、不、分、別、頓、漸、二、人、偏、於、頓、悟、釋、之

事、異、因、可、尋、之、可、沙、汰、之。八、地、已、去、種

通、二、種、現、唯、無、漏、事

私云、問、八、地、已、上、五、識、中、善、亦、非、無、漏、

如、何、施、等、唯、無、漏、耶。答、五、識、中、善、既

非、增、勝、非、立、爲、度、故、不、相、違、云、云。可、意

得、置、事、也

一、此、十、因、位、乃、至、故、未、究、竟、事。評、定、曰、近

大、名、言、何、義、耶。讀、師、云、大、尚、意、得、ラ、レ

タ、リ。甚、深、廣、大、殊、勝、六、度、可、八、地、已、上、故、

近、者、抑、近、大、義、歟。凡、初、波、羅、密、多、近、事

同、事、歟。在、中、間、故、此、事、藥、師、寺、勸、緣、房

中、故、性、禪、房、得、業、被、申、事、アリ。撲、揚、釋、近

作、二、釋、一、近、無、相、二、近、無、功、用、云、云

此、事、憶、念、事、アリ。爲、入、道、章、釋、歟、上、讀、師、說

私云、歸、宅、處、同、寺、竟、觀、房、光、胤、物、語、云、

勸、緣、房、中、性、禪、房、說、作、事、也。吾、物、語、勸

緣、房、事、也。此、撲、揚、釋、第、三、卷、斷、捨、門、下

阿、賴、耶、識、釋、下、演、祕、釋、也、云、云、仍、勘、之、處

在、之、祕、云、疏、瑜、伽、四、十、八、初、劫、名、波、羅、蜜

習。由此但名波羅蜜多。次通無漏障。無相故而得近名。後位無相任運長時。故名爲大。或言近者。近無加行。雖有兩釋。後釋爲勝。所以者何。答。七地之中。亦有無相。而云何言近無相。故名近耶。故後釋善云云。此釋歟。近無功用。第二釋正歟。凡波羅蜜多。初位取其名下スニアル名。對。不。別。德名。通途ニアレハ配初位歟。

延公云。一行中修一行者。初一行下一行歟。初一行中首行。其外又餘行修スルヲ後一行云歟。讀師云。首行外修餘行歟。但不分明其外能一行中論義。才學出來略之。

一。此十義類差別無邊事。可見疏秘一段。一。十於十地乃至地地修一事。十地首行也。十地。配。

一。雖十地行乃至十到彼岸事。六度攝。一切行故。六度外無餘行云云。

第一百二十一。日。白。十重障者。異生性障。至。即是此中樂深障者。

一。十重障者事。此一段。二十二愚。佛果障トヲ釋。非正論。疏云乘。文次。對釋。二十二愚義。乘文便。故因釋佛果障云云。

一。一異生性障乃至異生性故事。大乘定性不定性無性有情異生性。分別二障。種立之。於定性二乘。疏有二釋歟。或限煩惱。或通二障。限煩惱釋。以不障自業爲其由。通二障釋。以無性有情異生障返質

之。取二障種歟。是。

此才學。新物一帖案之。煩惱性類限染污一性歟。通無覆性歟トシテ。一方。隨能持時何不判無覆性耶。此例異生性無覆出ヘシ。又義義門ナレトモ。所知望二乘。無覆判。事出スヘシ。一方。自性染污之種子。等通二性耶。隨論云下煩惱性類限染污一性見タリ。

一。異生性。三性事。疏有二釋。初釋限染污性。第二釋。隨能持第八一門。可判無覆性類。隨。所生。染污性也。仍可通二性云云。遂云。前釋爲善。取限染污初釋也。是。

一。燈破西明要集三節事。一節。本疏。今斷能依。故說。所依。斷。云云。意依。斷。能依。異生性。所依。二障種斷也。要集嫌。疏釋。所依。二障斷故。能依。異生性斷。云ヘシト云云。燈師破之。既異生性體亦是障。何不說。斷。由。正。與。聖性相違。故。入。初地。初。正。說。斷。故。此。斷。時。種。子。亦。據。增說。故。云云。意云。異生性障體故。能依。正斷。見。隨。其。可。斷。所。依。見。タリ。是。第一二節事。西明意。異生性通依。現種。立之云云。則。執。著。我。法。愚。即。此。障。云。即。異。生。性障。爲。證。立。此。義。燈。師。破。之。偏。種。上。立。由。釋。遂。會。即。執。著。我。法。愚。事。二。釋。作。初。釋。答。異。生。性。狹。言。障。即。寬。雖。學。異。生。性。意。亦。兼。所。依。且。如。愚。品。尙。總。名。愚。況。二。執。體。俱。是。障。故。故。以。初。愚。言。即。

此障云云。此釋意。況爾異生性。不相應。能依假立分也。十重障門云。異生性障。時。寬兼。所依。云。異生性障也。雖舉異生性障。兼。所依。取也。故即執著我法愚也。爲言第二釋。又解。執著我法愚。即是異生性。乃亦名愚等云云。此釋。異生性障ニタイテ。異生性障トノ寬狹。不見。異生性障。只同物也。執著我法愚。非二障體。異生性。故即也。爲言。

燈第二解。又解。執著我法愚。即是異生性。依彼我法種類立而得彼名。非即說。是現種二種云云。文明六年。

第三節事。西明意。不定性。人。得聖已去未入大乘見道。前亦凡亦聖也。或唯聖者也。云二釋。作。要集。斷。唯。聖。後。解。勝。也。云云。燈師破之。今謂前勝同本疏故云云。延公云。異生性障。一向不應分歟。所依二障體。取加歟。二義也云云。光胤中云。義燈。二釋。第二節。延公云。其別。事。歟。迴。同事。歟。一。異生性障。通。種。現。單。異生性。限。種。立之事。演秘云。論依彼種立異生性。故者。問。若爾如何。下。愚。相。即。スルヤ云。執著我法愚。是異生性障。豈此愚者。唯約種談。答。性。狹。障。寬。異生性障。即通種現。謂異生性及異生性種類現行。想合。名爲異生性障。故無違也。此說。釋。同。燈。初。釋。二。一。二乘見道乃至名得聖性事。光胤中云。唯斷一種事。異生性。立。事。二障上。立。斷。時。煩惱障。一種。分。斷。得。聖。性。也。付。之。不。審。

所知上立タル片方異生障殘^レ何所
依一方斷能依兩方俱捨耶^レ此疑

アル様ナレトモ煩惱所知上一ヶ異生
性立テタレハ一方所依斷時所依タマ

ラスシテ捨也此様ナラハ依取依斷
能依可斷云ナリス疏能依斷故所依斷

云此疑アレトモ譬能依斷時一ヶ能
依故ワケテ可捨様ナシ仍生空見道現

前自然異生性違分アレハ所知邊立テ
タル方被捨也故隨能依所依斷也讀

師云煩惱斷時能依異生性全捨事金輪
足一足ナケレハ雖有二方足上輪タマ

ラサルカコトシ云光胤申云二乘菩薩
斷二障時唯斷煩惱唯斷所知事一ヶ種

ナレトモ功力有分齊故^{分齊功力有云云}此
様ナラハ雖一ヶ異生性何分ケテ不斷耶

一、眞見道乃至無俱成失事

私云有薩婆多伏難小乘意異生性修
所斷惑也修所斷見道前世第一法捨

之故正見道無漏現起時已捨ナリス
ル故異生性得俱事ナシ仍凡聖俱起

過ナキ也而大乘意見所斷種立異生
性故見道無漏無間道俱起惑得アル

ヘシ惑得アル故無間道正捨故惑種
無間道俱生スヘシ仍惑得アルナリ

仍凡聖俱起之過アルナリト云伏難也此
不顧大乘宗義以小乘宗義難大乘

也本疏由薩婆多惑得俱故今爲此
難非就大乘解釋此意也爲答此伏

難今文起也疏云令未來煩惱住不
生法中是名爲斷云云

私云斷惑様色色習多但此文様分明
也

良明房云自類相生種子得生用不續
此名斷惑歟云云延公云斷惑形篇篇雖

有申子細今様通途能義也延公云理
證之外有斷惑作用歟理證スレハ則斷

惑歟は一先理證後斷惑歟斷惑畢理證歟
是一^{此ハ離二念}此二ヶ條占沙汰也云云一

猶明與闇定不俱生之下疏有一ヶ問答今
斷緣縛斷歟相應縛斷歟問答云所知障

ナラハ斷龜重體非縛法故煩惱ナラハ
從二說斷云云可見之又此下前後對證

文引佛地論三師アリ引之廣釋之可見
之

一、無間道時乃至解脫道爲事此文生起問
疏疏云小乘難曰我無間道猶有惑得可

起解脫道與得相違今汝無間道已無
惑種何用復起解脫道爲云云意云小

乘宗無間道有惑得故解脫道要須アリ
大乘意無間道既無惑種解脫道無用也

一、斷惑證滅期心別故事
私云此解無間道捨義意歟其故爲捨

彼品龜重性故師下疏云前解但爲證
無爲者金剛心中第八已無漏トモ未

圓明故不名爲佛云云此文分明也前
解者今文也此初解意龜重無間道

捨之義也解脫道一向答證滅期心

起此道也^{所有龜重ハ論義也}無間解脫二道可
有明昧所證之理但名真如不名擇滅之

祕釋此意也雖然龜重無間道捨之
也依之金剛心無間道龜重捨故無間

道捨師云也
讀師云解脫道捨師許此道理歟事此上

沙汰也云云評定曰正義此道理可存事
也云云

一、爲捨彼品龜重性故事
私云第二解也解脫道捨正義意也龜重

者無堪忍習氣龜重也
私云無間道捨解脫道捨二師俱擇滅無

爲解脫道所證理非無間道歟初師
祕所證之理但名真如不名擇滅云第二

師及證此品擇滅無爲釋故
私云第二師下疏一ヶ問答問意取意

抑地地不斷煩惱種子體無間道時不
斷煩惱龜重無間道無所斷法重意

云無間道斷種種龜重解脫道可
申而無間道位不斷種子不斷龜

重^{以上問意取}遂有何所斷起無間道耶^{以上問意取}
意記之答意云無間道所知無間道

也地地斷道爾也離所知外煩惱ノタメ
トテ斷道ナシ仍所知障無間道時煩惱

種永伏所知障解脫道位斷煩惱龜
重也故無間道專本障所知障アレ

ハ不可有所斷體云疑不可來^{以上取意}
之記

一、所知障所攝定障龜重異煩惱龜重無

問道斷之事 此下疏問答也 疏云問若爾如二乘者唯斷定障不斷種子無間道生位無龜重何用復起解脫道爲答無間斷龜重解脫道中得自在故云云此問答樣定障斷無間道斷龜重也重意云菩薩煩惱龜重無間道雖不斷之無過其故無間道者所知障道也而定障二乘伏時受付在無堪忍龜重斷其外無斷體仍龜重無間道斷之解脫道得自在故二道有差別龜重ナラテハ起無間道要須ナキ故也煩惱龜重異之仍解脫道捨龜重也如上古問書云定障龜重外無所斷故無間斷之煩惱龜重外有所斷所知障故龜重解脫道サクル也

私云無間斷龜重釋佛果障論義付淺深中將得業自抄ノアヤマリノ東院御物語子細アリ私云無間斷龜重下秘云有義釋無間道時伏受等種解脫道位除彼龜重云云此有義釋達疏無間斷龜重釋見タリ而無正義能破尤アヤシ可尋之

一所知障斷得無爲歟否事 疏秘一段可見之

一所知障斷無爲得否ヤ事 疏亦顯所知障斷不得無爲乃至而有差別之文釋秘云疏亦顯所知障不得無爲等者詳曰今助一釋斷所知障亦得無爲如顯揚云想受不動二無爲者若斷障得擇滅所攝彼障即是所知障攝此論下云許無住處亦擇

滅攝經言三乘無差別等而依離縛斷煩惱說亦不相違云云本疏意斷所知不得擇滅秘助釋得之無爲三乘無差別者離縛斷門事云云此下第十卷無住處涅槃擇滅歟否ヤノ二師依可有治定歟

雖其體非愚愚所發業惑愚所感果故總云愚以上惡趣又執著我法愚中非愚貪等アリ是愚之品故云愚也以上我法愚也私云後准此釋論文事疏云後諸地言愚准於此解アルヘシ如第二地業趣愚非體是愚故云云可知之

一難見道生乃至根本故事 私云諸業果等之等惡趣非業及非異熟云云何物耶又等入天趣分別所起業果云云別報不善業果歟私云抑能起煩惱者煩惱所知二障兼ト見タリ可見疏

一或彼唯說乃至俱起二愚事 評定曰見云利障品非見云鈍障品此餘煩惱也此餘一切利鈍二障不云愚愚體取利鈍障俱無明也疏云此師意說唯取無明與見非見俱名爲利鈍云云延公云疑煩惱今利鈍障利歟鈍歟讀師云見非見分別スレハ鈍歟

一由斯初地乃至後准此釋事 私云以異生性障即深密經二愚文也古問書云於十重障第一異生性障第四微細煩惱現行障トハ障愚トニ寬狹アリ餘八重障障愚無寬狹見タリ可勘之此様ケニモ異生性障狹煩惱所知二障體也二愚時第二愚業果故異生性障ヨリハ愚體寬狹抑即是惡趣諸業果等等疏云如次前等字等取善趣之中分別所起別報果及果等一直言惡趣攝不盡故云云不善業歟一惡趣雜染トノ二詞事疏云雜染之言通善趣分別雜染故前說無記若斷緣縛修道所斷今言彼果不生斷如緣起中說故以上次下文云今此第一所發業果並言趣者毀譽言也如說半釋迦名人中惡趣云云一應知愚品總說爲愚事愚者無明事也業品トハ

私云執著我法之名言ケニモ標見名歟惡趣之名顯鈍障俱起之愚様如何愚答云疏毀責名趣云云如初釋惡趣可意得歟一私云抑此釋意十重障悉無明一法爲障體歟事可沙汰一節也疏云說十地中斷十無明故不取餘煩惱等也云云一此釋意ナラハ障寬愚狹歟今論異生性障互分別一切二障經二愚取無明一法故此一節可沙汰之初釋寬狹トハ顛倒セリ

一彼龜重言乃至例此應釋事 私云釋經龜重二釋アリ初釋於惑有種現種云龜重現云二愚二俱斷故

延公云二障現行地前久已伏セリ現行分已滅ニナリス何見道位新云斷耶

延公云二障現行地前久已伏セリ現行分已滅ニナリス何見道位新云斷耶

延公云二障現行地前久已伏セリ現行分已滅ニナリス何見道位新云斷耶

光胤申云。此尋疏問也。疏云。問。現行久已滅如何言斷云云。答。文云。五十九說。諸煩惱斷略有二種。一。諸煩惱斷。二。隨眠斷。云

へり。故二現行亦說斷云云。此上二重問答アリ。問意經何伏。現不云斷耶云云。答。意難領解可見。疏云。案云。疏第二重。問。光胤申云。所詮種子外。現行云。斷何程事ヤラム。現行止分不可過伏。伏有多重故。而

伏。疏第二重問答。樣不可云斷見タリ。返返不意得。但上現行伏。種子伏。トヲ二重分別スルホトノ事歟。凡種子功能損外。現行伏何事耶。延公其時申サレシハ。勢分伏云。現行伏。損種子云。種子伏

云云。此分一應其理アリ。此様ナラハ。斷ニライテ種現斷分別スルモ其理アル歟。愚推云。永現行セサルヲ云現行斷。永種子不續云種子斷歟。

一。或二所起乃至此亦應爾事。私云。無堪忍性者。習氣龜重也。評定曰。此釋意ナラハ。二障種現體俱二愚攝歟云云。

私云。初釋意。習氣龜重斷。經二愚攝歟。又龜重言。專雖取種。兼取習氣龜重。歟。將又總不說之歟事可沙汰之事也。第二定苦根出離事。可見疏秘。常論義也。憂根例難會。祕釋者此下ニア

リ。一。後龜重言例此應釋事。疏云。後諸地。龜重。准此爲二一解云云。

一。雖初地所斷乃至非此所說事。私云。異生障者。意取所知歟。廣通二障。歟事也。論二釋歟。今文取所知釋歟。又十無明不染汚者。以來廣取二障。釋歟。凡於十重障。正種現體斷申サハ。後九地障。偏於所知論斷。初地金剛心トハ通二障斷也。於龜重論斷。地地斷通煩惱也。抑世親攝論十無明。非染汚云云。非染汚者。望二乘說也。若初地障。通煩惱。望二乘時染汚。故除初地。九無明非染。說クヘシ。何云十耶。

私云。抑此釋意。能依異生性。隨所依所知分。望二乘。可云非染汚。歟。是又異生性異生障。有寬狹存歟。障門所依。取加故。平異生性。寬歟。是設所知邊立分。望二乘。雖非染煩惱邊必定可染汚。何混云。十無明非染耶。若或云。非染少分染汚マシラハ。付九地多分。文總意別。十非染トアレトモ。初地障。一向染汚意得。有何過耶。是以上此等。節節付初釋可沙汰之。凡異生障限染汚歟。通染非染歟。疏二釋ナリ。上十重障者。一異生性障。下ニアリ。前釋爲善云。限染汚釋。正トス。其第二釋非染通云。望第八談門也。非望二乘。所詮今意取所知。初釋異生性障。一向所依ハカリヲ取意歟。不審也。可尋之。

一。彼是共故非此所說事。延公云。今論三乘合明論也。何二乘共。法門不說之耶。讀師云。三乘合明。大綱歟。望事。說不說勿論也。

私云。若煩惱斷。信二乘斷道意歟。將亦總共。分不可說之。不共分ノミヲ可說云意也。二邊微可沙汰之。光胤申云。此様ナラハ。上二乘見道現在前時。唯斷一種云云。如何意得耶。其分不說之。如此說。無用也。又下二障伏道三乘伏斷分明之。其外四諦緣起。法門乃至第九卷。真見道觀門等如何。

私云。二乘共。分大乘明。分不說之見事也。總二乘性相。不可談云事ニテハナシ。一。又十無明乃至故此不說事。私云。此釋。十無明云中。異生性障。不可入之。異生性障。見所斷故。付修所斷云。十無明也。此釋異生性障。即異生性也。更無差別存歟。其故疏。由此故知。其異生性非不染汚。私云。准此故知。異生性障非十無明。以異生非無記故。非准智障云云。異生性障限染汚。釋也。付之所知上立分。所依付見。何望二乘不云無記耶。云疑アリ。推答云。能依總合立一箇異生性故。如所依二障。取分。不可談之イワレ歟。可尋之。

評定曰。唯依十地十地言總意別也。實可云九地云云。或評定曰。初地住出障修所斷也。仍云。十地非文總意別云云。此様可

乘合明論也。何二乘共。法門不說之耶。讀師云。三乘合明。大綱歟。望事。說不說勿論也。

私云。若煩惱斷。信二乘斷道意歟。將亦總共。分不可說之。不共分ノミヲ可說云意也。二邊微可沙汰之。光胤申云。此様ナラハ。上二乘見道現在前時。唯斷一種云云。如何意得耶。其分不說之。如此說。無用也。又下二障伏道三乘伏斷分明之。其外四諦緣起。法門乃至第九卷。真見道觀門等如何。

私云。二乘共。分大乘明。分不說之見事也。總二乘性相。不可談云事ニテハナシ。一。又十無明乃至故此不說事。私云。此釋。十無明云中。異生性障。不可入之。異生性障。見所斷故。付修所斷云。十無明也。此釋異生性障。即異生性也。更無差別存歟。其故疏。由此故知。其異生性非不染汚。私云。准此故知。異生性障非十無明。以異生非無記故。非准智障云云。異生性障限染汚。釋也。付之所知上立分。所依付見。何望二乘不云無記耶。云疑アリ。推答云。能依總合立一箇異生性故。如所依二障。取分。不可談之イワレ歟。可尋之。

評定曰。唯依十地十地言總意別也。實可云九地云云。或評定曰。初地住出障修所斷也。仍云。十地非文總意別云云。此様可

爾 讀師云。住出障。加三十樣可。爾云。

一。而非正意事

私云。菩薩斷智障。欲得菩提。又留煩惱助顯受生。セントヲモウカ故。斷煩惱。能重。伏煩惱。非菩薩正意。非正意者。非本意云程。事也。其非正意由。以不斷隨眠。知之也。疏云。而非正意所以者。何不不斷隨眠。云云。所以者何者。佛一句。加。明知。不斷隨眠。而非正意之由也。正意ナラハ可斷之故。私云。抑此第二釋意。初釋異生性。意取所知。云。嫌。異生性障。體廣取二障。云。事歟。將亦兩釋。世親攝論。十無明不染汚。內攝異生性障。歟。不攝歟。差別。今論異生性障。偏所知事。二釋共許歟事。尤可沙汰之事也。今度評定一結。不分明大旨。後釋。異生障。廣通二障之樣。アリシカ。所詮於十一重障。初地入心障。金剛心障。通二障中間。限所知之樣。被治定歟。付斷隨眠。取障體之通也。

延公云。金剛心。斷煩惱。菩薩正意歟。而非正意內歟。讀師云。正意也。障。佛果涅槃。故。斷隨眠。故也。評定曰。サテハ地地斷煩惱。能重。障レハコン斷之。又伏煩惱。同事歟。讀師云。能重附在所知故。斷所知自然。斷之。伏煩惱。自然トシタル伏也。非正意。光胤申云。初地。斷分別煩惱。イカニ。讀師云。金剛心煩惱同事也。障見道故。

一。二邪行障乃。誤犯三業事。評定曰。邪行障。得名イカニ。良明房云。疏云。十地邪行於衆生身等障云云。讀師云。第二地。斷犯戒之愚。邪行。三業障歟。仍云。邪行也。私云。能發所知障。所發三業トヲ云邪行障也。

一。所知障發業事。此下。問答セリ。疏云。取意非正意。前二生死時。所知不發業。今發業如何相違耶。以上問也。答云。此正意也。若發業招生死。所知障即不能。非縛法。故。前二生死由此。不說不發。若障智三業不招惡果。此亦能發。此文所明。但是等流增上。業果云云。

一。法執不善事。此下。問答アリ。問。法執既通不善。何故非縛。答。不由不善。性即是縛。如。心王等性。即非縛。法執。但由煩惱俱。故。令成不善。非性是縛。既爾何故不感異熟。今實義者。雖不善心俱。仍名無記。菩薩二乘所望各別ナリ。即通有覆無覆。無記。故。不能招異熟果等。故無前難文。

私云。法執不善者。四見疑。招歟否。事可沙汰之。

一。彼障二地乃。不了業愚事。私云。業趣愚。趣毀責名也。正取。惡趣果。故。非名。趣。誤犯三業。不故思業。不感果也。所知障故也。疏云。名趣乃。惡果故云云。

一。或唯起業不了業愚事。光胤申云。此第

二解總。非二愚異釋。第二種業趣愚異釋也。或仁申歟。古。聞書ニアリ。アヤマリ歟。此。或唯起業。微細誤犯愚。不了業愚。種業趣愚歟。今度沙汰。此分。治定也。互二愚異釋也。如上。利鈍障果。評定曰。起業。愚コソ。則。不了愚ナルヘケレ。起業。不了故也。二分。事不審也云云。

私云。或唯起業不了業愚釋意。今論邪行障マテ。モ限。愚外歟。將亦障廣。愚ハカリ狹歟事古。沙汰也。一義料簡。於十重障。第一異生性障。第四微細煩惱現行障トヲ除外。障。愚。無寬狹見タリ。樞要見タリ。故。或唯起業。第二解意ナラハ。邪行障。限。愚體。歟。愚者無明一法也。異義也。注一義此能歟。

一。三闇鈍障乃。修法忘失事。評定曰。此障正三愚障。勝定總持マテ。トモ障歟。讀師云。彼障三地勝定總持之下文。廣障勝定總持。歟。總持者。法。義。呪。忍。四種中。法。義。ノ二也。

一。能發所發樣事。疏云。定親發修惠。總持親發。聞思云云。延公云。勝定之外。所發修惠者。能發定。同時。惠歟。能所發。凡可前後。事歟。讀師云。所發。能發定。同時。惠也。光胤申。疏釋。定修惠。差別。言修惠。因修而得此惠。故言修惠。從因爲名。非修即惠。修。是。定。故云云。

一。欲貪愚乃。依彼轉故事。私云。此障。定修惠。也。

讀師云。欲貪者。煩惱見タリ。愚者所知障

也。欲貪之愚歟云云

私云。疏云。多與煩惱中欲貪俱。故名欲貪。愚。非所知障體名。爲欲貪云云。不審云。欲貪愚障定修惠。樣イカニ

光胤申云。疏云。即由於五欲起貪多住。散亂障於定及修惠云云

私云。抑所知處。欲貪過失アリ。直依此過失。可障定惠。何至此障別。實煩惱俱起。論障義耶。私云。推云。所知障下地體。迷過失故。迷用煩惱邊住。散亂過失顯歟。何故云煩惱歟

延公樣評定曰。所知障與煩惱同緣境住。

散亂可障定惠。何強可煩惱耶。上趣也。讀師云。無殊成敗。延公云。彼昔多與之多言。顯法爾別體所知也。古沙汰セリ。意云。多言少分欲貪。不俱行。所知アルヘキ故。

光胤申云。對地上煩惱已斷所知。置多言古申。樣アリ。昔言欲貪俱故。位指。不俱可在地上。爲言。凡法爾別體所知論義也。常取異熟生疑人執等。此非正所知障歟。又正所知惑。法爾前體取義アル歟。其物體當座申出也。追憶處忘却セリ。重可思出歟

一。二圓滿開持陀羅尼愚事
私云。障總持開思二惠。見タリ
一。四微細煩惱現行障事
私云。我所邊見慢愛見俱行。定愛法愛也

評定曰。抑同體起故說煩惱名。一切所知皆

爾也。至第四地障。別立煩惱名。事有子細耶。光胤申云。見執取義。執取我。爲根本。於法見立我名云。法我見。見我門根本故歟。何云煩惱歟。一向當座假令案推也。讀師雖前無印可之詞。凡同心之氣アリ

一。最下品故事。第六分別身見等法。猛故上品名。獨頭貪等不善故名中品。望彼品。行相最細無記故云最下品故見タリ

私云。抑不非意緣故遠隨現行故。二故。最下品故。外見タリ。則最下品故。加三由云微細歟。而不作意緣遠隨後二由。疏。爲最下品故。由見タリ。返返不審也。後二由微細之由最下品加三故歟。此事可沙汰之

一。彼障四地菩提分法事。疏云。問。如何真見等障菩提分法。答。其由有身見等俱。愛迷執身故。不得親身爲不淨觀法。爲無我等故。障菩提分即通障也云云。一延公云。雖有別頭生者。皆多分與煩惱同一體而俱起故立煩惱名云云。法爾別體所知文分明也云云

一。初二三地行施戒修相同世間事。延公云。施戒修之修者忍歟定歟。讀師云。定歟云云。光胤申云。疏。世間有情多作此三福業事。故云云。定取ト見タリ。三福業者施戒定歟。相同世修者此事也。一專知此與第六識俱。問此者。煩惱限歟。通所知歟。事可沙汰之

評定曰。抑同體起故說煩惱名。一切所知皆

汰之上。二身見等。指此トイワハ。一身見等。煩惱所知二見云釋正釋也。若爾此問。此者指煩惱所知ナラハ。第七所知八地猶行。何云方永不行耶。隨第七識俱我執見等云云。限我執見タリ。此事今度座評定。無餘義限煩惱。樣ニアリシナリ。實左様ニナクテハ可達論文故。凡專知此與問狹。煩惱ハカリヲ問事疑アリ。寬所知互第六。非第七。由可釋故。與無漏道生空無漏道也。無餘義

一。與餘煩惱爲依持故事。評定曰。餘煩惱者。第六煩惱也。第七惑歟。讀師云。第七見ニアラス餘貪瞋等也。七地以前第七貪瞋現スルヲ以。第七見等七地猶行。事證也。伏滅見貪等可伏貪故云云。光胤申云。七地以前第七煩惱悉伏滅。第六煩惱何雖欲故起不可起歟。如所依已斷惑故。依第七煩惱成。依持故。起煩惱時。第六惑現起歟。何與餘煩惱爲依持故。指第六惑云。餘料簡有一理歟

一。此處彼細伏有前後事
私云。此下引本經三隨眠文。三隨眠沙汰。向略之不及沙汰止也。私云。第七煩惱所知伏位事。古尋也。八九十地漸次伏歟。金剛心次前念伏之歟。由前道力折伏後地所知障現樣ナラハ。隣次前道伏之歟。至第十卷二障伏斷可沙汰之

一。定愛法愛所知障也。論所知障攝定愛

評定曰。抑同體起故說煩惱名。一切所知皆

第八無間無斷第九以上九義窮未來際通上九義加之十義歟。輪云。通前十義正交此意歟。能現能生疏三釋。輪云。初親疎不同釋。次是現非現釋。後是生非生釋云云。已下訓釋煩略之。

圓鏡智得名事。疏云。圓鏡即智。持業釋云云。圓鏡世間鏡ナルヲ爲喻。顯智用持業釋ナラハ。豈智即世間鏡耶。此作タル持業釋歟。圓鏡喻名ナレトモ。既智品名取リヌレハ。圓鏡被云所目物即智故。持業云歟。輪云。取意注之。輪云。諸從喻名皆唯此知云云。義燈六種釋中無從喻釋云云。從喻名隣近有財依主アラサル歟。故喻名法屬シヌレハ。持業釋ナラテハ不符合歟。此圓鏡智三字付圓鏡智トノ事也。識智一聚圓相對識智名隣近釋正義要集有財或依主云云不可相亂。

一。佛果五聚名智時。無爲名圓鏡智燈中有財釋此。由此有諸趣及涅槃證得之文爲證。依實性論意也。然正解者是依主釋ナレハ。正依主釋也。依主唯識通リニテ有爲智爲主智一字付依主釋也。爲言次淨位第八并一聚心所總名智隣近釋也。正義意也。要集有財或依主云義加能破此二箇條名義論義內委細略之。

一。純淨圓德。純簡四位無漏淨簡一切有漏圓簡二乘無學功德。現種依持現行功德之依種子功德之持也。守千云。觀一切法。法平等法有有情平等空。

一。平等性智事。守千釋論一段以八義釋之。自他有情悉皆平等第一義大慈悲等此八十年等中。第二義也。等字等餘平等歟。隨諸有性已下四句第三義。妙觀察智不共所依二句第四義。無住涅槃之所建立二句第五義。一味無礙第六義。相續不斷第七義。窮未來際一句第八義云云。守千云。何緣スレトモ皆具二空。無我法名平等云云。意法性平等存歟。無點故其意難解。無住處涅槃則自他平等取成下見タリ。義演謂此心品已下四句第一義。大慈悲等恒共相應第二義。等字云云。大喜大捨四無量等。隨諸有情等者第三義。此十平等中第六平等歟。妙觀察智不共所依第四義。無住涅槃之所建立第五義。一味相續已下第六義。義演總二段六箇義歟。義演平等釋疏有三解。一云法性平等。二有情平等。三怨親平等。一無住涅槃之所建立能立所立疏二解。導注之。十平等事論第四卷所依以下疏祕可見之。佛地經說證得十種平等性故之下。守千云。之所建立疏二解初起發起義。後解成辨義。大慈悲等等字。等十平等中第四弘濟大悲平等第五無緣大慈平等云云。

一。妙觀察智事。守千云。妙用無方。方比也。無。比類義歟。妙觀察智是。第一義。攝觀無量等者第二義。及所發生功德珍寶者第三義。能現無邊作用差別。現通德第四義。雨大法雨破諸疑網第五義。合五箇義云云。於一段功德珍寶マテハ自利德於大眾會已下利他德也。攝觀無量下祕アリ。有義以四念住釋之。詳曰。不被之。有義疏俱得理云云。守千破有義。所攝可無量。何狹云四念住耶。下論文無量言顯其多。則陀羅尼百萬億陀羅尼アリ云云。義演云。自謂此心品至。無礙而轉第一義。自攝觀無量至功德珍寶第二義。自於大眾會至。皆得自在第三義。皆獲利樂隨所樂施益義屬第四。雨大法雨利益屬第五義歟。文段逆次釋不分明。追可案之。

總持法義。總持四種可見之。功德珍寶六度如常十力可見之七科道品三十七善。一。成所作智事。疏云。所作之成。成所作即智故云云。義演云。所作智ナリ。成成立成辨之義。即由此智於所作神變等。即成辨故云云。所作智申不審也。智能作所作事業。即神通等八相成道等化儀ナレハ。一本願力事化心法事可沙汰之。

一。總四智段。九門以釋之。第一出體門訖。一。相應門。第二門事因位時向通無漏師正義也。二十四法可云。但因果二位通論故云二十二法。疏祕可。一能變所變疏三釋事導注之。一第三門攝事。疏云。智爲主故智用增。諸餘功德智差別故云云。六種釋時望。心王非主故。要集破。此事前後相違セリ。但對諸餘功德云爾歟。此不審ナリ。符合守千。不審。

一。第四轉識得智二復次事。守千云。外間

①現流之疏所作或所作 ②傳注曰依現流疏此不審不來也

云。智非識何云爾耶。答。意論智雖非識已下也。識智言各攝一聚。有漏智依識轉故識爲主。故一聚悉名識。今有漏一聚轉事說故。轉識無漏位一聚以智名呼之故得智云也。互一聚識云。一聚智名ケテ名ハカワレトモ。實轉識得智智得智故無相違。初說第二說此依強互立其名云云。

私云。守千釋幽玄也。點ナキカ故。第二說一段其意不分明。肝要第二說依強。初說依主マテハ意得ラレタリ。私云。第二說申有漏智劣識強ナリ。無漏智強識劣ナリ。實轉識得智。轉智雖得智。轉強得強義示。有情有漏強ナル識ヲハステテ。無漏強ナル智得ト爲勸。如此有漏一聚云。識不云智。無漏云智不云識。明捨得義也。初說識智名カワレトモ。堅轉得見歟。後說聊橫カカワリテ轉得論歟。不可爲定量。存寄分也。守千意若此意符合セハ爲悅。次六五五六次第事論義故不注之。

一。轉識得智位事第五門 第一大圓鏡智起位。此無間道捨解脫道捨二師證論アリ。無殊事故不記之。但第二師種現同時義マテハ論文分明也。但疏種現異時ヲモ出。此於解脫道捨師有此義云意歟。先異時解脫道捨。種子金剛心已前無間道捨之現行解脫道捨故。今論文相違セリ。

論異熟識種乃與無間道不相違故。種子無間道俱生說故同時師也。隨道同時義云。

一。平等性智起位事 付此文異見道。三心共初念平等智起。相見道初心先德。古德譯論也。論次漸悟迴心類。無學回心。先自乘位第六無漏道。第七煩惱斷。法我見末那迴心入見道時。又所知障斷其時平等性智起也。達二執故漸斷煩惱斷トアリ。頓悟頓斷。漸悟煩惱先所知後ナレハ漸斷也。疏二障頓斷。頓悟若漸次斷。漸悟也。次有漏等位等言事。義演釋之。有漏者。七地已前有漏第六識。等等等取第六生空無漏。及彼果後得智等也云云。法雲地後者佛果事也。顯輪義演一同也。

一。妙觀察智起位事 論文二段。法雲地於生空段有三位。二乘位或至菩薩或至上位也。於此二位。二乘初起後起菩薩後起トハアレトモ。菩薩見道初起明サス。守千釋云。亦得初起亦言以大乘頓悟見道初起。影略云云。義演意同歟。次此後展轉至無學位事。普通不定云云。此意定性二乘不定性トノ至自乘無學位事說。此中不定性無學迴心一類也。非有學迴心。疏頓悟者至無學位文事。此論此後展轉至無學位釋歟否事。守千疏頓悟者定性二乘也不趣餘乘。直歸自故云云。大乘定性頓悟云。同風情也。普通不定性云云。守千異歟。義演意論至無學位說定性二乘生空觀。

守千同歟。疏頓悟者至無學位。論或至上位釋故。此佛果無學也。頓悟ハカリヲ舉事不審歟。又疏或至上位文。牒釋上有至無學位文。此不審也。肝要或至上位上位。善十地及如來地注セルハ義演同也。疏或至上位。下。如來地不ハ出。論出十地。但上頓悟者文。或至上位釋意得故。不演導上地。如來云云。次解行地終事。二乘無漏解行地マテ起リテ。十地不現起見タリ。顯輪集十地ニモ起ルト見タリ。但異釋歟。此終字位終非智終云云。意云。二乘無漏菩薩位起事。解行地終マテヲ二乘生空無漏位トシテ終云歟。見道ヨリハ大乘生空無漏起位故。但位如此定レトモ。地上二乘無漏起也。有漏尚起。況嫌二乘無漏耶。喜戲ノタメニ起事アリト云云。私云。成就佛法意歟。義演十地不起存歟。若非有漏或無心時。不出法空觀位。法空如帶生空故也。法空觀起位事乃至上位。十地及如來地也。法空智不起位。出生空智果。單單生空位也。佛果單生空時アルヘシ。

一。成所作智起位事 二師也。初師初地修道現起。非見道。真相見道中不緣事境故。中間起散位如何可證之。第六後得智被引起也。第二師正義也。成事智佛果起也。論文一段義演爲三因。一。以十地中非無漏故マテ意云。有漏根不可發。無漏識故第二因付之有伏難。末那識雖有漏發。

○傍註曰。二下ノ文通上三位云云。上三位トハ二乘見位ト或此菩薩ト或至上位ト也。下ノ文トハ若非有漏文也。

妙觀察智。何有漏五根不發無漏識耶。有漏不共必俱同境根。第二因トシテ答伏難。末那非同境根故。有漏簡佛果不共。簡現行第八彼諸識共依故。必俱簡無間滅根。同境根簡第七識第七。非同境故。此二於境明昧異故。第三因有漏根於境間昧。無漏識於境明了故。於此立量簡過。委細事。前四緣中如解之云云。而數間斷作意起故。釋妨難。佛果根境常有。恒此智可起。會之數間斷。由作意起。故爲以機不恒會等意歟。作意事。義燈中。西明要集有解等義出。要集云。本願作意也。意有情根熱。即應現化云。本願アリ。此本願作意力也云云。此義。燈師不彼之。隨但願度有情欲無滅故云云。此義正義歟。

一。此四種姓已下事。疏唯護法義云云。守千釋之。雖皆本有。本有種。而要熏發新熏。故。本新合生師也云云。義演同之。義演云。本新增長。妙觀平等也。圓鏡成事。唯本有生。故云云。取意。

一。大圓鏡智所緣事。二師也。後師佛地諸處境識之文事。後十二處釋。處言十二處總名也。境六境。識六根。六識トヲ名識也。根名識。根因識果。非定即離。由以名識也。衆像現故事。佛地十二處釋。不緣有爲。一師釋。故識云三智品指也。此三智影像。鏡智爲緣生。故云爾也。疏主十二處釋。鏡智緣有爲正義故。直爲鏡智影像說衆像現故也。十八界釋。二師共在之。後師正義

ニテ疏主釋之。則唯識論後師也。一後得智。二解疏在之。先此文起リハ。因位第六根本後得真俗別觀。四地已前。後得智稱尤易知。圓鏡智。佛果初起ヨリ一時真俗合觀。何云後得耶。論了俗由證真故說爲後得。釋此事也。疏釋之二解アリ。初或似後得名後得釋。真俗別觀時。後得智不證真。故。今圓鏡智後得智。用不證真。似彼後得智。故名後得。初或如後得釋。因位真俗別觀時。後得智真觀後生。コトク。今後得智。俱時ナレトモ。證真之後。了俗悟アルカ故。如後得ナル故名後得云云。

一。平等性智緣境。二師事。第三師正義也。引佛地十種平等性文。對初師。引莊嚴論對。第二師。初釋。或十平等文。亦并真俗緣證文也。守千後釋。義演云。緣諸有情者。緣十地菩薩。自身外。無衆生。衆生外。無自身。自他平等也。隨他勝解者。隨十地菩薩心中所樂。欲聞何法。說其法。欲見何身。現其身。事也。佛地經十種平等法性事。義演廣明之大切也。可見之。

一。妙觀察智緣境事。自共二相ニモレタル法ナシ。遍緣自在。義。皆無障礙。云歟。法門廢立無邊ナレトモ。說法門相應。故云。自共二相歟。守千釋。根本後得。自相觀。加行智共相觀也。三智所緣此盡。義演佛地論所說妙觀察智十種。因廢立。委細廣釋之大切也。可見之。

一。成事智緣境。二師事。論疏無殊事。守千

義演一見。義演第二師下。事智三。業化用八萬四千心行四記等。委細釋之。此事第五卷所談之時。委細演說也。彼處之開書等可見之。

一。隨意樂力。義演二釋。一。佛意樂力。二。第六識意樂力云云。或緣一法或二或多事。義演此。會莊嚴文。時。或緣色一法。或緣色聲二境。或緣色聲香三境。是皆約同類境說。不云唯故無違爲言。

一。四智身土差別事。如文無殊事。一如是等門差別多種事。第九指例門也。諸智相見分別門。讓第九卷根本後得二智諸師之處。相應心所多少門。第三卷第八識之處。第四卷第七識之處。第七卷六識之處。并次前十二法相應。善無漏門之處。讓假實分別門攝功德門。雖無總明處。諸識已明。畢又智依何定起。何受トカ相應スル。轉何界。後識後智生等門。如前已解。

一。此四心品名所生得菩提。結文。此所生得。乃名所轉得。上段合タル所轉得。結文歟。但率爾也。上ヨリ科文可見之。

雖轉依義總有四種事。疏上來。解轉依也。自下。本頌轉依三言解。總能轉道。所轉依。所轉捨。所轉得。四種アレトモ。能轉道。因位ニシテ斷伏二道。能證得因也。所轉依。持種依。第八因位。有漏依。自元非菩提。果位。持種依。依タル邊ニシテ非所生得。證得邊。迷悟依事。迷依。自元非圓滿。所顯得。悟依。依邊ニシテ非所證得。義邊。所轉捨。二

●傍註曰私云上二口口處疏於中有三初出證次別釋後總結云云此總結此四心品名所生得結文也 ●傍註曰疏ニ自下ハ第三ニ即結此所生得トアルハ此ノ結文也 ●傍註曰疏ニ三總結故トアルハ此ノ總結文

非所證得。捨二龜重故。物柄也。故偏取所顯得。所生得。云便證得轉依也。大綱以守千釋義演意。注之。疏云。總有四種。而今但取二所轉得。餘三轉依。不可證得。設有真如及無漏道。不是證義。故不說之。云云。符合上注。趣歟。

守千云。就非已證得文。已證得佛果ナラハ涅槃可爾。菩提能證所證差別問。佛能證菩提所證人法差別。或體用差別。用爲能證。體爲所證云云。

解轉依有二。轉依位六轉依轉依義四轉依也。第二轉依義別段。又有三段。第一總取轉依。自轉依義別略有四種。一至及前涅槃名所轉得。第二解本頌轉依言。自離轉依義。第三辨此修習位能證得。非已證得。自此修習位。一至因位攝故。

究竟位長行科文疏文注

卽是究竟事 究竟二義如_二導二乘菩提

涅槃非究竟高勝故疏正釋此卽二字兼解無漏界疏一諸漏永盡已下別釋能證所

說也。疏云。勝鬘在纏理名如來藏。出纏名法身。今出纏名藏。經論相違。會云有二。解初經約位者。約在纏位。意云。眞如在生死位中。被覆藏故名如來藏。今約體者。佛果理處。體能攝藏功德。故出纏名藏。以上初解經約位。今論約體爲言。第二解有。二障故名藏。私云。此藏者隱義歟。無障故名出纏。以上經意論意。本末門ニテ。出纏理體攝藏功德故名藏。以上經依障論依本爲旨。此義演意。菩提ヲモ兼說不審也。

一、問答分別事 十五界唯有漏付二箇問難。初問理難後問文難也。付集論文爲會之三師義アリ。初師以離言非有非無由不可云身土等界處等故。十五界唯有漏集論文非佛果身土等故非違文爲言。

一、十五界等言事。疏等有十色處法處少分等。云云。義演法處少分、命根同分云云。重義演問云。既云十五界。何亦等有十色處耶。答云。向內等也。集論依有十色處等。文云。爾

一。第二師事 此師十五界唯有漏マテハ
勿論於此有二義。一義上人釋此師、佛果位、
五根五境五識界之體ハアレトモ。非前十
五界後三界所攝也。故不違十五界唯有
漏之文。爲言一義此師、佛不說法、無性等
義、護法假叙也。法界色攝者、有情六八變
隨增上緣云、如來五根五境、法界色也。付
之五根五境、不云十五界、談法界色事。

此師佛果意識妙定以爲先變五根五境時第八隨變之異因位第八識時第六妙定之所變變根境故不攝十五界但後三界攝之次非佛五識等者餘菩薩凡夫等說此佛所變法界色五境變五境時本質妙定ヨリ生故細法界色也五識相分龜因位五境故十五界所攝也然龜細異者此事也以上妙定生故第六云釋也設又第八獨變根境妙定爲先故法界根境也次如來五識非五識界事疏根境既無云云意云根境十五界ニナシ何有能依五識界耶不許五識界事論引二箇之文一無垢稱經文二對法論文此二文引合如來五識非五識界證也意云佛心恒在定故經文五識性散亂定中無故論文唯有漏如來五識非五識界爲言一如來五根事疏云根雖非實似其根相故佛現有他不變根云云此師法界五根實用有無可尋之一此師六八佛本質根境云法界說之五識所變五塵云差別事疏問答也疏答之五稱散五常緣故云云祕釋之云一五識性散動故彼所緣龜五識界也是一五識散緣五塵故不同第八云云抑上注一義中同學抄有情六八五三識ニヲイテ六八所變付殊勝增上緣云如來根境法界色攝五識所變付有情云非佛五識也上人御義實如來六八所變也實非佛五識也有情五識實諸如

來六八所變也上人御義此師十五界唯有漏安惠等師同學抄無性等師假叙云云一第二師文段科文事總文段五アリ一申示自性有漏如來二外詰成所作智三釋難自第六相應四重問豈有此品何能相應五得至不以上第三釋難之段有二解於初解有五段一外問與觀察智二復徵彼觀察智三又解此難故有四復問自二不俱起故五復釋自許不並起差別以上私云釋難段五段事疏最前料簡一牒下文其詞カワル一牒文處易知上料簡詞肝要二復徵三又解之文段難知以推量注之可問明師一與觀察智性有何別事疏不可一識二智生故云云此總觀察智識又成事智タル識アルナラハ一識二智アル過アルト云疑也此答時自共相等此唯起化一識二用アレハ二智アリト答故重疑並起一類二識不俱起故云云意云前後起ラハ二識並起過アルヘカラス一時二智俱起セハ二識並起スルニナル也一身ニヲイテ同識類二識並事ナキカ故一類者同類事也第六第六同類云一許不並起於理無違事疏前後剎那別起故云云義演釋之前念起觀智說法後念事智起起化身等事也云云一或與第七淨識相應事論依眼等根緣色等境是平等智作用差別云云疏依

根緣境云云守千義演等見ルニ此師意第七平等智依根緣境作用差別分平等成事二智其故無漏第七現他受用身上依他受用化五根綠色等土化地上菩薩名平等智現變化身土依變化身化五根緣變化土色等境作二乘異生等名成事智此事云依眼等根緣色等境一第三師文段事一彼依二乘龜淺境說事私云初二師十五界唯有漏師故集論文爲實義佛果功德或非三科所攝或後三界龜等所攝存十五界實限有漏習也第三師二乘等龜淺境依テコン唯有漏トハ說ナレ佛果十五界無漏也存論龜淺境事疏二釋アリ初釋龜者龜惡境體淺者淺識智之境體意云漏無漏相對時有漏設善無記勝義不善故云龜惡也又二乘等智淺智故不知佛果無漏十五界偏知因位有漏十五界故唯有漏計也故云淺識智境體也此釋龜淺境體也寄智獻直指體歟差別ニテ龜淺トヲ分也後釋龜境體有漏龜強故有漏龜重云時達細輕之意ニテ可解之淺者智用云云性淺智故此智見分付唯唯有漏云也私云龜淺境事龜淺即境持龜淺之境依主此二意可有歟一集論等說已下事疏云下會違有一初會第一師二會第二師會初師文集論第三等說等云云守千義演會初師會第

二師之文段分明不配釋。私向疏文時。論集論等說十五界等唯有漏者乃至。故言非

者是密意說マテノ文段。會第一師。文段見タリ。隨疏集論等說論文。牒シテ。會初

師文集論第三等說云ヨリ。故言非者是密意說マテヲ取前後一段。更第二師。會云

詞ナシ。是密意說已下疏終文。是破前第一師計云云。又說五識性散亂者。牒釋下。始

破前第二師。凡論文樣。悉非三科取攝。云諸文非劣智所知三科故云會釋也。

會第一師。見タリ。而明詮書ニハ集論等說乃所知境攝マテハ第一師。會。然餘處

說乃至理必應爾マテハ會第二師。所以者何ヨリ是密意說マテハ遮第一師計。又說五

識已來破第二師。云云。肝要然餘處說一段更第二師。破ハ疏ニモ不見。返返不審

也。推導意二師共十五界唯有漏師也。第二師雖許如來後三界。此師無性等。佛不

說法師一義ナレハ。有情六八所變付。增上緣云佛說故。佛ニハ更三科所攝法アル

ヘカラス。初師許。體離言道理。以非三科所攝。第二師體名非蘊等。故。大都非

三科云文。二師證文故。文段分ケテ配釋二師歟。是密意說。論文下疏以上。皆是破

第一師計云云。以上文段悉第一師見タリ。導樣不審也。以上三師段畢

一。十九界等聖所遮故事。義演引此文。有何意耶。問セリ。答之此佛功德十八界攝。道理成シカタメ也。十九界無垢稱

經。非。聖所說云云サル時。佛功德十八界中也。第十九界ハナキカ故。等言等。蘊第六處第十三。次ニハ頌第二句第三

句。二字合七字四ケ衆德也。不思議二解第一解超過尋思。言議道故。疏釋云智與

境。皆具此義云云。意云。所證涅槃。能證菩提。尋思言議。絕歟。此義演。意。或所證得

涅槃。非提トヲ俱。取。能證得智番釋歟。可尋之第一解微妙甚。自內證故。疏釋之

有三說。初說智微妙也。性相清淨法界。理也甚深也。第二解。境微妙。智甚深。第三

解。微妙甚深。俱通。理智。以上解。不思也。非不議。非諸世間喻所喻故。疏釋云。別解

不議。絕皆無方故云云。言議不及事歟。守千云。不思議。論釋一段。二釋トコソアルヘ

キニ。三釋不意得。後二釋。不思。不議トヲ釋四句ナレハ。二釋ニテコソアレ。三解トアラ

ハ。如攝論。心言絕故。唯內證ニ非喻所喻三。如此コソ配釋スヘキ事ナレ。但內證ナラ

ハ。爭言議センヤ。自內證故。非喻所喻。兼又喻ニヲヨハスホトノ境界ヲハ如何尋

思センヤ。喻所喻故。兼。自內證故。如此互後二解。通。意得時。第二解ニモ不思不議

並ヘテ解。第三解ニモ不思不議相兼レハ三解成歟。以上守千釋取意定。可有謬歟

一。善字四義事。守千義演共。四義。樣同也。一。自法性故。二。極安穩故。極巧便故。三。

順益相故。四。違不善故也。違不善故。義演云。違不善。黑法故。違不善。生滅不安穩。

故。違不善。不巧便。故。違不善。違樣故云云。意云。違不善故。上三義。翻スルヲ總。爲一義。別タル義ハナシ

一。此中三釋廣說如前事。五根三境。蘊處界中有之。此說。唯無記。十五界。唯有漏

說クホトノ文也。舉之疑フハ。如來豈無五根三境。上如來既無五根五識五外境等

難。同難勢也。論文。處據。唯有漏。集論。五根三境。唯無記。對法論四也。論故。上三師義

ニテ。此難ヲハ可。答故。讓廣說如前也。第一師。戲論。絕故。唯無記。文。佛。五根三境ヲハ

不說可會。第二師。如來五根三境。妙定生故。法界色攝ナレハ。唯無記。說。十五界。十八

第一色蘊門。五根五外處處門。如此。龜顯。五根三境。唯無記。物ニアラス。第三師。唯無記

五根三境。龜淺境所知也。非。如來。可會爲。如前歟。義演之意

一。善義。皆滅道攝。論。非苦集故トヲ下。出セリ。疏。此二解并。前四。合。則六。解云

文。皆滅道。非苦集。二解。前自法等。四義合レハ六也。爲言

一。佛識所變有漏不善等文事。守千云。此釋。妨。前中。會。違。此中。通。妨。互。照。各。通

故云云。前中。云事難。知。三師。會。違。事歟。上問答分別。答。道諦攝故。答。違。通。文。雖有示

現作生死身業煩惱等等。云論文。同事也。有漏不善無記。相似化議義也。悉。無漏善根

所生。道諦也。爲言。一。常字事。具如四智五法常事。清淨法界

易知四智心品所依常故云云顯輪集云有問答所依常爲由因位可有此義答之出三由此證彼故意云因位又同類故此由難知但推之因位所依淨能依淨染之非同類佛果能所依淨故云同類歟又據勝立云云此事難知推之因位所依淨能依淨又輪問如佛果平等大圓鏡智有漏七八二識不間斷故常也今常何簡之耶答後有盡故云云

一、無斷盡故事疏云無斷者不斷常報身也無盡者相續常化身也祕所引有人義無斷盡配釋三身不可然云詳曰莊嚴爲證助疏

一、報佛常無常事自他宗諍論也一向記不見色心非無常故二由義演出量作法量云佛色心等是定有生滅從因生故如餘有情色心成返破量云餘有情色心亦應是常從因生故如佛色心是一非自性常爲宗法有三因一從因生故二生者歸滅一向記故三不見色心非無常故抑無常ナル物常ト云事論山本願力所化無盡期故ト二故立

一、安樂事自利利他分明論文無配釋守千之無逼惱故一句總文云サテハ通二利歟疏最前無逼惱諸有情故云云此文釋歟隨導利他注次清淨法界等三句釋涅槃安樂四智心品等三句釋菩提安樂此二自性皆無逼惱涅槃菩提安樂結成也以上自利安樂也及能安樂一切有情二句利他也故二轉依俱名安樂總結文

也

一、疏非如有漏善等事惡無記不安樂易知故付善釋之歟有漏善有情逼人天善趣ニマレ今處生死惱亂セシメ有情不令趣涅槃況於惡無記哉以上他付テノ不安樂也又有漏法已來自付テノ不安樂也守千云此無逼惱故無字釋也云云非如二字以有逼惱釋無逼惱歟疏相寂靜事義演真如離十相故云爾十相如前說次疏五樂五安事一卷利樂諸有情下釋歟義演云真如樂五樂中寂靜樂也四智樂五樂中覺法樂也云云安樂トノ四句事疏有漏樂受龜動轉故樂非安有漏輕安不得順益涅槃故安ニシテ非樂云云真如離十相者男女二相青黃赤白生住異滅也

一、解脫身事疏解脫生死縛法云云此二乘佛平等平等三乘同座一解脫床トハ此事也僅生空真如涅槃トシ有餘無餘分離縛在生死煩惱亡苦依盡智無生智菩提擇滅假擇滅如用如也佛此ヲモ兼成就故云解脫身此非五分法身中解脫身可見義演等義演云解脫身身生空智所證真如名身體依トノ義此真如爲假擇滅爲依

一、大牟尼事牟尼此云寂默離言法也守千云非汎離言尋思路絕名言道斷心行處滅ナレハ勝餘法之離言以上或離過故疏輪云以離煩惱喧雜過故云云

一、疏離言不二法門此非理菩提涅槃一切德不二法門名爲寂默一法身名言事疏云有爲無爲各於自身功德法依タルヲ以名法身故云云其依者身也身者體依聚三義也體性義五法爲萬德體性故依止義爲萬德依止故聚義衆德聚マル處故

一、疏云法身者非三身中之法身也疏云若別若總云守千云唯真如法身名別五法法身名總云今一段法身者五法含藏之法身也疏云佛得二名解脫身法身也解脫身離煩惱邊一解脫床義離所知障具無邊德名法身

一、大功德法所莊嚴故事法身德也解脫身無此義故云無殊勝法故也義演云三十六種功德出此三十六種功德爲無量切德爲依故名法身三十六種四無所畏十八不共法四大無量二乘菩提盡無生二智九分法身中解脫知見蘊也

天文七戌十一月□□筆自見□□交
了
天文九庚子正月十二日書寫之
同十六日對長基擬講一交了
藥師寺後生愚昧英乘

胤繼三十

No. 2265

唯識訓論日記

光胤草

此帖註分

第一卷

數論段引明燈抄以三顯
勝論段註大綱

第四卷開書四食減定染淨
第八卷緣生分別已

第一卷

如何廣外實有
諸法不可得耶

數論段

論釋由假說我法等三句有略明
問聖教至二

所依事故廣釋自云何應知第二段
亦勝義廣釋至假說我法名

第二段有二初廣破外執後第二卷有作
是難以下略釋外難重淨三句於初廣破

外執有四第一總問云何應知實
無外境已下第二略答實我

不可得第三別問如何實我
諸所執我略第四卷如

得故第三別問不可得耶別答
有三種已下第四卷如

已下別徵總結也四段科通三
於第三別問

別答有二初問答我至如何實我不可得耶
後問答法於問答法第二段有五第一外道

小乘略問如何應外實有
諸法不可得耶第二略答實我非有故

第三外道小乘別問別破第四合破小乘外道
所能取無實有性至如就外境亦是法執

第五解彼分別俱生伏斷位次
然諸法就略有二

而轉之於第三外道小乘別問別破有二初

外道別問外道所執別破且數論者
云何非有別破彼所執色不相應行及諸無

問餘乘所執難實有別破彼所執色不相應行及諸無
色等諸法如何非有別破為理非有故至第二卷

定實有非
以上恐科段相濫以本疏註之

且數論者已下外道別破段也於此段有
二初別破一十三種大外道計第二總東
九十五種為四句破於初段合為六段破
之第一數論論者第二勝論論者第三自在
天有執第四外道計有一後段總束為四句
破一定一數論一一定異勝論等二一亦異
三執有法執有法執有法執有法
無執有法執有法執有法執有法
一數論形狀名因他行等事劫初數論元
祖則石ナリ論師也此師正二十五諦
案立人云歟明燈抄三末云取意言數論者
此外道中本師門徒其名差別劫比羅本師
名也筏里沙門徒名也云云私云劫比羅
劫初元祖也義燈造略數論云云其門徒
十八部分部主者雨衆外道云歟雨際
生故為名此末師也元祖外道至自在
黑六代相承元祖二十五諦立造略數論
云云印度習暗誦為本ナレハ劫比羅智
慧以二十五諦法門觀察授弟子云道
從空生自然法智離欲自在四德此智
治畢傳授阿修利第二阿修利傳般尸訶
第三般尸訶廣說此智有六十五偈傳與揭
伽第四與揭訶傳優樓法第五優樓法傳跋婆
利第六跋婆利傳自在黑第六代見不審自
在黑得此智見略抄七十偈云云明知元

祖非造金七十論金七十論自在黑所造
也自在黑佛法流行後出世歟則如意論
師論議鐵腹外道見第四卷疏三依種子
依下明燈抄三末燈祕第一卷下可見之
金七十論首題迦毘羅仙人所造云云迦毘
羅元祖也此事相違燈抄問答可見之
肝要元祖劫比羅二十五諦案立智慧授第
子此智見云略數論歟門徒次第傳心中
憶持造論流世金七十論末師造ナレト
モ次第相承元祖智慧數習傳故云本師
造歟或譯家誤歟燈抄左機

數論石事燈引天親傳誤歟可見燈祕
引涅槃經元祖造論智慧起見智案
立則云論歟何論トモ智為因ナレト
モ殊云爾意只智見授云造論歟
陳那與數論石對論事演祕引傳記可
見陳那對數論門人破之時不通會之
竊石陳那難辭出テケハ答文顯陳那
知之到石處與彼門族書難詞於石封
之月且聞見答文アリ七日マテハ陳答
及多日時不陳謝之流汗大吼碎在穴
此時天親掌攬陳那住在空中此後十諸
論盛行也委細略

一三德事顯輪集引廣百論云薩埵其
性明白刺闢其性躁動答摩其性暗昧也三
德性相違スレトモ共作一大果其喻火
注油相違スレトモ共如作一燈云云
一三德體性一多事演祕第一云問答答
意云體實有三作業等局故合為一云云

在得此智見略抄七十偈云云明知元
祖非造金七十論金七十論自在黑所造
也自在黑佛法流行後出世歟則如意論
師論議鐵腹外道見第四卷疏三依種子
依下明燈抄三末燈祕第一卷下可見之
金七十論首題迦毘羅仙人所造云云迦毘
羅元祖也此事相違燈抄問答可見之
肝要元祖劫比羅二十五諦案立智慧授第
子此智見云略數論歟門徒次第傳心中
憶持造論流世金七十論末師造ナレト
モ次第相承元祖智慧數習傳故云本師
造歟或譯家誤歟燈抄左機

體各別見。有義類同爲由。詳曰。彼之可レ見之故三箇自性ナレトモ。其作業成故。一箇自性諦云歟。三德申三差別顯。則自性諦事也。於此能成自性諦體相沙汰事。至下可記之。

一。三德委事。廣百論樂苦癡名立。付之顯輪集引廣百云。取意外人問云。自性一。世間三種異。天樂人苦獸畜癡。一因。生何三品異耶。答之。一自性ナレトモ三德不同也。天上薩埵德多故樂也。人間刺闍多故受苦。畜生等。答摩多故恒闇癡也。以之三德委可レ知之歟。

一。我知者何不受用自性諦耶事。演祕云。問答アリ。取意我受者。更用轉變物用歟。金器其體即金ナレトモ。器ヲコン用スレ。金邊不用云云。

一。勇塵闇事。勇者イサム義。明白之形。塵者被縛義。サハカシクシテ如塵馳散形疎動也。闇者クラキ義。佛法悖沈形。アタル。此趣古說アリシト存間註之。今度說處不勸出也。追可尋之。

明燈抄云三末。自性諦生三。世間。天人獸道也。金七十論云。天上薩埵多。是故恒受歡樂。人中羅闍多。故人多受苦。獸道。答摩多。故恒癡闇。諸道三德アレトモ。以有偏多。故三道別。黃赤黑。色德也。貪瞋癡。心德也。樂苦捨受用德也云云。同四本。取意三德。生死因也。佛法貪瞋癡爲根本。如。生生死法。仍名爲德。是故西方相傳。佛弟子言。彼宗。

三德即我宗。賴耶三相。彼宗。汝佛法中稱我。三德爲汝。三相。佛未生時。我師先說薩埵等故。佛弟子云。汝師於我過去佛邊曾聞此法也云云。又云。劫壞之時。我三德眼睡。作用未起。劫欲成之時。我起思慮。欲受用境。法我雖無言說。三德解我意。變大等令受用也。帝釋欲遊戲時。雖無言說。香象自至。於其背上。如化作香手。三末云。取意。自性。如盲者有足。神我如人有眼無足。覺世間。盲有足人。負彼有眼無足人。至處處求。得衣食。コトク。冥性運轉神我至塵境中。使得受用。又神我。但受者。如王受境。自性。但作者。臣造作。如令王受用云云。

一。自性轉變樣事。疏從自性先生大。從大生我執等云云。祕問答也。自性先生大。何論云。二十三法。總云。自性所成耶。答云。二十三。體。皆自性成スレトモ。相起次第轉轉。生云爾云云。取意私云。付之古沙汰アリ。自性。同時。轉變二十三諦。サテコソ神我一時受用。二十三諦。次第次第轉變。我慢轉位。大ナク。五唯位。我執ナクシテ。神我受用限一諦耶。此義。一樹多枝義。云ヘシ。一義次第。自性。大轉。大。我執轉。五唯。五知根等。轉變。サラハ同時。二十三諦成スマシキナレハ。ライワイニ生スト云云。ライワイト云。我執。五唯。ウツル位。サキノ我執。五唯。變スレトモ。自性。重轉變。我執同時アルヘシ。ライワイニ

二十三諦ノタニス様轉變也。此義七具別體義云歟。七具者中間此義。俱舍師學者對範憲申趣也。

一。我慢生。五大云。付。涅槃經。慢生。十六法相違事。演祕問答也。有義經譯家誤云云。詳曰。十八部異說區ナレハ各舉一邊云云。顯輪集。此外。助解アリ。

一。我執。又云。神我欲取境事。知也。執者知義也。如云。執事人。以上演祕釋。顯輪云。知。我所須事。高舉故云。慢云云。取意。

一。心平等根事。顯輪集云。論云。金七十論歟。可。心根有二種。一分別爲體。意。心法。云。

心根歟。此心根與五知根相應。分別五知根事。與五作業根相應。分別作根事。根者。十根所作事。心根同作故。以相似義云。

根。如此十根所作同事スレトモ。心根一。正。根處各別轉。作其事十根ナレハ。十根各別心根。分別スルマテナレハ。其體一也。顯輪集無點ナレハ見親。平等者。一。平等。能取一切。不可爲定。平等。能作一切事業故。三。平等。境義。二。平等。能作一切事業故。三。平等。者相似義。與十根用相似故。第二。肉心爲體者。此非心法歟。心者ムネ也。梵網十重。誹謗三寶戒。如三百鋒刺心。心ムネ也。或肝歟。付之顯輪集。其體出。可見也。

一。彼宗。我是思事。佛法談彼。第七思量。當歟。思心所云事不審也。造作。コソ思ナレ。造作ニテアラハ。尤作者。我ナルヘシト云。事古沙汰也。但第七內我。數論智。可緣事。

轉計之間如何可尋之。此事能可糺之。顯輪意。自性有情自性同見。疏難約外塵難云。變爲山水文誠爾也。此不變例實破。意能成。本相邊不及沙汰。只體所成大等。ヲイテ。彼處此處對難之歟。

一。以相例體破事。自下顯輪意難。能成本相非所成大等。仍如何和合共成一相。一相能成本相事也。輪立其理云。若此一相所成大等。云。不爾。此八箇難。難能成三德段也。若所成。下合破。不可有差別。云云。能成本相者。凡數論意。於能成三德體相。アリ。體者自性。體性也。相者大等。變出薩埵刺闍客摩相事也。如此能成。マツ體相。具足。サテ轉變。成大等也。輪今叙本相是一之義云。疏相實有二文。不云體云相分明也。釋此文演祕其旨見タリ。總能成三德體相。二重ナク。下合破體隨相失破體相。アルハ。其相非所成大等。第四總別相例破并第五各具三體破。イカカ可意得耶。古聞書學者沙汰分。不取入此韻。能成體分。相トアルハ。悉所成大等。取置樣見タリ。此事一段前後能成本相所成大等。相入亂。識見。サケスシテ。只同事可意得歟。仍守千師爲止後學迷亂。一一配釋アリ。顯輪集。取意記。凡數論段論文。悉數論宗。諸計配釋。先於能成本相大有五箇計。第一本計。於所成大等有。三箇計。第二本計。能成五計。第一三德未和合時體相別。和合時三德體別相同也。本計

也。破之論文第五以相例體破第六二位相例破。并合破段第一體相之例破第三體隨相失破。以上四段也。第二轉計未合時和合時能成本相皆一也。破之論文第七體相相例破第八相體相即破。以上二段也。第三轉計未合位和合時其相皆別也。破之論文合破段第二變時如本破一段也。第四轉計以上諸難難通。意云。能成本相若總云。體相乖角。體三相一故。若別云。色等。一見カタシ。若未合位別。和合時一。云。體和合時。一三體失スヘシ。如此隨轉計蒙難故。重轉計云。相有二種。有別相故。始終皆別。和合時體相不無。有總相故。始終皆總。和合時色等見。一云云。破之論文合破段第四總別相例破一段也。第五轉計三德一一各有三。相合九相難了故和難見。一云云。上總別相例破時。總亦應三如何見。一云難。蒙三アレトモ。一見道理轉計也。破之論文第五各具三體破已下五難一段也。如此意得。一段見可領解歟。

一。許此三事等論文下疏所成之相。并不應合時等下。共成一相。相實有三。此等相能成本相。非大等歟。或通本相大等。歟。可尋之體相各別。相體云。相非體相。下共成一相。相所成大等也。此義。能成本相ノ立書。重疊ノ論。於三能成三德各別。住スルハ。體相各別。成法等合之時成。一相共成一相云也。云云。此義。能成本相ノ體外。破之論文。破之云也。一二二位相例破不應合時事。變爲一相相通。能成本相所成大等之旨。顯輪集アリ。但輪或前准此已下。正難本相見タリ。異釋歟。一體相相例破三事。事。顯輪意。體異相同。相本相也。非大等。體相是一相。爾也。但疏量。如所成相。同喻。顯輪集。轉義。大等。相也。返破量。有法相。本相。非大等。或順成量。同喻。本相也。云云。義歟。抑此體相相例破次下。相體相即破。差別事。顯輪集云。轉意。若謂三事。總標也。體應如相。別釋也。但爲。二難。上總標。達自教爲失。下別釋。達理爲失。故分爲二難云云。大綱如此歟。一。合破段體相相例破。又三事。私云。此一段。論疏共能成三德體所成大等。相例。難見タリ。而顯輪集。此能破。能成本相五計アル中。第一本計。破文配釋。不審也。肝要。顯輪意通。本相大等。能破存歟。本相通。不見。一。變時如本破事。此三。此能破事。顯輪集通。能成本相難之云云。此論文生起。轉救疏明。樣。偏所成大等。體各別。轉救見タリ。更能成本相事。轉救何。文ナシ。論文。樣。如何現見。是一色等。アレハ。色等者。則大等。事。勿論也。但疏。一段見之時。私推。自量云。三事和合。至未變時。能成本相破。自又若不和合已下。難所成大等歟。不爾。文段繁重。歟。此能破。通能成本相。大等。之樣。顯輪配釋。此私推。科後。顯輪見。當。一義。意乎。如此疏段。可料也。一體隨相失破事。若三。此破合破段第一。

彼又三差別事。第一破體相許置。一三奪。此破體相可失難。此二破差別疏釋。前第一翻已下是也可見之疏。失本三相及與本體文分明能成方體本相許見タリ。則初量有法能成本相非正體不爾後量根本三體繁重ナルヘシ。猶如一相如所成相共所成大等歟。疏一相即大相等者。顯輪云論云論相言門大等云アラス。此相能成本相ナレトモ。所成大等一義顯。即大等云也云云。私云。大等即能成爲取同喻歟。

一、第四總別相例破事不可。此轉計破。能成本相一云三云悉蒙難畢救云。肝要本相總別二相アリ。總相アルカ故大等和合令見一。有別相故和合後。本事體非無。總本相大等二類見一。別本相三德體。二見三爲於此疏一段。料簡尤煩。演祕順成五箇量。返覆加八箇量。勒爲四。本對等云疏引合可見之。顯輪祕科雖無切害未盡文意難之。輪正義勸爲二對。總別不同對。見一見三對也。總別合四十八量アリト見タリ。疏科圖二科出論引合又二科アリ。無左右難見開。必披之可悉。

一、各具三體破事。若謂。示總亦應三如何見一之難。亦本相大等各別也救。各別タタ救。見一樣難立故。三德一具三本相九也。所成大等九也。如此和雜故見一爲言疏現文。此能破一句所成大等破見タリ。

但本相可見三相難歟。抑論既有三相三相三種三。實九相歟。又只三相分歟。樞要意汎爾三相歟。一薩埵ヲイテ難。刺問答摩准之可難歟。本疏所成大等難故九相ナルヘシ。初量三相アリ。顯輪初量依三體邊顯。後量由九相邊顯云云。九相者本相也サテハ疏二量一向所成大等難歟。但尙以本相盡難歟。追可決之。疏各具三相故不應見一二句。顯輪第三量作法云徵義難。此論文成云云。如前見色疏一句。顯輪下此中一一連續スヘシ云云。論既有三相尤可爲因處。疏二量共サハナシ。若難轉。歟。可案之。各三相故第三量云義爲因歟。抑還應見三還字三相アラハ還三トコンミルヘケレト難歟。但和雜難知意。一本二本アル木松竹ト見ワクレ共衆多ナレハ和雜難知故。今各具三體破第五計破文トアレハ。此論文破能成本相マテハ顯輪意ナラハ。勿論但一段難知樞要本疏相違如常論義。

一、於此一段アリ。第一總相應三破如上。一、第二三事不殊破事。此一段易知。三德各有三三相三事差別難知。一、第三一德能成破。若彼事。易知。一德滿足。三德マテハ無用或繁重疏若言要由已下。非轉計。上轉計意開也。顯輪如此釋。下體應非一破生起也。生起意。一德三相備。三體不備。相滿體不滿相體共滿時。大等成爲付之下。體應非一破出來樣。

サテハ體如相圓滿セテハ大等成セスハ。體圓滿九體備リテコン滿ナレ。如相滿九相云意。

一、第四體應非一破。各三事。顯輪云。疏量應有三體宗アレハ。同喻不成。因薩埵不云有他不定。總量有過。仍疏一一爲量云。此意也。則別量顯輪出薩埵體亦應有三。即薩埵三相ナルカ故。如自三相此事可沙汰之。又顯輪集云。疏如本相喻對大等。非指薩埵門。自一本相如各三故云云。思可知歟。

第五多理相違破。又大。事。此破難思。大乘意共四緣二緣被爲作中。八誠心王五十心所差別アリ。共三德合成スルトモ。轉變異。有何失耶。私推答云。四緣二緣アレトモ。其緣望果時。定異因引。因果立。其筋因果各別也。殊因緣歸見時。種子義所生果微隱含故。顯現果各各也。外宗三德因體同物九アリ。相一一三相ナレハ九也。同物多和合果成時。何其果差別アルヤ。顯輪立幻法性故云事。外宗返難量出。汝大乘除眼餘幻耳等法。與眼應無無別。幻法性故。如眼。答云。幻法邊爾也因緣等邊性相異也。非如汝三德無別量云。除眼餘幻非定與眼無別。別因緣等故。如自他身云云。

一、是則因果等文事。總結也。達數論二十三諦立宗計。抑大慢別云因果事可沙汰也。

第七、大乘無、間斷申ス。何、事闕耶、申、煩ニナルヘシ。只就、大少共許、六識分、舉、コカシ云云

●同三日

資助心強事 良不審云、想強、義可然、空無邊識無邊等、想慮故受、強如何 受想於心亦遍行攝事、經部本計、受想遍行、云故云爾云云 良不審云、經部末計、受想遍行ニアラスト計、云事、義燈、分明也、隨、心所有無微中、無心所云計本義也、有、者、設、令、許、難之也、隨、攝、字、點、攝、ムヘシトアリ、始、立、量

受想遍行、云云、讀師云、不爾、此、始、非、成、云云、如、讀師、云、宗、可、有、相、稱、過、下、餘、遍、行、滅、法、隨、滅、故、事、良云、此文、今、受、想、滅、云、遍、行、滅、歟、讀師云、爾也、良不審云、餘、字、尋、伺、遍、行、例、トスト見タリ一、所、依、緣、等、等、言、事、良不審云、導、非、字、不、審、也、讀師云、等、攝、分、只、能、緣、也、非、字、アルヘカラス云云、聽、衆、云、サテハ應、無、無、字、意、非、云、歟、下、散、善、事、疏云、求善云云、良不審云、論、善、如何、讀師云、有漏善也云云、私云、此、無、漏、有、心、定、事、歟、讀師云、此、經、部、故、シテ、定、中、ニ、受、想、ノ、滅、ヲ、不、滅、ト、云、付、テ、難、破、重、重、ノ、流、類、也、經、部、受、想、遍、行、存、在、定、中、ニ、心、アリ、何、受、想、滅、耶、勿、論、勿、論、

來、設、トシテ遮之、宗、法、ニ、ヲ、イ、テ、過、去、體、用、俱、遮、未、來、體、ノ、ミ、ヲ、遮、云、云、然、汎、爾、體、用、遮、見、タリ、下、設、有、體、用、量、以、見、之、無、餘、義、上、汎、爾、體、用、遮、也、亦、不、可、說、入、定、以、來、已、極、成、故、マ、テ、ハ、繁、重、ナル、様、也、疏、上、破、世、下、破、法、云、云、又、不、可、說、無、想、定、等、事、讀師云、此、直、無、想、定、等、爲、食、云、轉、救、也、段、等、四、食、等、二、句、不、相、應、法、等、二、句、如、次、配、無、想、定、不、相、應、古、カ、ワ、ル、子、細、アル、様、ニ、古、疏、アリ、シト存ス、又、彼、應、說、生、上、二、界、事、此、經、部、諸、識、不、並、云、義、破、云、云、唯、依、取、纏、等、文、付、良、公、不、審、云、有、此、文、由、來、乎、意、佛、成、道、時、外、道、破、吾、戒、嘲、故、一、切、有、情、皆、依、食、住、正、覺、位、也、御、答、アリ、而、有、情、除、佛、忽、佛、語、自、違、云、讀師無、被、中、旨、愚、身、面、面、對、外、道、正、覺、位、仰、アリ、シ、ハ、成、道、已、前、受、乳、糜、食、時、指、仰、アリ、佛、語、不、自、違、

讀師云、此、經、文、維、摩、經、ナラ、ハ、可、爲、教、說、大、乘、經、ハ、教、證、カ、故、良、公、云、此、事、誠、如、何、私、云、不、可、爾、維、摩、經、ニ、此、文、アリトモ、所

說、既、六、識、ヲ、含、說、ス、ル、ナラ、ハ、教、說、ト、ハ、ナ、ル、ヘカラス、教、說、ニ、モ、理、說、ニ、モ、ヒ、カ、ヌ、マ、テ、コ、ソ、ア、ラ、ン、ス、レ、教、說、ニ、ナル、ヘ、キ、事、不、可、爾、良、公、云、無、爲、別、句、如、何、讀師云、有、爲、互、染、淨、故、總、句、也、無、爲、限、淨、故、總、句、也、先、年、訓、論、之、時、如、此、云、云、私、云、先、年、忍、觀、房、法、印、如、此、被、談、光、胤、其、座、ニ、テ、此、事、難、思、只、無、爲、總、別、ノ、二、ナ、キ、カ、故、云、別、句、有、爲、總、句、以、心、爲、本、云、別、句、無、別、句、故、此、云、別、句、歟、良、公、云、嘗、返、初、釋、意、歟、抑、受、熏、持、種、限、無、漏、云、事、何、子、細、哉、讀師無、申、片、

一、若、無、此、識、持、煩、惱、種、事、良、公、云、雖、無、第、八、轉、識、持、煩、惱、種、何、有、此、難、耶、讀師云、轉、識、既、非、持、種、識、云、事、已、極、成、故、私、云、已、成、法、云、事、歟、無、染、心、事、讀師永、秀、正、對、治、識、存、歟、誠、疏、對、治、識、云、云、但、此、廣、可、通、常、有、漏、善、無、記、心、歟、下、業、果、段、異、類、法、後、異、類、無、漏、心、歟、云、云、入、無、餘、依、涅槃、界、已、事、良、公、云、上、三、乘、學、無、學、出、下、無、餘、依、出、如何、讀師云、業、果、斷、無、餘、依、還、生、和、應、歟、私、云、誠、可、爾、上、煩、惱、處、亦、三、乘、學、無、學、和、應、歟、一、私、云、煩、惱、亦、應、無、因、生、故、下、所、依、亦、應、無、因、生、故、番、明、句、也、上、業、果、無、因、生、入、無、餘、人、業、果、可、還、生、云、難、救、云、煩、惱、ナ、キ、故、不、還、生、也、云、云、付、之、煩、惱、無、因、可、起、爲、言、下、所、依、亦、應、無、因、生、故、者、世、出、世、清、淨、法、入、無、餘、後、可、還、生、云、難、救、云、無、所、依、身

●同三日之三字原本無之今新補入之 ●傍註良 ●冠註日二日ニハ無殊沙汰故不記之三日分配之

故不還生者。所依又無因可起。爲言疏然文略巧讀之。

一行緣識談大綱可爾。但此識生有染污識也。小乘生有最初染污起云云。私云。中有愛恚心。云事可爾歟。但生有識結生。染識云事若有所據歟。可尋之。今度疎略無極。如先年問書。良公云。異熟色引緣識。識取轉救不意得此。心法識也。何取色耶。云云。讀師云。轉救無窮。不可明。札之云云。

一。染淨二心不俱起事。讀師云。此文下。連續ヘシ。下道彼種。二心中云云。或若輩不審云。此二心共現行マテハナキ歟。下。染種也。如何云云。私云。此尋尤爾也。此上。謂道起時。道現行煩惱煩惱。云染淨二心也。上由ミレハ文言宜歟。

第二能變事。良公云。上第八識時。斷捨門トアルヲ。第二能變。隱顯門ト注。子細アル歟。讀師云。心所相例門ナキ事被申出。意識名字事。第六識所依意名呼。如云眼識。第七意識。云事持業釋也。付之良公云。持業釋。體能持用。體用見テ即之歟。意體歟。識歟。識歟。識即意故トアレハ。識體云歟。私云。此文意。體見可爾歟。一。積集了別劣餘識事。良公云。積集義限第八義歟。何劣。第七アラン耶。讀師物識云。觀音品慈思妙大雲。慈意大雲。思意。事。何能。慈恩大師玄奘問。申サレシ時。梵語旃陀利末那トアリ。慈意叶。梵語御答アリシ云云。下。以彼識種事。第八能生種歟。

第七能生種歟事。古來及沙汰歟。今度良公被申出。但不及成敗。總不審。大都良公舉也。大都無答。少少有答。此以彼識種之體事。如先年問書。第七種通口歟。讀師云。內道點ヨム時。イト云點事。儒者嫌之事也。此名字忌口讀始メラレタリト承。及云云。

同五日 自諸心所皆有所依。至使與一切事相連。

良公云。有所依之名目事如何。讀師云。瑜伽五十五。有所依有所依ナレト色色癡立アリ。如此被申口。有所依故云爾。無殊子細。良公云。同緣依。限種子歟。通現熏種歟。讀師云。限種子也。但所談不分明止了。良云。謂自種子。體限見タリ。但此依尤可廣歟トモ覺エタリ。私云。此事如先年問書。或聽衆云。正名。增上緣依。下。別釋。俱有依。正名。等無間依。下。開導根云云。抑開導等無間同事歟。讀師云。同事也云云。私云。此事下。等無間。開導。寬狹沙汰アルヲ口切歟。總三依共。正名。廣。別釋。狹。尤可有用心歟。良公云。生轉起三字其相異如何。讀師其差別遂不申止了。肝要轉字事也。良公云。何トテ所緣緣依。不出耶。讀師所存不聞止了。良公云。燈問答也云云。無種已生事。彼依引生事。常論義樣讀師演說。良公云。種與芽初ツカタハ同時。彼不俱歟。隨テ青草花根事疏ニアリ。種滅芽生非極成故。此等事歟。讀師同心。種生以芽等非勝義故事。譬喻常事也。不審。私云。此事以因果故。因同學抄沙

汰也。良公云。難陀。法時異時ナル由立口。譬喻可引故非勝義故不審也云云。或聽衆云。難陀。護法已前也。古大乘師內也。護法下。轉救此師義云事不意得。私云。合釋時。二論師。取合。セテノ義歟。護法少後。人故。難陀論見被。轉救タルヲ。合釋時。取合乎。識從自種生。付。讀師云。過不及共。過也。難陀。安慧。唯識過。被意得歟。良公云。觀所緣論色識。色。五塵。初色塵ニテハナキ乎。其第五卷時。隨境第一識名。色識時事也。今能緣識。總。色識云歟。讀師云。爾也。此三。料簡アリ。所緣。云色識。能緣色識云。或能所緣。合能緣。讀師云。常互爲因。過爲因故事。古。實專不審也。常互分。滿足スルヲ。重テ遞爲因。繁重。不叶。此論文體云云。定英云。上。種子爲。現行事。下。現行爲。種子事。實專云。其マテハ爾也。只繁重事也云云。不應說爲增上緣攝事。良公云。不應說爲增上緣攝事。難陀。增上緣攝。存故如此釋歟。私云。良公申樣幽玄也。但推難陀種子。義分。有依。存故。一箇種子。因緣。取。增上緣。取乎。云不審歟。良公云。上。無別眼等文。別眼等嫌。別體五根。俱有依ヲコン嫌ヒ候ヘ云古。沙汰アリト不審アリキ。其ハスニテ。上。眼等。俱有依ナシト云分ハ。別體根義分。許スヲ。不應說爲トテ嫌歟。云所存歟。推。讀師云。凡。四根。攝難也云云。私云。被申所存。教。種子。因緣トコン說ケ。增上緣。說カハヤト云意歟。

五根亦應非有執受事 良云。安危共同執受。種子中。此能生覺受。難也。讀師何。□不分明。止了。彼與五根爲同法故事。良公云。五根一向同法トスルトテ令齊。假令難陀返難アルヘシ。五根五識根ナラハ。意識根可。色法中如何。讀師無答。私云。此過難歟。五識意識共。種子能生アレハ例スル也。意識ニ根ニツカワシキ意法アラハ例アルヤ

論第八卷 緣生分別

一。許五後見緣前相者事 此除非隨轉經部師。因果異時師。所緣緣前爲後爲。緣習前念相分。緣後念五識生。後念五識同時。相分僅所緣ナル計也。和合色。此論雖設所緣非緣說。コトシ。故後念相分。行相トシテ無緣說。功力。前念有力生五識爲可。一段見此。可。見之。

一。勿見分境不同質故。文。事 此相緣師不正。文明也。但正義難此師。文申樣。料簡アル歟。サハ光胤不意得。此不正義無色。第八緣種以相緣證。時□耶。無色第八心王。邊緣。事アリトモ。心所論種子ノミヲ緣スレハコソ同質ナレ。心所若如心王緣色。一聚所緣種子。色法。二本質不同ナリヌ。故勿見分境不同質。故心所種緣。種子一邊同質義アリ。譬如半同一所緣正義存。明證邊。若許心王變色者。王所見分境不同トアルハ。心所如心王同色變。云意歟。此事暗推也。不可爲定。故下。

淨八識聚。下文見分返不緣。自達。勿見分境不同質故。文云。作緣三體。定二釋。緣三勿見分境。因位。旋也。緣四釋。此文。任。サテハ勿見分境。文正義。文歟。可。尋之。

一。同聚異體。論下文。祕。有義。問答アリ。一聚故得互作等無間緣。正義存。事也。故等無間緣。同聚異體時可有之。何云。唯有增上耶。詳曰。此同時。一聚。付。事也。何有等無間緣義耶。上。自類前後第三子門。既明之畢云云。

一。上所緣緣義或無有下。五識自類相望。所緣緣ナキ事。論不說之。疏。說之。以定無故云云。

十二有支

一。論二所引支下疏。即識支全。及名色。並意處。觸受。少分。是總報體。除第八識。及相應法。餘皆別報云云。

私云。第八一聚。悉。總報見タリ

十五依。一。觀待因。委事。大事也。披處處釋。可沈思也。一。同事因。多。依義和合。成。因。樣事。可沈思之。不意得。一。攝受因。攝受樣事。能可。辨置之。

一。親疎隱顯。取捨如何事。所說四條。依何。此尋伺地。文。會。親顯親隱處。讓歟。上。菩薩地。會。勝顯多顯。讓歟。此。讓尋伺地。義歟。

三業段一。無慚外道。宿作業事。大都古來。聞書。推量之分也。此過去。一タヒ作リタル業。現其體ナケレトモ。感果歟。此道理。大乘モサノミ。不可棄厭之談。旨歟。自類相生。因緣。

并等無間緣。風情。現在。施作用ヌレハ。過去已滅。後。其果顯。故也。化地部。過去。作。業。現其體アリト習歟。薩婆多。過去。作用。施シテアリシ業。體性。果位。施。感果。用申歟。順世外道。業。起。時。即感果也。此。大乘。順現受果。風情ナレトモ。又異也。順現受業。非。即時果。何レモ。何レモ。大乘。業。因。感果。智也。

十二有支

一。誠等五種。由業熏發事。此論文一段。三節アリ。而依主伴。乃至假說。前後當來ニモヨセス。現在。現行。次第。第二モアラス。種子。五支。相。付。此次。第。主。伴。等。委。談。立。之。是。一。此。依。實。說。之。疏。釋。歟。次。或。依。常。來。此。

此。現在。種子。五支。當。來。生。起。次第。見。今。種子。五支。次第。記。也。是。一。次。現。起。分。位。此。現在。生。老。死。也。此。別。具。緣。起。二。果。體。ナレトモ。現在。ニテハ。爲。令。知。分。位。相。說。五支。次第。當。來。二。見。テハ。爲。令。生。厭。離。立。生。老。支。名。也。此。分。位。緣。一。具。緣。起。ニテハ。必。現在。五支。當。來。果。生。老。支。立。也。此。三。節。動。モスレハ。意。得。相。亂。故。記。之。

一。彼愛亦緣當生地受事。疏。若現前時種子受云云。雖不見入師釋。俱時受。境界受。申也。前時種子受。申。現在。五支。中。立。受。種子。是。當。來。生。老。支。中。異。熟。無。記。報。受。種子。也。此。當。生。他。受。故。訓。論。時。談。也。雖。當座。申。事。此。分。符。合。歟。

一。十二有支。段十門云云。但前六門。疏。加之。第七第八第九第十。四門。ハカリ。論。在。之。論。

第二門廢立增減門疏釋時。前後二段。亦諸門分別。疏加之。初段老非定有之上ニアリ。六七箇問答アリ。又後段申。廢立門論七箇問答釋畢。第七問答彼愛本緣之下。當生地受六箇問答疏加之。可見之。

一。第十二三斷門第二師正義就之見惑助潤生修惑助發業。樣能可沙汰也。一。論緣起。見惑助潤。說之。修惑助發。不說之事。可沙汰之事。一。無明熏發アルマシキ様。又無明一タヒ發業形事。可沙汰也。

見惑助潤生論說之云事不分明。能可憶念之。追可糾之。此取支得名。欲取見取戒取我語取四取付。事歟ト憶念也。

二種生。一。下文轉識間斷非異熟故。生起門死在上。不即與果。不可連續事。論曰。注之。爲定各別歟。此轉識間斷非異熟故事。上段總別兼感別報取之見タリ。前後相違事可沙汰之。今文唯感別報方申歟。

一。清淨種識現種事可有謬事。能能此下釋見ルヘシ。

三性義段。一。所遍計體付上。或初句顯已來。表護法義。其上。文難陀義也。此頌。遍計種種物。釋分。異釋ナレハ。付。所遍計。正。二師詳論。文段ニアラスト可申歟。難陀所遍計依他義爾也。遍計義。何能遍計并遍計所執付。二師立破ノコト互不立破耶。此事大可有子細。遍計所遍計取義。難陀事也。心實境虛ナレハ依他境不立取。

遍計ナレハ下意不嫌依他乎。仍難陀護法之詳論マテハナキ歟。安慧相分所遍計所執ナレトモ。本質方依他存。既許依他所遍計。相分所執。遍計所執方護法。詳論。故。所遍計一分論。不沙汰之歟。如此可意得合事。

一。能遍計遍計所執付。二師立破時。護法能破文多。雖非二師極成之義。正義以自義加難破。返返不審事也。但一論上下取合時。上以教證。被成義トモナル故。以教理責成。能破可意得乎。

一。誑惑愚夫。付。無漏假我假法事。可沙汰之。

三性義諸門分別。一。二行世俗事。疏。勝義諦亦世俗。簡云。有爲行云云。行世俗行得名事也。勝義諦亦世俗ナルトハ。眞如勝義立。亦世俗ニモ攝スルナレハ。今世俗有爲事。顯サンタメニ行云歟。

一。以無自體非所緣緣論文。導不具二義云事。無法ニモ所慮アル物ヲト云不審アルヘシ。但無法所慮申スハ本質付。事也。相分所緣緣二義俱有體。不可通無法歟。此事可意得之。

一。眞如所遍計本質付。事也。計佛。種爲我等也。相分方眞如所遍計ナシ。相分方有爲也。依展轉說。展轉本質事也。

假實。一。三種假事。相續假事。一義云。春蟻房得門。無爲常恒實對。生滅分假云也。此事恐不足歟。一義云。前後念相續時。一念一念。

體多法ナレトモ。昔身今我身ナリト申時。念念多法。上一身立。故。此多法上一法立。假云歟。鹿王佛我身仰セラルルハ。過去無量劫。相續念念體多ナルヲ。前後取合。一身仰セラルルヲ出スニテ可意得歟。サテコソ相續假形アレ。無爲常恒異ナル分ナラハ。對。無爲有爲生滅法。假申スニナリス。今假實於依他假實相對事也。

一。或仁訓論不審云。苦無常義依他假法歟。予答云。只苦無常見分體上義ナレハ。直假ト申シカタキ歟。此假立廢立ニナラハ假ナルヘシ。重不審。不相應中。無常立云云。予云。サレハコソ其不相應廢立スル時事歟云云。

享保八年卯九月日寫之畢
古本文字等不貞定。重而以前本校合并達明師決疑耳。併於愚身祕藏超於餘本焉。